

三禮通釋卷一百九十五

臣林昌彝纂輯

土鼓

蕢桴

禮記曰夫禮之初始諸飲食蕢桴土鼓猶若可以致其敬於鬼神又曰土鼓蕢桴箠籥伊耆氏之樂世本曰周禮籥章春秋擊土鼓吹豳詩以逆暑迎寒祈年吹豳雅擊土鼓以樂田畯祭蜡吹豳頌擊土鼓以息老物蓋樂之作本於籥始於土鼓而周家王業之興本於豳逆暑

迎寒祈年皆本始民事蜡息老物則息使復本反始而已故所擊者土鼓所吹者豳籥也禮記曰伊耆氏始為蜡周禮伊耆氏掌共王之杖咸以老者待杖然後安猶老物待蜡然後息也伊耆氏以有功於耆老著矣故後世以其官為姓周人以其姓名官先儒為其始制鼓籥又始為蜡於是以為古王者之號然古之制法者隸首造歷大撓作甲子倉頡造書之類豈皆古王者哉果伊耆氏實古王者之號周人固應尊異而神之不宜列於銜故氏壺涿氏而以下士之官名之也土鼓築土為之

也杜子春日土鼓以瓦為臯陶以革為面然禮運土鼓

起於未合土之前與壺涿氏炮土之鼓異矣禮運明堂

位皆言蕢桴蕢或作蒯蓋結草以為桴也鄭氏改蕢蒯

為由其說非也鄭氏釋蕢章舉明堂位曰蒯桴白虎通曰鼓震音也風

俗通曰鼓春分之音唐樂志曰鼓者冬至之音當從唐

志為正章昭曰正北曰坎為革

足鼓

鼓其聲象雷其大象天其於樂象君故凡鼓瑟鼓琴鼓鐘鼓箏鼓任皆謂之鼓以五音非鼓不節也明堂位曰

夏后氏之鼓足鄭康成曰足謂四足考之於禮夏后氏

尚黑商尚白周尚赤則三代鼓色可知矣春秋之時楚

伯棼射王鼓附然則兵車之鼓亦有足歟

楹鼓

商頌曰置我執鼓明堂位曰商之楹鼓禮公執桓圭諸

侯之葬有柏楹鄭氏釋周禮曰雙植謂之桓釋禮記曰

四植謂之桓則桓楹四稜圭之所顯者雙稜而已楹鼓

蓋為一楹而四稜焉貫鼓於其端周禮大僕建路鼓於

大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建

楹也莊子曰負建鼓以求亡子建鼓可負則以楹貫之
可知 飛音以後復商制而樹之謂之建鼓隋制又檢
驚於其上或曰鳩也取其聲遠聞也或曰驚鼓精
也越王句踐建大路於康宮之端門有雙鸞冢之而去
此其象也或曰詩云振振鸞鸞于飛鼓咽咽言歸後
世悲周之衰故飾鼓以鸞欲其風流存焉國朝
其高六尺六寸中植其柱設重斗方蓋蒙以米網張以
絳紫繡羅四角六龍竿皆銜流蘇壓璜五采羽為飾於
首亦為翔鸞傍又扶二小鼓左曰鞀右曰應然詩言應
四縣鼓則周制王之應田在
縣鼓之側不在建鼓傍矣

晉鼓

考工記鞀人為臯陶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先儒以為晉鼓其說是

也鼓人之亦鼓有需鼓靈鼓路鼓鼗鼓晉鼓臯鼓而路
 鼓以上不特左右端兩面而已鼗鼓不特長六尺六寸
 而已則長六尺六寸左右兩端廣六寸其為晉鼓可知
 鼓人以晉鼓鼓金奏鐸師掌金奏之鼓鐘師以鼓奏九
 夏此所以謂懸鼓也 詩曰應田縣鼓明堂位曰用然司
人縣鼓禮器曰縣鼓在西
 馬春振旅軍將執晉鼓吳與越戰載常建鼓韋昭曰將
 軍執晉鼓晉鼓建謂為楹而植之蓋晉鼓建之於軍猶
 路鼓建之於寢非此則不建矣

鼗鼓

鞀人為臯鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折則臯鼓中
 高而兩端下矣鼓人曰以鼗鼓鼓役事春秋傳曰魯人
 之臯蓋臯緩也役事以勿亟為義故以臯鼓節之古者
 上之使下以仁常欲緩而不迫故名鼓以鼗下以事上
 以義常欲敏而有功故以鼓節之而弗止詩曰鼗鼓弗
 勝

鼗鼓

月令曰脩鞀鞀鞀世紀曰帝嚳命倕作先儒謂小鼓有
 柄曰鞀大鞀謂鞀爾雅曰大鼗謂之麻小者謂之料儀

禮大射鼗倚於頌磬西絃周官小師掌教鼗鼗祝故頌
 簫管絃歌視矇掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬 漢大樂張
子晉執大
 鼗蓋鼓之播也有瞽矇者有視矇者而其制鄭氏以為
 如鼓而小持其柄而搖之旁耳還自擊是也書曰下管
 鼗鼓合止祝故記曰賜諸侯樂以祝將之賜伯子男以
 鼗將之蓋祝以合樂鼗則兆鼓而已故其賜所以不同
 也孔穎達曰祝所以節一曲之始其事寬故以將諸侯
 之命鼗所以節一唱之終其事狹故以將伯子男之命
 豈不然哉儀禮諸侯之燕大射大夫士之鄉射鄉飲皆

有鼓無祝諸侯之樂非無祝也文不具爾白虎通曰禮者衆之氣也

上應昂星以通五道故謂之報其說無據

鞀應鼓號應鞀朔鼓號朔鞀

周禮大師大祭祀下管播樂器令奏鼓鞀小師大祭祀

下管擊應鼓小祭祀小樂事鼓鞀儀禮大射建鼓在阼

階西南鼓應鞀在其東南鼓西階之西頌其南其南

陳一建鼓在其南東鼓朔鞀在其北一建鼓在西階之東而面詩曰應田縣鼓先儒以

詩之田為鞀鞀小鼓應應鞀也爾雅曰大鼓謂之鼓小

者謂之應然則大祭祀皆鼓鞀擊應大射有朔鞀應鞀

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

鞀及朔為三鼓恐不然也大射建鼓南鼓應鼓亦南鼓

而居其東建鼓東鼓朔鞀亦東鼓而居其北則鞀與鼓

北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

拊相

拊相

拊之為物以韋為之狀若鼓然書傳所謂以韋為鼓謂

之搏拊是也實之以糠白虎通所謂拊革者以糠是也

其設則堂上書所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂

登歌合奏擊拊是也荀卿曰執拊控楬似萬物又曰縣

一鐘而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊子夏曰絃匏笙

簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅

言尚拊則拊在一鐘一磬之東也言會守拊鼓則衆樂

待其動而後作也既曰會守拊鼓又曰治亂以相則相

非拊也鄭氏以相為拊誤矣拊書謂之搏拊明堂位謂

之拊搏蓋以其或搏或拊莫適先後也爾雅和樂謂之

節或說節即相也晉傅休奕節賦曰口非節不詠手非

節不拊江左清樂有節鼓唐雅樂升歌用之其詳不可

考也

三禮通釋卷一百九十六

臣林昌彝纂輯

雅

周禮笙師掌教春牘應雅以教祗樂鄭司農云雅狀如漆筩而弁口大二圍長五尺六寸以羊韋繞之有兩紐疏畫此約漢法云然也鄭康成曰雅中有雅樂記祗樂祗夏之樂牘應雅教其春者謂以築地笙師教之則三器在庭可知矣賓醉而出奏祗夏以此三器築地為之行節樂記曰訊疾以雅孔穎達曰舞者訊疾奏此雅器以應之蓋樂者正也賓出而春雅欲其醉而不失正也工舞而奏雅欲其迅疾而不失正也賓出之奏雅有祗樂則工舞之奏雅各以其舞之曲歟

牘

應

笙師掌教春牘應雅以教祗樂鄭司農曰牘以竹大五寸長七尺短者一二尺虛中筩無底其端有兩空聚畫以兩手築地應長六尺五寸其中有雅

簫大者二十四管小者十六管

小師掌教簫管絃歌笙師掌教吹竽笙頊籥簫篪書曰

笙籥以間簫韶九成詩簫管備舉禮從以簫管書於簫

言樂成詩於簫言備舉禮凡言簫多在笙竽之後則簫

之奏蓋後於笙矣爾雅曰大簫謂之言小者謂之篪廣

雅曰籥謂之簫莊周曰人籥比竹荀卿曰鳳凰于飛其

翼若千其聲若簫蓋簫比竹為之其狀鳳翼其聲鳳聲

言與籥皆其異名也郭璞曰言二十三管長尺四寸筭

十六管長尺二寸風俗通曰簫十管長二尺易說長尺四寸鄭氏曰簫表鳥翼為火禽也火

生數二成數七夏時火用事二七一十四簫之長由此也舊雅簫長一尺四寸二十四雅頊簫長尺二寸十雅

博雅云簫大者二十四管無底小者十六管有底蔡邕曰簫編竹有底長則濁短則清以密室其底而相損之則和蓋皆述其傳然也漢元帝云吹洞簫謂之洞簫蓋無底耳

明堂位曰土鼓葦籥伊耆氏之樂也周禮笙師掌教籥

籥師掌教國子舞羽吹籥籥章掌擊土鼓吹豳籥蓋籥

三孔主中聲而上下之律呂於是乎生命之曰籥以泰

籥之法在是故也羽舞皆執籥以聲音之本在是故也

詩曰左手執籥春秋者仲遂卒於垂壬午猶釋芻人去籥公羊曰去其有聲者置其無聲者則吹籥而舞可知

爾雅曰大籥謂之產其中謂之仲其小謂之筠廣雅曰

籥

籥

籥

簫七孔毛長曰簫六孔鄭康成曰簫如笛三孔郭璞曰
簫三孔而短當從後鄭之說為正也

管

書曰下管鼗鼓周禮小師掌教箛管箛管字播箛管笙
師掌吹竽笙塤箛管管大司樂圓丘孤竹管方丘箛竹
管宗廟陰竹管燕禮大射皆下管新宮禮記曰下管象
詩曰箛管將將箛管備舉爾雅曰大管謂之箛其中謂
之篴小者謂之鈔鄭司農曰管如篴六孔說文亦曰管
六孔十二月之音鄭康成曰管如笛而小併兩而吹之

今大予樂官有馬廣雅云管象簫長尺四圍寸八孔無
底夫併兩而吹之固象簫矣管或作管則古者之管有

以玉為之也傳稱西王母獻玉琯

簧

詩曰吹笙鼓簧又曰並坐鼓簧又曰左執簧又曰巧言
如簧記曰女媧之笙簧觀此宜若簧非笙也先儒皆以
為笙中之簧其說拘矣漢武內傳鼓振靈之簧神仙傳
玉遙有五舌竹簧然經無明說豈亦古之遺制歟

堂上樂圖

書曰要擊鳴球搏拊琴瑟以詠下管鼗鼓合止祝敔笙
鏞以閑而繼之以擊石拊石夫要擊祝敔也鳴球玉磬
也拊搏鼓類也是舜之時堂上有要擊堂下有祝敔堂
上有鳴球堂下有石磬堂上有拊搏堂下有鼗鼓也詩
言設業設簋崇牙樹羽應田縣鼓執磬祝圉簫管備舉
皆在周之度儀禮樂虞皆在兩階之間此堂下之樂也
商頌曰執鼓淵淵嗚管聲既和且平依我磬聲以言
堂下之管鼓依我堂上之磬聲也詩注玉磬也觀周書有天
球春秋之時齊國佐以玉磬賂魯魯僉文仲以玉磬告

糴于齊國笱笱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鐘此苟
卿所以有一鐘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
入則瑟先歌後獻工亦瑟先歌後而樂正常立於西階
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鈔師掌
金奏之鼓鐘師以鐘鼓奏九夏記曰入門而懸典春秋
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鐘次擊鼓是也小胥下管播樂器今奏鼓桴桴視瞭凡樂事先播鼓桴則引大鼓者也鼗兆鼓者也觀視瞭播鼗擊頌磬笙磬詩言鼗磬柷圍儀禮大射鼗倚於頌磬西絃言鼗必及磬設鼗必倚磬之絃是鐘磬作則鼗作矣及下管播樂器而樂具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則以鼗將之以鼗不以桴則鼗先於桴可知矣鐘磬之應歌者曰頌鐘頌磬其應笙者曰笙鐘笙磬春秋傳有歌鐘與頌鐘頌磬其應

同周禮有鐘笙

笙師祭祀饗射共其鐘笙之樂

與笙鐘笙磬之意同先

儒謂磬在東曰笙笙生也在西曰頌頌或作庸庸功也豈其然歟然頌磬在西笙磬在東朔聲在西應聲在東是堂下之樂背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於賓特燕禮告備於公以明君臣之分而已則樂為賓設可知矣

樂縣

樂縣見於禮者尤夥今姑推儀禮大射燕禮鄉射鐘磬之位存其大樂於此

王宮縣

諸侯軒縣

諸侯大射之縣

鄉飲樂

周官小胥王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣凡縣鐘磬半為堵全為肆蓋縣鐘十二為一堵二堵為一肆堵言合是以為宮肆言全而後可以陳列也宮縣象宮室軒縣闕其南判縣左右之合特縣於東方或階間而已諸侯之卿大夫半天子之卿大夫諸侯之士半天子之士則天子之卿大夫判縣東西各一肆

東西各一肆有鐘磬各

之卿大夫判縣東西各一堵

東磬西鐘

天子之士特縣南一

肆諸侯之士特縣南一堵

有磬無鐘

考之儀禮大射樂人宿

縣於阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑄皆南陳建鼓

在阼階西南鼓應聲在其東南鼓西階之西頌磬東面

其南鐘

先儒謂不言頌鐘蒙上文

其南鑄皆南陳一建鼓在其南東

鼓朔聲在其北一建鼓在西階之東南面傷在建鼓之

間鼗倚於頌磬西絃此於羣臣備三面而已非軒縣也

先儒以為宮縣四西皆鐘磬鑄軒縣三面亦鐘磬鑄判

縣有鐘磬而無鑄特縣有磬而無鐘大射避射位北方

鼓而已此說是也然則諸侯非大射則阼階之建鼓蓋在東而南陳應聲在其北與朔聲相應然則大射阼階北方之鼓非其常位也禮器曰廟堂之下懸鼓在西應鼓在東是也北齊之制宮懸各設十二鐘於其辰位四面設編鐘編磬各一虞合二十架設建鼓於四隅郊廟會同用之此或髣髴古制歟鄉射笙入立於縣中西面則東縣磬而已鄉飲磬階縮雷笙入磬南則縮縣磬而已此士特縣之制也鄉射避射位故縣在東鄉飲非避射位故縣在南鄉射有卿大夫詢衆庶之事鄉飲酒乃

卿大夫之禮皆特縣者以詢衆庶賢能非為已也故皆從士制燕禮諸侯之禮而工止四人以從大夫之制其意亦若此歟鄭康成曰鐘磬二人在一虞為一堵杜預曰縣鐘十六為一肆服虔曰一縣十九鐘十二鐘當十二辰更加七後周以鐘磬七正七倍而縣十四梁武帝以濁倍三七而縣二十一後魏公孫崇以鐘磬正倍參縣之正聲十二正聲十二而縣二十四隋牛洪據周官鄭康成之說及樂緯宮為君商為臣君臣皆尊各置一枚故後周十四而縣十六唐制分大小二調以二十四枚為大

調各有正倍轉通諸均天地宗廟蜡祭大架用之十六枚為小調正通黃鐘林鐘二均釋奠宗廟等小架用之至於登歌燕樂亦縣十四或七枚為一格國朝因前代之制止用十六枚以十二枚為正鐘四枚為清鐘然考之於經先王之樂以十有二律為之度數以十有二聲為之齊量國語伶州鳩曰古者神瞽考中聲而量之以制度律均鐘紀之以三平之以六成於十二天之道也唐段安節樂府雜錄曰雅部十二鐘每架各編鐘十二各依律呂然則州鳩安節之所述皆與禮合是古者凡

縣鐘磬不過十二而旋宮備矣後世增之以至十四十六十九二十一二十四唐兼用之以二十四為大調而其下止於七枚而已蓋皆惑於清倍之法然也或曰左氏云中聲以降五降之後不容律矣則降用半律為清聲矣國語武王以夷則之上宮畢陳以黃鐘之下宮布戎則上宮聲高為清聲矣以至奇師曠師是之時亦有清角清徵晉人笛法正聲鹿黃鐘下徵鹿林鐘則清聲所由來遠矣特其用多寡不同故有十三管之和十九管之樂三十六簧之竽二十五絃之瑟十三管之瑟十九管之樂矣後世儒者以漢成帝時為始中檢州解法送玉磬十六枚於是多宗鄭氏二十八之說用四清聲以謂夷則南呂無射應鐘四宮管短則減黃鐘大呂太簇姑洗四管之半以為清聲而應之則樂

音節

三禮通釋卷一百九十七

臣林昌彝纂輯

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
引廣雅並作少風俗通義引世本云神農作琴說文云
宮少商今據補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王海引爾雅
 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以張揖琴操以為象三
 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大月令正義引孫炎云聲
琴謂之灑留離也邢疏引作音多變聲流離也按流離與留離同郝說是
 也謹按律呂正義云絲樂雖多惟重琴瑟其為樂也最
 古其生聲也最正然其聲變之義者尤莫如琴今欲變
 琴之音調必先考其法制詳其弦度徽分然後體用構

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夫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鍾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伴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為今尺四倍黃鍾之度其二尺九寸上下者為古尺四倍黃鍾之度蓋中琴皆以四倍黃鍾之數為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為古尺之度約以今尺得三尺一寸三分四釐七豪

為通體之長以孔子之長古尺三尺六寸為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其岳山之度用黃鍾九十分之三為二分四釐三豪自岳山內際至額用黃鍾九十分之二十七為二寸一分八釐七豪其額廣用黃鍾九十分之六十三為五寸一分零三豪其肩濶用黃鍾九十分之七十二為五寸八分三釐二豪其腰廣用黃鍾九十分之五十四為四寸三分七釐四豪其尾濶亦如之設雁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徽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重一絲以十二絲為一綸商絃二百有六角絃一百七十有二徽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徽絃亦纏用文絃為胎纏絃法大絃用七綸中琴用武絃為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絃二百四十綸者乃第一大絃之數蓋以絃之大小

為五音之位遵國語大不踰宮細不過羽之說而為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為文武所加者乃一絃二絃之清聲也其或謂之少宮少商者又隨一絃二絃之旋宮轉調而名之者也夫絲音以徵為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尚徵也故大絃為倍徵二絃為倍羽三絃為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

於宮者即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為正徵七絃應二絃而為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為一百零八絃倍羽為九十六絃宮絃為八十一絃商絃為七十二絃角絃為六十四絃而正徵為五十四絃正羽為四十八絃此依三分損益之法而為七絃巨細之分也若夫徵之為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其分所在即應

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徵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為二則四徽與十徽之分以四徽至岳山十徽至焦尾之度平分為二則一徽與十三徽之分於是以絃之全度三分之其一分為五徽其二分為九徽復以五徽至岳山之度半之為二徽以九徽至焦尾之度半之為十二

徽仍以絃度五分之其一分為三徽其二分為六徽其三分為八徽其四分為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為七絃全度之半四徽又為四徽之半也五徽九徽十徽之音雖亦當徵然七絃之中閒有不用者所以徽分與絃度不可不並舉而詳數之也管子曰凡起五者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

徽一絃為起經度之本其全度命為一分三因而四分
 之以合九九八十一之數以此分定黃鐘之音為他小
 絃之首而成宮聲之位也如一絃全度為三尺六寸以
 三因之得一文零八寸四分
 之則為二尺七寸此二尺七寸乃三尺六寸之四分
 三即下徽一百零八分之二八十一分故曰合九九之數
 也此下徽絃之宮位即十徽之分其相對者四徽四徽
 又為七徽之半此二徽者適當取音之正位焉又曰三
 分而益一分以合一百有八之數乃一徽一絃之全分
 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徽絃之
 商位乃九徽之分其相對者五徽五徽又為九徽之半
 此二徽亦當取音之正位焉又曰有三分而復於其所
 以是成羽者以商聲之分三分之而益一分乃得下羽
 之分也徽絃之羽位在十三徽外九十分之五以十三
 徽至龍
 之度十三徽之相對者為一徽一徽又為四徽之半
 一徽四徽俱為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徽絃之角位
 八徽內一百分之七分半八徽之相對者為六徽六徽

又為十一徽之半此三徽皆不當取音之正位焉其餘
 十二徽乃羽絃之宮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為二徽二徽又
 為五徽之半二徽五徽俱為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為三徽三
 徽又為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
 相生度分為徽之位次則遠近不均且宜於此者必不
 能宜於彼及不若折成分數互相資借為用之簡且易
 也以徽之用於絃者言之十三徽下徽一絃用之為下
 羽位下羽二絃用之為變宮位宮聲三絃用之為商位
 商聲四絃用之為角位角聲五絃用之為變徵位徵聲
 六絃用之亦為羽位羽聲七絃用之亦為變宮位此十
 三徽除二絃五絃七絃為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為宮位角聲五

絃用之為徵位羽聲七絃用之亦為宮位此十二徽二絃五絃七絃用之矣十一徽下徵一絃用之為變宮位宮聲三絃用之為角位商聲四絃用之為變徵位徵聲六絃用之亦為變宮位此十一徽除一絃四絃六絃為二變不用獨三絃用之矣十徽下徵一絃用之為宮位下羽二絃用之為商位商聲四絃用之為徵位角聲五絃用之為羽位徵聲六絃用之亦為宮位羽聲七絃用之亦為商位此十徽獨三絃不用其餘六絃皆用之矣九徽下徵一絃用之為商位下羽二絃用之為角位宮聲三絃用之為徵位商聲四絃用之為羽位角聲五絃用之為變宮位徵聲六絃用之亦為商位羽聲七絃用之亦為角位此九徽獨五絃為變宮不用其餘六絃皆用之矣八徽下徵一絃用之為角位下羽二絃用之為變徵位宮聲三絃用之為羽位商聲四絃用之為變宮位徵聲六絃用之亦為角位羽聲七絃用之亦為變徵位此八徽除二絃四絃七絃為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為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徽之半為七絃各音之清聲三徽又六徽之半為十一徽六徽之清聲二徽又五徽之半為九徽五徽之清聲一徽又為四徽之半乃七絃各音之最高聲一徽之上則無以復加矣

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	宮聲四字	得下羽之分
		應大蕤之律	商聲二字	為變宮之分
宮	三絃	定姑洗之律	角聲一字	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	徵聲工字	得角絃之分
		應無射之律	羽聲凡字	為變徵之分
徵	六絃	定黃鍾之律	變宮六字	得徵絃之分
羽	七絃	定半太蕤之律	宮聲五字	得羽絃之分
清宮調				
徵	一絃	定仲呂之呂	清角高字	得宮絃之分
羽	二絃	定大呂之呂	清宮高字	得下羽之分

徵 七絃	角 慢 六絃	商 五絃	宮 四絃	徵 二絃	羽 慢 三絃	徵 二絃	角 慢 一絃	商調	徵 六絃	羽 七絃	商 四絃	角 五絃	宮 三絃
定準大絃之律	應準大呂之呂	定夷則之律	定蕤賓之律	定黃鐘之律	定太簇之律	應倍應鍾之呂	定倍夷則之律	定倍蕤賓之呂	定準大呂之呂	定準夾鍾之呂	清商高上字	應應鍾之呂	定仲呂之呂
宮聲五字	清聲商字	徵聲上字	變徵凡字	宮聲四字	商聲上字	清聲商高字	下羽凡字	清聲商高字	清商高上字	清商高上字	清聲商高字	清商高上字	清商高上字
轉徵絃之分	轉變徵之分	轉商絃之分	轉宮絃之分	轉徵絃之分	轉羽絃之分	轉變宮之分	轉角絃之分	轉徵絃之分	轉羽絃之分	轉角絃之分	轉商絃之分	轉角絃之分	轉宮絃之分

角 慢 一絃	商 五絃	宮 四絃	角 慢 六絃	徵 七絃	角 調	徵 二絃	羽 三絃	宮 四絃	商 五絃	角 六絃	徵 七絃	角 慢 一絃	商 四絃	角 慢 六絃	徵 七絃	角 調	徵 二絃	羽 三絃	宮 四絃	商 五絃	角 六絃	
應黃鐘之律	定南呂之呂	定林鍾之呂	應準大呂之呂	定準夾鍾之呂	應準太簇之律	定倍無射之律	定姑洗之律	定林鍾之呂	定南呂之呂	應準大簇之律	定準夾鍾之呂	應黃鐘之律	定南呂之呂	定林鍾之呂	應準大呂之呂	定倍無射之律	定姑洗之律	應蕤賓之律	定南呂之呂	定林鍾之呂	應準大呂之呂	定準夾鍾之呂
宮聲四字	清商高上字	清商高上字	宮聲五字	清商高上字	宮聲四字	變宮合字	角聲上字	清商高上字	清商高上字	宮聲五字	清商高上字	清商高上字	清商高上字	清商高上字	清商高上字	清商高上字	清商高上字	變徵尺字	清商高上字	清商高上字	宮聲五字	清商高上字
轉變徵之分	轉商絃之分	轉商絃之分	轉角絃之分	轉徵絃之分	轉徵絃之分	轉角絃之分	轉羽絃之分	轉徵絃之分	轉商絃之分	轉角絃之分	轉徵絃之分	轉角絃之分	轉商絃之分	轉角絃之分	轉徵絃之分	轉徵絃之分	轉角絃之分	轉變宮之分	轉商絃之分	轉商絃之分	轉角絃之分	轉變徵之分

徵 七絃	清角調	定羊夾鐘之宮	清宮高字	轉徵絃之分
角 一絃		定倍應鐘之宮	清變宮高字	轉角絃之分
		應大呂之呂	清宮高五字	轉變徵之分
徵 二絃		定太蕪之律	商聲乙字	轉徵絃之分
		定仲呂之呂	清角高上字	轉羽絃之分
		應林鐘之呂	清變徵高全字	轉變宮之分
宮 四絃		定夷則之律	徵聲壬字	轉宮絃之分
商 五絃		定無射之律	羽聲凡字	轉商絃之分
角 六絃		定羊大呂之宮	清變宮高字	轉角絃之分
		應羊夾鐘之宮	清宮高全字	轉變徵之分
徵 七絃		定羊蕪之律	商聲乙字	轉徵絃之分
變徵調				
商 一絃		定倍無射之律	變宮合字	轉商絃之分
角 二絃		定黃鐘之律	宮聲四字	轉角絃之分
		應太蕪之律	商聲乙字	轉變徵之分
徵 三絃		定姑洗之律	角聲上字	轉徵絃之分
羽 四絃		定蕪賓之律	變徵八字	轉羽絃之分

宮 五絃		應夷則之律	徵聲壬字	轉變宮之分
商 六絃		定南呂之呂	清徵高字	轉宮絃之分
		定羊蕪之律	變宮六字	轉商絃之分
角 七絃		定太蕪之律	宮聲五字	轉角絃之分
清變徵調				
商 一絃		定倍應鐘之律	清變宮高字	轉商絃之分
角 二絃		定大呂之呂	清宮高全字	轉角絃之分
		應夷則之律	清商高上字	轉變徵之分
徵 三絃		定仲呂之呂	清角高全字	轉徵絃之分
羽 四絃		定林鐘之呂	清變徵高全字	轉變宮之分
		應南呂之呂		
宮 五絃		定無射之律	羽聲凡字	轉宮絃之分
商 六絃		定羊大呂之宮	清變宮高字	轉商絃之分
角 七絃		定羊夾鐘之宮	清宮高全字	轉角絃之分
徵調				
宮 一絃		定倍無射之律	變宮合字	轉宮絃之分
商 二絃		定黃鐘之律	宮聲四字	轉商絃之分
角 三絃		定太蕪之律	商聲乙字	轉角絃之分

羽 慢 一絃	羽 調	商 七絃	宮 六絃	羽 五絃	徵 四絃	角 慢 三絃	商 二絃	宮 一絃	商 七絃	宮 六絃	羽 五絃	徵 四絃	應仲呂之呂
定倍夾則之律		定半夾鐘之呂	定半大呂之呂	應應鐘之呂	定林鐘之呂	定夾鐘之呂	定大呂之呂	定倍應鐘之呂	定半夾鐘之律	定半黃鐘之律	應無射之律	定夾則之律	
下羽凡字		清宮高五字	清宮高五字	清羽高凡字	清徵高工字	清商高七字	清宮高五字	清徵宮高五字	宮聲五字	變宮六字	羽聲凡字	徵聲工字	清角高七字
轉下羽之分		轉商絃之分	轉宮絃之分	轉變宮之分	轉羽絃之分	轉角絃之分	轉商絃之分	轉宮絃之分	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

羽 慢 六絃	徵 五絃	角 慢 四絃	商 慢 三絃	宮 二絃	羽 慢 一絃	清羽調	宮 七絃	徵 五絃	羽 慢 六絃	角 慢 四絃	商 慢 三絃	宮 二絃	應倍應鐘之呂
定應鐘之呂	定南呂之呂	應夾則之律	定夾鐘之呂	定大呂之呂	定倍南呂之呂		定半夾鐘之律	定夾則之律	定無射之律	應林鐘之呂	定太簇之律	定黃鐘之律	
清羽高凡字	清徵高五字	清角高七字	清商高五字	清宮高五字	清下羽高凡字		宮聲五字	徵聲工字	羽聲凡字	清徵高五字	商聲七字	宮聲四字	清變宮高五字
轉羽絃之分	轉變徵之分	轉角絃之分	轉商絃之分	轉宮絃之分	轉下羽之分		轉宮絃之分	轉徵絃之分	轉羽絃之分	轉變徵之分	轉商絃之分	轉宮絃之分	轉變宮之分

三禮通釋卷一百九十八

臣林昌彝纂輯

瑟

爾雅釋樂大瑟謂之灑郭注長八尺一寸廣一尺八寸

二十七弦說文瑟危儀所作弦樂也从瑟必聲喪古文

瑟段氏玉裁說文注云弦樂猶琴曰石樂清廟之瑟亦

似先造瑟字廣雅伏羲氏琴長七尺二寸上有二十七

而琴字從之廣雅伏羲氏念孫廣雅疏證改其說曰各本

弦按二十七弦據王氏念孫廣雅疏證改其說曰各本

此條皆列在上文焦尼之後琴名之前瑟皆作琴二

長七尺二寸上有五弦則宋時廣雅本已與今本同按

琴名二字專指上鳴應以下七者而言與此條會不相

涉廣雅先記琴制後記瑟制是以伏羲氏瑟列於限琴

名之後若如今本作伏羲氏琴則當列於神農之前矣

且編考諸書皆言瑟長七尺二寸不言琴長七尺二寸

廣雅於限樂器皆記其制亦無窮缺瑟制之理此因瑟

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

大相抵牾也文選生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羲所作也長三尺六寸六分五弦

古急就為注云琴神農所作也長三尺六寸六分五弦

周文王增三弦又云瑟危儀所作也長三尺六寸六分五弦

郭注云長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦說文與廣雅

小風俗通義引世本云宓戲作瑟釋名云瑟施弦張之

瑟瑟然也玉海引世本云瑟灑也使人精潔於心淳一

於行白虎通云瑟者蓄也閑也所以懲忿窒欲正人心

之德也大瑟者明堂位有大瑟小瑟風俗通云今瑟長

五尺五寸非正器也應劭所說蓋小瑟郭注所言乃大

瑟也邢疏引世本曰危儀氏作五十弦黃帝使素女鼓

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尺八寸二十五弦盡用之通典

引同郭云二十七弦未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埽

灑也郭氏魁行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

而今時之箏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未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毫二十分之十八分為後腰得一尺三寸一分二釐二毫二十分之十七分為尾廣得一尺二寸三分九釐三毫前梁至首額用黃鍾之分為七寸二分九釐後梁至尾末用倍黃鍾之分為一尺四寸五分八釐前後梁之廣高俱用黃鍾之十分之一為七分二釐九毫除首尾三倍黃鍾之分二梁以內絃分之長用六倍黃鍾之分為四尺三寸七分四釐至於瑟體之高則其首面以黃鍾之分為通高以黃鍾十分之六為額厚自遠至足以黃鍾三分之二為通高其後尾而以黃鍾十分之八為通高以半黃鍾為尾厚自遠面至足亦以半黃鍾為通

高以黃鍾四分之一為遠厚此瑟之體制也其全體雖為宮聲之分而弦度實得徵聲之分故為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為準用八十一綸三倍之乃二百四十三綸以為強蓋瑟體比琴為大故絃亦如其綸也瑟有柱而琴無柱琴絃因巨細以別聲而瑟絃一制緣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為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梁一絃與十四絃定合字二絃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廿三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為最低聲而起一絃亦如琴之一絃定以合字而為宮聲者也以旋宮之理考之夫用合四上

尺工之五字則凡不用而為四字調今所定黃鐘之
 宮聲實為笛之四字此即黃鐘之宮聲實為笛之四字
 謹按黃鐘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皆以笛之
 聲字與瑟之用絃二十有五者蓋如古之鳳簫與笙三
 笛同也
 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
 不倚不咽不撮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為定絃施柱之法以正中黃
 絃為界中分二十四絃取黃鐘正宮之下徵以定中絃
 之徵聲復以中絃全度四分之三設柱以和之黃鐘正
 宮之聲為一瑟之主而他絃皆取法乎此焉於是以上
 十二絃為濁音一均之分散聲皆和以黃鐘宮之徵音
 下十二絃為清音一均之分散聲皆和以大呂宮之徵
 音取徵音者以絲音尚徵之義也濁音之絃為應黃鐘
 宮之五正聲清音之絃為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
 合字為下徵之分二絃定以黃鐘之律宮聲四字為下
 羽之分三絃定以姑洗之律角聲上字為宮絃之分四
 絃定以蕤賓之律變徵尺字為商絃之分五絃定以夷
 則之律徵聲工字為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為徵絃之分七絃仍定
 以黃鐘之律宮聲四字應於二絃之半音為羽絃之分
 八絃取三絃之半音仍和之姑洗之律為半宮之分九
 絃取四絃之半音仍和之蕤賓之律為半商之分十絃
 取五絃之半音仍和之夷則之律為半角之分十一絃
 取六絃之半音乃和之半黃鐘之律為半徵之分十二
 絃取七絃之半音乃和之半太簇之律為半羽之分此
 宮調濁音一均之十二絃也其十三絃乃黃色之中絃
 十四絃則又為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矣若以清音十二絃之第一
 絃定以倍應鐘之呂清變宮高六字為下徵之分二絃
 定以大呂之呂清宮高五字為下羽之分三絃定以仲
 呂之呂清角高上字為宮絃之分四絃定以林鐘之呂

清變徵高尺字為商絃之分五絃定以南呂之呂清徵高工字為角絃之分五絃定以南呂之呂清徵高工字為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為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為羽絃之分八絃取三絃之半音仍和之仲呂之呂為半宮之分九絃取四絃之半音仍和之林鍾之呂為半商之分十絃取五絃之半音仍和之南呂之呂為半角之分十一絃取六絃之半音乃和之半大呂之呂為半徵之分十二絃取七絃之半音乃和之半夾鍾之呂為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為用焉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為某字四絃定某律其九絃亦取某律某聲而為某字五絃定某律其十絃亦取某律某聲而為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為某呂其

六絃十一絃亦取某呂某聲而為某字二絃定某呂其七絃十二絃亦取某呂某聲而為某字三絃定某呂其八絃亦取某呂某聲而為某字四絃定某呂其九絃亦取某呂某聲而為某字五絃定某呂其十絃亦取某呂某聲而為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鐘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鐘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鐘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鐘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咸得其宜者正以此也

三禮通釋卷一百九十九

臣林昌彝纂輯

壎

爾雅釋樂大壎謂之詔郭注壎燒土為之大如鴝子銳上平底形如稱錘六孔小者如雞子釋文引世本云壎圍五寸半長三寸半六孔壎說文作壎云樂器也以土作句六空今據段氏本改廣雅壎象稱錘以土為之有六孔周禮小師掌教鼓壎大鄭云壎六孔後鄭云壎燒土為之大如雁卵風俗通云圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡為六孔太平御覽云五百八十一引爾雅注曰壎銳上平底形象稱錘大者如鴝子聲合黃鍾大呂也小者如雞子聲合大簇夾鍾也皆六孔與篪聲相諧故曰壎篪相應近儒臧庸以此為舍人注白虎通引樂記云壎吹音也又云壎在十一月壎之為言薰也而萌之象也釋名云壎喧也聲濁喧喧然也謂之詔者詔喧義同喧說文作口讀若謹詔與叫同釋文詔本或作叫引李巡云叫大壎也詩小雅何人斯篇云伯氏吹壎毛傳土曰壎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
 鵝子高三寸六分六孔上一前三後二上孔平吹為太
 簇以四字應下五孔皆閉向上稍仰為黃鍾以合字應
 下五孔亦不閉左手中指與食指二孔為仲呂以上字
 應凡吹上字止開此孔餘皆閉右手食指孔并左手二
 孔俱開為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為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壘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壘之制亦惟以律呂
 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壘之內
 高二寸二分內圍五寸五分如法求積得四千零一十
 五分六百二十五釐比之黃鍾之積則九倍有餘其內
 高二寸二分而徑一寸七分五釐則形體長短庶為合
 宜但孔之高下未按律度故生聲不得晰耳夫管籥諸

音全係中空谷積之度分初無預乎管體之厚薄壘雖
 土樂而生聲亦如管籥之含氣其要亦在中空谷積之
 度分而無預乎外體之厚薄也按風俗通寶慶志所載
 壘制其內高三寸五分上下謂古尺度則為今尺之二
 寸九分上下若謂今尺之三寸五分則與半黃鍾之度
 為近時用壘內高二寸二分上下則與半夷則南呂相
 和之度為近如以半黃鍾之三寸六分四釐五豪之數
 為內高則中空容積必得三十二倍黃鍾之積為體其
 形制始合於宜以二寸九分之數為內高則中空谷積

必得一十六倍黃鐘之積為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為內高則中空谷積必得八倍黃鐘之積為體其形制始合於宜以三十二倍黃鐘之積為制內高三寸六分四釐五豪則內徑得二寸六分八釐六豪

獨言內徑而不及週者因內週不易量且有徑週自隨之若夫外週更不可定以土為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

以一十六倍黃鐘之積為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鐘之積為制內高二寸二分一釐七豪則內徑得一寸七分二釐二豪

黃鐘加分之積為中空容積之度分以此積平分為二分之三乘之者因體似橢圓形而橢圓形為長圓形之三分之二故以體積半之而復加以三倍也得長圓形積乃以高除之是為此橢圓之中徑然此徑與高所成體實為橢圓形而橢圓之制上銳下濶底平與橢圓微異

取中徑之三分之二為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

三禮通釋卷二百

臣林昌彝纂輯

箎

爾雅釋樂大箎謂之沂郭注箎以竹為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二八孔箎說文作飀云管樂也或以竹作箎按徐鍇本說文管樂下有七孔二字箎月令作箎釋名云箎號也聲从孔出如嬰兒號聲也周官笙師疏引廣雅箎以竹為之長尺四寸有八孔一孔上出寸三分

王氏念孫廣雅疏證

云各本八孔下多前有一孔上出寸三分後有四孔頭有一孔十六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三孔上出寸三分後有六孔與今本同但少上有三孔一孔上出寸三分後有六孔文命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出之吹孔與諸孔異故獨記其制猶下文等笙之管獨記其官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為之長尺四寸圍三寸八孔一孔上出寸三分今據以訂正

三禮圖引舊圖云雅箎長尺四寸頌箎長尺二寸是大箎即雅箎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

通典云今橫笛加觜者謂義觜笛即篪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異太平御覽五百八十引舍人爾雅舊注曰大篪其聲悲泚鏘然也釋文引李氏孫氏云篪聲悲泚悲也是爾雅篪謂之泚義取於此謹案律呂正義引宋李宗諤樂纂云橫笛小篪也又有觜者謂之義觜笛今橫笛皆去義觜義觜即起也是上出孔有觜者名篪無觜者即笛二器蓋相似又湖廣寶慶府學校志載以竹為之長尺四寸濶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孔孔太簇以四字應凡吹四字止開此孔餘皆閉惟黃鍾律以合字應六孔皆閉按寶慶志所載孔數為七計吹口共八而用法

則遺一又李文察吹法云籥篪笛管皆一孔兼三音全在口脣之俯仰吹氣之緩急夫管籥諸器一孔之聲尚不能兼清濁況於口脣俯仰吹氣緩急之間而謂一孔兼三音是未探聲律之本而為此遷就塗飾之說可知矣按今禮部太常所用篪徑約九分上下體長雖一尺四寸而吹口至管末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為第一出音孔為第二向外最下一孔為第三次上為第四次上為第五次上為第六最上向內一孔為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為合字向外最下一孔為四字次二為上字次三為尺字次四為工字向內最上一孔為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為全半之分審其音底

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其協按爾雅注荒長尺四寸圍三寸夫圍三寸則徑為九分有餘然荒設底其中空之圍不易量此謂三寸者或荒之外周乎若荒之外周三寸則中空徑必小於九分而在於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荒徑相侔是為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倍黃鍾管同應姑洗之律

四倍黃鍾管徑四分三釐五豪長一尺一寸五分七釐二豪聲應姑洗之律今三十二倍則自四倍復加以八倍故徑與長比四倍之徑與長亦加一倍而是故此荒用三十二倍黃鍾管之徑所應聲字為同也

是故此荒用三十二倍黃鍾管之徑為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為荒亦得與姑洗簫姑洗笛相應而協排簫陽律一均之聲字因名之曰姑洗荒至於協陰呂一均之荒則用二十八倍黃鍾管為體蓋二十八倍黃鍾管體為三倍半黃鍾管之八倍而徑與長皆為三倍半黃鍾管之倍

故所生聲字與三倍半黃鍾之管同而與仲呂簫仲呂笛相應為用因名之曰仲呂荒要之荒或上古之笛而笛或為荒之變制法皆橫吹然荒尤為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

三禮通釋卷二百一

臣林昌彝纂輯

祝

斂

止

斂

爾雅釋樂云所以鼓祝謂之止謹按曰祝與祝古通克

郭注謂祝如漆桶按漆當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

斂謂之斂郭注謂斂如伏虎背上有二十七鉅鋸刻以

木長一尺櫟之斂者其斂名說文木部云祝樂木控也

控各本誤作空非是周頌毛傳曰以止作音為祝此句

祝木控也此可證各本說文之誤以止作音為祝依段

氏說文注正舊作所以止音為節義不可曉致一祝或

作始樂之器或作終樂之器聚訟不可解韻會及風俗

當依段說正之蓋控之言空也自其如泰桶言之也祝

之言觸也自其椎柄之桐言之也白虎通義云祝斂者

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斂終也又白虎通引

樂記云祝斂乾音也劉熙釋名云斂衙也衙止也所以

止樂也小顏漢書注云祝與做同做始也樂將作先鼓

之故謂之祝書益稷疏引李巡說擊祝之椎名為止斂

斂之木名為斂樂之初擊祝以作之樂之將未更斂以

止之陳氏禮書引舊說云止者欲或止於其早也斂者

欲脩潔於其後也語似未得其實祝如泰桶先儒所說

皆無異義按風俗通義引禮樂記云祝泰桶方畫木方

三尺五寸深尺五寸此與郭注方二尺四寸深一尺八

寸說異與廣雅方三尺五寸說同

中有椎上用祝通攷云旁開孔內手於中擊之以舉樂

發源江永羣經補義云祝斂之用所以節歌也合止祝

斂合者協也謂與歌相協而擊祝以節之止者歌句之

中有當暫一止則擦斂以止之此祝斂之用也後世則

易之以拍版祝斂之音粗厲拍版之音清亮大樂陳祝

斂者存古焉爾後人不識祝斂之用謂始作擊祝將終

擦斂惟首尾各一用誤矣按江氏永之說是也謹按律

呂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

積得容十鬴實一萬二千八百餘據此容積尺度而祝

之制為有本矣今禮部太常所用祝上闊下小狀如斗然以流一尺四寸五分八釐為度二倍黃鐘之數則一萬二千八百餘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豪斯制雖上下異數均之即方一尺九寸四分四釐之度也謹按曰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籥中有榘合之者投榘於其中而捫之鄭司農注小司云祝如黍桶中有榘高注呂覽仲夏亦謂祝如黍桶中有木榘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也故訓為始竊謂劉熙之以祝如伏虎是誤以鼓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鼓禁也說文云鼓與圍繫說文樂訓祀圍訓圍所以拘身人則鼓為禁繫本字樂行而鼓廢矣古假借作御作圍今謹按周頌作圍

一曰樂器控揭也形如木虎說文十一字段內謂後人妄增是也樂記控揭注謂祝也控謂祝揭謂鼓祝形如黍桶狀如伏虎不得併二為一說文木部控云祝樂也揭下不云鼓樂者鼓取義於通揭為通之假借耳

人增寬今謹按段氏之說是也

詩疏引鄭康成書益

稷注云鼓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鼓木虎也此則為郭氏璞注爾雅之所本謹按律呂正義云按鼓制如伏虎古人取為樂器未知何意或以木音屬異而異為風風從虎故象形以為制謹按曰淮南天文訓清風至高鳴注其背上異為風又風俗通聲音云木曰異

二十七龠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龠之分為七寸二分九釐黃鐘之數而鼓之制亦為有本矣謹按曰

箠以竹為之故頭从竹說文無箠字三禮圖引唐禮云用竹二尺四寸破為十二莖十二莖或作十莖於鼓背橫櫟之此則箠以竹為之之明證若宋書樂志云鼓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箠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余足似得古制故唐六典舉麾鼓祝而後樂作偃麾曼鼓而後止此則本郭注以制器者也

三禮通釋卷二百二

臣林昌彝纂輯

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匏為之十三管官管在左方竽象笙三十六管官管在中央劉熙釋名云笙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即笙或單言簧亦即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吹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

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眾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案律呂正義引風俗通云笙作笙以象鳳古稱蕭為鳳蕭而笙亦為鳳笙蓋以笙之長短參差亦如排蕭然故並稱耳笙與排蕭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攬眾管於一匏而共一吹口每管設簧以取音簧者於管側貼則戰動成音開出音孔以別長短之度而音之高下以生復設孔於匏外按某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做者通其節約略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等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三十三簧二十四簧者乃兼陽律陰呂之聲如排蕭之備清濁二均也其

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止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

三禮通釋卷二百三

臣林昌彝纂輯

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為所且以詩之地釋
之皆未得其實不知得所者即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頭
之所建也帝嚳受之我姬氏出自天龜及析木者有建
星及牽牛馬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
所即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氏房謂之七列

以七同其數以律和其聲謂之七律七律即七列也此
 韋昭說與杜預左傳注不同杜注非也而韋注最確甘
 泉江氏藩隸經文云攷伏羲作紀陽氣之初以為麻瀆
 建冬日至之聲以黃鐘為宮太簇為商姑洗為角林鐘
 為徵南呂為羽殷以前但有五音無應鐘為變宮蕤賓
 為變徵也至周加此二聲謂之七音蓋武王有天下以
 三所乃國家受命之符因七列制七律變殷之質从周
 之文焉如柝木之次則用應鐘之均一所也鷄火之次
 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
 用七律之均故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業此方
 是樂正後雅頌之所實發前儒之未發否則不混為詩
 篇也者幾希

三禮通釋卷二百四

臣林昌彝纂輯

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
 也毛傳解缶與爾雅同說文缶部云缶瓦器所以盛酒
 漿秦人鼓之以節歌風俗通缶者瓦器所以盛漿文微異而於盎字訓盎
 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穀解即是缶為二斛實疏
 引聘禮記云十六斗曰敦注云今文敦為逾逾即庾也
 是缶又為十六斗韋昭國語魯語注缶庾也引聘禮曰
 十六斗曰庾謹案缶之大小不同而用則有三詩邱正
 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贰用缶注謂爻辰
 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，注謂爻辰在未上，植東井井之水，人所汲用。缶，左氏襄九年傳云：「具饔缶，備水器。」正義引伏虔云：「饔，汲器。則缶為汲器矣。」
 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歌。高誘注云：質當為藝，謬案路史質乃以麋與變為二人，未知何據。質亦作鄭。乃以麋貉置缶而鼓之，證之墨子吟缶及李斯傳、廉蘭傳、漢楊惲傳。則缶又為樂器矣。此與許氏秦人鼓之以節諠說同。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。缶固一物而可兼用者也。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：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

晉之樂書云：缶之為器中虛而善容，外圓而善應，中聲之所自出者也。急就篇以缶盆盎竝稱，實一物其形則急就篇注大腹而斂口，赫氏懿行爾雅義疏云：缶象篆文缶之形，口微斂而腹大，正如今之汲水罐也。何元子引顧氏起元云：缶形如覆盆，以四杖擊之，此又別有所據而云然也。

三禮通釋卷二百五

巨林昌彝纂輯

文舞武舞之位

舞之始也發於所樂極其用也常在諸樂之後是以周官樂師樂成告備然後謂來替阜舞春秋之時季札歷觀樂歌然後及於象武韶夏之舞在詩序則舞蹈後於嗟歎永歌在樂記則動容後於言志詠聲在孟子則舞蹈後於樂之實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成大磬

大夏大濩大武皆舞之大者也樂師教國子小舞有箜

舞羽舞皇舞旋舞

旋舞龍牛尾也傳曰葛天氏之樂干三人操牛尾而歌八闋其流風其干

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

舞之章也大昏以六樂之會正舞位小昏巡舞列蓋位

者鄭也正之所以辨其序列者儉也巡之所以肅其慢

春秋之時鄭伯享王編及六舞王子頹享五大夫樂及

徧舞則合舞之禮東西蓋有辨先後蓋有序矣考之於

經舞于羽于兩階則文舞於東階武舞於西階武舞常

在先文舞常在後何則書言舞于羽則先干而後羽樂

記言及于威羽旋謂之樂則先干威而後羽旋却特牲

明堂位祭統皆言朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積祔

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

蓋曰武以威衆而平難文以附衆而守成平難常在先

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為象武

王以萬人伐紂孔安國釋書以舞于羽為文舞失之矣

商頌曰萬舞有奕則萬舞豈始武王哉公羊曰萬舞千

元振萬文夫人曰先君以是舞也羽或舞也楚今尹子

備則萬為武舞可知矣然非始於武王賈公彥曰武舞

有四表大濩而上應亦四表於理或然春秋傳曰舞師

題以旌夏蓋若今大樂以蕭與旌引二舞者歟

文舞武舞之飾

禮曰朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積褻而舞大夏蓋

周之典也功莫大於武功樂莫重於武舞故舞大武以

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

戚剝玉以飾其柄楚工尹路曰剝圭以為鉞秘是也舞

武而執干戚則舞夏執籥翟矣舞夏而褻則舞武襲蓋

朱所以象事玉所以象德武以自蔽者為主而待敵者

非德也故其宣布著見以為事者欲自蔽而已至於持

以待敵者溫純之德爾此武舞之道也籥所以為聲翟

所以為文聲由陽來故執籥於左文由陰作故秉翟於

右此文舞之道也天子之樂如此而魯有之康周公故

也世衰禮廢魯不特用於周公之廟而羣廟亦用焉故

子家駒識之昭公謂子家駒曰吾何辨哉不特用於魯之羣廟而諸

侯之廟亦用焉故郊特牲識之郊特牲曰朱干設錫而舞大武禘侯之禮也

以至八佾作於季氏之庭萬舞振於文夫人之側則先

王之樂場地可知矣祭統曰朱干玉戚以舞大武八佾

以舞大夏公羊曰朱干玉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

帔舞

羽舞

皇舞

旄舞

故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者舞蓋帔舞裂五采繒為之先儒

曰折五采繒如漢堂星舞子所持者也羽舞析衆羽為之皇舞以皇羽為

之旄舞以斄牛尾為之采繒之飾威於衆羽衆羽之飾

威於皇羽皇羽威於旄羽干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

後之以干舞者舞以飾之隆殺為序故也人君有山川

為之阻固然後可以保社稷保社稷然後可以保有事

於四方有事於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

之事以事之先後為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於大祭祀有備樂必有備舞春秋書有事于太廟萬入去籥則宗廟用于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於太廟則宗廟亦以旄也然司兵祭祀授舞者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衆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樂器用幣然後釋菜不舞

三禮通釋卷二百六

臣林昌彝纂輯

舞衣

書曰允之舞衣孔安國曰允國所為舞者之衣皆中法然古者舞大夏則皮弁素幘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名之遺制魏景初以本祭天地宗廟武舞執干戚著平冕黑介情動衣裳白頌袖中衣絳合幅袴林黑章鞞文舞執羽籥簫屐委貌服同上其素於朝冕武舞武弁赤介情生絳袍單衣練頌袖中衣虎文畫合幅袴白衣袴服同上晉因魏舊不改其制唐則不然趙慎言曰今

祭器尚得總隨五方五神衣服獨乖其色舞者常持車倚工人皆服絳衣臣愚竊不便之其舞人工人衣服請各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虎彌建大車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於經傳者曰櫓曰干曰伐曰渠而已其他不可考也今日盾之為物以革為之其背曰瓦左傳曰中其瓦設錫朱質而繪以龍龍之

外又繪以雜羽蒙雜羽也其繫之也以繡韋其屬繡韋也以紛書曰敵乃于則敵者繫其紛也國語曰輕罪贖以鞶盾則鞶者繡韋也鞶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干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於鄭氏錫傳其背如龜之說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蓋斨方蓋戚斧也揚鉞也孔安國謂劉斧屬孔穎達曰劉鏡斧也蓋鉞也揚也戚也斨也劉也皆斧也斧莫重於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劉圭以為戚秘則黃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於冕服之裳中衣之領畫於所負之屨所履之席所幕之中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

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折白羽為之形如翬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考也南齊鄭義泰更以翟為笛說曰笛籥皆應用竹笛飾以旄籥飾以羽梁武帝曰翟者五雉之一耳甯謂羌笛耶遂改其制

安明堂位曰有虞氏之經鄭注謂絳注施牛尾於紅首蓋方是時未有絳修紅旂竿飾以朱

釋名曰旂期也言與衆期於下明堂位曰有虞氏之經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旌析羽為旖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折羽為旒天子至大夫士之旒亦謂之旒樂記龍旂天子之旒鄉射旒各以其物是也爾雅曰素錦綢杠纁帛絳素升龍於絳練旒九飾以組維以縷蓋揭旗以杠綢杠以錦正幅為絳屬絳為旒旒亦曰旒絳以纁則旒絳矣左傳曰靖莜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又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翺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為龍首銜鈴是也

三禮通釋卷二百七

臣林昌彝纂輯

翳

詩王風云左翳按翳當作翳毛傳曰翳也翳也陸氏釋文云俗作翳徒刀切云翳也之上當有翳字陸氏釋文云俗作翳音每古亦陳風翳其翳翳釋文翳作翳音導又音陶義同此於王風之翳古俗作翳周禮地官鄉師及萊翳以與近師御匱而治役此翳字始見於鄉師之職者也鄭注引禮記匠人翳羽葆御柅之文易為匠人翳翳以御柅又引鄭司農云翳羽葆幢也棊抄釋文幢作引爾雅曰翳翳也按先鄭此注明作翳非作翳是先鄭所見周官本作翳非作翳矣賈公彥云禮記唯有翳羽葆御柅无翳翳之文今云翳翳者鄭因釋翳是羽葆幢按賈說非也先鄭注既云翳羽葆幢也知古本必不作翳故先鄭釋為羽葆幢後鄭乃錯記禮記之文故曰匠人翳翳以御柅鄭意謂翳即羽葆幢失矣武選賦王林禮三字為翳字之義今本誤以翳字之訓為經又脫翳而實八折見獨異同禮注合然用禮注先引禮記翳

翻之復戰司農羽葆之制乃疏中兩注注文皆云叙
 增存禮記或疑其祖述致凡刑正文近代儀徵阮元周
 而存注義乎今謹按成氏之說或然
 官校勘記謂爾雅音義引作轟羽葆幢也云轟即翻古
 通用阮氏亦沿鄭注而誤夫翻轟翳之相亂也由於造
 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翻轟
 也郭注云今之羽葆幢又云轟翳也郭注云舞者所以
 自蔽翳邢昺疏引李巡云翻舞者所持轟孫炎云轟舞
 者所持羽郭云今之羽葆幢鄭司農注鄉師云翻羽葆
 幢也蔡邕獨斷云以旄牛尾為之大如斗在左駢馬頭
 上爾雅釋文引所謂黃屋左轟按漢書高祖本紀注引同轟又謂之
 翳按邢疏引獨斷而及轟義說精於郭注及李孫二氏
 矣陸氏爾雅釋文云轟字又作翳徒報反郭衆云羽
 牛九為之云云阮晉潘爾雅正義云字本作翳別體作
 翻俗作轟爾雅原文當作翻翳也翳翳也今本從俗作
 轟轉據俗本爾雅以改毛傳幸釋文彼此互見可以正
 之作本翻邵氏知爾雅翻轟也轟翳也之文有誤故云
 俗本也則翳之為翻翻之為轟其義為俗師妄變無可

疑者近儒瑞金雅有高云壽篆文作翬今翻非聲也翳
 从設訶況得聲从曷古囑从曷猶可也變而翻舛矣變
 而轟六書何系焉按雅說極精足正鄭氏之失說文羽
 部云翳翳也所以舞也从羽設聲引詩曰左執翳是許
 氏亦沿爾雅文而誤金壇段氏玉裁說文注云翳翻
 同字王風毛傳本釋言陳風傳則約之云翻翳也許本
 之許無轟字者無每部亦無縣部無所入也段氏又謂
 翻也轟也羽葆也異名而同實也謹按曰轟陸氏明云
 俗書今按乃旄之偽字說見惟轟為俗書故許書不入
 非無所入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設聲按翳為萼蓋是與
 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萼蓋張衡
 西京賦萼蓋承辰薛綜曰萼蓋星覆北斗王者瀆而作
 之蔡邕曰凡乘輿車皆羽蓋金萼爪東京賦羽蓋葳蕤
 葩瑤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
 雄揚雄之揚甘泉賦云於是乘輿迺登夫鳳

皇令而翳萼芝服虔注云萼芝萼蓋也此皆翳為萼蓋

之證後漢書輿服志樞文畫輅翠蓋萼爪徐廣曰翠羽蓋廣所謂

有二十八枚即蓋弓建大旂十二旂畫日月升龍駕

六馬象鑣鍤錫金鍤方鉤插翟尾朱鞶樊纓赤屬易茸

金就十有二左纛以聲牛尾為之在左駢馬軌上大如

斗按文與獨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牙麾金鼓羽

析幢羅氏有高云翳輻說文輻下云輪輻也輻下云車

作輻蓋弓曰輻亦曰檢檢者檢也形善相似也重禁亦

今八字非又字玉部珠下曰車蓋玉珠以玉為爪也又若

然則翠蓋萼爪翳輻即鳳蓋萼蓋萼芝為漢代之黃屋

明矣則羽葆幢左纛別是一物顯然與此相判故張衡

東京賦云方鉤左纛下文云羽蓋葢葢是明為二物也

漢書高祖本紀注李斐曰天子車以黃繪為蓋裏纛毛

羽幢也在乘輿車衡左方上注之此說最為明確是纛

為旄之偽書古作旄漢以後則代以纛矣應劭注漢高

帝紀謂雉尾為之在左駢當鑣上顏師古已非其說按

周禮春官樂師掌國學之政以教國子小舞有旄舞

舞

有版舞羽舞皇舞旄舞十舞人先鄭樂師注云旄舞者

舞鄭注皇故書作聖別有改先鄭樂師注云旄舞者

有毛其名曰旄牛注云今旄牛髀脚胡尾皆有長毛故

先鄭據而言之按詩鄘風干旄篇云子干旄毛傳云

子干旄之狀注旄於干首為大夫之旄也鄭箋云周

禮孤卿建旄大夫建物皆注旄焉爾雅講武注旄首

曰旌郭注云載旄於竿頭如今之幢亦有旄詩疏引李

巡曰旄牛尾著於昔引孫奕曰析五米羽注旄上也其

下亦有旄錄載旄於竿頭如今之幢亦有旄據此則干

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綏夏采

職云夏采掌大毳以冕服復於大祖以樂車建綏復於

四郊鄭注綏當作綏字之誤也說文綏中綏以旄牛

尾為之綴於幢上所謂注于首者又云士冠禮及玉藻

冠綏之字故書亦多作綏者今禮家定作綏按鄭謂綏

以旄牛尾為之綴於幢上是太常以下首皆有旄羽也

爾雅云注旄首曰旌乃旌以為例者也周禮太宰以九

貢致邦國之用八曰旉貢先鄭司農云旉貢羽毛劉氏

舞

鼻曰謂毛羽可注旌旗者後鄭不從易為珠璣琅玕瑞
 金羅氏有高頗疑之云羽毛者樂舞旌旗之用國之嬰
 用也以旌旗有旒利故曰旒貢疏申後鄭謂物上生名
 為羽毛後鄭是以不從而不知先鄭旒上生名之說不
 可易也羽人旒人別有專職明人掌以時微羽制之政
政凡受羽十羽為審百羽為禘十禘為時祀人掌教舞
教樂舞夫舞應按祀人職必有字以時微祀之事若舞
人受羽云云今皆所以致旒之用如定謂物上生名方
元者前為旒耳所以致旒之用如定謂物上生名方
 為羽毛則九貢所謂祀燔器幣材貨服物皆用物也可
 以物貢概之乎又按春官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旝褱帛為物大服
謂物當作勿商書廷物是也熊虎為旗鳥隼為旟龜
龜物當作又作勿雅說見也蛇為旐全羽為旒鄭注全羽析皆五采繫之
 於旒旒之上所謂注旒於干首也謹按曰說文於部云
 旒幢也从於毛聲方言云翺幢翳也楚曰翺關西關東
 皆曰幢休甯戴氏震所著方言疏證亦未能申明其義
 劉熙釋名云翺陶也其貌陶陶下垂也幢童也其貌童
 童也廣雅曰幢謂鴈按說又謂旒為幢則羽葆幢之幢
 當為幢如詩千旒之千廣雅之杠耳西京賦都盧象幢

今夏采職注綴於幢上之幢猶作幢孔冲遠疏謂羽葆
 為蓋誤矣段氏玉裁說文旒下注云按或用羽或用犀
 牛尾或兼用二者翺傳翺段氏謂翺即爾雅翺
翺也之翺今本作翺實一字
 翺俗作蠡亦即翳字爾雅毛傳皆以今字釋古字耳幢
 亦即翳字古邑聲周聲與童聲轉移如詩以調韻同漢
 縣嗣陽讀如紂之比其始祇有翳字繼乃有蠡繼乃有
 幢皆後出故書不列蠡幢二篆此釋旒必云幢不云翳
 者翳嫌舞者所持旒是旌旗之名古以犀牛尾注竿首
 如斗童童然故詩言千旒言建旒言設旒有旒則亦有
 羽羽或全或析言旒不言羽者舉一以賅二其字从於
 从毛亦舉一以賅二也以犀牛尾注旗竿故謂此旗為
 旒因而謂犀牛尾曰旒謂犀牛曰旒牛名之相因者也
 禹貢兩言羽旒周禮旒人旒舞皆謂犀牛尾曰旒也按
 段氏此說得之蓋漢世之蠡即周世之旒而蔡邕之說
 左蠡先鄭之注旒舞後鄭之說千旒灼為一物矣然則
 蠡者為旒之譌而又混為翳羅氏臺山謂聲介翳旒之
 間竊附縣掛之義是以久而未正羅說是也羅氏又云
 建車之旒與舞旒不同全羽之旒析羽之旒與干首之

旒不同後鄭多混一之故孫炎有析五采羽注旒上附會而為有旒同羽之說實後鄭啓之知建旒舞旒不同者夏官節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之太常鄭注王旌十二旒兩兩以縷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苻至地諸侯九苻至軫卿大夫七苻至軹士三苻至肩按人伸臂八尺為仞則天子之杠為丈者亦為尺者四大夫之杠為丈者四等分士之杠當一丈有五尺若天子之杠加以旒經云六以古尺計之亦得四丈

二尺即天下使者不能獨特之而舞舞而中樂節者矣故知建旒舞旒之不同也知建旒與旒具者經明言全羽為建旒折羽為旒鄭司農釋帔舞羽舞之文適與此合今謹按鄭司農釋樂師云六舞之中別出旒舞羽人旒帔舞者全羽羽舞者折羽

人掌職分屬故知羽旒不通同也又鄭注夏采云後世或无夏采謂无也故染鳥羽象而用之謂之夏采道車苻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攻工記有鍾人染羽之職也染獸毛之職无之矣混旒入羽未見其可也若

然旒非九旗之列與夏采建旒之旒同物也與御柅之羽葆同物也鄭注鄉師執纛御柅云爾雅纛翳也以指麾晚柅之役正其行列進退疏天子六拂千人執之柅車恐傾側執翳者指麾晚柅之役人令不傾側也禮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

御柅謂執羽葆居柅前指麾為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為旒而孔疏緣羽謂注鳥羽非也羽葆之為旒蓋緩急之辭耳猶之丁寧為鉦僻倪為陣鞬窮為苻云耳猶之不聿為筆瓠蘆為壺之然為旃終葵為椎邾婁為郚云耳故禮記曰羽葆而周官曰旒也執此御柅象生時車前是旒耳與後車建旒用意先備防傾側

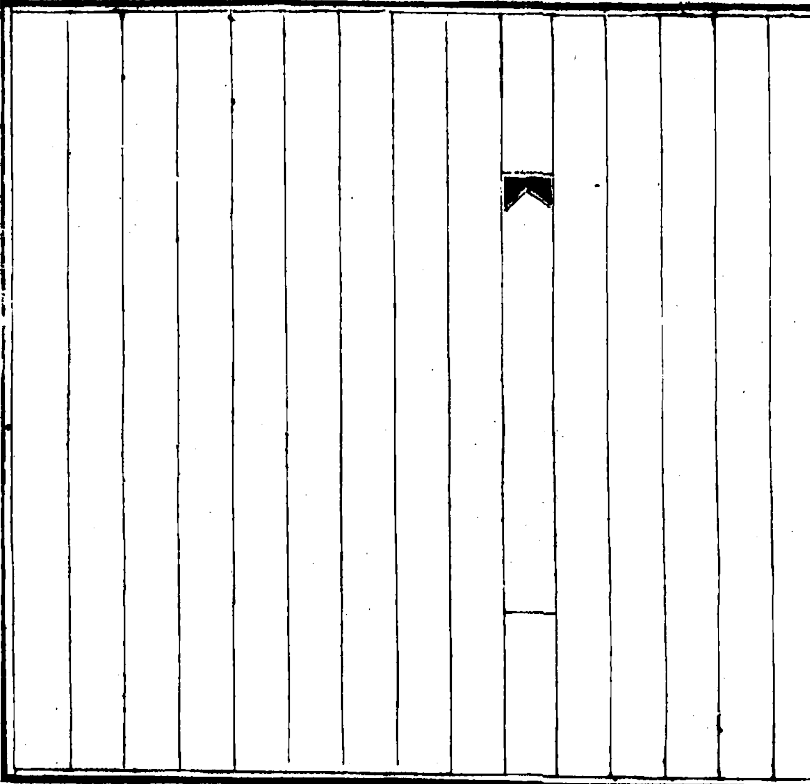
之說亦經謹按曰翳纛之義之不明久矣自漢迄今綴學之士無有能辨之者近世瑞全雅有高經說則始正其誤通儒之言有功經傳俾學者知翳為舞者之所持而為翳猶聖之謫皇綏之混綏也纛為俗書久而代旒猶綏之代斿也翳為華蓋漢世之黃屋也翳混為翳猶全羽之建折羽之旌錯入于旒之義也羅氏之說

莫能使人豁目者也

其羽三也皆明羽舞信不成義或當是義非人所故則脫

以習者又社稷以飲四方之器省可御入宗廟以干星辰

言但共寓藉也王風言庄叙藉陳風

三禮通釋卷二百八

臣林昌彝纂輯

旂

司常交龍為旂諸侯建旂中車建大旂以賓同姓以封
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升龍於繆練旒
九又曰有鈴曰旂先儒以為王之常也地諸侯之旂
齊軫卿大夫齊較士齊肩觀大常之旒使人維之則與

地可知矣旒多者史地旒少者齊肩侯伯建常七旒子
男五旒而均於齊軫以其昏君故也春秋之時楚令尹
為王旌以田芊尹無字斷之齊樂高伐龍門公使王黑
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

旗

司常熊虎為旗師都建旗大司馬軍吏載旗考工記熊
旗六游以象伐

鄭氏曰伐屬白虎宿與
參連體而六星故六游然九旗亦旗猶

齊肩龜蛇四
初以齊首

家語曰旂旗纓紛下端於地後漢
志龍旂九游以齊軫然旗五初以

五侯皆謂之侯五溝皆謂之溝五涂皆謂之涂八法皆謂之法也周禮言旗言大旗言旗物言旌旗言旗鼓則旗與大旗云者熊虎之旗也旗物旌旗旗鼓云者非熊虎之旗也故鄉邑以旗物及田之前期致民則以司徒之大旗鄰長之作民以鼓遂之起野役致民則以遂之大旗然則熊虎之旗豈尊者所得而有耶致民則以旗既至則弊之故司常曰致民置旗弊之大司馬曰質明弊旗誅後至者蓋設而致之使之一於所視至而弊之使之一於所聽也旗之所用不特軍旅田獵野役之事而已凡祭祀各建軍旅會同賓客亦如之

旒龜地為旒

司常龜地為旒考工記龜地四游以象營室爾雅曰緇廣克幅長尋曰旒司常又曰縣鄙建旒大司馬曰郊野載旒蓋田役軍旅王之事也雖命數不同而同於四旒其所辨異者有名號存焉先儒謂縣正四游鄙師三旒其說無據詩曰子子千旒子子千旗子子千旌又曰設此旒矣建彼旒矣又曰建旒設旒爾雅曰注于首曰旒注旒首曰旌孟子曰羽毛之美左傳范宣子假羽旒於

齊而弗歸齊人始貳襄十四年晉人假羽旒於鄭四年明日

旒之賈公彥曰太常而下干首皆有旒羽蓋于首注以旒旒首注以旒則羽毛所以為旗飾也旗皆有羽旒而全羽之趨析羽之旌又為旗焉此所以道車游車之所載澤虞之所建與夫飾旗者異矣書曰右秉白旒以麾樂師小舞有旒舞旒人掌教散舞旒舞傳曰葛天氏之樂三人操牛尾捉足而歌八闋爾雅曰旒謂之龍山海有獸如牛四節有旒此旒牛也荀卿曰西海則有文旒班固地理志秦西近郊祚有旒西方之產也其尾可以

飾旗亦可以飾舞

禮鄭氏曰通帛為大赤從周正色孤卿不畫言奉王之政教而已

物鄭氏曰禮帛者以帛素飾其側白殿之正色大夫士雜帛言以堯王正道佐職也司常通帛為纁雜帛為物爾雅因章曰旒左氏曰亡大旒之左旒又曰分康叔以少帛績蒺旒旒蓋旒大赤也物少帛也旒為大飾故孤卿建之物為少帛故士建之左傳濟動而鼓杜氏曰旒也爾雅曰緇廣克幅長尋曰旒是旗旗而上其色赤而不緇其幅長而不特尋也纁物之旒經無其說周禮典命自上公至士其車旗各視其命之數而

行人上公建常九旂侯伯七旂子男五旂皆以命數為節然即王之孤卿六命大夫四命公侯伯之孤四命卿三命大夫再命士一命子男之卿再命其大夫一命旌物之旂蓋亦稱是與旂旗旒旒之旂有常數者異也先儒以為旂物旂如燕尾此不可考聘禮卿載旂禮也既夕士載旂攝也

三禮通釋卷二百九

臣林昌彝纂輯

旗

介足釋天講武云錯草鳥曰旗郭注云此謂合剝鳥皮毛置之竿頭即禮記云載鴻及鳴鳶公羊疏引李巡云以草為之置於旗端是李巡以草為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眾也孔穎達以青旌鳴鳶飛鴻為畫於旌首以虎皮為舉於竿首至豹貅則云不知為載其皮為畫其形又引舊

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豹貅既載其皮則鴻及鳴鳶亦當載其皮毛說文於部旗下云錯草鳥於其上近段氏說文注云鳥上各本有畫字妄人所增致誤會所據小徐本無此字今所以進士象句旗旗二字向象也从於刑集說記是也與聲周禮曰州里建旗如說文是許氏釋為錯草鳥者據爾雅文也今即以爾雅證之知李巡釋草為皮甚為近理何以明之爾雅錯草鳥之錯先儒皆釋為置並無異義若是畫鳥隼於旗則爾雅文必不用錯字矣惟以鳥

隼之皮毛置於旗之上故云錯草鳥曰旗也古人用字
 明白可尋如此若公羊疏引孫炎爾雅注云錯置也草
 急也言畫急疾之鳥於終旒孫說非也陳氏禮書謂太
 常而下五旗皆畫謂旗亦畫鳥隼說則圓矣然何以解
 爾雅文之錯草鳥乎謹按太常而下五旗雖畫惟旗置
 鳥其上而不用畫郭注爾雅稿不可易也即許氏說文
 謂旗錯草鳥其上許說未嘗與孫炎同近段氏說文注
 謂許意大約於孫說無異此則段氏誤揣許意也近代
 邵氏晉涵亦正正義引詩六月云識作識非詳文鳥章

毛傳鳥章錯草鳥為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為急疾之
 鳥畫於終旒本鄭義也不知詩言識文鳥章此徽識也
 乃旌旗之細緹之於旒此正畫鳥其上者也與旗無涉
 邵氏引以為據於說疎矣

三禮通釋卷二百十

臣林昌彝

太常

周禮司常日月為常巾車玉乘玉路建太常十有二游
 以祀陳氏禮書云太常不特祀天而已至於擇日禮月
 祀方明禮四清禮山川秋治兵冬大閱皆載焉
 覲禮天子乘龍載大旂象日月升龍降龍郊特牲曰旂
 十有二旒謹按曰旒字當從說文
 作塗旒乃假借字也龍章而設日月象天
 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城哀岐曰三辰旂旗
 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旌旗漢書三統歷譜
 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旗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

制四鄉為號命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俛

諸侯七俛大夫五俛廣雅同按今爾雅釋文按九俛者引廣雅大夫上有鄉字

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

於郊特牲冕璪十二塗之制者也攷工記龍旂九旂所

以象大火鳥旟七旂所以象鶉火熊旂六旒所以象伐

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月星辰於

上者此則尊王之義也按四明萬氏充宗周官辨非云

書周官篇以為證其尤詳者漢書百官表云奉常奏官

景帝中始改為太常而萬氏直以太常為周之官名誤矣

三禮通釋卷二百十一

臣林昌彝纂輯

王太常

諸侯旂

孤卿旌

大夫士物

師都旗

州里

縣鄙旒

王太常

諸侯旂

軍史旗

師都禮

鄉遂物

郊野旒

百官旗

師都師帥也鄉氏云州所里也爾雅曰里

州里邑也鄉氏云州長里里

師都師帥也鄉氏云遂大夫

鄉遂物鄉大夫遂大夫

郊野旒郊野縣師也鄉氏云州長縣正

司常國之大閱王建太常諸侯建旂孤卿建禮大夫士建物師都建旗州里建旗縣鄙建旒司馬中秋治兵王

載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旛鄉遂載物郊野
載旒百官載旗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
治徒役為主故有師都而無軍吏治兵以將卒伍為主
亦有治徒役者也故有軍吏又有師都大閱師都之所
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為之
故其序在鄉遂州里之上謂之吏則任以事也謂之師
則率其眾也謂之都則自采邑言之也鄉師出田法於

州里州長考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
法於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師都而鄉遂乃鄉遂大
夫也百官軍中之百官也禮曰羔豚而祭百官皆是孟
子曰百官以事舜於畎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為
鄉遂大夫以治兵之師都為遂大夫以鄉遂為鄉大夫
以郊野為州長縣正以州里為州長與里宰以百官為

卿大夫然以師都為鄉遂大夫又以為遂大夫是雖師
都而二之也鄉遂則鄉大夫與遂大夫也以鄉遂為鄉
大夫是合鄉遂而一之也有鄉遂則州縣在所統兵孰
謂郊野乃州長縣正乎鄙五百家然後為二旅而有旒
孰謂里宰有所建乎使其有所建其可踰於縣鄙之旒
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 鄭氏曰全羽折羽皆五采繫於
旒旒之上所謂注旒於干首

司常全羽為旒析羽為旌道車載旒游車載旌道車象
路也游車木路也象路建大赤以朝木路建大麾以田
而有旒旌者蓋朝則建大赤燕出入則載旒田則建大
麾鄙則載旌旌旒皆注旒而旒與羽又注於旗則羽可
以飾旗又可以為旗也書曰羽旒夏翟考工記鍾氏染
羽以朱湛丹秫三月而熾之淳而漬之蓋古人於羽固
用其自然者也不足則染以充之夏采言建綏明堂位
言有虞氏之綏於官言夏采於旗言建綏則所謂綏者
旒旒而已復於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於義或然其以綏為大麾則與夏采不合

龍旌 柳射記曰君射於克則龍旌卿氏曰畫龍旌尚文章也通身為旌

翻旌 白羽與朱羽極似鴻阻駘杜上二尋

鄉射禮君國中射則皮樹中以翻旌獲白羽與朱羽糝於郊則閭中以旌獲於竟則虎中龍旌大夫阨中以共物獲士以翻旌獲又曰旌各以其物無物則以白羽與朱羽糝杜長三仞以鴻阻駘上二尋鄭氏謂此翻旌也不命之士無物然則君於國中燕射也於郊大射也於

竟賓射也翻旌之羽白與朱而已不若旌之備文旌之備文不若龍旌之備德故與羣臣燕射則以翻旌釋士而大射則以旌於鄰國君射則以龍旌龍旌蓋亦絳帛為之先儒以為旆如燕尾今姑存之詩曰值其鷺翻毛氏曰值持也顏師古曰立之而舞然春秋傳曰舞師題以旌夏則鷺翻蓋若今之樂二工執之以引舞者也值者遭之也詩曰左執翻周禮鄉師葬則執蠹治役爾雅曰翻蠹翳也郭璞曰翻葆幅也則蠹可以引舞可以習射亦可以治葬役也士射之獲與君同豈非順而撫者

歟

青旌 鄭氏曰青雀水鳥為鳴則將風鴻取飛有行列也虎取其威勇也龍旌亦擊獸也

鳴鳶

飛鴻

虎皮

豹貅

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壺以令舍擊壺以令糧春秋傳曰前茅慮無兵法行則持五稔溝坑揭黃衢路揭白水澗揭黑林木揭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於旌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羆如虎如豹詩曰獻其貔皮爾雅曰貔白狐其子貔也下守林曰貔豹屬

郭璞曰一名執夷虎豹之屬陸機疏曰貌似虎或曰似熊遼東人謂之白熊則白熊白狐執夷皆貌之異名

玉路

卿氏曰玉路金路象路以玉金象飾諸末革路觀之以革而漆之無他飾木路不觀以革而漆之

金路

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鉤樊纓九就象路朱樊纓七就革路龍勒條纓五就木路前樊鸚纓者錫在顧鉤在領朱者勒之色龍者勒之飾詩言鏤錫左傳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鉤膺采芑曰鉤膺降革則鉤在膺前赤金為之爾雅曰轡首謂之革詩曰脩革金厄儀禮士纓轡貝勒夫諸侯之脩革有金厄毛義曰厄鳥翊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繫纓繫

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帶則纓非鞅也樊然

為鞅之飾耳杜子春謂故書鵠或為結則前樊結纓者

無就而結之爾條則不結則條纓垂而長者也然則錫

也鉤也朱也龍勒也王金蒙革四路蓋皆有之采芑言

方叔之車鉤膺脩革韓奕言韓侯之車鉤膺鏤錫夫方

叔在征則革路矣而有鉤膺釋詩者謂方叔乘金路然於師于宜乘革路韓侯就封則象路矣而有鏤錫是

錫不特施於玉路而鉤不特施於金路也以此觀之則

禮所謂錫也鉤也朱也龍勒也條也各舉其一互相備

也若夫木車則膺而已故前樊結纓前樊結纓則結其

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為鞅帶之鞅又以龍為

危條為脩前為翦非也組蓋用組為之與冠纓同五采

一匝為就與圭纒寬疏之就同鄉司農以士喪馬纓三

就為制革三重康成謂樊纓以五采罰飾之又謂金路

無錫有鉤鵠纓就數與革路同殆不然也禮曰丹漆幾

無錫有鉤鵠纓就數與革路同殆不然也禮曰丹漆幾

無錫有鉤鵠纓就數與革路同殆不然也禮曰丹漆幾

之美素車之乘詩曰路車有奭毛氏曰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即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官為異姓則異姓相也庶姓非相也

異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

宣十年

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

書曰大路在賓階面綴路在阼階面先路在左塾之前次路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然則周官馭玉路者謂之大馭則玉路謂之大路獨周為然若夫商之大路則木而已春秋傳與荀卿曰大路越席禮器與郊特牲曰夫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比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為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賁大賓客亦如之凡會同軍旅吊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與師以下則先路固貴於次路矣孔安國亦以先路為象路蓋亦有所受之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之贈有乘黃大路相從以後路與冕服先路與衰衣不以從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傳二十八年祝駝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革木二路此不可考

重翟

厭翟

安車

翟車

輦車

巾車王后之五路重翟錫面朱總厭翟勒面績總安車彫面鷲總者有容蓋翟車貝面組總有握輦車組不重

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綬至墨車以下然後言車是亦威飾者以飾名飾殺者以車名也車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制錫面彫面貝面以韋可知也錫必鏤之則彫面亦鏤錫可知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於錫勒錫莫殺於貝故巾車於王之玉路言錫樊纓儀禮於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績總安車鷲總翟車組總鄭司農曰鷲總者青黑色以繒為之總者馬勒直兩耳與兩鏡康成曰以朱總績總其施之如鷲總車銜轄亦宜有馬考之於詩曰朱纁鑣鑣毛氏曰人君以朱纁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銜轄不可得而知也朱色純績色雜鷲色青黑安車之

轡取象為鷩者以其在涇在沙而安故也三車取飾於
 翟者以其守死而不犯被文以相質故也翟車有幄
 則無容蓋輦車有翼蓋則無蔽安車則無翼無蔽輦車
 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翼無蔽者命之曰
 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玉翟車出桑輦車從容於宮
 中以謂祭祀賓客行禮也故有容蓋出桑適遠故有幄
 朝王不必蔽翼宮中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第以朝者以其始來乘
 之也故安車未用馬

三禮通釋卷二百十二

臣林昌彝纂輯

夏篆鄭氏曰夏篆五采畫約也夏纁亦五采畫
無篆而墨車不畫也棧車不羊鞅而漆之役

車方箱可載在器

夏纁說文曰纁無文也漢律曰賜衣者纁
衣白粟然則夏纁以其無篆文故也

墨車

棧車

役車

輸人曰陳篆必正禮記曰丹漆彫幾之美又曰國家靡

敝車不彫幾則篆者彫篆之文也夏篆者篆其車而五

采畫之也夏纁五采畫之而不篆墨車墨漆之而不畫

棧車素之而不漆攻工記曰飾車欲修棧車欲奄以尊

者侈而伸卑者奄而屈故也春秋傳曰晉絳人謂山崩

川竭君降服乘纁車無文非夏纁也吳起曰纁輪籠詩曰有

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車為役

車釋周禮以棧車飾以漆役車載任器又以篆為畫以

畫為畫較其說誤也役車牛車也棧亦作鞅齊逢丑父

寢於輶中是也

大車 大車牛車也鄭氏曰大車平地載任之車較長半柯者也說文曰輶大車簣也

拍車 鄭氏曰拍車山車

羊車 鄭氏眾云羊車謂車半門也元謂羊車也善車若漢定張車較長七尺

書曰牽牽車牛斡人曰大車較直必縱其牛則大車牛

車也牛車大則拍車中車羊車小車也大車以行澤拍

車以行山羊車以行宮中車人所謂行澤者欲短較行

山欲長較行澤者反棘 史謂下澤車 行山者仄棘此大車拍

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微廣

六尺高長六尺轍廣六尺則與駟車八尺之轍不同高

長六尺則與六尺六寸之衡不同是兩轅之車一牛在

轅內故高短而轍狹一轅之車兩服在轅外故衡長而

轍廣也大車較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

尺拍車較長二尺圍二尺輻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

轅長拍車輪卑轅短輪高轅長而較短小輪庫轅短而

較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

矣拍車二柯則六尺矣拍車較短而較輻牙長羊車較

長而較輻牙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名之也 輿人之較車人謂之

牝服 詩曰駘彼牽牛不以服箱毛氏曰服牝服也 輿人之衡車人謂之而輿

人之為車起度於輿廣車人之為車起度於柯長輿人

之車其箱廣而不方 廣六尺六寸車人之車箱方而不

廣則其制之異可知矣語曰大車無輓小車無輓先儒

以大車為牛車小車為羊車羊車輅端曰輓牛車輅端

曰輓 說文輓理或然也詩曰役車其休周禮曰士乘棧亦作輓

車庶人乘役車先儒以役車為牛車是也以棧之車為

役車非也

戎路

周禮車僕掌戎路之萃廣車之萃羊車之萃輕車之萃

戎路即革路也晉欒鍼曰吾有二位於戎路 左襄十四年 晉

侯獻楚得王賜以戎路之服 僖二十八年 乾時之戰魯莊公

喪戎路 莊九年 漢淮之軍楚圖丹獲戎車 桓八年 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同巡守王雖不乘戎車猶共以從不失備也

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二十三年鄭人賂晉侯有廣車輓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

萃車

車僕掌萃車之萃鄭氏曰萃猶屏也對敵之車也孫子八陣有萃車之陳

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韜車鸞鏃爾

雅曰韜輕也鄭氏以韜車為田僕所設驅逆之車又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

輦

周禮鄉師大軍旅會同正治其徒役與其輦輦鄭氏曰輦駕馬輦人輓行所以載任器止所以為營衛說文曰輦大車駕馬也其輦直

輦

荀卿曰輦與就馬則輦在人駕在馬也說文曰輦輓車也從車從夂在前引之也司馬曰夏后氏謂輦曰余車二十人而輦商曰胡奴十八人而輦周曰輦輦十五人而輦一斧一斤一鑿裡一鋤加二板二築孔穎達曰輦謂之輦亦謂之重故晉楚之戰楚重至於郟則重輦重也說文曰輦一名軒前後蔽也蓋蔽前後以載物謂之輦車所載者重車所挽以人謂之輦其實一也詩曰我車我輦左傳曰秦董父輦重如役襄十一年皆輦輦也兵法曰無輦重則亡官渡之戰魏武用許攸之計冀袁紹之輦重而敗之則輦重尤在所慎也故輦以人中車王

后有輦此從容於宮中者也

安車

安車坐乘老者與婦人所乘者也巾車王后有安車彫面駕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輜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

奇車

曲禮曰國君不乘奇車鄭氏曰奇重獵衣之屬漢之時趙后以軫獵車迎曾孫桓帝禁臣下乘車衣則軫獵不衣而曲輿衣車衣之如鼈而長然奇車不特此也鄭氏舉其類而已禮曰車不中度不常於市况國君之所乘者乎

三禮通釋卷二百十三

臣林昌彝纂輯

簞第朱鄭

爾雅釋器云輿草前謂之報郭注云以韋鞮車軾釋器又云後謂之第郭注云以韋鞮後戶則第是以韋為之矣乃毛氏載駟詩傳云簞方文席也車之蔽曰第諸侯之路車有朱草之質而羽飾孔氏正義云車之蔽曰第謂車之後戶也遂合第蔽為一沿毛傳之誤也謹按曰爾雅釋器又云竹前謂之禦後謂之蔽郭注謂禦以簞衣軾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郭說亦未明夫簞與第本有草竹之分介足自有明文可證不得以第蔽通言也鄭箋韓奕之詩曰簞第漆簞以為車蔽今之藩也碩人詩翟第以朝箋云第蔽也采芑詩簞第魚服箋云第之言蔽也是鄭亦混簞為第矣其注周禮巾車引詩則作翟蔽以朝鄭

氏明以蔽可以賅第夫蔽非第也今按鄭氏義殊未確陳氏禮書據介足報與第皆草為之詩所謂朱鞞是也禦與蔽皆竹為之詩所謂箠第是也按陳氏既知草與竹之分則以草為者謂第為朱鞞無疑矣又以箠第合言之指為禦與蔽猶未免混箠於第矣邢昺介足疏亦以為詩之箠第即介足之蔽此皆沿漢唐諸儒之誤蓋箠以竹為之郭注所云禦以箠衣鞞蔽以箠衣後戶也可知第以草為之郭注所云第以韋鞞後戶也可知孔氏正義又云介足之文車前後之飾皆有草有箠故此說車飾云箠第朱鞞也彼文草飾後戶謂之蔽則第蔽異矣此言車之蔽曰第第蔽為一者彼因草與竹別而異其文耳其實草竹同飾後戶俱為車之蔽塞故此傳第蔽通言之杭州盧文弨云孔疏謂彼文草飾後戶謂之蔽有誤當云草飾後戶謂之第竹飾後戶謂之蔽脫七字也按盧氏亦知孔疏有誤故曰脫文耳侯官舉人王氏慶登云吳幹亦曰詩之朱鞞即介足之鞞以草鞞鞞者也王氏以韓奕之詩證之云韓奕詩既曰箠第錯衡又曰鞞鞞淺憺則知箠第二物鞞鞞別為一物也

今謹按王氏此說極精今攷集韻第作鞞旁乃从草亦作第是第即鞞朱鞞即所謂鞞以草鞞鞞者也說文草部云草謂獸皮治去其毛曰草草更也鞞下云草也謹按曰鞞為去毛之皮鞞為兩較之間有橫木可憑鞞為鞞中蓋以去毛之皮施於鞞之中央即載驅詩所謂朱鞞者也攷工記飾車欲侈鄭注飾車謂以草鞞與也大夫以上草鞞與是齊侯所乘以朱草為飾宜矣韓奕詩箠第與鞞鞞分言之載驅詩箠第與朱鞞合言之孔氏不登其義因之混淆其實箠不可混為第而第即朱鞞也所當分別其義當據爾雅足郭注為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琴蔽藻車藻蔽駟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為即木車蓋喪車貴賤同等其蔽亦同以蒲為蔽所以去飾吉車則飾以漆此皆車蔽之義也

喪禮五乘別有說

三禮通釋卷二百十四

臣林昌彝纂輯

輪

車者輪與軸之總名故老子曰致數車無車車雖有輪與軸之分而其用莫先於輪故考工記曰凡察車之道必自載於地者始也是故察車自輪始說文解字曰有輻曰輪無輻曰輪是輪又為牙輻之總名矣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就兵車乘車為解

牙

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軻非一木其曲須揉易說卦坎為楛揉為弓輪急就篇有揉字或合五而成規或合六而成規經無明文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於車牙牙字則如木作枒解曰車軻會也蓋枒本車軻會合處之名本義也因而車軻通謂之枒此餘義也考工記曰察其齒蚤不編說文作編齒也此益可證名牙之義又春秋左氏傳曰若夫牙寬牙厚之度則有

輪車相依柱預曰車牙車也

車牙與輔車互登其義也

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軻牙周而之大圍凡物圍

者乃謂之圍牙圍一尺一寸即牙大圍面寬一尺一寸

也牙寬同輪崇得漆內之例就其牙度之記又曰參分其牙圍而漆其二

是漆其近輻之二分寬七寸三分三釐三豪古命分法當云參分

寸之一今概用之秋法寸下說分釐毫三位以析之庶比量明晰可以開門而造不漆其近地

之一分寬三寸六分六釐六豪也此記文本自明確無

疑義再由得其漆內等度推之亦無不合又車人大車

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

一蔽注曰不漆其踐地者也漆者七寸參分寸之一不

漆者三寸參分寸之二合牙厚一寸參分寸之二則內

外面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輻一邊踐地一邊共四面之圍

然上下牙邊之厚及內外牙面之寬雖同在此一尺一

寸之中而寬厚之數尚無由定乃令牙厚一寸六分六

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輻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輞大圍而言平度之得數不必定即其身而規之也使必即其身而規之則牙內外面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做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狹無此理其不合二也小車經參分寸之二是牙厚二寸記有五文詳解條下今乃令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於經數之中不啻明言之甯待後人以意命之曰令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椽其漆內得六尺四寸中軸之三尺二寸為較長較太長應門不能容詳推求車度次第解輪長其不合四也車人言大車較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

三禮通釋卷二百十五

臣林昌彝纂輯

式 鞿

釋名曰鞿式也所伏以式敬者也考工記曰三分其隧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軫三尺三寸其兩旁居鞿板上則須揉治而誦之一在前即式深二在後則鞿深也說文曰鞿車旁也毛詩作猗蓋輿左右木板通謂之鞿

板亦名參分鞿隧一在前二在後後高出於前式二尺二寸記曰以半隧之半為鞿崇是也鞿通高五尺五寸也

輓 較

言車制者皆以為直鞿由不解車之有耳也說文曰較即較字車鞿上曲鉤也鉤今本說文通西京賦七啓注兩引並作鉤又曰輓車兩鞿也從車耳聲又曰耳下垂也象形春秋傳曰秦公子凡者其耳下垂故以為名又曰輓車耳反出也合此四者可知車耳之反出矣蓋車鞿板通高五尺五

寸其下三尺三寸直立軫上軾上之輪崇三尺三寸與

直鞿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輓以其反出又謂之

輓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鞿上重

起如兩角然角較通備此固謂車耳重出式上如兩角之簡

勢也重耳即垂耳之義秦公子名耳衛公子名輓晉公

子名重耳魯叔孫名輓字子張鄭公孫輓字子耳皆此

義也詩曰寬兮綽兮猗重較兮重較即重耳之義以喻

武公之開張寬廣也記典人曰棧車欲奔飾車欲侈侈

即兩耳侈張古制可尋若此輓所以必反出者應劭漢

書注曰車耳反出屏翳塵泥蓋輪在鞿外車驅疾則塵

隨而上有輓屏之則塵不及人又考建兵之局在鞿外

五兵本可直建因有輓所以遙建記曰戈秘六尺有六

尺六寸既建而遙崇於軾四尺則遙而適出於車耳之

外矣故曰輓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校車者

木立軾上不曲如棧也若大夫墨車卿夏綬以上則並

名軒有車耳

說文軒曲輪車左傳鶴有乘軒者

在乎此豈容鴉突毛傳以重較為卿士之車此實當時

禮制休甯戴震譏其傳會者非也錢氏姑車州者曰

沿舊說至所引漢官儀曰孝景帝六年令千石六百石

皆可為輶字加強元又按著與諸同乃車前之有輶

者如爾雅之竹箭簾詩之華第是也此字與車耳之輶

迥別俗書多誤今太元字實當作輶俗本有誤作者

者又按漢仙人唐公房碑見輶輶車故具輶輶作輶

說文曰輶車籍交錯也輶車輶間橫木司馬相如說輶

或從雲蓋輶內輶木縱橫相結如輶也輶如窗控左傳

述賈逵注曰意靈輶所以固騎亦交於較楚辭九辯曰

永車也有意有靈輶今下雷賦揚雄甘泉賦曰據

輶軒而周流兮皆謂此也又輶末亦名輶詳輶解

蓋輶為輶輶之

總名輶枝也如枝相交也輶者對也對於人也輶橫交

於輶故說文曰輶車橫輶也輶為橫輶輶直輶可知

輶

輶在輿底而銜於軸上其居軸上之高當與輶圍徑同

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因之見革

輿底有輶則不致與軸說離矣易曰輿說腹俗說輿

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

輶

輶之為物蓋在輿之前軫下正中略如伏兔為半規形

以圍軾身輶與輿之力在後軫則有軫收以持之在前

軾則有輶以銜之故左右轉戾不致敗折輶制輿底有

亦名畢名畢古車制

成器堅固無須乎此輶從車凡聲與范範字通借易繫

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曰範廣韻曰範模也釋此諸

義自是半規而可模範物使不過者之名輶在前軾下

所以範圍軾身使不過也故記曰環漚自伏兔不至輶

七寸考伏兔至軾一尺四寸許環漚七寸居其半餘七

寸始至軾輶當與軾寬等三寸許與環漚尚離三寸許

故曰不至輶此由內而敷至外也記又曰輶中有漚謂

之國輶儀阮氏元云輶在輿前人目及見若環漚則

在典底曰不及見故須察之此由外以觀其內也合此二者其地確不可易如此記又曰軌前十尺而策牛之此正為轉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式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軌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轉身不掉全恃乎此與軌共為

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並無其物則將祭於式上乎抑與下乎抑轉上乎斯不然矣又按記者於車工之木中乎度數有定法者必詳言之若輶軌及轉板與底橫木陰板軌等工人皆可以意為之惟取堅固故不言其制非無其物也

陰

陰者與前式下板也詩小戎曰陰剝登續毛傳曰陰揜軌也箋曰揜軌在式前垂輪上釋名亦曰陰蔭也橫側

車前所以蔭竿也蓋與前後皆空又前軫下有軌以衡轉身此陰板揜乎輪前空虛下垂至輪上并軌亦揜之使不見故陰即名揜軌且為與前容飾也或直命揜軌為軌者誤矣

三禮通釋卷二百十六

臣林昌彝纂輯

蓋有部達常
枉子未腔

蓋柄之材三而部厚一寸達常長二尺程極長八尺達
常上貫部而下入程總一丈矣人長八尺而方有字曲
之減亦八尺此所以立乘而不蔽目也程圍倍達常部
圍三程徑六寸而鑿深二寸有半則對深五寸而不傷
達常矣部厚一寸鑿廣四枚為一分鑿上二枚鑿下四枚
則鑿下用力為多而可以固方矣鑿上二枚鑿下四枚

其外也上下俱四枚其內也故下直二枚其內題則漸
削矣故鑿端一枚如此則鑿之外廣內狹下正上低而
弓勢可得而仰也弓馬六尺二尺近部短而平四尺趨
字長而繞此所謂三分弓長而標其一也近部者謂之
股其圍一寸六分趨字者謂之爪其圍一寸十五分寸
之一此所謂三分其股圍去一以為爪圍也蓋弓二十
有八所以象星也部杠所以象斗也斗為天有衣以冒
之有絃以維之弗冒絃橫馳塊敵而不隊乃國工也巾
車及莽執蓋從車持旌道右王下以蓋春秋傳言若教

射楚子汰翰而貫笠較宣四年杜預曰兵車無蓋尊者則

一人執笠依較而立然則兵車固與乘車異矣鄭氏謂

乘車無蓋禮所謂潦車其蓋車歟然既夕禮乘車載旌

道車載朝服藁車載蓑笠則賤者禦雨之具而已孰謂

乘車道車無蓋也藁非良車也潦備水潦者也既夕禮

藁車或作潦車則自車言之曰藁自其用言之曰潦其

實一也藁車散車而已非可以當木路也賈公彥曰藁

車於天子當木路誤矣昔齊侯賜敝無存犀軒直蓋宣

帝賜黃霸車蓋特高二尺後漢列侯伏熊載阜蓋則春

秋之時固有曲蓋漢之時不阜蓋而已

任正

翰人任正者十分其翰之長以其一為之圍衡任者五
分其長以其一為之圍則任正者輿下三面材也衡任
者兩軛間之材也翰長丈四尺十分其翰之長以其一
為任正之圍則任正之圍八尺四寸五分之二矣五
分其翰之長以其一為衡任之圍則衡任之圍一尺五
分寸之一矣儀既阮氏元說任
正多與車制不合

翰

輶車轅也詩曰梁輶則梁衡也輶持衡者也輶從軌前
 微曲而上至衡則下而向之輶縱而衡橫縱者若輶橫
 者若梁此所以謂之梁輶也輶人國馬之輶深四尺有
 七寸田馬之輶深四尺駕馬之輶深三尺有三寸鄭氏
 謂國馬種戎齊道也高八尺田馬七尺駕馬六尺兵車
 乘車輶崇三尺有三寸加軫與鞮七寸田車輶崇三尺
 一寸牛犛馬之車輶崇三尺加軫與鞮四寸輶之減也
 率七寸馬之殺也率一尺軾與軫鞮之殺也率寸牛則
 兵車乘車軾鞮四尺加以四尺七寸之輶為八尺七寸
 矣田車軾鞮三尺七寸加以四尺之輶為七尺七寸矣
 駕馬之車軾鞮三尺四寸加以三尺三寸之輶為六尺
 七寸矣三等之馬各下其輶七寸則七寸為衡頭之間
 也輶之身大四尺四寸軾前十尺與鞮四尺四寸則大四尺四寸也前為頸
 後為踵頸以持衡踵以承軾近踵以當兔當兔之間大
 於持衡持衡之圍大於承軾故十分其輶之長以其一
 為當兔之圍則圍尺四寸有奇矣三分其兔圍去一以
 為頸圍則圍九寸有奇矣五分其頸圍去一以為踵圍
 則圍七寸有奇矣凡此大其兔以稱任正小其頸以便

馬不大不小以當軾然後固也記曰良輶環滑自伏兔
 下至軌七寸軌中有滑謂之國輶蓋輶有膠筋之破而
 其漆不止於軌然後用力均亦足以為觀美也觀秦小
 戎之輶五束之以革而其束歷錄然後古之輶飾可知
儀禮既氏元說輶與制度多不合

輿

說文曰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
 軾鞮軾鞮之總名專謂較式內為輿者非考工記曰輿

人為車輪崇車廣衡長參如一是輿廣六尺六寸也又
 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橫縱之名儀禮士喪禮記振坎廣尺輪二尺周禮大司徒周知九州之地城廣輪之數禮記禮方廣輪振坎皆此義也

軾

輿下四面木材為軾是說戴侗六書故首正之其說曰
 軾輿下四面木匡合成輿者也考工記曰軾之方也呂
 象地也禮按大戴禮又曰六尺有六寸之輪軾崇三尺

有三寸加軫與轆馬四尺也又曰輪人為蓋方四尺謂之庇軫又曰五分其軫間以其一為之軸圍按軫乃四面木獨以為輿後橫木者非也使軫獨為輿後橫木則不得言方以象地且軫之兩旁木加於軸故曰加軫與軾為四尺若輿後橫木安能加軾軸之上乎且庇軾輿庇軾皆指左右兩旁而言非指輿後明矣况記言五分其軾間以其一為之軸圍若獨為輿後橫木則不得言間矣康成於軾圍既謂輿後橫木於加軾與軾則又通謂之輿未免自變其說蓋由不察任正衡任之名以

任正任衡兩物分別未能明覈故獨以軾為輿後橫木也戴氏此說極確實發漢唐以來之蒙蔽謹按曰史記天官書曰軾為車主風索隱引宋均說軾四星居中又有二星為左右轄車之象也此亦四面為軾之明證軾木最大輿底木板兩轄板皆賴軾相收以為固而轄較軾亦將就軾為鑿以樹之也蓋軾所以收眾材者故又謂之收詩秦風小戎倭收傳曰倭收淺軾也中庸振河海而不洩注振收也軾晏子春秋曰棧軾之車而此馬即小戎義振音義同也又按車後橫木曰任正自漢以後也冒軾之名二物圓滿詳辨新解

三禮通釋卷二百十七

臣林昌彝纂輯

頸

秋官大行人立當前疾司農云疾轅前胡下垂在地元和惠棟曰疾乃侯之訛唐石經已然禮說曰侯伯立當前疾論語疏小雅蓼蕭疏引作侯尚不誤儀徵阮氏元云惠說昃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軾繫侯以上其圍漸

殺矣

踵

踵者投任正之中者也記言十分鞬長以一為當兔之圍是當兔圍最大與任正同記又言五分頸圍去一為踵者以踵投任正鑿中故殺之也

軻

軻

衡即衡任也高者大車衡名說文曰軻大車轅端持衡者軻車轅端持衡者論語曰大車無軻小車無軻包咸

注軛者轅端橫木以縛軛軌者轅端上曲鉤衡其說非是戴侗六書故曰轅端橫木即衡也軛乃持衡者此已足正舊說之謬休甯戴震又為之證曰韓非子外儲說墨子曰吾不如為車軛者巧也用咫尺之木不費一朝之事而引三十石之任謹按墨子魯問篇曰子墨子謂為車軛須臾斷三寸之木而引三十石之任與韓非子所引不同儀徵阮氏元云大車高以駕牛小車衡以駕馬其關鍵則名軛軌轅所以引車必施軛軌然後行伸之在人亦交接相持之關鍵故以軛軌喻伸包氏以踰丈之軛六尺之高而當咫尺之

軛軌疏矣據戴氏說則包說謬矣又云皇侃論語疏引鄭康成注曰軛穿轅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吹三關無鍵盜入門也拔我軛軌貴以伸也此即子雲用論語之義其曰拔則為衡上之鍵可知且與上關鍵同一義也此皆軛軌為衡兩鍵之證也

烏啄

兩軛

衡與車廣等長六尺六寸平橫轡端直木也車人曰高

長六尺亦直木也若其壓馬牛頸處則別有曲木縛於衡高之下以下扼馬牛之頸包咸論語注曰軛者轅端橫木以縛軛此雖誤解軛為高而其言軛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於牛脰仍縛扼兩頭著兩轅古時則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高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軛衡又言軛縛莊子馬蹄篇曰加之以衡扼為二物甚明儀禮既夕曰楔貌如軛上兩末楔乃未含飯置尸口中者為半規形末向上據此可知軛曲半規特末向下耳軛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脩革金厄厄即軛毛傳訓為烏啄也鄭箋爾雅蛭烏蠋即詩所謂蝟蝟者蝟蟲行屈中即名厄也蝟蝟蠋曲貌考工記盧人刺兵欲無蝟亦此義也釋名曰烏啄向下義馬頸似為開口向下啄物時也此象形則得

矣釋義則甚謬也。馬下駕牛祇用一軛若銜下駕馬則用兩軛故兩軛又名兩鞵鞵亦以其曲句名之也。左襄十四年則兩鞵而還昭二十六年中楯瓦繇胸沃鞵服虔曰鞵車軛兩邊又馬頭者

軸

喜

牽

釋名曰軸抽也八轂可抽出也說文曰軸持輪也史記淳于髡傳曰稀膏棘軸所以為滑也然而不能運方穿

蓋軸橫與底穿兩輪運於穿中膏之乃滑也謂軸未出轂外為喜者說文曰喜車軸耑象形或從喜作轡喜長而細又在轂外最易相鼓故鼓從喜晏子春秋曰齊人好鼓轂相犯以為樂史記齊田單宗人盡斷其車軸末而傅鐵籠皆謂此也喜又為軌為軛者王氏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軛於事同謂轡頭也今本車說車傳正其禮大駟祭兩軛與少儀兩軌同處是軌即軛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

上乃下之說孔穎達等改軌為軛即成於上字也此詩有有淵海廣雅孟鳥不求滿其軛杜荀字字相對為爾極密若改軛為軌為儀徵阮氏元云曲禮曰國中以策合韻則求聲太遠矣 甚卹勿驅塵不出軌此言國中不疾馳塵高不過三尺

以上若道上之軌即塵也安得不出乎爾雅曰沈泉穴

出穴出仄出也李巡注水從旁出為沈此甚肖車兩軌

之形故名同矣晏子春秋景公為西門漢其深減軌 軛本轂末之名今軸

末亦名軛者二物相近名即相移釋名曰軛指也如指

而見於軛頭即謂此也謂喜鍵為牽者說文曰牽車軸

耑鍵也象兩穿相背從舛萬省聲又軛從車害聲同牽

詩曰間關車之牽兮是也間關說牽也非聲詩人從不

非聲 牽之長三寸四寸惟所便故淮南子曰夫車之能

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為軛者曲禮曰僕展

軛効駕是也相城馬宗連曰禮先言展軛次言奮衣由

右上則軛為喜末之軛非輿中之軛可知曲禮疏引盧

植注曰軛謂轄頭也不誤釋文引盧植注曰謂轄頭粗

則誤矣

三禮通釋卷二百十八

臣林昌彝纂輯

渠

考工記車人曰渠三柯者三鄭司農注云渠謂車縣所謂牙尚書大傳曰散宜生之江淮之浦取大貝大如大車之渠鄭氏注曰渠車軛也是渠即牙也儀徵阮氏元云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圖梗數之互證也車人曰柯長三尺又曰輪崇三柯凡又曰六分其輪崇以其一為之牙圍牙寬

一尺五寸兩又曰穀長半柯一尺五寸其圍一柯有半四寸牙共三尺又曰輻長一柯有半每輻二尺二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輪牙

藪

考工記曰樽其漆內而中誦之以為穀長樽者橫充物內而度之之名也樽與光廣二聲同聘書充典光被四表漢書王莽傳及後漢書馮異傳並讀為橫被四表爾雅橫充也抑與橫同義光黃齊相近也光聘聲為廣廣從黃得聲亦即有橫義故爾雅曰廣聲再轉即為廓方言曰張小使大謂之廓惟南子曰

下楨三象上尋九天橫廓六合並同斯義廓與橫聲相近孟子曰知皆擴而充之矣趙岐注曰擴廓也然則考工記樽其漆內之樽即與光廣一聲儀徵阮氏元云之樽知其為橫充物內而度之之名矣

六尺有六寸之輪除去牙上下兩面不漆之三寸六分六釐六豪樽之得五尺八寸六分六釐六豪又中誦之即為穀長是穀長二尺九寸三分三釐三豪此兵車之穀至長者也故司馬法曰城方十里出長穀一乘詩小戎曰文茵暢穀毛傳曰暢穀長穀也記又曰以其長為之圍是穀長即穀圍也淮南子曰郢人有買棟者求大三圍之木而人予車穀跪而度之臣雖可而長不足考

儀禮注中人扼圍九寸三圍二尺七寸今穀巨圍二尺九寸三分三釐三豪故曰可也若其穀中空處所以貫軸者則名曰藪藪說文作標解曰車穀中空也急就篇作標藪標聲之轉也藪為中空之物故量亦名之儀禮聘禮記十六斗曰藪是也觀記曰量其藪以黍是藪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衆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叻捕其藪鄭

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軼其圍度則記所謂五分穀長去一以為賢去三以為軼者也是賢軼之圍即藪圍安得別出藪圍大於軼而小於賢乎且防從阜力聲說文解為地理若易繫辭之劫王制之仇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藪圍以其一為藪圍而必變其文曰以其圍之防捐其藪乎又按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積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捐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指除也捐有除去之義文記龜策列傳捐芟餘而去之是也元投捐其藪者乃抽拔去穀木中心以為藪也輪人捐藪匠人捐溝上林賦捐皇甘泉賦捐藪也捐藪同義爾雅釋木曰捐捐權方言曰捐拔也文選注引蒼頡篇曰捐抽也何以明之匠人為溝洫凡溝也捐藪之捐當訓為捐也

逆地防地理謂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捐其藪此又由橫理而言及直理也曰五分其藪之長去一以為賢去三以為軼此又由直理而言及橫理也展轉相因益知古人脩辭之妙若下文明言賢軼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

賢

軼

穿者軸所貫也大穿者在輻內近輿之藪名小穿者在輻外近轄之藪名大穿圍大小穿圍小蓋輻內之軸任重故不可殺使其穿大而穀弱輻外之輻任輕可以殺使其穿小而殺強且殺軸亦所以限穀使不致內侵也記曰五分其藪之長去一以為賢去三以為軼賢大穿
小穿金紅詳見金解是賢圍當二尺三寸三分零七豪也此藪大薄穿太大無此理故鄭康成氏曰大穿甚大似誤矣大穿實五分穀長去二也反覆此說實為可據五分去二

其圓一尺七寸六分也此圓不過大較厚亦不易破矣
鞞圓一尺三寸二分小於鞞圓數不相當者其中為銅厚也 其為去二為去一者蓋
 記文偶有缺筆耳理無可疑故從鄭說但鄭氏知一為
 二之誤矣而既以鞞圓為數圓因又有賢軹之圓毋乃
 歧錯因遷就為金厚一寸之說蓋非豈知賢軹之金不
 滿穿中刻數兩末以容金厚而金釭之圓與大小穿之
 圓同徑其中相平乎儀徵阮氏元云小穿之軹即周禮
 大馭祭兩軹之軹不嫌與輿內之軹同名戴氏東原考
 工記圖據司農大馭注曰故書軹為駟謂考工記軹字
 當依此改為駟字為其與輿內之軹溷淆又按軹名有
 二在輿在較本殊大馭之軹故書作駟杜子春云駟當
 為軹已正其誤似未可以故書一駟字略為新奇而遽
 改周禮大馭考 考工記記曰軹崇三尺有三寸又曰去三以為軹 三處之明
 文也若以為與輿內之軹溷淆試思輪輻名輹蓋弓亦
 名輹輻有齒蚤蓋弓亦有齒蚤車微名軌輹頭亦名軌
 車輹木名鈴車輹亦名鈴皆是一名兩處無慮溷淆也
 綜貫諸義似以作軹為安

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
 以其力大戴禮保傅篇曰三十輻以象月說並與考工
 記同記曰輪輻三十以象日月月三十日合朔連一合輪月三十輻在地連一為似之
 齒
 何以謂之齒蚤也齒蚤皆指名也公羊傳曰文十如以
 指則接齒也四接齒即駟指也禮儀巾和馨蚤蚤即爪
 也古人命物多就人身體名之也如牙股股髀頭 齒又
 謂之弱若齒藏不見有似蒲在水中之弱故鄭氏曰今
 人謂蒲本在水中者為弱也輻廣當與牙廣同見疑 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較圓其兩輻
 之間不寬不狹也若入較之齒自當更薄而齒末又當
 削銳之蓋以三十輻共趨較心若齒厚而豐末較心不
 堅而鑿亦相通故淮南說山訓曰較強必以弱輻兩強
 不能相服又說林訓曰輻之入較各值其鑿不得相通

荀子引詩曰穀既破碎乃大其輻此皆強有餘而固不足也

股

散

說文曰股髀也散脰也考工記曰參分其股圍去一以爲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似之也參分輻長股不殺者二分散殺者一分也但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綆也所以殺之爲濼泥也

綆

考工記曰視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辨近江氏永自驗今時不殺之輻釋鄭義以爲牙上之鑿不偏但輻用偏蚤人正鑿向內則輻乃外出參分寸之二所以計徹廣必加綆數儀徵

阮氏元云鄭氏此說非是記曰綆參分寸之二謂之輪

之圍者其意以爲綆參分寸之二則牙厚二寸輪乃固

少薄即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刻處相齊中一分爲蚤鑿外

一分當輻散殺處是日綆也綆寬六分六釐六豪也輻

所殺之散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並不外相出也且所以必殺

爲綆者不過爲濼泥之故記曰參分其輻之長而殺其一則雖有濼泥亦弗之濼也

並無別事諤巧而休實戴震又釋鄭氏輪算不掉之義

以爲輪不綆必左右化搖綆則重勢注於內無傾掉之

患此益非記者之本意大凡穀長穿輔相得者則安穀

短而穿軸內寬者則掉若令牙厚出輪外絕無關於掉

不掉也再按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輻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散外殺之制則輪綆

之說不明而牙厚亦無從起度矣

鄭司農讀假為關束言解之解釋輪算也

軌

古者經涂九軌軌廣八尺匠人以為度軌自為徹迹之名說文曰軌車徹也從車九聲蓋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附魚焉亦並指車徹軌寬八尺比輿兩旁各寬七寸者輪必少遠於騎且以為騎外設扁建兵

地也輻內大穿之數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

寸半經參分寸之二湊足其數非也

小穿數厚二十八分若以其輻廣以

為之弱弱長三寸有是事乎又兩輻頭亦名軌詳見軸解條下

三禮通釋卷二百十九

臣林昌彝纂輯

革車

周禮車僕掌革車之革鄭氏曰革猶屏也所用對敵自隱蔽之車也杜子春云革車當為輅車據杜氏說則輅車有蔽亦即用於兵車矣倉頡篇曰輅衣車也霍光傳曰昌邑王畧女子載衣車是車之有衣即左傳陽虎所載之蔥靈也賈逵謂蔥靈衣車也有蔥有靈蔥靈說別有攷按文選任彦升策秀才文劉孝標廣絕交論二注云前有

衣為輅車後有衣為輅車說文云輅輅輅也

各本說文作輅輅車也說甚據則輅之言屏殊於輅之言載也然輅亦可載

輅亦有蔽故說文輅下則云輅輅連衣車也惟輅車必

蔽前列女傳齊孟姬曰立車無輅非敢受命此輅為蔽

前之明證說文戶部戾下云輅車旁推戶也段氏云輅

車衣車也前後有蔽旁有可開之戶是也昌彝按釋名

曰輅車四面屏蔽婦人所乘云四面未諦又曰有輅曰

輅無輅曰輅如四圭有輅之輅讀如底宋書禮樂志

引字林輅車有衣蔽無後輅其有後輅者謂之輅

劉昭注典

服志引同
而奪四字
蓋有後轅無後轅者即有邱無邱之謂此又
於前衣後衣之外更備一解若兵車之用蔽者即輓也
說文云輓衣車蓋也近代段氏說文注云四圍為衣上
為蓋皆以蔽輿也集韻云輓一曰戰車以遮矢也按輓
之言慢義固可尋

三禮通釋卷二百二十

臣林昌彝纂輯

臨車

衝車

詩皇矣與爾臨衝毛傳謂臨為臨車衝為衝車孔疏謂
臨者在上臨下之名衝者從旁衝突之稱先儒謂臨衝
皆臨時所制
非田賦所出之革車也然古者寓兵於農所賦惟以兵
數而車皆官所自造故能合轍臨衝之車則亦取於賦
為常數之中非使民另
東吳徵士惠棟詩經古義云與
爾臨衝傳云臨臨車也衝衝車也按文當云隆隆車也

隆高也巢車之類鹽鐵論云衝隆不足為強高城不足

為固韓詩作隆衝後漢殤帝諱隆改為臨漢有隆慮縣

東京為臨慮避諱也臨慮屬河內郡亦作林
高坊註淮南仍作林隆之字曰

盛故伏隆為伏盛見東觀漢記孔穎達以為臨者臨下之名

失之謹案曰惠說誤也韓詩以臨車為隆車乃韓詩之

訓如是齊魯韓三家之訓各有所授而毛詩傳則作臨

車按毛公乃前漢人其所傳之本已作臨車豈有前漢

人反避後漢之諱乎惟以臨車還毛詩說以隆車還韓

詩說可矣孔疏未嘗誤也侯官舉人王大升謂惠氏必

無此忽畧或毛公舊本實作隆車惠氏曾見舊本故云
 然也按王氏此論亦誤毛詩作臨車漢唐以來諸儒所
 據之本皆如此如惠氏果見毛本作隆衝惠氏於各經
 皆有校本何不舉出此字乎且阮氏校勘記亦未嘗謂
 毛本作隆車近儒桐城徐頤煊嘗著詩經廣詁與爾臨
 衝下亦引說文與爾臨轡之語今按說文車部云轡陷
 轡車也雖無與爾臨轡之文徐氏亦以毛本及說文當
 作臨車故曰說文云也王氏之論過矣若衝之與轡字
 異義同陸氏毛詩釋文曰衝說文作轡陷陣車也左傳
 定八年主人焚衝釋文引同漢書光武紀衝轡撞城李
 賢引說文云轡樓車也樓車今誤此即左傳宣十五年
 楚使解揚登諸樓車之證服虔曰樓車所以窺望敵軍
 兵法所謂雲梯者杜氏云樓車樓上望檣蓋衝為衝車
 鞬為雲梯故前後漢書之言衝鞬皆用為攻城之具按
 樓車又即左傳之巢車者矣按巢車說文作樓車云兵
 成十六年楚子登巢車以望晉軍杜注巢車車上為檣
 正義曰說文云檣兵高車加巢以望敵也檣澤中守軍
 檣也是巢與檣俱是檣之別名城氏玉林云按說文木
 部檣大盾也从木魯聲檣或从齒檣澤中守軍檣從木
 巢聲車部檣兵高車加巢以望敵也从車巢聲春秋傳
 曰楚子登樓車玉篇木部檣澤中守軍檣也檣城上守

若望樓說文曰大盾也檣彭排也亦同上車部檣兵車
 也檣說文曰澤中守軍檣十姓檣城上守檣望檣名
 曰檣露也露上無覆屋也說文曰大盾也檣說文知左
 傳本作檣檣為兵高車也杜以為檣上為檣矣其引說文
 車從巢作檣者文也檣於檣上為檣矣其引說文車
 檣俱是檣之別名則檣於檣上為檣矣其引說文車
 高如巢檣作兵高車加巢於檣上為檣矣其引說文車
 訂正玉篇廣韻皆云若巢可檣加為如字之誤也儀禮
 經傳通解積祭禮十與注疏本所載釋文皆作如字又
 據正義則澤中守軍檣是檣字訓今說文同按漢書公孫瓚
 下止云大盾也玉篇廣韻引說文同按漢書公孫瓚
 見說文釋名曰檣露也上無覆室是檣亦為檣名正義
 引說文當不誤禮記禮運夏則居檣檣釋文云檣本亦
 作巢文選曾大家東征賦諒不登檣而檣蓋今李善注
 禮記曰夏則登巢檣即巢之俗字說文巢鳥在木上曰
 巢在穴曰窠从木象形許書不當更有檣字蓋即檣字
 之誤疑李陽冰等窳改
 玉篇亦非願野王之舊

三禮通釋卷二百二十一

臣林昌彝纂輯

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慎於遽傳二字互訓而於驛駟二字亦互訓是驛即駟也非為二義金壇段氏玉裁說文注欲分驛駟為二云乘傳謂車騎驛謂馬王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謹按曰段說欲分驛駟為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謹按駟驛傳也為許書本義段意欲分別驛駟為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駟馬本左傳僖三十三年傳云鄭商人強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曰驛亦與驛通大雅常武徐方驛驂鄭箋云徐國傳遽之驛此說最精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奕爾雅注云傳車駟馬蒙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驛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引舍人說則遽為車者之傳用騎可知謹按曰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泗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

此說稿不可易釋文引郭氏音義云駟本
或作連聲類云古駟字同

三禮通釋卷二百二十二

臣林昌彝纂輯

軒

左傳曰齊侯斂諸卿大夫之軒年定九又曰齊侯得敝無

無存與之屏軒年定九又曰衛懿公鶴有乘軒又乘軒者

三百人又許太子謂渾良夫曰苟使戎入國乘軒齊桓

公遺衛夫人以魚軒則軒大夫以上之車也許慎曰軒

曲輶藩車也蓋輶有三制獨國馬之輶為深輶深則軒

故謂之軒軒必有藩故魚軒屏軒皆皮為之藩也詩曰

如輕如軒考工記曰既節軒擊之任漢書曰居前不能

令人輕居後不能令人軒則車又以前高為軒後至地

為輕

茵簣

小戎詩曰文茵暢轂毛氏曰文茵虎皮也釋名曰文茵

車中所坐也然則戎車有文茵則乘車有茵可知若大

路則越席而已大車則簣而已禮記曰蒲越之尚左傳

荀卿曰大路越席說文曰轅大車簣也

乘石

隸僕王行則洗乘石詩曰有扁斯石履之卑兮則乘石
王與后乘車於是登降也鄭氏謂王登車於大寢西階
之前反降於阼階之前則乘石固設於兩階矣禮記曰
下卿位賈公彥以為凡王出則過卿位而登車入則見
卿位而降車若迎賓則登車於大寢西階之前反降於
阼階之前或者下卿位為諸侯禮樂師趨以采齋行以
肆夏謂天子禮然漢去古不遠丞相進見御座為起乘
輿為下則天子見卿而後下非過其位則然也果過其
位則然豈優至尊之道哉考之禮尸與始嫁者乘以几
其餘所乘無所經見

綬

曲禮曰凡僕人之禮必授人綬若僕者降等則受不然
則否僕已駕奮衣由右上取貳綬乘路馬必朝服不敢
授綬少儀曰僕於君子君子升下則授綬執君之乘車
僕者負良綬中之而拖諸屨以散綬升說文曰綬車中
把也其飾則有采章其等有貴賤詩曰淑旂綬章此綬
之之飾也少儀君綬曰良綬曲禮少儀僕右綬曰貳綬
散綬此綬之等也君子之登車也受綬其既登也正立

執綬及致敬然後前俯而式焉正立執綬所以備隊耳
范鞅逆魏舒請參乘而持帶亦備隊之意也夫禮有六
藝取居一焉故司徒以之教萬民保氏以之教國子詩
以執轡如組為賢孔子以執馭為能而周官大馭戎僕
田僕齊僕之官皆大夫上士為之則馭非賤者之事而
已故有以同等為之僕者有以降等為之僕者有以弟
子為師之僕者有以貴者為賤人之僕者禮曰若僕降
等則受不然則否此同等降等者為之僕也君命召雖
賤人大夫士必自馭之此貴者為賤人之僕也論語或
稱冉有僕或稱樊遲御此弟子為師之僕也

帷裳

巾車王后重翟厭翟安車皆有容蓋詩曰漸車帷裳鄭
司農曰容謂襜褕車山東謂之裳幃或曰童容其上有蓋
旁垂而下謂之襜故士昏禮婦車有襜雜記曰轎有襜
鄭康成謂被籠甲邊緣也然容被幃皆帷裳之異名也
古者婦人車飾以此後世男子之車有之非禮也故郭
賀塞帷君子取焉

第算第

第車蔽也詩曰篔簹朱鞮篔簹魚服翟第以朝翟雉也

篔方大席也衛夫人之車以翟第齊襄公方叔之車以

篔第此婦人男子車蔽之別也爾雅曰輿革前謂之報

切乎後謂之第竹前謂之禦後謂之蔽報以革鞮鞮者

也第以革鞮後戶者也禦則篔衣鞮所以禦前蔽則以

篔衣後戶所以蔽後報與第皆革為之詩所謂朱鞮是

也禦與蔽皆竹為之詩所謂篔簹是也王之喪車始喪

木車蒲蔽卒哭素車禁蔽既練藻車藻蔽大祥駝車翟

蔽禫漆車藩蔽鄭氏謂蔽車旁禦風塵者藩蔽漆席為

之然則禫車之蔽猶且漆之則吉車之蔽其飾又可知

矣車之前後兩旁莫不有蔽爾雅言其前後鄭氏言其

兩旁各舉其略故也漢詔二千石朱兩轡六百石朱左

轡則轡者蔽也

局

邲之戰晉人以廣隊不能進楚人恭之脫局西京賦曰

旗不脫局杜預曰局兵闌也孔穎達曰局橫木也蓋橫

木車前以約所載之兵器則局可脫之材矣觀戶局謂

之局鼎局亦謂之局則車局亦然

輔

詩曰無棄爾輔員于爾輻左傳曰輔車相依孔穎達曰

輔者可脫之物如今人縛杖於輻以助車也

輻馬之四載曰介車輻輻以行泥亦曰輻曰輻

書曰予乘四載隨山刊木孔安國曰水乘舟陸乘車泥

乘輻切山乘標切河渠書曰泥行蹈毳山行即橋

去香切溝洫志曰泥行乘毳山行則橋尸子曰山行乘標

泥行乘蒞徐廣曰橋一作葦直棘車也孟康曰毳形如

箕撻行泥上應劭曰橋或作標人所引也如淳曰橋以

鐵如錐施之履下以行山然周禮大軍旅會同鄉師治

其葦輦說文曰葦大車駕馬則非山乘者也書曰予乘

四載則所乘非所履者也考之於禮士載柩以軼軸大

夫以上載車以輻先儒謂軼狀如長床穿程前後著金

而闌軸馬大夫諸侯以上有四周謂之輻又曰輻之形

狀痺下而寬廣然則泥行乘輻蓋亦如長庶然也

三禮通釋卷二百二十三

臣林昌彝纂輯

乘車

將車

卒車

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於左考工記所謂終日馳聘左不捷是也乘車者不敢曠左戎右所謂會同克

革車是也器物不敢措之左月令所謂載耒耜於參保介之御間是也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取者在左戎右在右將帥居中昔晉伐齊卻克將中軍解張御鄭却綏為右卻克傷矢流血及履鼓音未絕曰余病矣解張曰自始令而矢貫余手及肘余折以御左輪朱殷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若士卒所乘則左人持弓右人持矛中人御故書

戒左不攻於左右不攻於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唐三十三年楚樂

伯曰致師者左射以蔽是左人持弓也宣十一年樂鉞為晉

侯右曰寡君使鉞持矛焉成十一年衛太子為簡子右禱曰

淵贖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繇房甥為右富父終生駟乘杜

預曰駟乘四人乘車

虎席

羔席

韓奕詩曰擲鞞浹儀毛氏曰浹虎皮也玉藻曰君羔席

虎植鄭氏曰植覆衣也大夫齊車鹿席豹植朝車士

齊車鹿席豹植少儀曰御負良綏申之面花諸席曲禮

曰大夫士去國素篋周禮巾車王之喪車五乘木車犬

禛疏飾素車犬禛素飾藻車鹿淺禛革飾駝車然禛紫飾漆車犴禛雀飾既夕禮主人乘惡車白狗飾荀卿曰絲末彌龍所以養威也春秋傳曰齊侯魯侯會於野井以辟為席許慎曰辟繫巾也陳氏祥道禮書曰辟者幕也王之吉辟於經無見而喪之木車素車犬禛藻車鹿淺辟駝車然禛漆車犴禛諸侯觀王之車虎淺辟而齊車羔辟虎植大夫齊車朝車鹿辟豹植士齊車亦鹿辟豹植而喪車白狗辟大夫士去國素辟然王之五辟皆有飾則諸侯之虎植大夫士之豹植蓋其飾也辟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於虎其為威小矣齊於朝其為禮異矣故諸侯觀王虎淺辟齊則羔辟虎飾而已士之齊車鹿辟豹飾則朝車之辟與飾不以鹿豹而大夫齊車朝車皆鹿辟豹飾者屈於君故也王於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入接其接之淺矣故禛用鹿淺

三禮通釋卷二百二十四

臣林昌彝纂輯

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駟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佩玉為度曲阜孔氏廣森大戴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逢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謹按四典服志注引許慎五經異義云詩曰八鸞鎗鎗則一

馬二鸞也又曰輜車鸞鑣知非衡也按續漢與服志注

文義之毛詩駟鐵正義引許慎五經異義云鸞和所在異

義載禮戴詩毛氏二說謹按云經無明文且殷周或異

故鄭亦不較閻陳氏壽祺異義疏證云鸞和皆以金為

鈴見周禮大取注千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輜車鸞鑣箋云

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雖亦乘車也毛傳云在

鑣曰鸞箋不易之者正義謂以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考車

制軾者車前橫木也見漢書李廣衡者轅前橫木縛軾

者也見莊子馬蹄釋文衡長六尺六寸見考工圍一尺五分寸

之一見考工衡下有兩軛以義馬頸見左傳義引服虔

氏傳桓二年正義曰按攷工記輪崇車廣衡長參如一

則衡之所容惟兩服馬耳按此見攷工記與人注賈疏

衡惟容詩辭每言八鸞當謂馬有二鸞鸞若在衡衡惟

兩馬安得置八鸞乎以此知鸞必在鑣正義此辨甚明

說文第十四上金部鑿解云人君乘車四馬鑿八鑿鈴

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尚存兩疑於說文則定為鸞

在鑣矣若和之所設諸家皆云在軾惟韓詩云在軾前

軾前則近衡矣服虔杜預解左氏傳錫鸞和鈴以為鸞

在鑣和在衡服虔說見文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憤馬纏鑣扇汗也釋名鑣

苞也所以在旁苞斂其口也衡風碩人毛傳曰人君以

朱纒鑣扇汗且以為飾是鑣與扇汗為二釋文一之誤

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

阮氏元學經室集銅和考云古銅器中有下半長方形

而空其下口以待冒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於兩輪中其聲鶴鶴然
 考古圖載李氏錄云是漢武帝時舞人所執之鏡遂謂
 之漢舞鏡誤矣鏡者似鈴而無舌周禮所謂以金鏡止
 鼓樂書所云小者似鈴執而鳴之以止鼓大者懸而擊
 之象鐘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載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即冒車前軾兩
 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
 形爾雅曰巒山墮詩曰棘人巒巒兮婉兮巒兮皆謂瘠
 削之形執其鸞刀亦象其形或以為象鸞鳥鳴聲者此
 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為音聲之和則誤矣

三禮通釋卷二百二十五

臣林昌彝纂輯

車戰之法

尚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
 右孔氏正義云歷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為右以致音師
 樂伯曰吾聞致師者左射以蔽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在中央主擊鼓與
 軍人為節度謹按曰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
 尚書孔疏云凡出車一乘則有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
四人右角二十四人共七十二人更有佐兵車者一

乘二十五人成百人之數四兩為卒是以一兩之人將

重車分之為一什三伍曹公新書謂之守車炊家子十

人固守衣裝五人廐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兵車亦
名輕車大車

以載鎰重兩車總百人也左傳宣公十二乙卯乙卯楚
日也

師軍於邲丙辰丙辰
日也楚重至於邲呂氏謂凡戰兵車在

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伍伍承彌縫桓公
二年鄭之戰

楚君之戎分為二廣廣有一卒卒偏之兩宣十
二年楚臣

使於吳以兩之一卒適吳舍偏兩之一馬成七
年按周禮

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

車戰之法略可知也或者謂晉人以什其車必克房瑄

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瑄之敗非車之不

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瑄之用車有是人乎

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今謹按車戰之法一車一

間又有倅車即孫子所謂革車千副輕車千乘帶甲十萬者也車徒人數大略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調者七十五人此即乘之本法也魯頌言車徒之威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

按司馬法雖為先儒會萃之書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里萬井三萬家士千人徒二千人蓋言出車調發之實數此與鄉遂甸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如出軍而一車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於征戰故米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攷工記車有六等之數車軫四尺謂之一等戈柲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箇牙常有四尺崇於戟四尺謂之六等鄭注云戈及戟牙皆插車騎孔冲遠疏謂以鐵圍範邪置於軾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軾者即所謂旁如關于之軾也近世滙上陳氏寶泉云左傳教晉人脫扁杜注扁車上兵關兵關可脫當在軾外賈疏所謂鐵圍範者是也其建之則短者在前長者後與陳說是也此古車戰之制其大略固有可考者

三禮通釋卷二百二十六

臣林昌彝纂輯

馬

鄉師以時辨其車馬之物均人民牛馬車輦之力政縣
 師辨其六畜車輦之舊遂人以歲時登其夫家之衆寡
 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稠牲稠馬皆掌其祝號杜子春云稠禱
 也為馬禱無疾大司馬喪祭奉詔馬牲馬質掌贊馬馬豐三物
 一日戎馬二曰田馬三曰駕馬皆有物賈此三馬賈以給官府之使

無種網惡馬凡受馬於有司者書其齒毛與其賈馬死
 也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
 一物駕馬一物種謂上善似母者以大差之王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檢官中之役凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圍
 三乘為阜阜一趨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

圍八麗一師八師一趨馬八趨馬一馭夫良善也善馬五路之馬鄉
 司農云四匹為乘養馬為圍馭夫養馬傳曰馬有圍牛有
 牧元謂二耦為乘師趨馬馭夫僕夫帥之名也趨馬下
 士御夫中士則僕夫上士也自乘至馭其數二百一十
 六匹易就為馬比應就之數也至校變為言成者明六
 馬各一廐而王馬小備也校有左右則良馬一廐者四
 百三十二匹五種合二千一百六十四匹馬三之則為
 千二百九十六匹五良一駕九三千四百五十六匹然
 後王馬大備詩云駉牝三千此謂王馬之大數與駉
 也駉馬有胃至馭夫凡馬千二十四匹與良馬之數
 不相應八皆宜為六守之馭也師十二匹趨馬七十二
 匹則馭夫四百三十二匹矣後而三之天子十有二
 既三之無僕夫夫不駕於五路年之也

開馬六種邦國六開馬四種家四開馬二種降殺之是每廐為一
 開諸侯有齊馬道馬田馬大夫有田凡馬特居四之一
 馬各一開其馭馬則皆分為三馬欲其乘之性相似也物同氣則心春祭馬祖執駒夏祭
 一鄉司農云四之一者三牝一牡春祭馬祖執駒夏祭
 先收頌馬政特秋祭馬社臧僕冬祭馬步獻馬講馭夫
 趨馬掌贊正良馬而齊其飲食簡其六節巫馬掌養疾
 馬而乘馬之相醫而藥攻馬疾受財於校人牧師掌牧
 地皆有厲禁而頌之孟春焚牧中春道淫掌其政令凡
 田事贊焚萊庾人掌十有二開之政教以阜馬佚特教
 馳攻駒及祭馬祖祭閑之先收及執駒散馬耳圍馬正
 校人員選馬八尺以上為龍七尺以上為駉六尺以上

為馬園師掌教園人養馬春除葶鬻廐始收夏房馬冬
 獻馬射則充棧質茨牆則翦園人掌養馬芻牧之事
 以役園師凡賓客喪記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祀以前
 馬曲禮曰効馬効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綏
 左必式步路馬必中道以足感路馬芻有誅齒路馬有
 誅孔子之衛遇舊館人之喪入而哭之哀出使子貢說
 驂而賻之子貢曰於門人之喪未有所說驂說驂於舊
 館無乃已重乎檀弓曰做惟不棄為埋馬也月令春駕
 蒼龍季春乃合累牛騰馬游北於牧累騰皆乘犧牲駒
 犢舉書其數夏駕赤駟中央駕黃駟秋駕白路季秋班
 馬政命僕及七駟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駟馬黑鬣商人白馬黑首
 周人黃馬蕃鬣少儀賜馬入廟門賻馬與其幣大白兵
 車不入廟門馬則執鈞皆右之學記始駕馬者反之車
 在馬前周易乾為良馬為老馬為瘠馬為駸馬震其於
 馬也為善鳴為馵足為作足為的顛坎於其馬也為美

春為亟心為下首為薄蹄為曳詩漢廣言秣其馬六尺以上
 曰言秣其駒五尺以上千旄素絲純之良馬四之四之者見之影
 也素絲組之良馬五之素絲祝之良馬六之四馬六馬碩人
 四牡有騶朱憤鑣鑣翟第以朝大叔于田乘乘馬執轡
 如組兩騶如舞乘乘黃四馬皆黃兩服上裏兩騶鴈行乘乘
 騶騶曰騶兩服齊首兩騶如手駟職孔阜六騶在手游
 于北園四馬既閑習其四種之馬小戎四牡孔阜六騶在手騶
 騶是中騶驪是騶黃為黑味曰騶黃赤赤身白鬣曰騶倭駟孔羣倭駟四介馬也
 株林駕我乘馬說于林野乘我乘駒朝食于株馬五尺以上曰
 駒東山皇駸其馬黃白曰皇駸白曰駸四牡駢駢周道倭遲四牡
 駢駢嘽嘽路馬白馬黑鬣曰駢駕彼四路載駮駮駮皇皇者華
 我馬維駒六轡如濡我馬維騏六轡如絲我馬維駘六
 轡沃若采芣戎車既駕四牡業業駕彼四牡四牡騶騶
 四牡翼翼象珩魚服六月戎車既飭四牡騶騶載是常
 服比物四驪閑之維則物也四牡修廣其大有駟四牡
 既佶既佶且閑車攻我車既攻我馬既同四牡龐龐駕
 言徂東田車既好四牡孔阜駕彼四牡四牡奕奕黃黃
 既駕兩騶不猗吉日田車既好四牡孔阜吉日庚午既

差我馬白駒皎皎白駒食我場苗皎皎白駒食我場藿
 裳裳者華我觀之子乘其四駱乘其四駱六轡沃若采
 菽雖無予之路車乘馬載駉載駟君子所屆角弓老馬
 反為駒不顧其後崧高四牡騶騶鉤膺濯濯王遣申伯
 路車乘馬韓奕四牡奕魯頌駒駒壯馬在坰之野薄
 言駒者有驕有皇有驪有黃以車彭彭思無疆思馬斯
 臧薄言駒者有雅有騶有騶有騶以車伍伍思馬斯才
 薄言駒者有驪有騶有騶有騶思馬斯作薄言駒者有
 駒有駟有驛有魚以車祛祛思馬斯但有駟駟彼乘黃
 駟彼乘壯駟彼乘駟曰駟爾雅曰駒駟野馬駟如馬倨
 牙食虎豹駟駟枝蹄躡善升獻小領盜驪絕有力駟膝
 上皆白惟弔四駟皆白駟四蹄皆白首前足皆白駟後
 足皆白駒前右足白啓左白蹄後右足白驪左白弔駟
 馬白腹驪驪馬白跨驪白州驪尾本日驪尾白驪駒類
 白顛白達素縣面類皆白惟駟回毛在膺宜乘在肘後
 減陽在幹蒺方在背闊廣逆毛居駟駟牝驪牡元駒衰
 駟壯曰騶牝曰駟駟白駟黃白駟駟馬黃脊駟驪馬黃
 脊駟青驪駟青驪駟駟青駟駟駟駟白雜毛駟黃白

雜毛駟陰白雜毛駟蒼白雜毛駟彤白雜毛駟白馬黑
 鬣駟白馬黑脊駟黑駟駟一日白駟二目白魚既差我
 馬差擇也宗廟齊毫戎事齊力田獵齊足
 國馬天子十二閑
 邦國六閑
 家四閑
 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馬及其用之則司馬法甸出長
 轂一乘牛三頭馬四匹此國馬也校人掌王馬之政辨
 種戎齊道田駟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為繫三十
 六匹六繫為廐二百一十六匹六廐成校校有左右則
 十二廐合三千四百五十六匹種各一廐廐有左右則
 一種四百三十二匹良馬五種則合二千一百六十六匹
 又駟馬一種三良馬一種之數則為千二百九十六匹
 五良一駟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廐無左右則良馬三居三廐合
 六百四十八匹駕馬三良馬一種之數居三廐亦六百
 四十八匹凡千二百九十六匹家四閑二種一良居一
 廐二百一十六匹駕三之居三廐為六百四十八凡八
 百六十四匹春秋之時晉悼公使程鄭為乘馬御六駟
 屬馬諸侯六閑咸十年彼衛文公之駟牝三千齊景公之
 馬千駟三千則近於天子十二閑之數而千駟又過之
 是皆僭侈而違禮者也校人駕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為六者蓋有
 圉至馭夫以八計之則為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
 三之無僕夫以駕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
 廐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於民而校人所養者特
 給公家之用而已漢唐則不然行軍之馬一出於公此
 多寡所以異也

六馬車
 四馬車
 二馬車
 一馬騎二馬駢說文駢二馬駢三馬駟四馬駟古者軍容則有
 騎記曰前有車騎公羊傳曰昭公二十五年齊侯將國
魯公於野井以駟為几文曰趙靈王朝服騎射
 容則車而已大夫以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衷十陳成子
年
 以乘車兩馬賜顏涿聚之子衷二十七年魯君以乘車二馬
 遺孔子家語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
牡為御車也詩四牡言使臣之
 事曰四牡騤騤駕彼四路采芑言方叔之事曰乘其四
 騤四騤翼翼是大夫駕四也車攻吉日宣王之事曰四
 牡龐龐四牡孔阜是天子亦駕四也周官校人掌王馬
 之政乘馬一師四圉詩言諸侯獻馬於王皆布乘黃朱
 則天子亦駕四也特夏書曰若朽索之御六馬荀卿曰
 六馬仰秣六馬不謂列子曰二十四蹄無遺迹公羊亦
 曰天子駕六虎通曰天子之馬六示有事於天地四方

蓋言夏禮也

史記卷之六以水數制乘六馬漢儒曰今帝者駕六此秦漢制耳石度為御景帝開

車中數馬度以策數馬畢舉手曰六馬強衛西商周損

亦賦曰天子為彫駟六駟又曰六元糾之英英商周損

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蓋以

一駟謂之駟周又益以駟謂之駟蓋傳聞之誤也昔吳

子解左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莨曰

三馬五轡亦謂大夫駕三豈詩人之意然即皇皇者華

之詩曰我馬維駒秣林之詩曰乘我乘駒毛氏以為大

夫乘車於理或然何則馬八尺以上為龍七尺以上為

駟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駟是天子乘龍諸侯乘駟

也兵車乘車之輪六尺有六寸田車之輪六尺有三寸

輪崇則馬崇輪庫則馬庫是乘兵車則駕駟以上田車

則駕馬也天子所駕下止於馬諸侯所畜上止於駟則

大夫乘駒可知矣四馬八轡而每言六轡者蓋駕馬之

法有游環以止駟馬之外出有脊驅以止駟馬之外入

有脊驅矣則駟馬之內轡無所施也繫於鞍前而已此

詩所以言六轡也

三禮通釋卷二百二十七

臣林昌彝纂輯

喪期

易繫辭曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹
 喪期無數書稱堯之殂落百姓如喪考妣三載四海遏
 密八音而喪服精麤之制於經無見然則有喪無期有
 期無服皆心喪而已後世漸文故為冠經衰裳帶履以
 飾之於是有斬齊功緦袒免之等三年期九月七月三
 月之別然後情文稱而恩義立矣蓋喪服之制上取象
 於天下取法於地中取則於人故再期之喪三年期之
 喪二年九月七月之喪三時五月之喪二時三月之喪
 一時遠者象閏近者象時則凡在天地之間者有變易
 矣此喪服所以立中制節也孔子曰子生三年然後免
 於父母之懷則三年之喪固孝子之所以自盡也宰子
 欲短之曰舊既沒新穀既升鑽燧改火期已久矣而孔
 子非之則至親不可以期斷也苟卿與三年問皆謂至
 親以期斷而以三年為加隆如此則是期為喪之盡而
 三年為禮之加也與孔子之說戾矣禮曰太古冠布齊

則緦之故鄭氏謂冠即自布冠今喪冠也然則太古之
 冠吉凶同色其服又可知也

衣服升數

斬衰

正服三義服有升冠升六受衰升冠升

齊服

降服四正服五義服升冠升受衰升冠升

大功

降服升正服升義服升冠升受衰升冠升

小功

降服升正服升二義服升三

緦麻

十五升柚其小功緦麻冠升同

舊說斬衰

正服三義服有升冠升六受衰升冠升

齊衰

降服衰和冠升受衰升冠升八升父為母

正服衰和冠升受衰升冠升九升父在

義服衰六冠九受衰九冠十

大功

降服衰七冠十受衰十冠十一

正服衰八冠十受衰十冠十一

義服衰九冠十一受衰十一冠十二

小功

降服十冠升同 無受

正服十一冠升同 無受

義服十二冠升同 無受

總麻

十五升抽其半 十五升千二百縷抽其半六百縷

服日有事其冠升同 無受

陳氏禮書云服有降有正有義而其別有升數其變有

有受無受 八十一縷為升或言八十縷期宗布者升

大夫已上虞卒哭哭月故既虞則聞傳於夜服斬衰少

受士虞卒哭同月故卒哭即受

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

升正服也二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

冠衰者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

九升冠十升冠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與斬衰之例不同以為不同即至大功降正又異衰同冠而二受亦同冠衰是其說自惑也考之於經寬弁尊而衣服卑尊者常少卑者常多故王之大裘衰服同寬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

斬衰制

斬衰先斬布而後製故言斬衰者斬先衰既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則則斬者其痛甚刻其哀殺也齊衰如杖章傳山父母長子妻服斬母不服斬而亦云斬者以其服三年而并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斬衰則一於三年而已斬衰皆絞帶

管履特公卿大夫之象臣為其君布帶管履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軒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衰十七晏嬰廬練斬苴經帶杖管屨食粥居倚廬寢苦枕草其老曰非大夫之禮也曰惟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廬衰斬者其縷薺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廬然則士與大夫為父服異者有廬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其有等故大夫以尊而伸服斬衰枕草士以卑而屈服齊衰枕草而已禮記或記先王或記當世其可以末世之事而論先王之時哉鄭氏以此為真先王之禮宜乎王肅之所攻也

齊衰制

疏者麤也斬衰固麤矣不曰疏者麤不足以言之也

不言是柳筆言齊衰言麤大功小功言功總麻言總則惡并與此同意

人功漸著而總又加密矣疏屢亦謂之疏者此猶周禮

所謂疏材之疏異乎疏衰之疏也父在為母期父卒為

母三年皆疏衰齊則父卒猶以餘尊所服得伸三年而

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者有故二十

三而嫁鄭氏曰故謂父母之喪言二十三而嫁非一喪

也何則二十而服父喪未闕而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

是知其父喪未闕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天子與穆后也王為

后期而云三年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

三禮通釋卷二百二十八

臣林昌彝纂輯

道布

周禮春官司巫祭則共匪主及道布杜子春云道布新

布三尺或曰布者以為席也鄭康成曰道布為神所設

中中雷禮曰以功布為道布屬於几也陳氏禮書謂神

之以布謂之道郝氏敬云布冪主中主在道以布掩覆

防褻也按春官冪人布中疏畫皆黼莊子所謂盛以篋

行中以文繡蓋篋行者筭也即盛主之篋也覆中亦名

道布按此乃冪人共之與司巫之道布無涉司巫之道

云三尺冪之布中王郝說非也史記封禪書有諸布諸

嚴諸求之屬司馬貞索隱引介正祭星曰布其說誤也

介正祭星於地陸氏釋文引李邕云祭星者

以祭布露地故曰布碑引釋名云祭星曰布布取其

象於地位似星布列也陸氏謂數列布也按此非對

之布謹按曰古布與黼通亦與步通然則布即黼也亦

即步也周禮族師春祭黼黻君云黼者為人物災裁之

神也又云故書黼或為步杜子春云當為黼周禮校人

祭馬步鄭君云馬步神為裁害馬者賈疏馬神俾步謂

若元冥之步人鬼之步之類步與酺字異音義同然則封禪書之布蓋卽周禮之布矣布者鬼號也大祝辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號鄭注號謂尊其名更爲美俾焉神號若云皇天上帝鬼號若云皇祖伯某示號若云后土地元又按布與怖捕聲最近廣雅釋詁云怖懼也釋言云捕搏也然則古之設布者或取捕搏災害而使之怖懼歟淮南子云禹勞天下而死爲社后稷作稼穡而死爲稷羿除天下之害而死爲宗布此鬼神之所以立東吳惠氏棟禮說亦云立者爲之立號或立

爲社或立爲稷或立爲布秦漢之布卽周禮之酺然則道布卽宗布歟按惠說是也布也酺也步也一而已矣

惠氏云祭必有主故因主而連及之塚墓之酺人土鬼之步皆除天下之害者也蓋起於周而秦漢因焉

喪禮商祝免袒執功布入鄭注功布仄治之布也執之以接神爲有所拂仿也賈疏此殆告神而用功布拂仿者謂拂仿去凶邪之氣也淮南說林訓曹氏之裂布高誘注楚人名布爲曹今俗間以始織布繫著其旁謂之曹布惠氏云俗祭司命以始織布繫其旁謂之曹布風俗通俗取新斷織夏至以繫戶卽此類也按布爲鬼號

是以或執布以接神或繫布以迎神蓋道布卽宗布亦卽曹布者耳

三禮通釋卷二百二十九

巨林昌彝纂輯

喪服祥禫月日

禫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
 禮士中日禽二雙學記中年考校小記中一以上而祔
 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記蓋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禫是月
 禫徒月樂祥之日鼓素琴夫子既祥三日而彈琴十日
 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知所謂
 是月樂者所以發下文而不繫於上也語日子於是日
 哭則不歌而文無所繫熟謂是月禫云者乃祥月乎界
 禫在祥月應日月中而禫不可謂之中月也孟獻子禫
 縣而不樂然則所謂徒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譏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

達曰大祥去壘室復殯宮之寢則禫而復寢者復平居

之寢也

喪禮

括髮

問喪曰親始死雖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髻於室問喪曰

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髦

髻髮而袒矣蓋人子之於始喪其章生之心未已故未

忽去忽馬及小斂則已矣然後髻髮而袒叔孫武叔既

小斂舉者出戶袒而投其冠子游嗤之則投冠髻髮宜

在未舉出戶之前歿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

白布深衣也雖斯之喪不可以考鄭氏改雖斯為笄纒

謂始死將斬衰者笄纒將齊衰者素冠婦人將斬衰者

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纒

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

主降自西階東即位主人拜賓奔喪禮至家升階殯東

西面坐哭括髮袒降堂東即位襲經絞帶反位皆如初

於又哭括髮袒成踊三哭亦括髮袒成踊又哭明日朝

朝也奔母之喪西面哭括髮袒降堂東即位襲免於又

哭不括髮奔喪不及殯先之墓括髮遂冠婦人門哭括

髮袒於又哭三哭皆括髮袒為母所以異於父者一括

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

括髮齊衰男子免皆斂殯之時耳非斂殯則大夫以上

加素弁士加素冠皆於括髮之上天子七月成服諸侯

五日成服大夫士三日成服於理或然

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衆主人免於房喪服小

記曰為母括髮以麻免而以布又曰男子免而婦人髻

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後

免反哭君弔雖不當免時也生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他國

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他邦

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然
 也然則免於括髮為輒故為父括髮為母免於冠飾為
 重故總麻小功之虞卒哭遠葬者之及郊反哭主人之
 於君弔必免然則祖免非喪服之常有時用之而已齊
 衰而下小斂皆祖免是有常服者必祖免止於祖免者
 無常服故施於五世為禿者不免於疾也童子不免未
 可加以成人之服也

三禮通釋卷二百三十

臣林昌彝纂輯

髻

儀禮喪服女子子在室為父布總箭笄坐衰三年女子
 子適人者為其人母婦為舅姑惡笄有首以髻士喪禮
 小斂婦人髻於室既夕禮曰大夫髻散帶垂卽位鄭氏曰此
 以文喪小記曰男子冠而婦人笄男子免而婦人髻奔
 喪曰婦人奔喪束髻檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫
 子縚之髻曰爾無總爾爾無扈爾爾又曰婦人髻而
 弔自敗於臺始也鄭氏釋喪大記曰去纚大介曰髻
 釋服服曰髻露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則
 髻亦用麻以麻者自項前交於額上卻繞紒如著慘頭
 馬蓋其所傳然也其狀則母從從爾不至於縱而高也
 無扈扈爾不至於卑而大也爾雅曰卑而大扈則從從
 為縱而高可知也小斂主人括髮祖衆主人免於房婦
 人髻於室奔喪男子束括髮婦人束髻又小記曰男子
 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。髮以布則齊衰也。小斂齊之髮不言笄，則未成服之髮無笄矣。女子子適人者，為其父母婦，為舅姑，惡笄有首，以髮孔子言髮而繼之，以榛笄，則成服之髮有笄矣。又儀禮言髮衰三年，小記言齊衰惡笄，以終喪則斬衰齊衰之髮皆終喪矣。孔邈達曰：常服之髮不用麻布，然則啓殯之髮雖在成服之後，蓋亦無笄以對男子之袒而免杖也。男子之袒免及於五世婦人之髮不及於大功者，以髮不特對免而。又上同於括髮，故也。禿者不髮，以疾也。吊者不髮，以疎也。皇氏以麻髮布髮露紒為三髮，然則髮與布之不同，其為露紒一也。

喪服

經帶

喪服有二帶：經帶象大帶，紋帶象革帶。斬經帶，絞帶皆以麻。齊衰以下，經帶以麻，絞帶以布。然經帶之麻有宜者，有壯者有澡者有不澡者，有有本者有純本者，其施之於身有散者有不散者。斬衰宜經齊衰大功，總衰小功，壯麻經殤而小功，澡麻宜者麻之有黃者也。壯者象麻也，澡者治茅垢者也。其色惡，澡色潔，壯則不惡，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，大夫庶子為昆弟之下殤，為姑姊妹女子子之下殤，為人後者為其昆弟，從父昆弟之長殤，皆澡麻。經帶小記曰：下殤小功，澡麻不絕其本，屈而反報之。服問曰：麻之有本者，變三年之葛。鄭氏曰：有本謂大功，以既練遇麻斷者於免經上小功以下澡麻斷本。之，又曰：小功之麻不變大功之葛，以有本者為稅，則大功以上有本小功以下絕本小功，雖絕本而不澡，特下殤之在小功者澡之，下殤在小功者澡之，則於小功為經，以其在所降者不絕其本，則於小功為重，以其本非小功也。儀禮為人後者為其昆弟之長殤，亦澡麻而小記特言下殤小功，指其本宗者言之也。儀禮正小功無小殤有澡麻無斬本，鄭氏曰：小記曰：君弔雖不當免時，小功以下澡麻斷本，失之矣。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，殤之服無受故，謬垂殤之帶不謬垂，屈而反

以報之則下殤屈反紘之與長中異乎其有所糾而合者下殤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練冠葛經帶此服輕而用葛者也

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適辟領也外則則縫其殺者外嚮也衰博四寸當心辟領

博四寸出於衰則綬於兩廂各去衰二寸以其式衰二寸并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席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與辟領之布亦三升

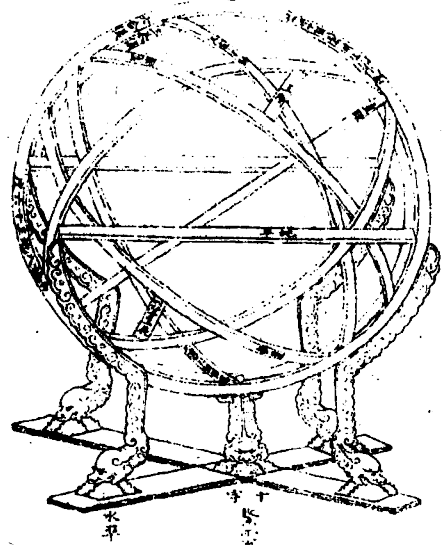
從服

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間曰從輕而重公子之妻為其皇姑從重而輕為妻之父母從無

服而有服公子之妻為其公子之外兄弟從有服而無服公子為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之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為其以人合者必斷之以義也屬從所從雖沒也服為其以天合者必厚之以仁也服其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為己之母黨鄭氏特是二者以一隅言之耳

璣五衡之圖

卷之一

尚書中星圖

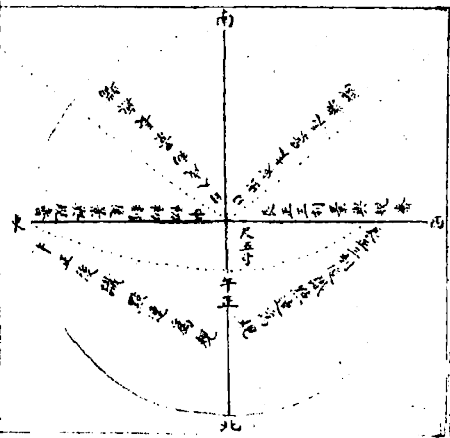
正歲曰四方七
宿各成一形東
龍形西虎形皆
南首而北尾南
爲形北方爲形
西首而東尾仲
春月在奎婁而
入於酉地則初
昏之時井鬼在
午柳星張在巳
軫星在辰是朱
鳥七宿皆得見
也

仲冬北至
虎向方北至
星

爲星
星
宿

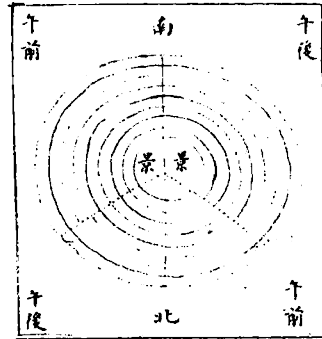
圖記工考氏戴據

休甯戴氏云此係復至地中
房圖規作大小如以長八尺為
平徑公長五三寸中初利與與
規者其時亦是北東上而也若
他方測景時則方位不同而法準
此義始時為下正
先為規而後識景記文也先
識景後作規後乃建方規
節記也而法圖皆具

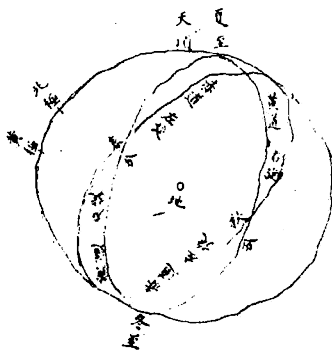
圖記工考氏戴據

為規識景

休甯戴氏云此係水平地方二天規之於
中央正禁或用小方葉令中水為
規其上中央投表當禁凡景端所
至皆微之此但據葉端與外規齊
者為圖內數重規亦然所得南北
東西如一乃當也

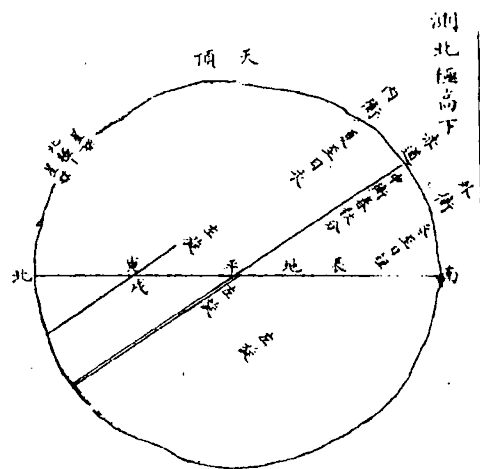
圖記工考氏戴據

黃赤道

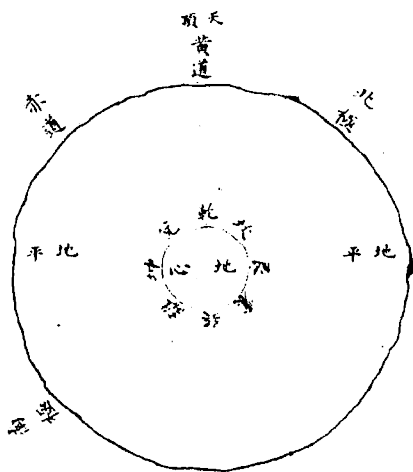
休甯戴氏云此係黃道三百六十
五日幾三時而一曰春秋分也此亦
道表現在赤道而夏至在赤道北前
圖外漸內漸與此互明

圖記工考氏戴據

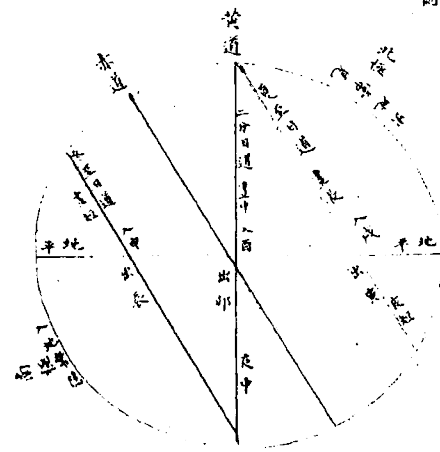
休甯戴氏云此係高下將地不同
而行經自二百五十里而北極微一
度此行二百五十里而北極高一度
冬至前後日出長一申其數天不齊
半圓可得其最高最低之度者
如此極
畫表亦極亦隨地不同而夏至下
夏至至極如春秋分極與地平通分
此五極下平年為夏至午日夜
赤道與地平通分

圖儀求數陳禮三氏林據

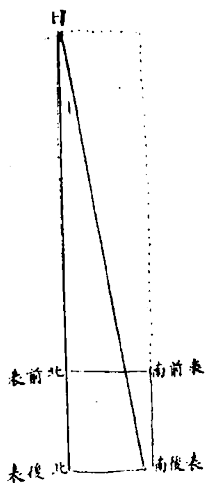
南北東西星差圖

圖儀求數陳禮三氏林據

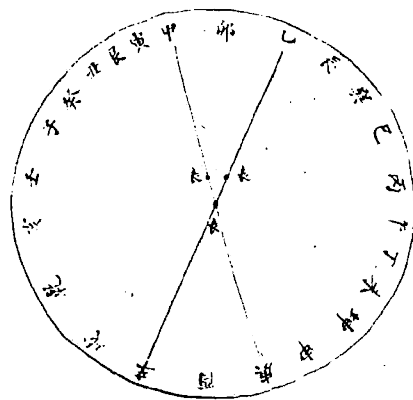
分至日出入平
曉昏及水限圖

圖例比股勾遠日測

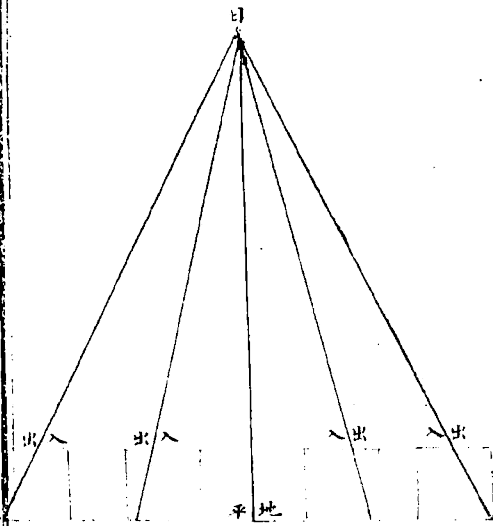
嘉定錢唐云從日至
北遠表為股至南後
表為弦而後表則距
為勾弦股南前表於
外得日入表之數從
南前表引虛線而東
從日引虛線而南成
一方形依弦股之為
例而大勾股也而
二表之間有小勾股
之側者以此大勾股
測正等差則順而大勾
股積數無異於小勾股
之順者也

圖夕朝正

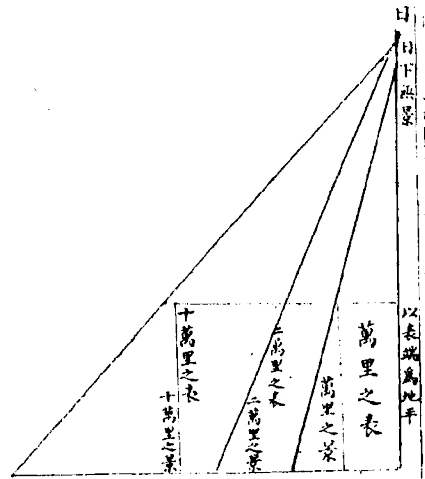
嘉定錢唐云正朝日在
中樹一表東方景到
庚又樹一表西方從
北極望日足而表在
景北也正日在平
段樹一表東方亦以
北極望日即而表則
在景南而景至乙此
則二景定於西表之
東而為正中也故取
東二表之中以直西
方之表而得正東方
此即後世三角法之
祖

日出入前表損益之圖

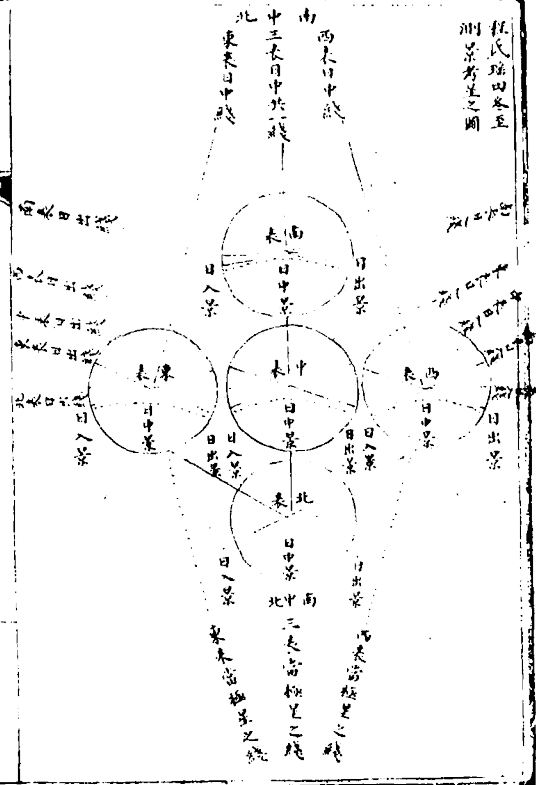
嘉定錢唐云二分日當卯酉之中於地中景與表直中第一線是也不處地中景必有出入之數處南則入表北而表出處北則出表南而表入出多則遠日出少則近日處南然也入多則近日出多為遠日法正相反

測日高句股比例圖

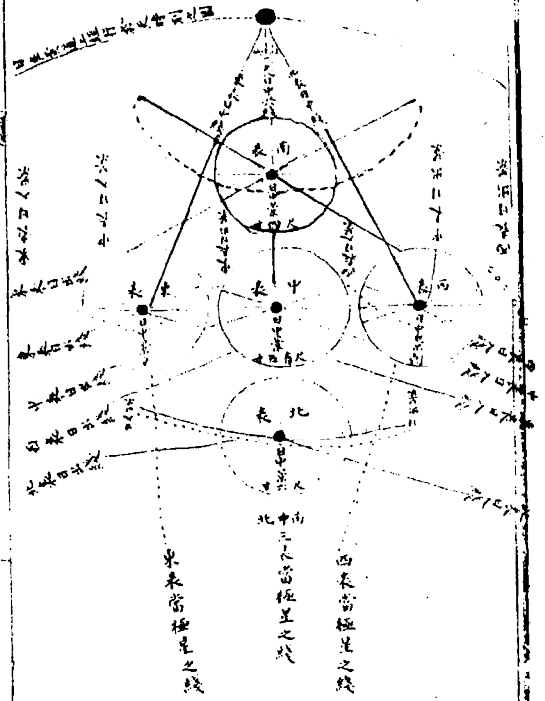

嘉定錢唐云以表二尺除表高一尺得而一萬五為率北而至日下二萬里知為日高十萬里二萬里之表在日北成小句股日下二萬里成大句股比例是等是故表日萬里則景一尺去日一萬里則景二尺去日下則無景若去日十萬里則景一丈而與表等日高常十萬里也試以表端為地平即地下之景必與去日里數正等其理顯矣

程氏攷工創物小記云瑤田於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測之得日中景四寸五分例以八與夏日至之景形在地者相背尺之表當得景一丈四尺四寸所以然者夏至日出入處在表之南日中南麓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乎與今據所測者擬為冬至參考圖

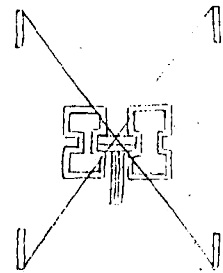
程氏璣圖至測景考星之圖

程氏璣圖曰賈疏云王人職土圭尺有五寸周公度日景時置五表於朔川陽城置一表為中表中表南十里置一表北十里置一表東十里置一表西十里置一表日南據中表之南表言晝滿半立八尺之表北得尺四寸景日北據中表之北表言晝滿半表北得尺六寸景日東據中表之東表言晝滿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滿半中表景得正時西表北中仍得朝時之景四表未得所求於中表夏日至晝滿半立八尺之表表北得景尺有五寸景與土圭等謂之地中鄭注云凡日景於地千里而差一寸致既云南表景得尺四寸北表景得尺六寸也

陳氏禮書舊圖

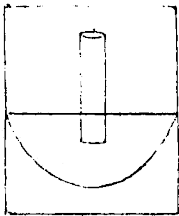
水平法

卷之二

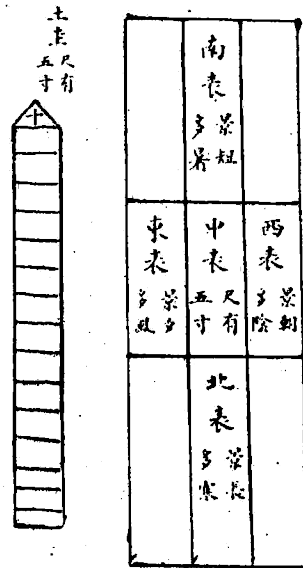
為規識日法

陳氏禮書舊圖

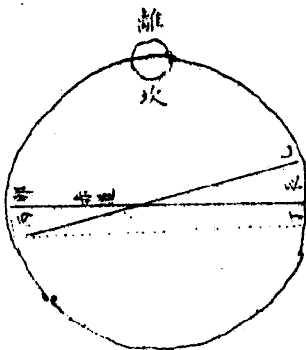
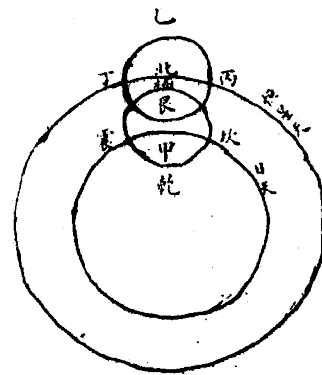

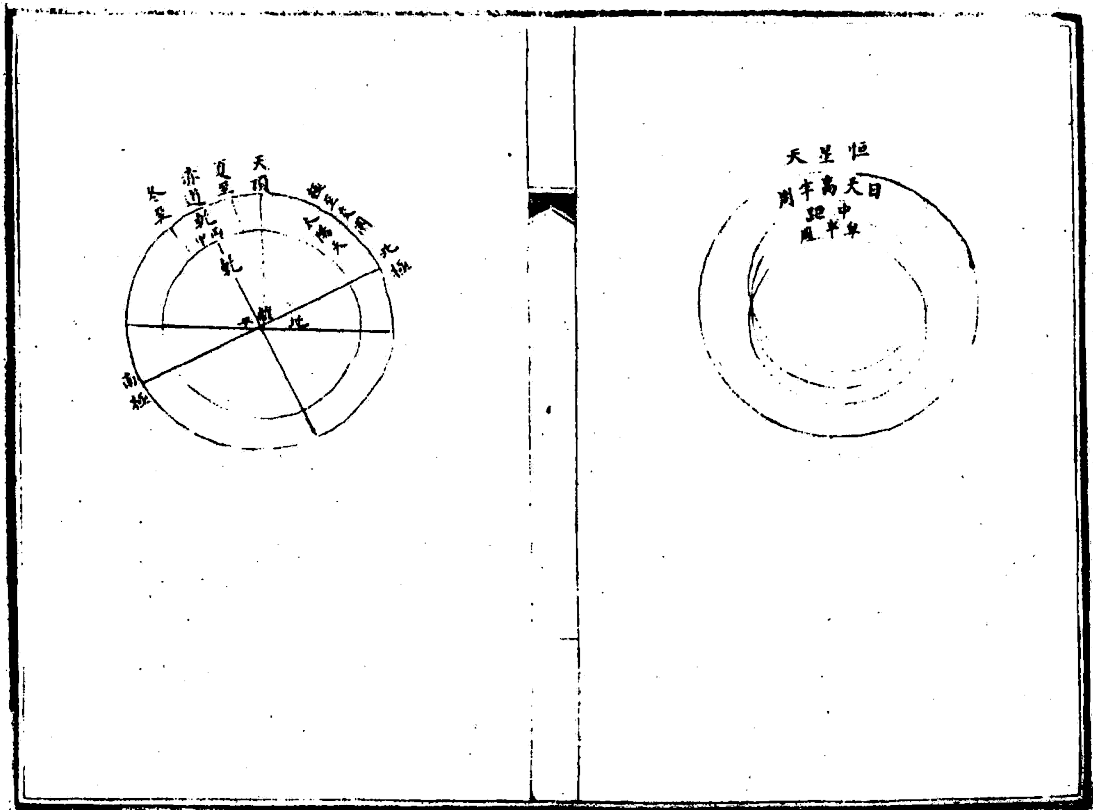
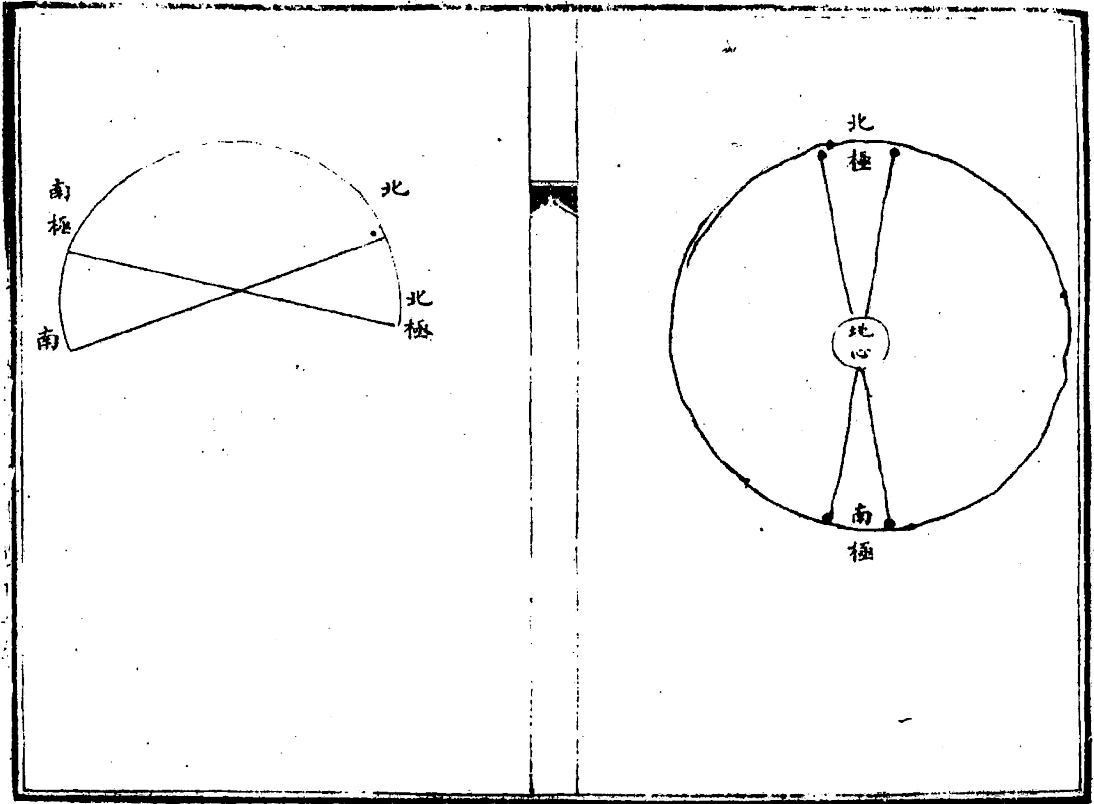
陳氏禮書舊圖

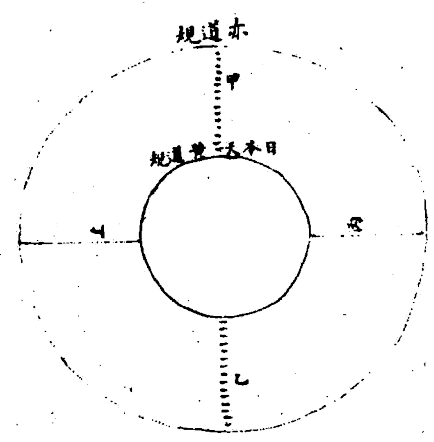
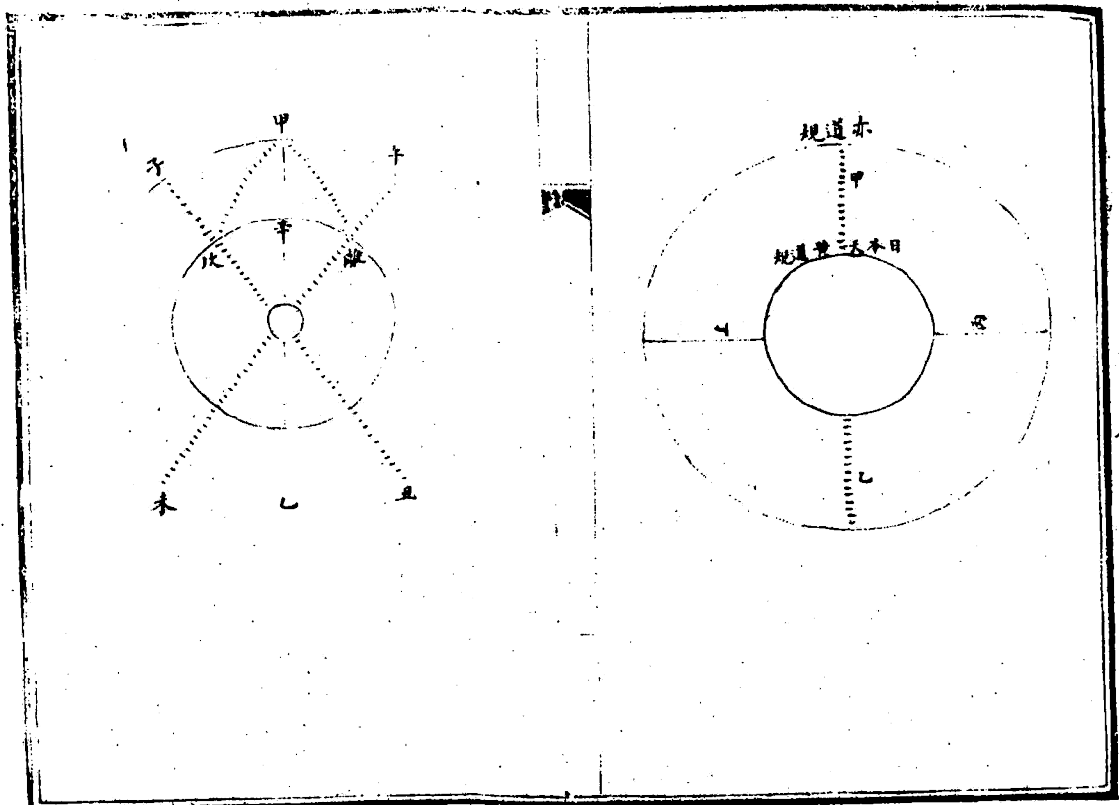
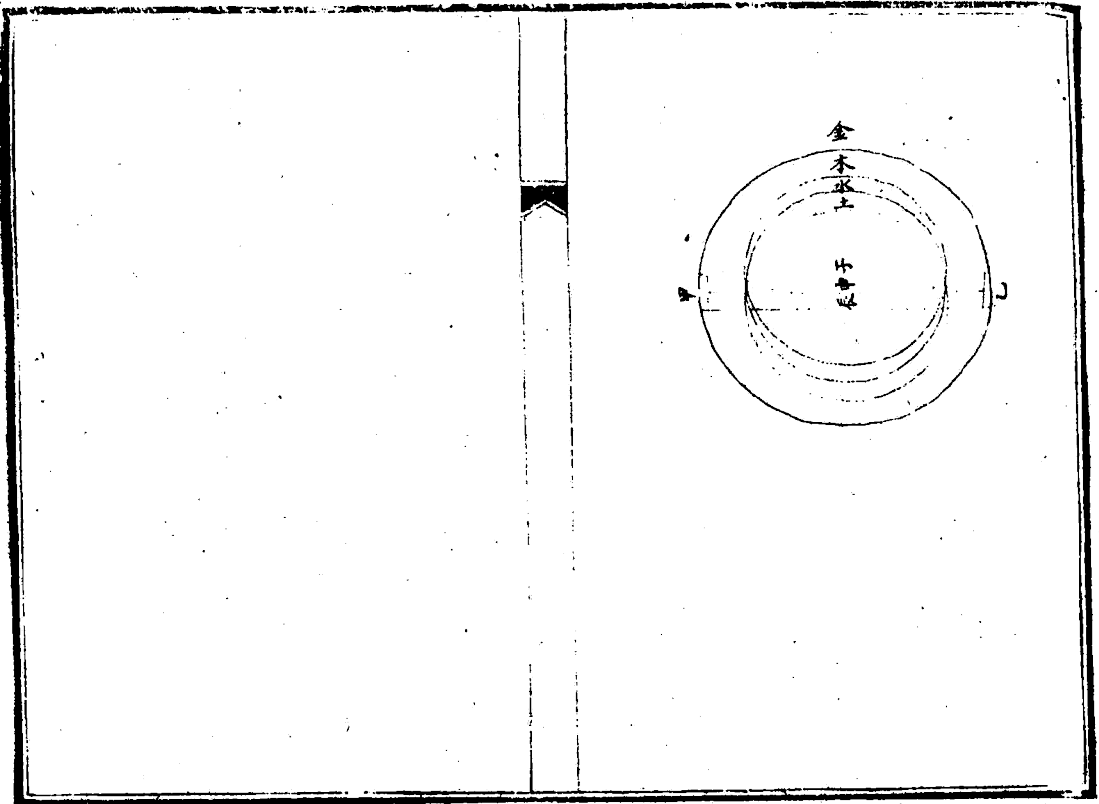
測景圖

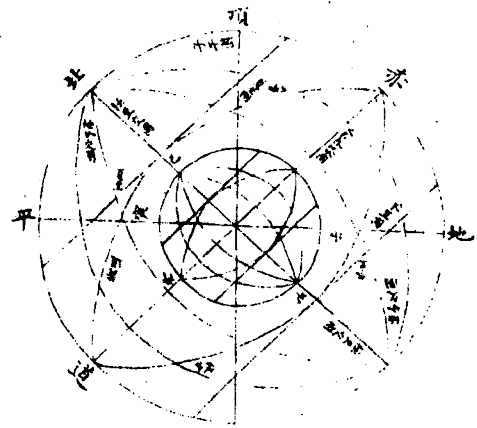
附錄許氏宗彙黃道赤道十三圖

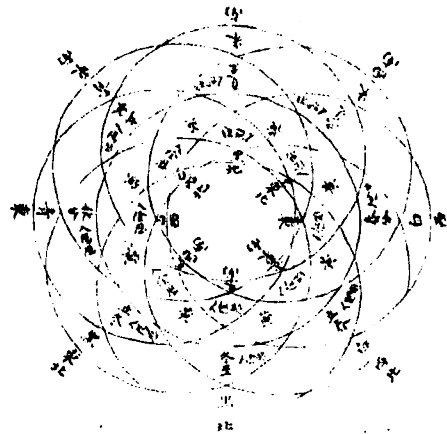
太陽游曜之圖

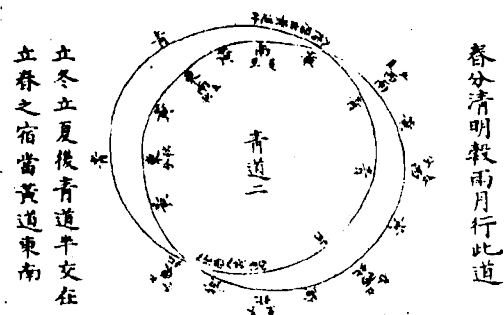
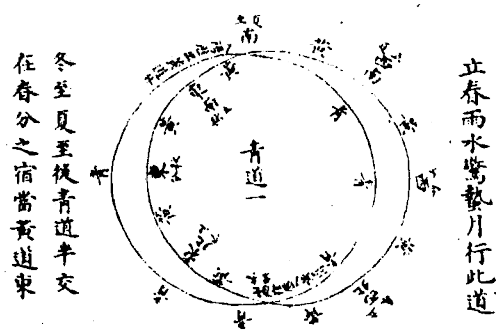
觀此圖
可以推
天地理
之圖者
矣

月行九道圖

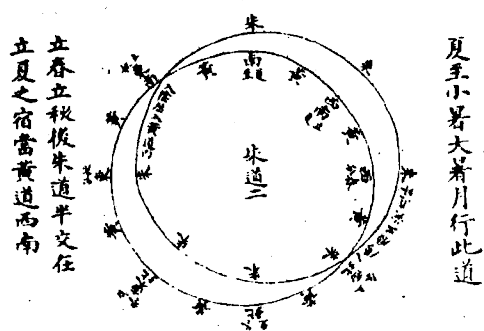
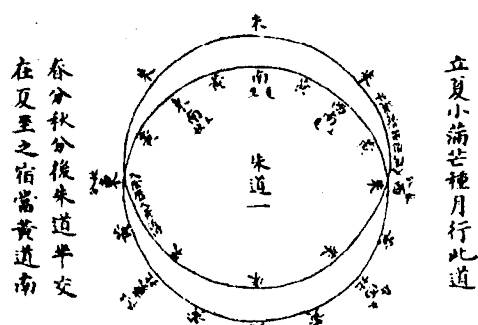
卷之三

月行青道圖

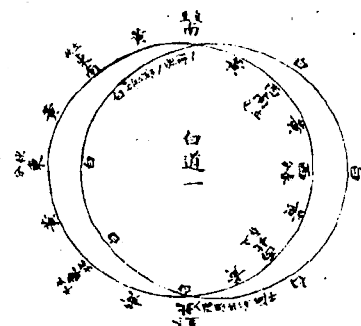

月行朱道圖

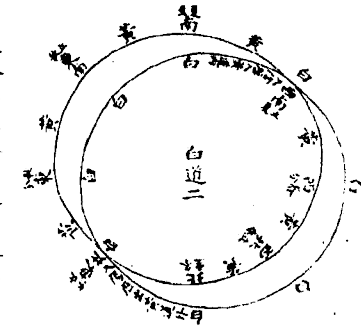
月行白道圖

冬至夏至後白道半交
在秋分之宿當黃道西

立秋處暑白露月行此道

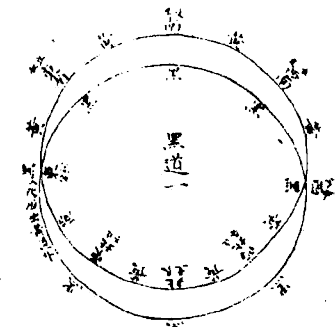
立春立夏後白道半交在
立秋之宿當黃道北

秋分寒露霜降月行此道

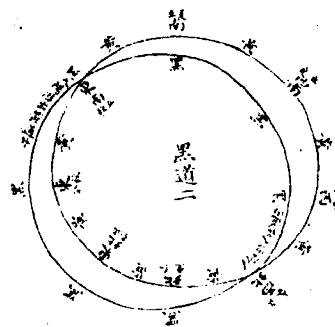
月行黑道圖

春分秋分後黑道半交
在冬至之宿當黃道北

立冬小雪大雪月行此道

立春立夏後黑道半交在
立冬之宿當黃道東北

冬至小寒大寒月行此道

焦氏諸侯洋宮圖

南以門西 南以門東

於水為西鄉

門以南通水北無也

焦氏天子辟雍圖

南以門西 南以門東

於水為西鄉

門以南通水北無也

焦氏曰此洋宮鄭箋說云洋之言半也半水者蓋東西門以南通水北無也

異近日金氏榜說亦同

陳氏魯四代學圖

南以門西 南以門東

於水為西鄉

門以南通水北無也

陳氏周四代學圖

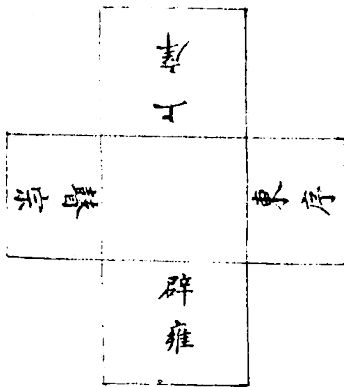
南以門西 南以門東

於水為西鄉

門以南通水北無也

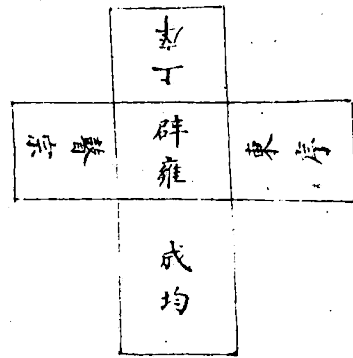
禮書四代之學虞則上庠下庠夏則東序西序商則右學左學周則東序西序而周則又有辟雍成均替宗之名則上庠東序右學東序小學也下庠西序左學成均小學也周之辟雍即成均也東序即東序也替宗即右學也蓋周之學成均居中其左東序其右替宗此大學也虞庠在國之郊則小學也 謹按曰禮書周立四學大學只有一庠又為小學矣

圖學四周

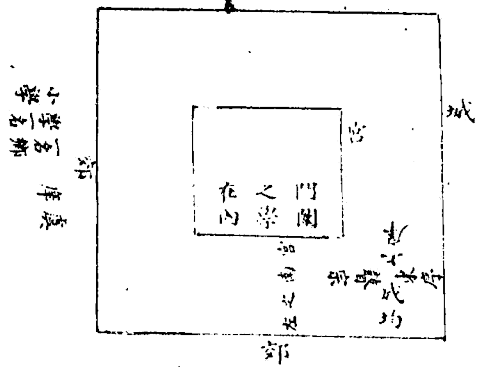
三禮義宗自虞至殷
各立其學周則兼而
有之劉氏故曰周立
四代之學辟雍居其
其北為虞學其水為
夏學其西為殷學學
禮者就其宗字書者
就其序字書惟天子
養老及出師大射就為

圖學五周

陸蒙師禮象辟雍居中共
南為成均北為上序東為
序西為泂學其氏循曰說
四學之方位甚合惟以辟
雍在中為誤且祭義明云
四學何得有五 據按曰
此圖最分曉但成均云黃
帝學也或五學連黃帝而
數之微且其數與大戴禮
合余氏據以大戴所云為
小學則決不敢信

圖學代四氏其

泂學
泂學
泂學
泂學

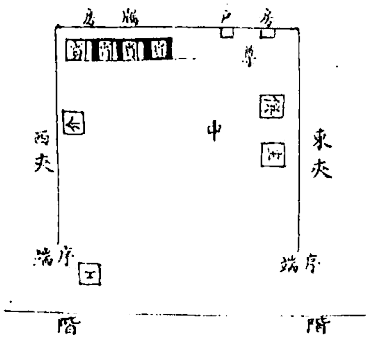
其氏曰辟雍之為大學大
學之在郊斷然矣夫大戴
禮保得為云王子年八歲
出就外舍成童而就大學
注云小學謂虎闌師保之
學也大學王宮之東首也
此王子及國子始皆學于
門闌然後入太學宮左之
雍則稱小學隨文取義圖
無文稱

視學養老之禮圖

鄭氏曰席位之處則
三老如賓五更如介
尊老如聚賓必也

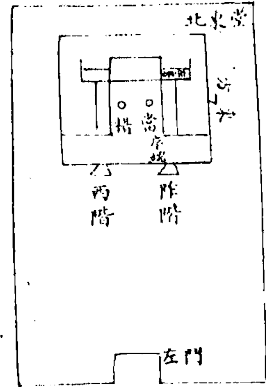

焦氏鄉飲酒教席圖

焦氏曰賓席正中南鄉東賓席在賓席西
合賓鄉東賓言之故曰坐賓於西北也介視之
賓則在西南主人對介則在東南俱在主人
北尊東夾曰東北東賓不爵各為一席也鄉
射則相繼而西席接席也介以輔賓亦賓也
俱助主人亦主人也尊在俱又賓之間故曰
賓主共之也鄉飲酒義言四面而坐如此取
者況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

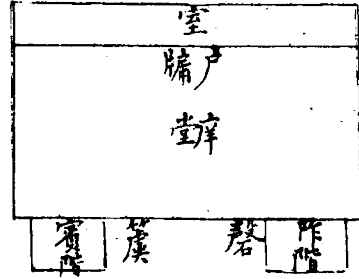
焦氏鄉飲酒圖

焦氏曰此鄉大夫飲酒鄉射之
堂也鄉射明為之鄉大夫則
長射于州序無鄉射之稱矣
止序無室無序無四室而鄉
射禮言大夫東序序端亦處
射於序之一證也

卷之四

鄉飲樂圖

笙入堂下磬
南北面立

獻賓酌人主酢賓獻

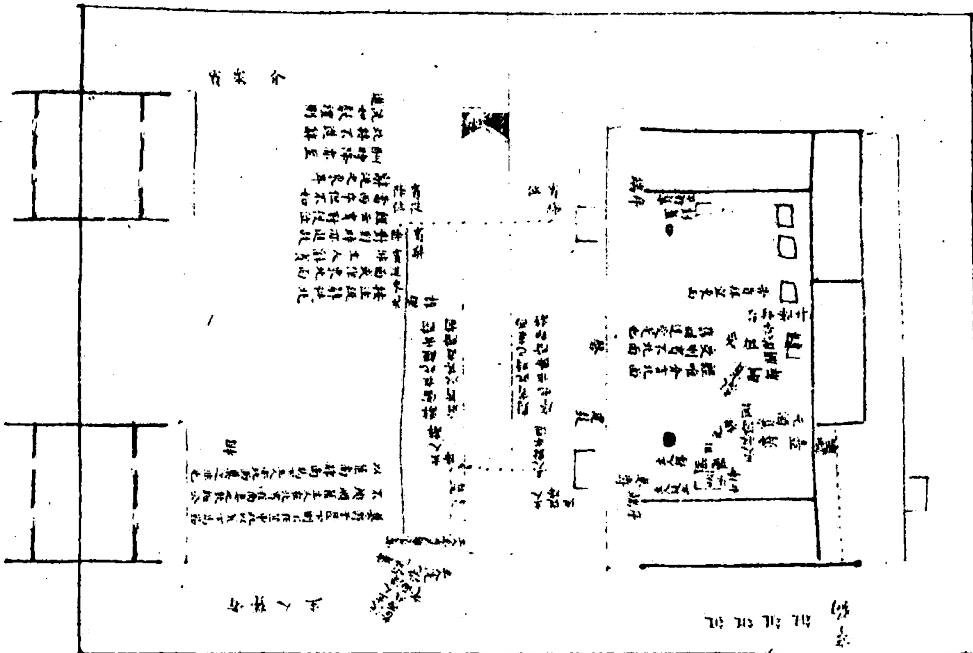

圖 醉 介 介 獻

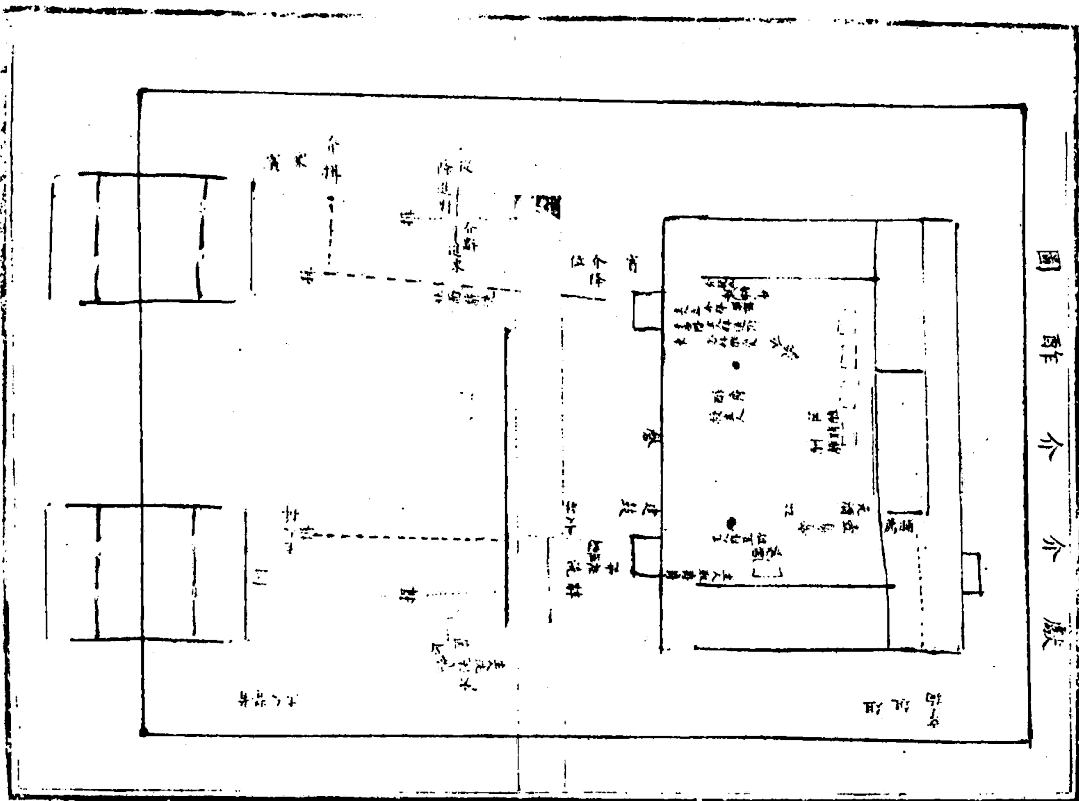

圖 解 衆 人 一 賓 衆 獻

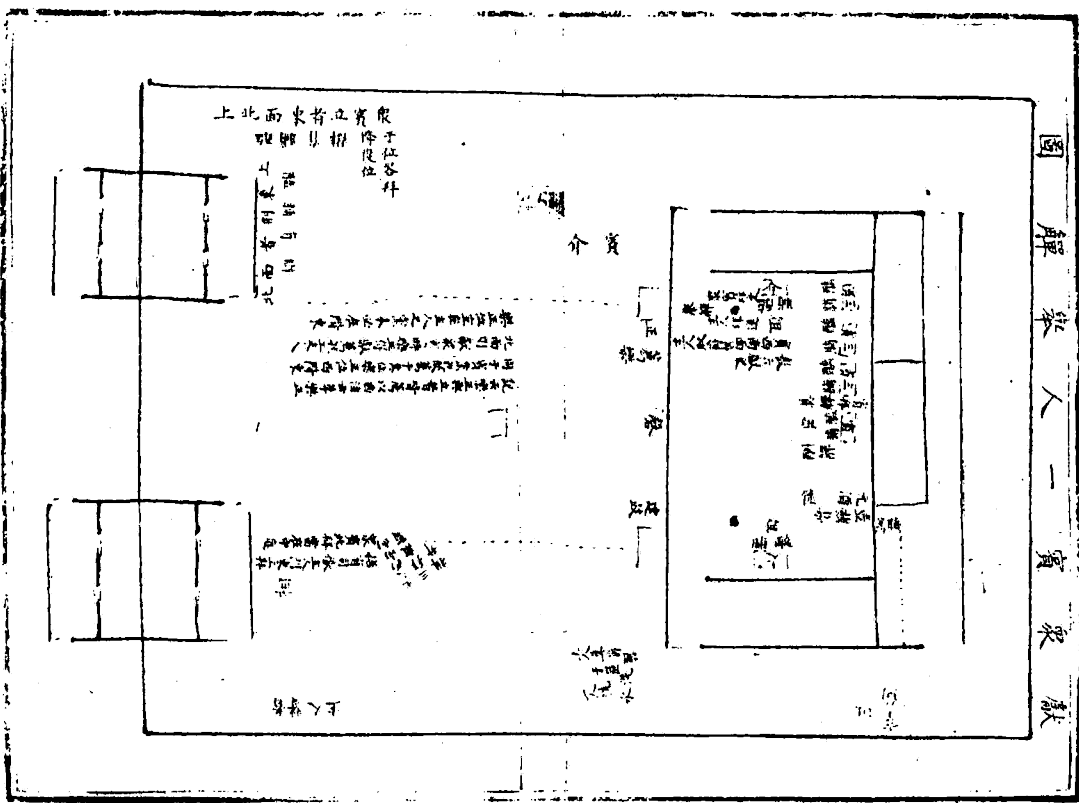

圖 州 旅

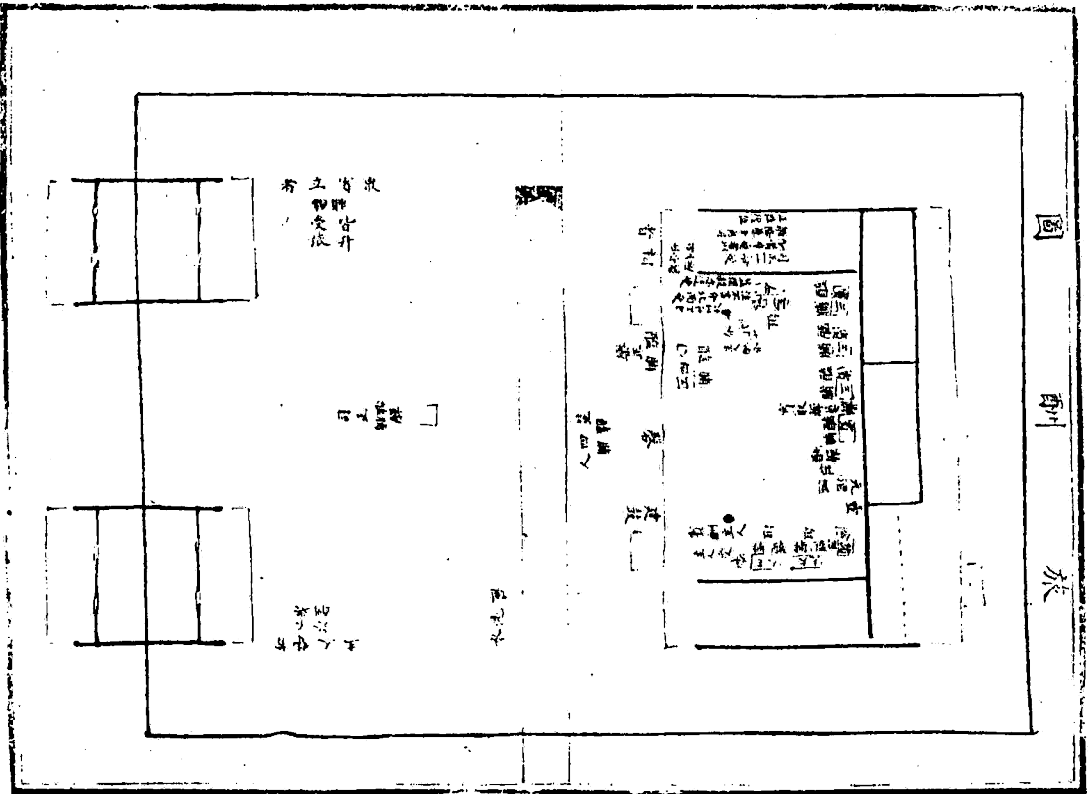

圖 輝 翠 人 二

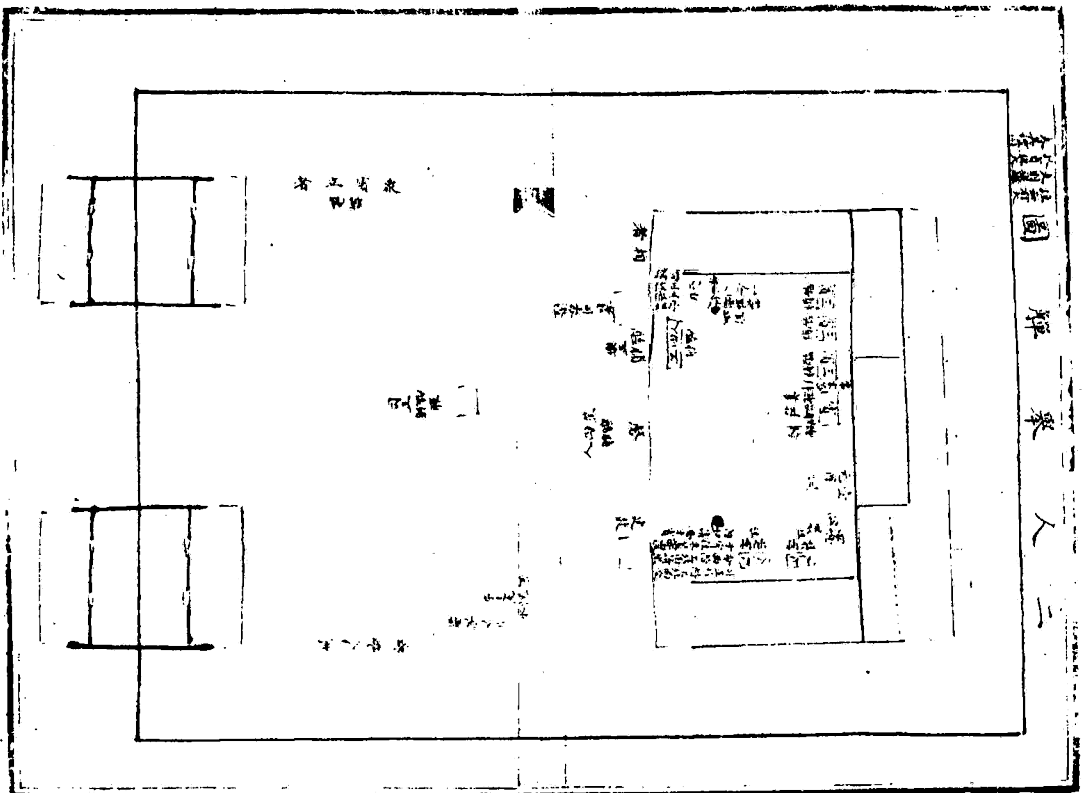

圖 祖 徽

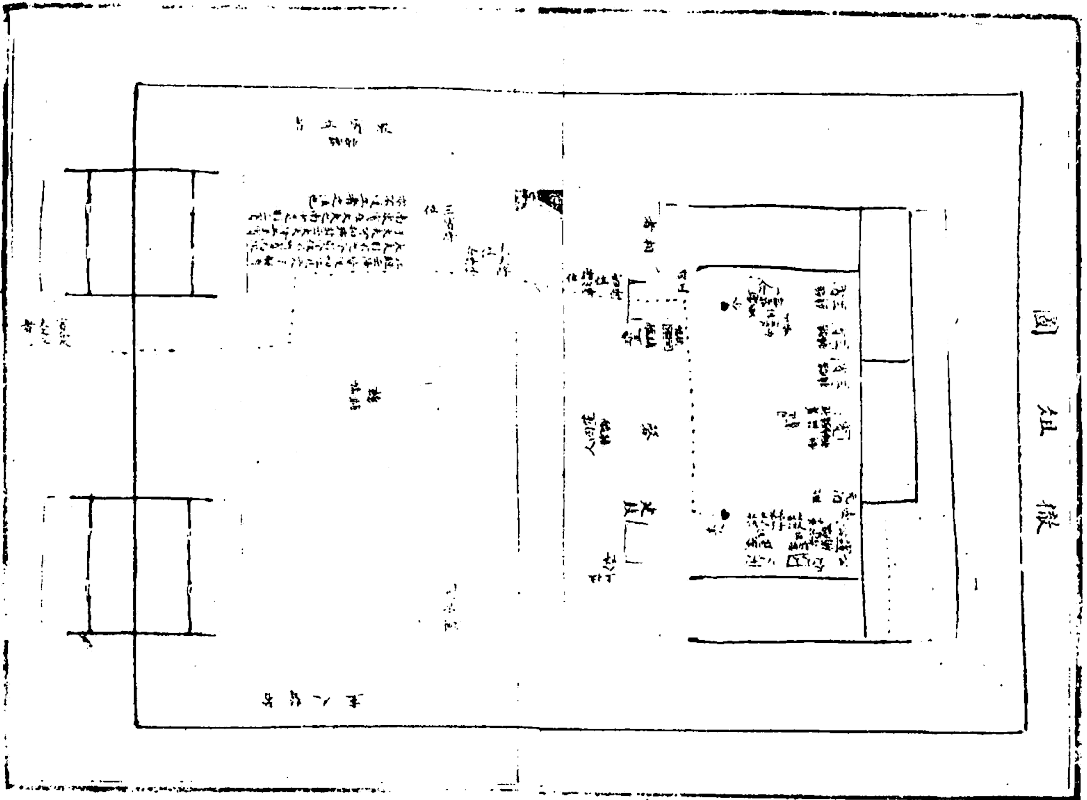

圖 爵 算 無

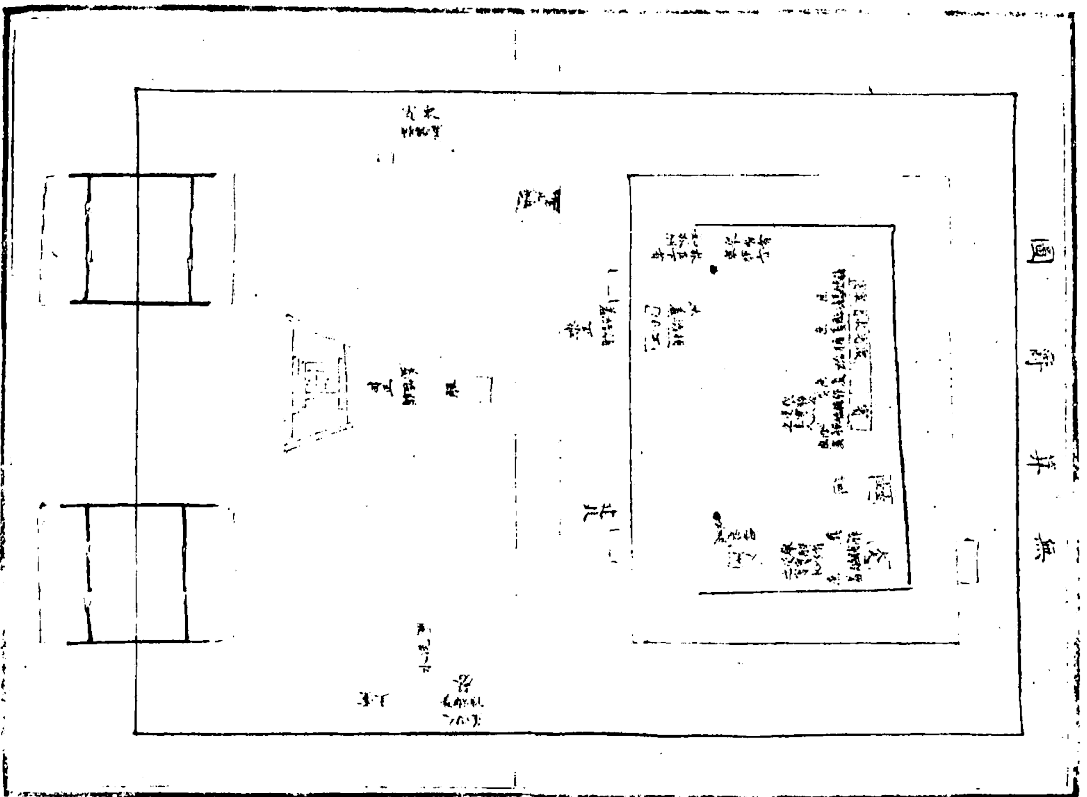

圖 賓 獻 人 主

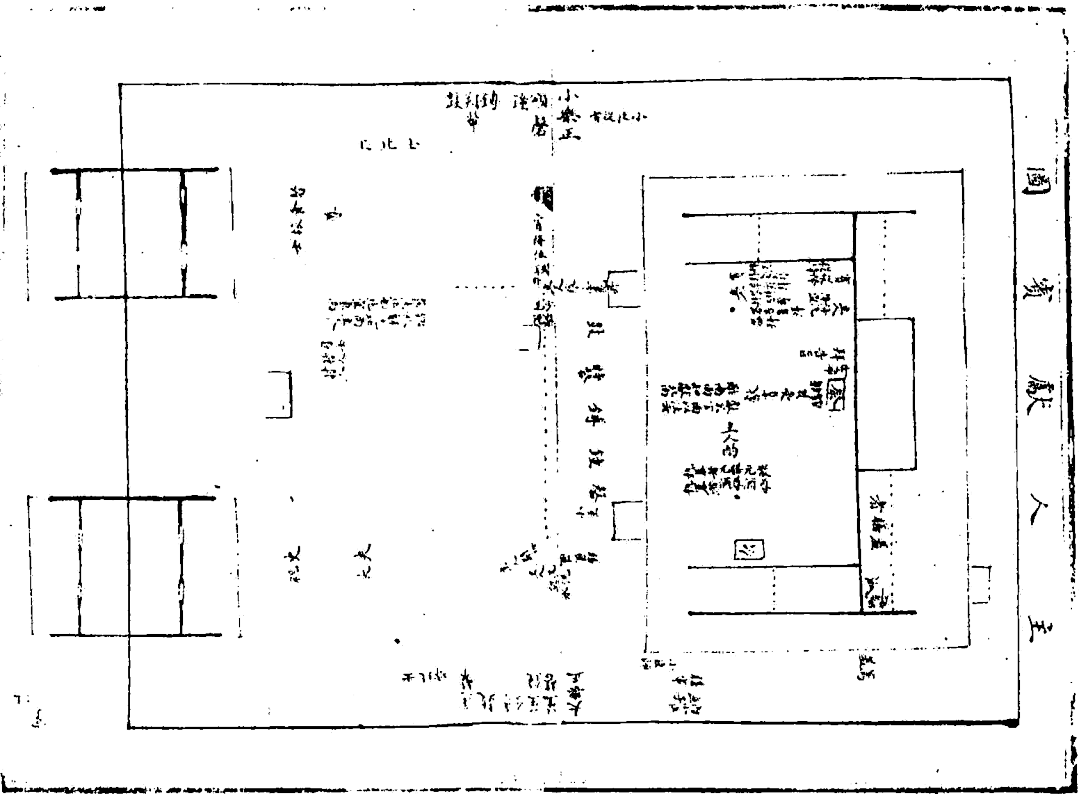
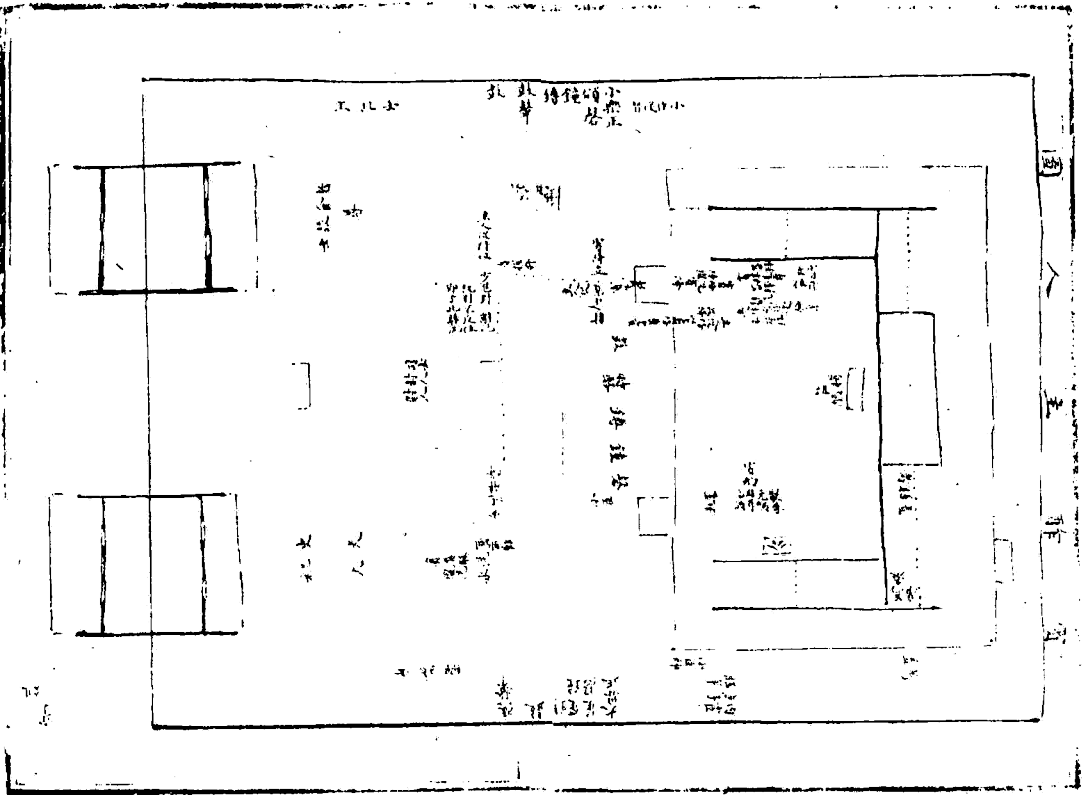
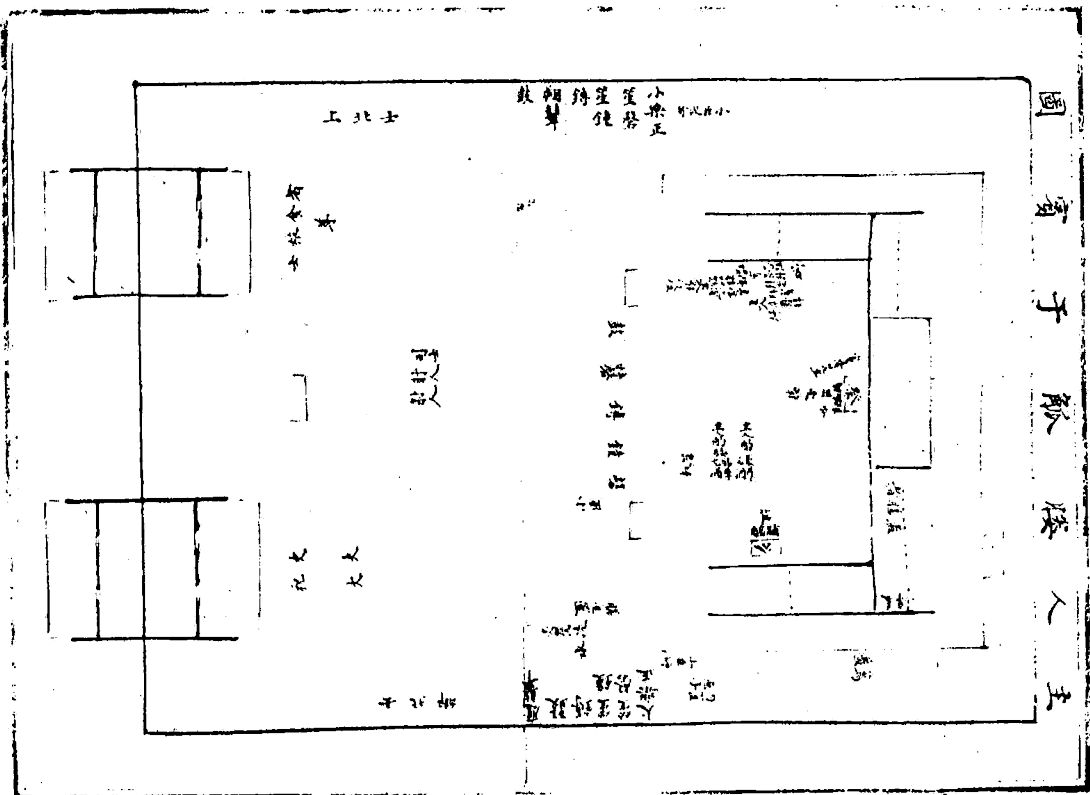
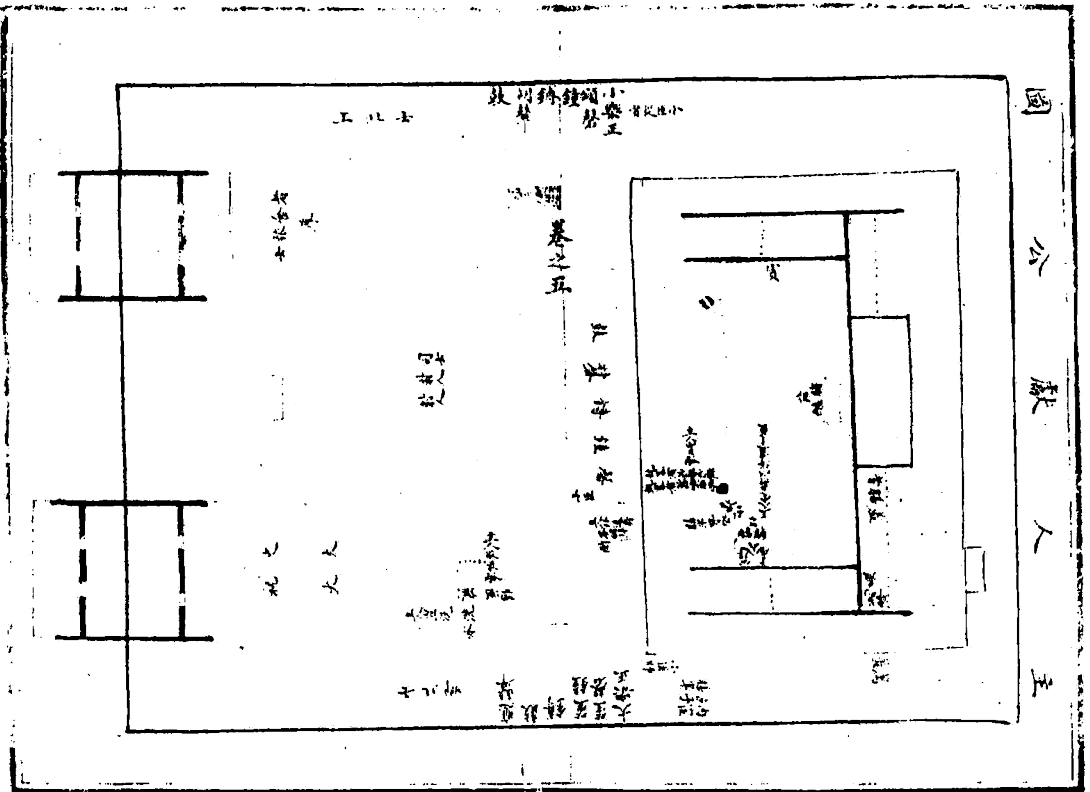

圖 人 主 祭

景泰皇帝御殿圖

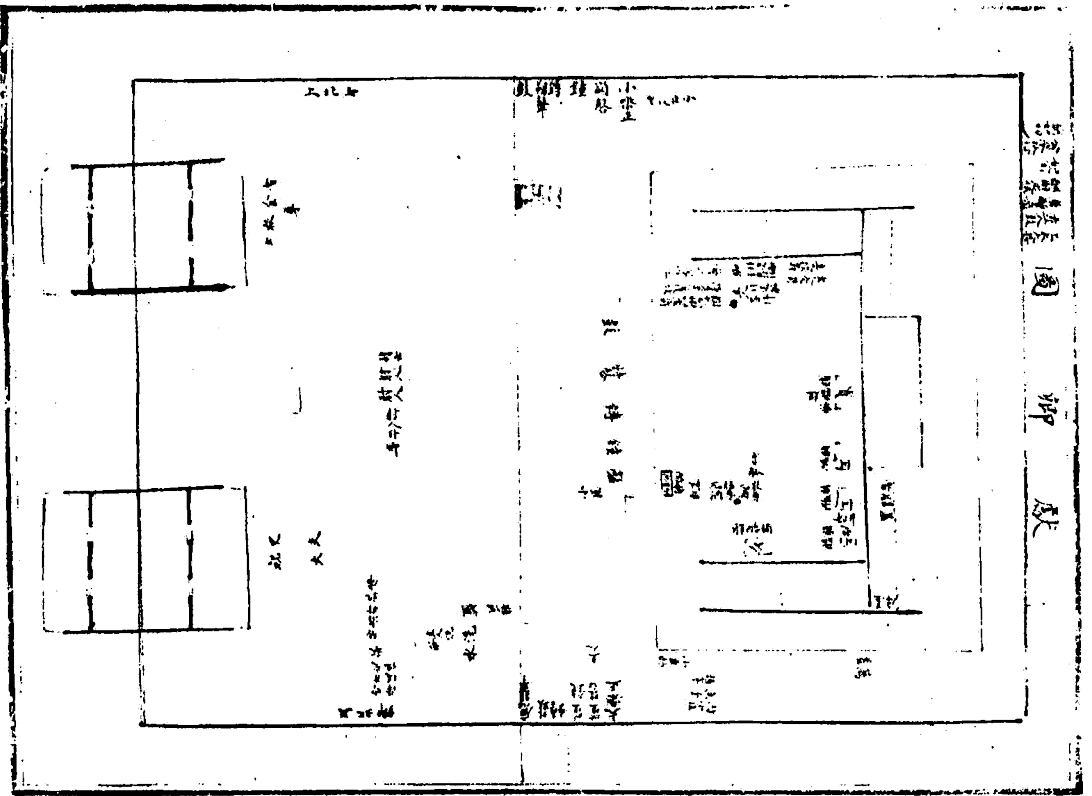
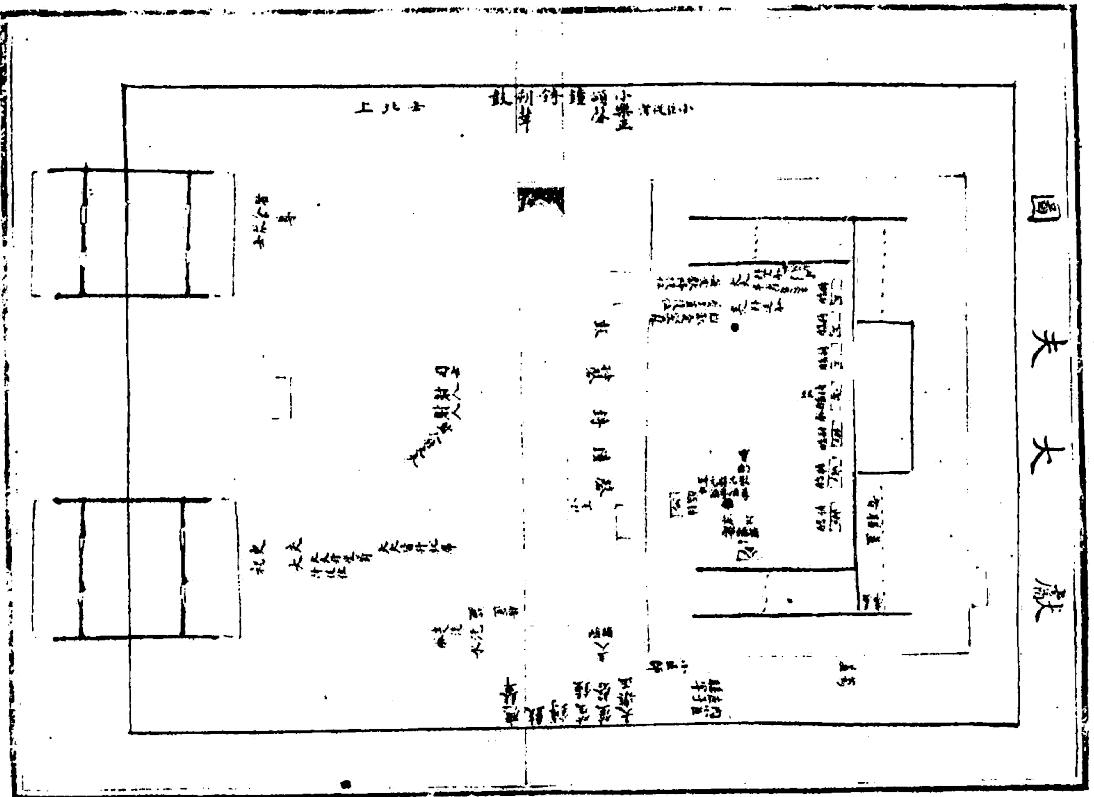
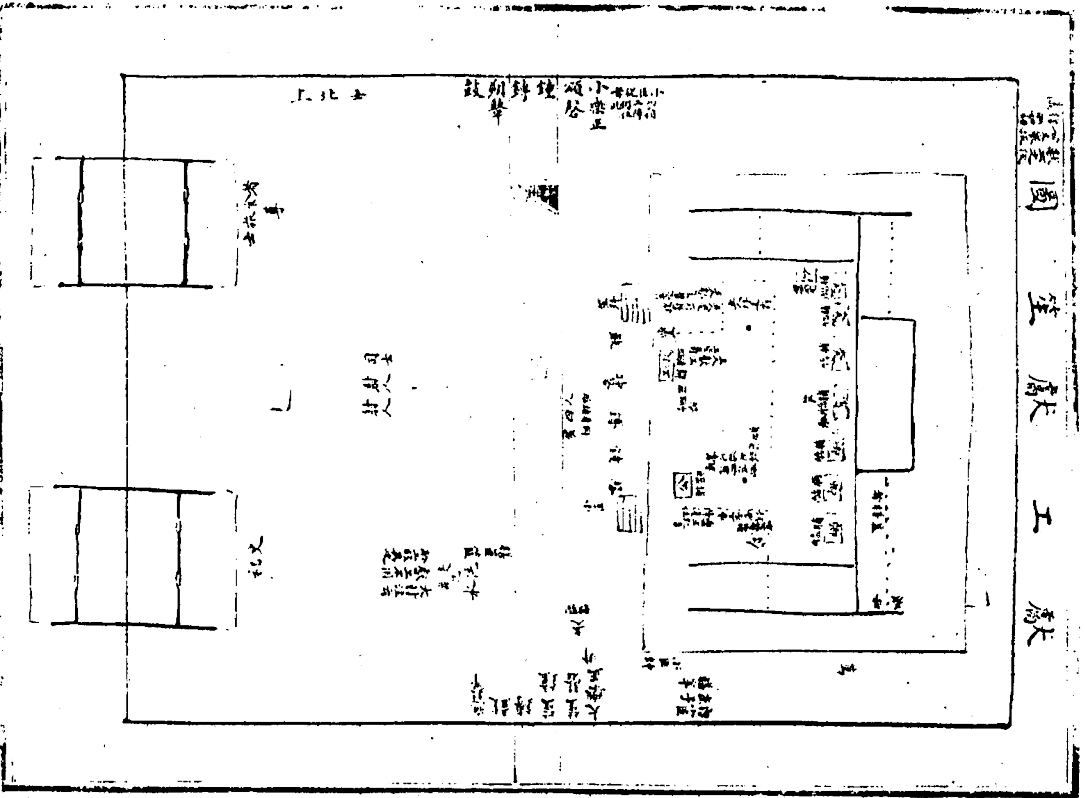

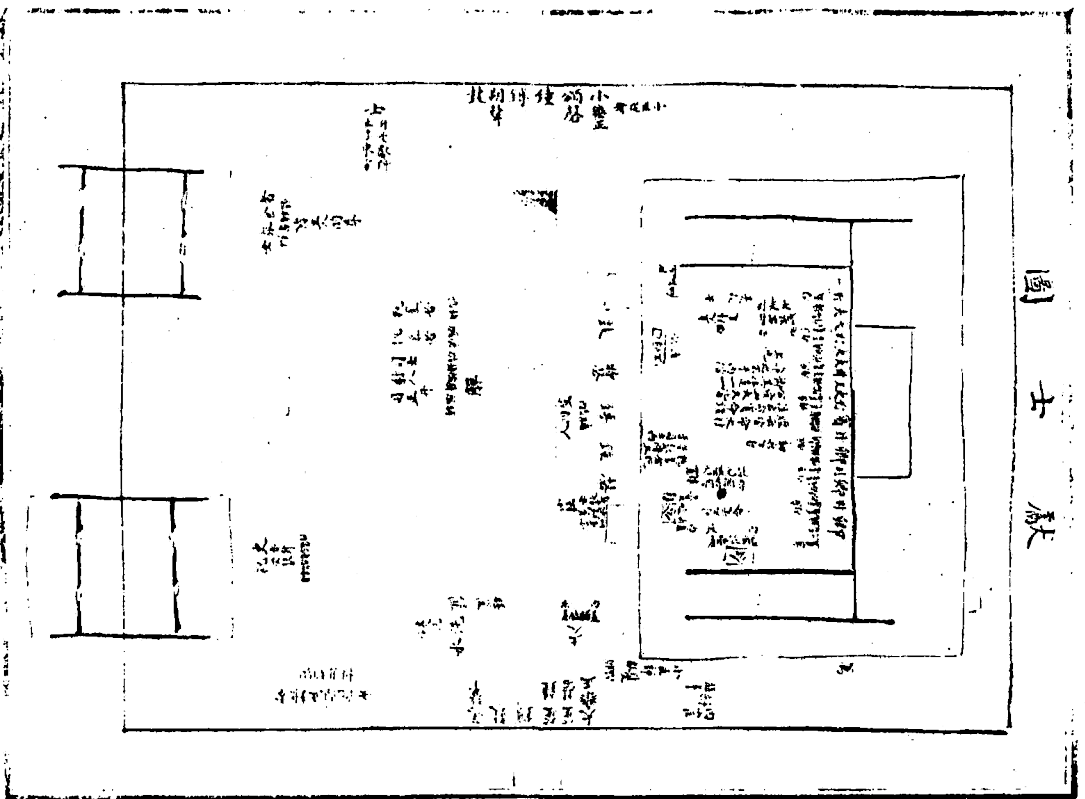
圖 夫 大 殿

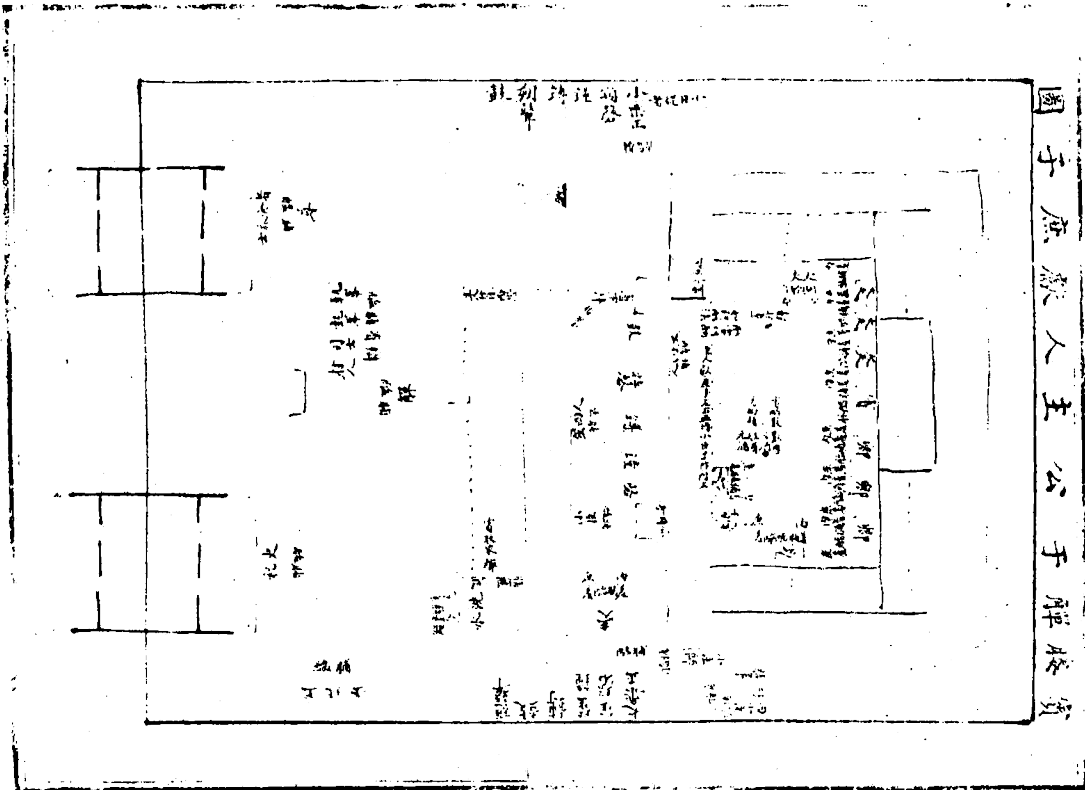
獻工篋圖

獻士圖

圖于庶獻人主公于解後實

圖工獻

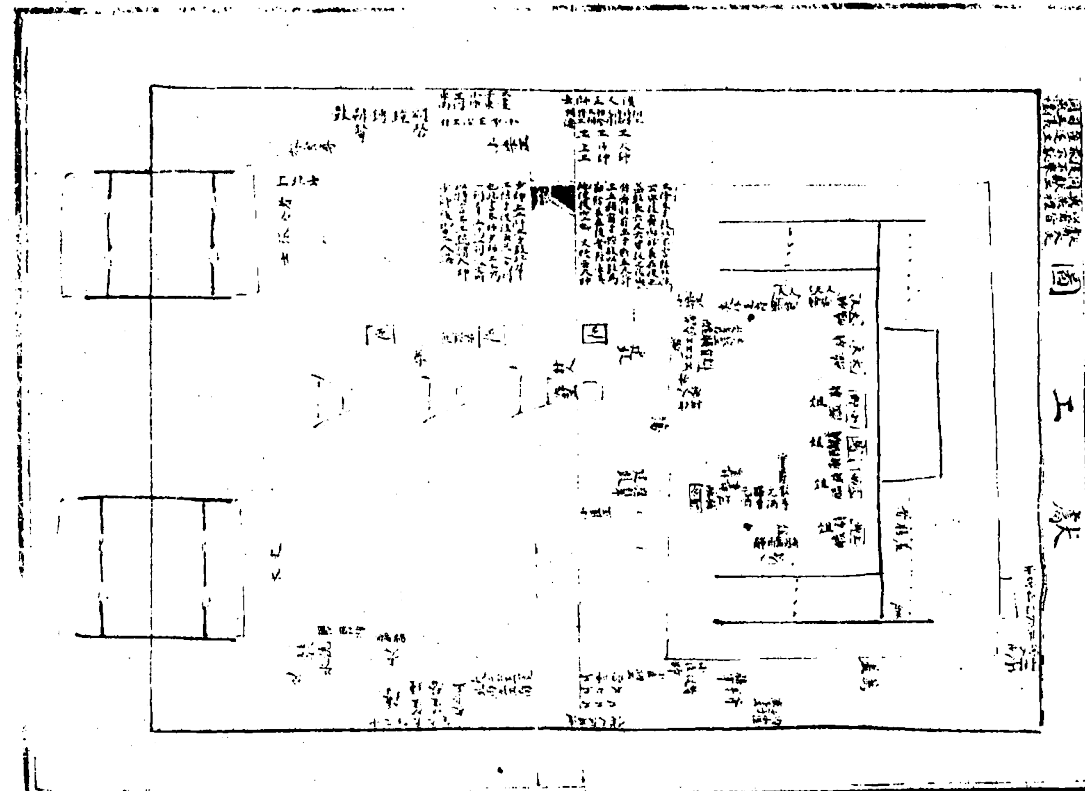
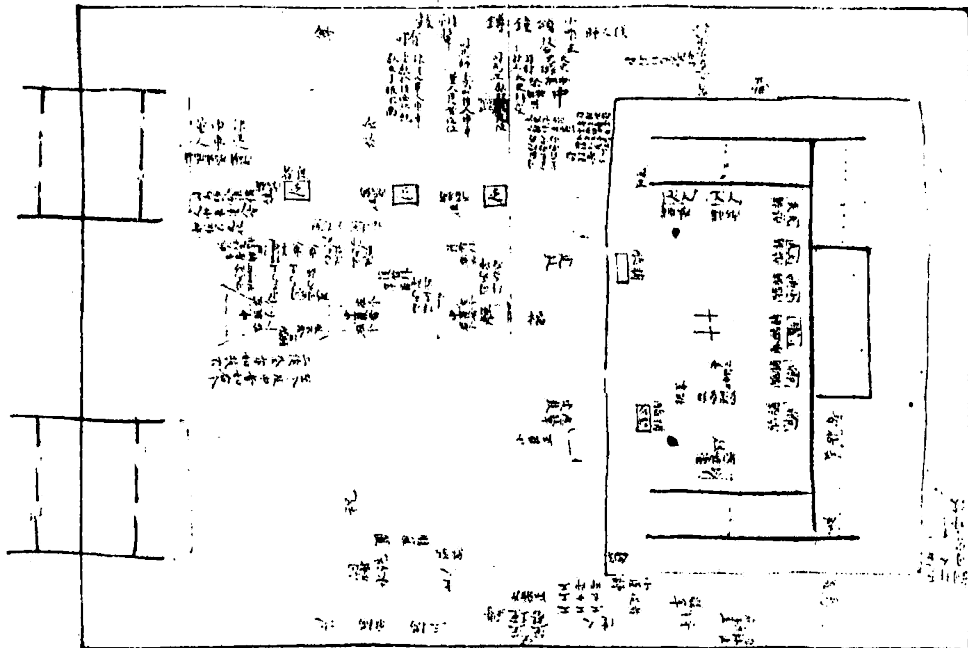

圖 卷 後 釋 獻 者 致 獻

秀 選 俊 造 進 士 升 論 之 法

王

司馬論
進士之
賢者升
之於王

司徒
升選
士於
司馬
曰進
士亦
曰造
士

鄉升秀士於
司徒曰選士

鄉秀士
鄉秀士
鄉秀士
鄉秀士
鄉秀士

卷之六

鄉官書攷之法

族師

月吉屬民
而讀法書
其孝悌睦
嫻有學者
春秋祭脯
亦如之

閭胥

以歲時
辨其施
秋之祭
祀役政
喪紀之
數聚眾
庶既比
讀法書
其敬敏
任恤者
比長

鄉官書攷之法

鄉大夫
州長

三年大比
攷其德行

正月之吉
各屬其民
而讀法以
攷其德行
道故而勤
之以糾其

黨正

道藝

五月吉日
屬民而讀
法而糾戒
之正歲屬
民讀法而
書其德行

過惡而戒
之若以歲
時祭祀州
社則屬其
民讀法亦
如之

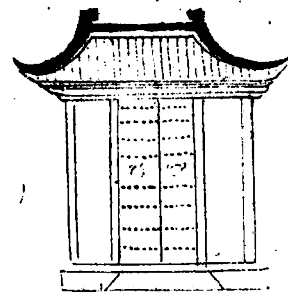
簡不
帥教
之法

遠方
遂

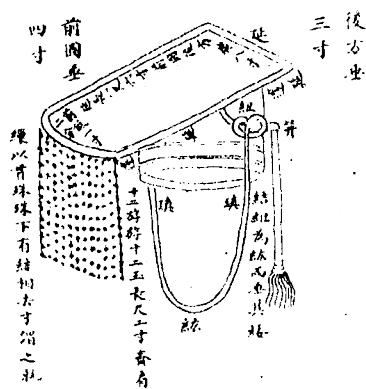
郊
右鄉
左鄉

園

塾

冕 圖

天 王 衮 冕 圖

像十二執前十二執十
二正共五一百四十四

鎮圭長尺二
寸以四鎮山
為珠飾王執
之以鎮安天下

玉藻天子玉藻十有二旒前後垂延龍養
以於斯氏曰祭先王之服也謂采曰藻天
子以五采藻為旒十有二旒前後垂者
言皆出冕前後垂也天子爵有延冕不
覆也元衣纁裳龍卷黃龍於衣或作采也

公 衮 冕 圖

禮記疏前七疏卷九五共五十一

衮衮有餘龍無升龍

衮衮有餘龍無升龍

侯 鷩 冕 圖

禮記疏前七疏卷九五共五十九

鄭八曰鷩者世也冠有

之長者陳氏曰鷩冕也

鷩者世也冠有

之長者陳氏曰鷩冕也

鷩者世也冠有

之長者陳氏曰鷩冕也

禮記疏前七疏卷九五共五十九

禮記疏前七疏卷九五共五十九

禮記疏前七疏卷九五共五十九

伯 鷲 冕 圖

制與侯同

將長七寸象以人形躬首曲也其文組

子 龍 冕 圖

經五就前五就後五共五十五

此冕與龍也宗廟有九龍之飾四在冕有宗廟之飾其飾龍之在冕者皆其所北四望山川之狀也

天王龍冕七旒十二玉共五十八有四玉之飾御龍冕六旒六玉共五十六

設雙五寸投所以奉人也珠龍飾之形為飾于杖之飾侯相見亦杖

男冕圖

制與子同

通徑五寸廣為
厚以當人珠簾等
之形為飾也

諸侯之孤綈冕圖

禮四註前四註統四五共五十六

天子綈冕前五統
十二玉共玉六十

易云宗亦大夫以象項文竹節八四又
新綈也大夫士綈竹以為節不致與君
結用純物也應義云以象項節文竹
之達為八曰孤亦同焉

王之綈冕三章祭服禮文祀之服孔安國
以綈為加葛上刺繡後鄭清為為綈或
作黃本有此二文以綈為正既綈為綈
則綈也綈之玉章粉米在衣是不可言之
物乃刺於衣上故保綈曰則綈三章
不備於也

公侯之卿大夫元冕圖

錄三禮前二疏統三五共五九

大元冕五旒
十二玉共玉六十

王澤元冕而朝鄭氏曰端當為冕字之誤也元衣而冕冕服之下

士皮弁圖

司服云士之服自皮弁
而下之弁師注云尊弁
皮弁之會無結飾

王澤士留竹奉象孔氏曰士以竹為本質以象牙飾其遺珠飾之可也
可者通行之辭

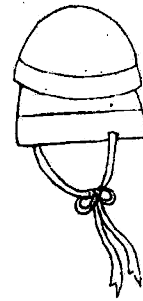
士冠禮云皮弁服素積纁
帶素鞶與君視朝之服同

緇布冠
制三

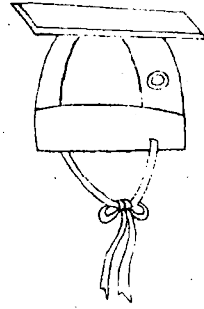

冠甫章

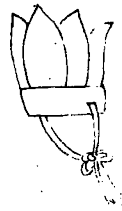
卷之六

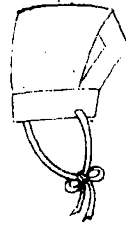
弁周

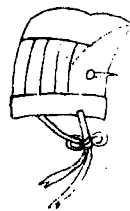
貌委
圖制

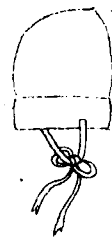
貌委
賢如進

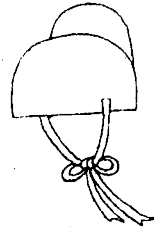
貌委
法梁正

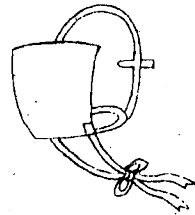
貌委
奔者如皮

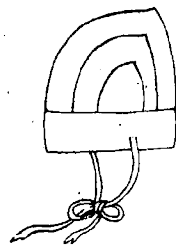
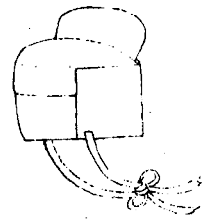
追母

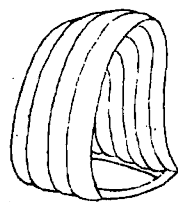
甫章

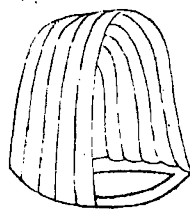
太古冠
增新

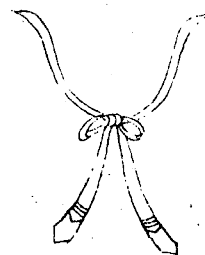
冠 布 緇
者 縮 太
縫 古

制 周
者 橫
縫

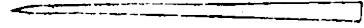
青組
纓

纒

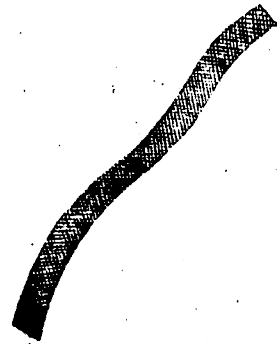

筭

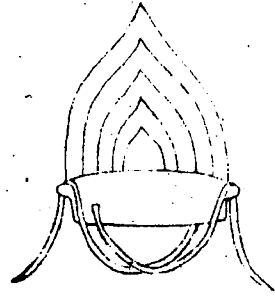

紘

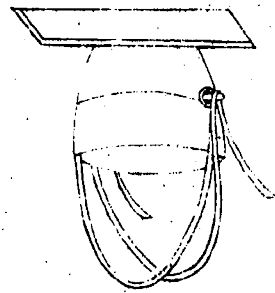
卷之八

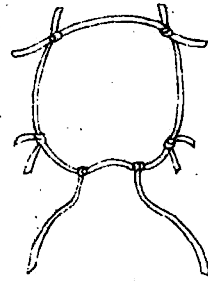
弁皮

弁爵

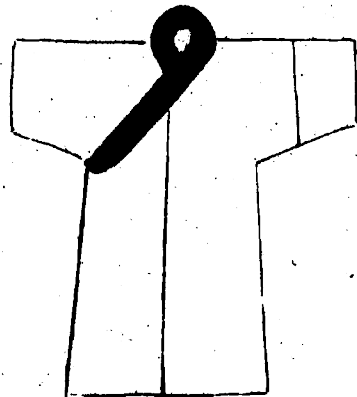

項類

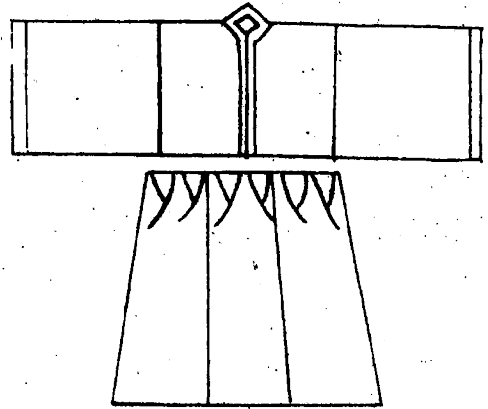

元端圖

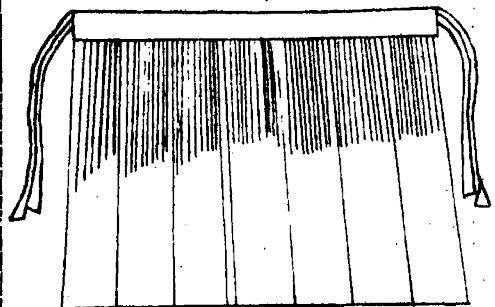
素端如之
其色不同

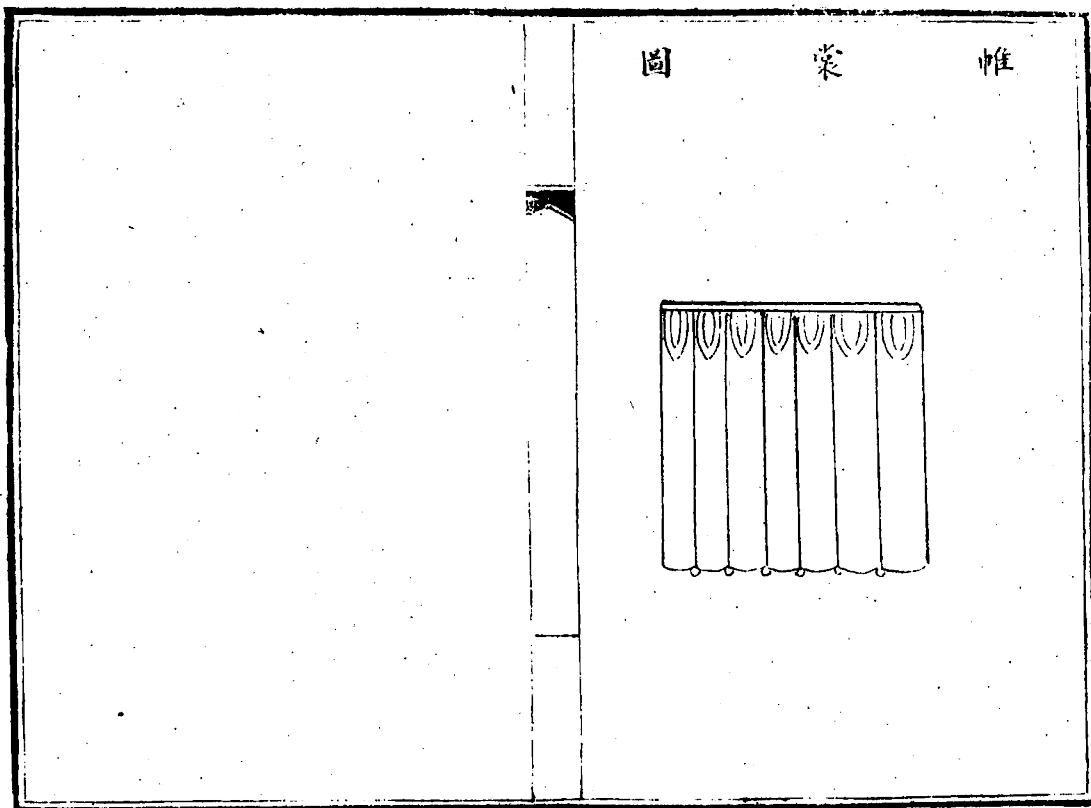

端元

裳

宵 衣

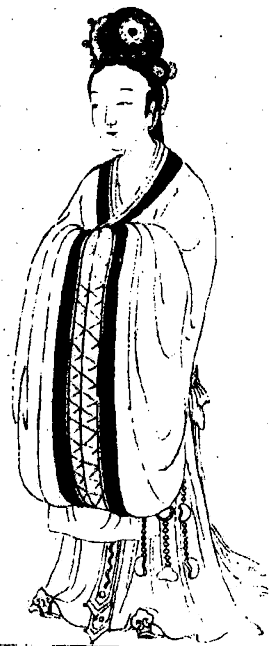
卷之九

展衣

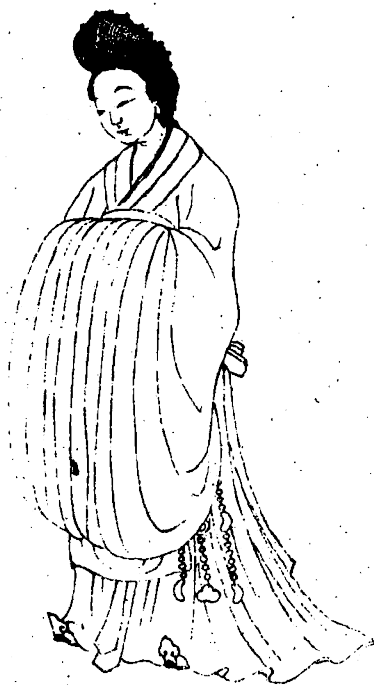
緣衣

翟揄

鞠衣

翟 闕

衣 褱

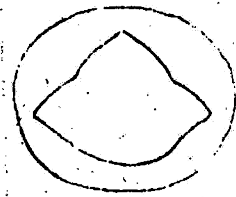

童子服

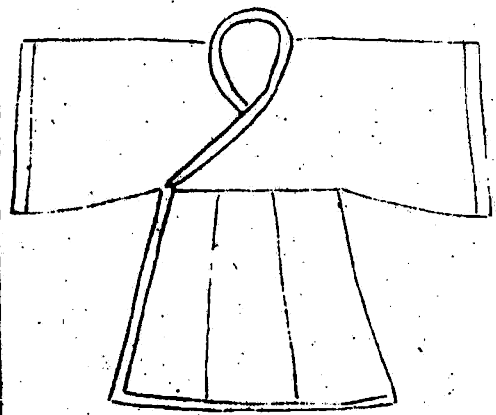

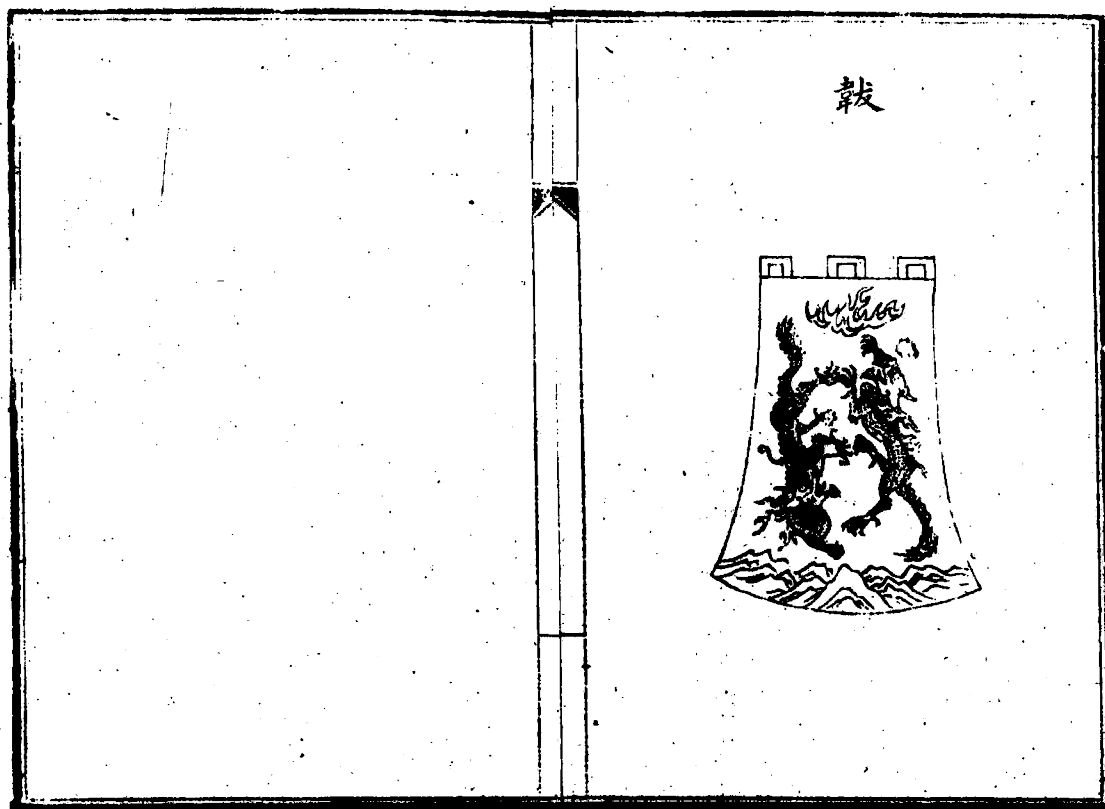
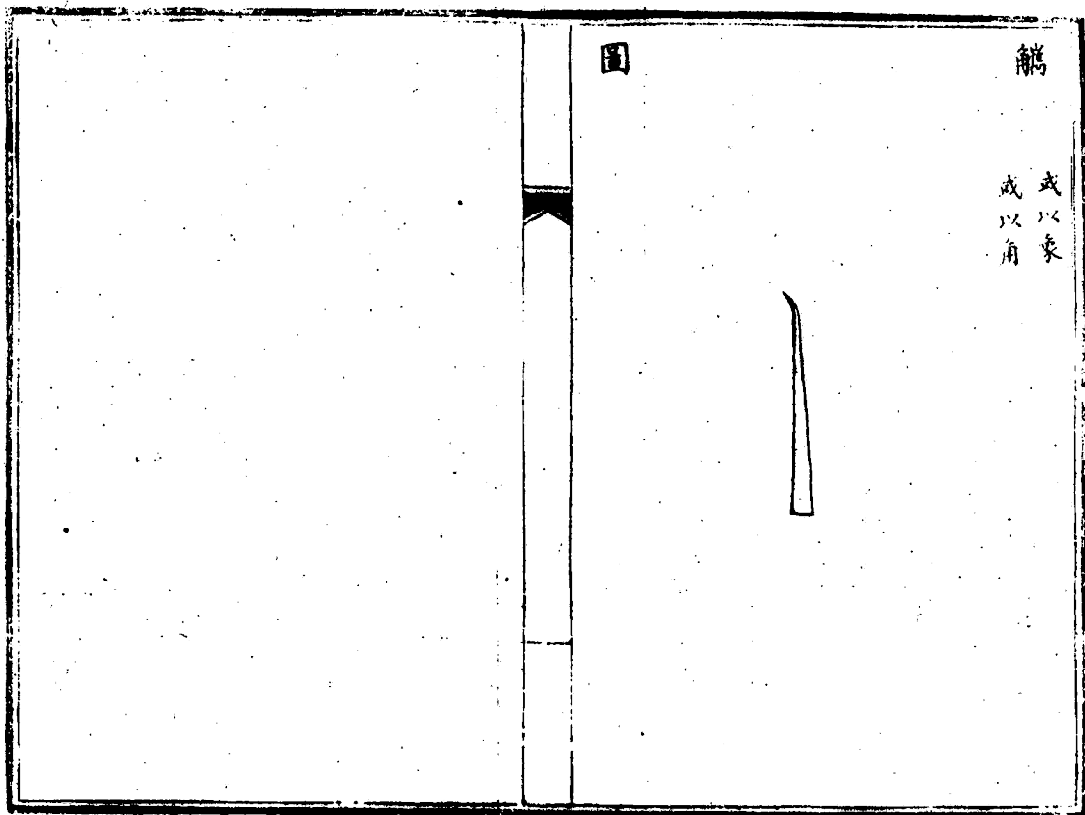
五色間色

卷字

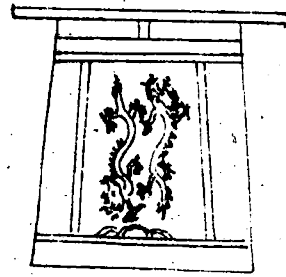
圖 衣 綦

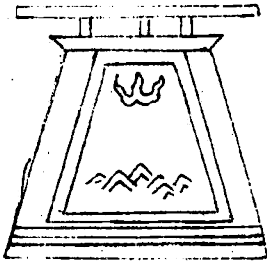
天子子鼓圖

色朱而龍其繪龍火山上有頸肩旁與上有純下有純中有網純不
至下五寸繪去上五寸則中二尺矣鄭氏曰直謂四角直無間殺孔顯
連曰禮圖天子辨制形如空鼓今參驗不附人情

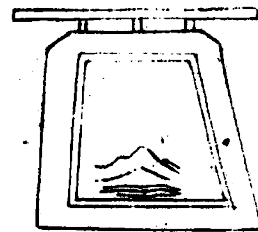
諸侯鼓圖

諸侯在國則朱朝王則赤鼓其體前後方其繪火山頸肩純純與天子同鄭
氏曰前後方謂殺四角殺之方變於天子也所殺者去上下各五寸孔顯連曰
方則殺也所殺之處以物稱飾之仗方變於天子然考工記曰大琮十有二寸
射四寸地體方而四隅有維則射四寸者其偶也鼓之前後方蓋亦類此所以
異於天子也毛氏釋詩曰鼓天子純朱諸侯黃朱考之禮周尚赤而華黃蓋
然黃亦黃馬黃朱對金對則鼓則有黃朱者矣

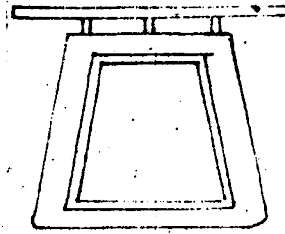
大夫鼓圖

詩曰二百赤鼓則大夫之鼓其色赤其體前方後徑肅其繪山此助祭冕服
之鼓也若祭於己則用服用素鼓

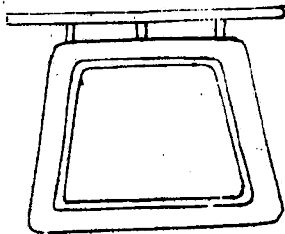
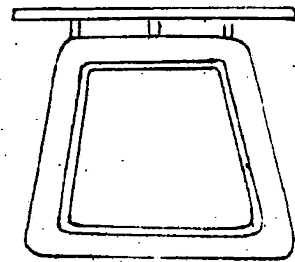

士 鞞 圖

士前後正鄭八曰士鞞與君同不係也正直方之間楮也天子之士則直楮侯之士則方孔楮連曰正不來也直而不來謂之正方而不來亦謂之正者之說之士無節有楮制如楮缺曰角缺曰角則與前方後性者不同所以其體正也士缺上下諸侯方而不楮天子直而不方此尊卑之辨也

素 鞞 圖 爵 鞞 圖

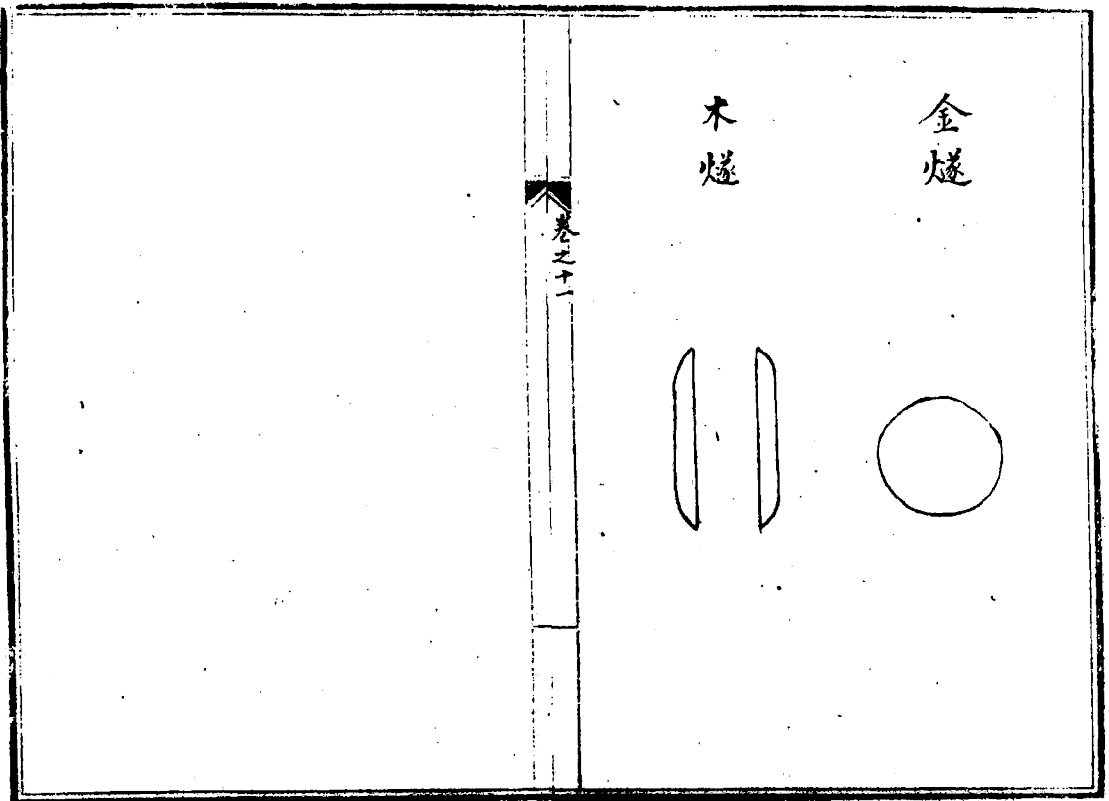
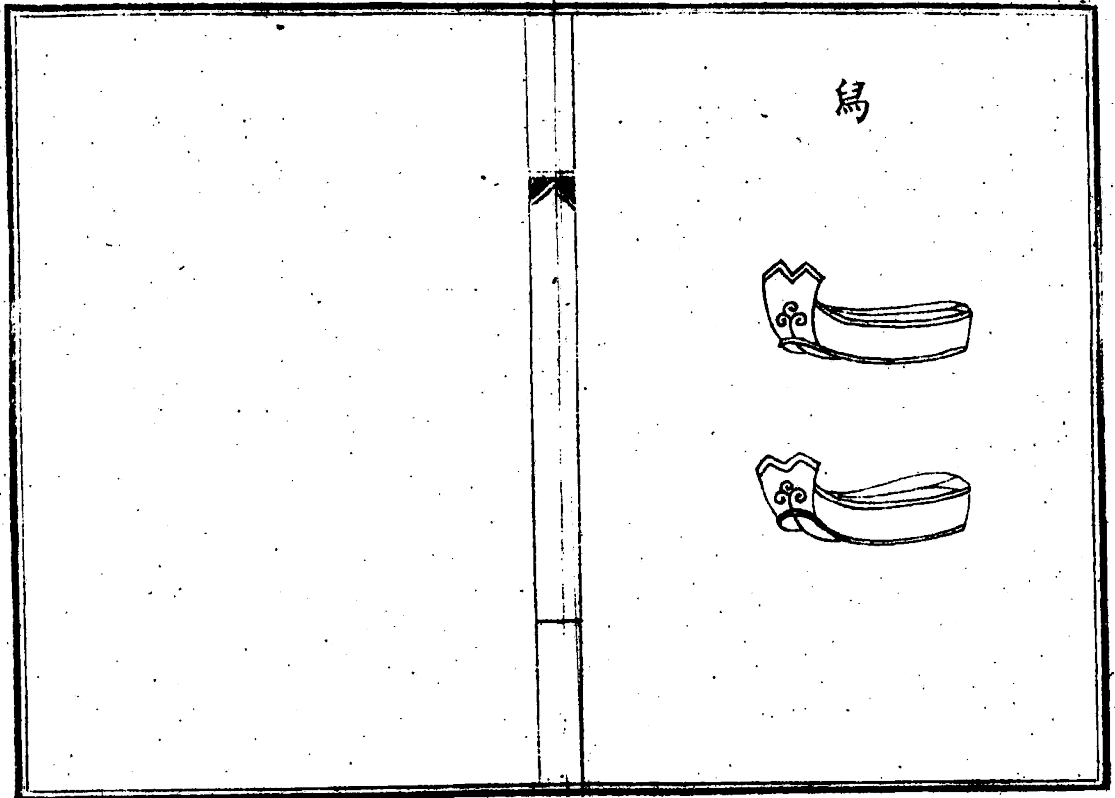
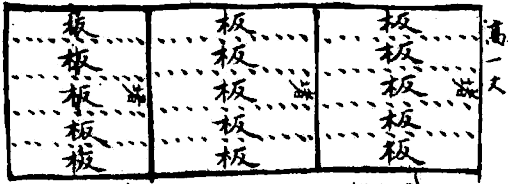

圖 雜

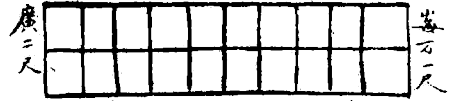
此古圖
及尺說

此鄭公
羊傳義

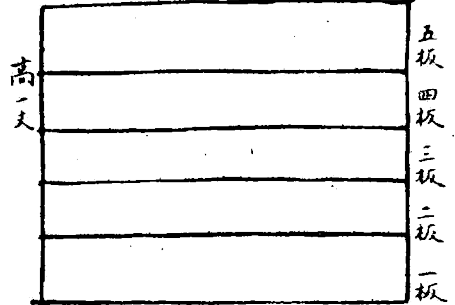
此古圖
及尺說

圖 板

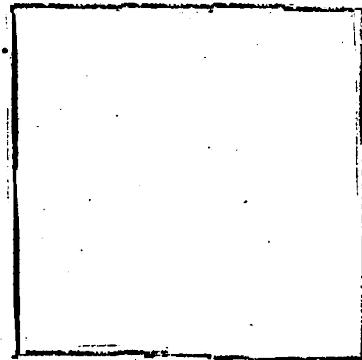
此古圖
及尺說

圖 堵

此古圖
及尺說

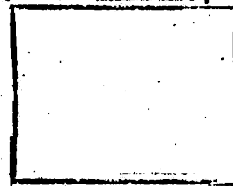
里十方畿于天

王畿十里及大小侯國圖

百萬井
定出賦
六十萬
井戎馬
四萬匹
通車乘

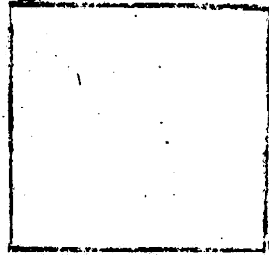
里六十一百三封一

十萬井
定出賦
六十萬
井戎馬
四萬匹
通車乘

公侯之國百里

詩疏大國百里為方里者萬九
四九萬夫田有不易一易再易
通率二萬五千之得四萬五千
以三萬七千五百家為二千餘
千五百家大數以得為六軍也

秦味經曰大國三軍凡
三萬七千五百金吾乘

次國七十里

詩疏次國七十里為方里者
四九百里為田四萬四千一
百五十傳三萬二千五百家二
軍當用二萬五千九百乘以
漢卒充之舉大數為五軍也

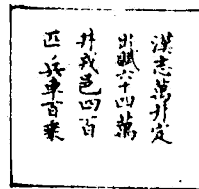

秦味經曰次國二軍凡二萬
五千人車三百三十三乘

畿內大小都家邑圖

大都百里

漢志萬井定
出賦六十四萬
井戎邑四百
匹兵車百乘

小都五十里

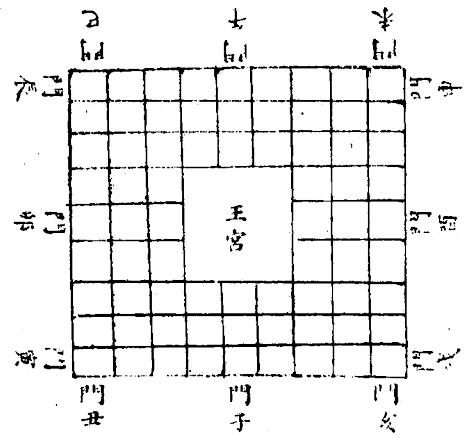

家邑二十五里

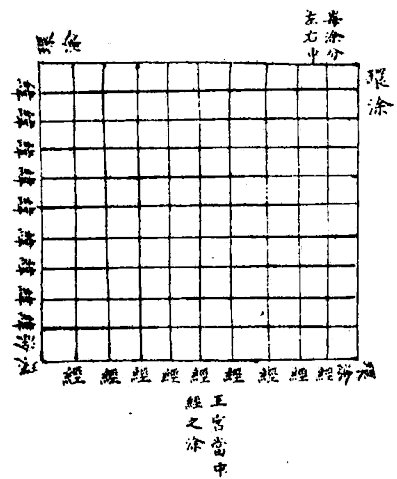

王制疏在六國之畿內有百里之國有五里之國有二十五里之國鄭注
小司徒云百里之國凡四都五十里之國凡四縣二十五里之國凡四甸

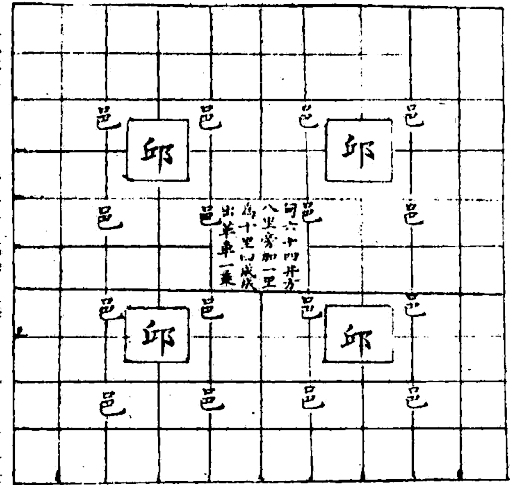
經塗環塗圖

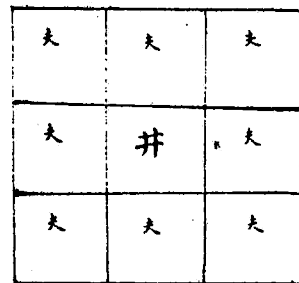
環塗經塗圖

田 井

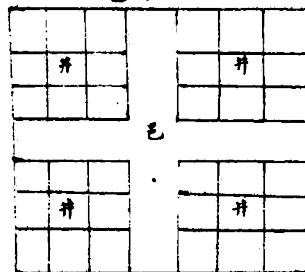

井為夫九

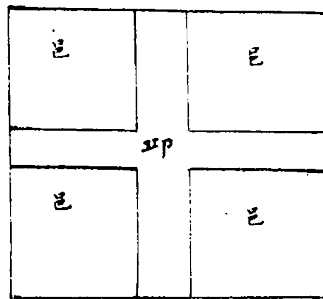
九夫為井

邑為井四

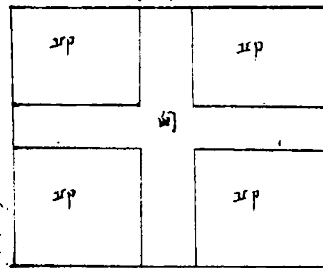
四井為邑

卯為邑四

卯為邑四
卯為邑四
卯為邑四
卯為邑四
卯為邑四
卯為邑四
卯為邑四
卯為邑四

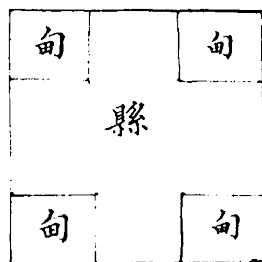
卯為邑四

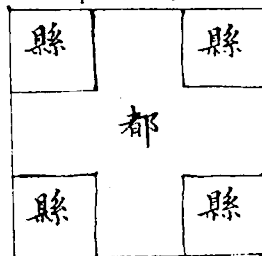
卯為邑四
卯為邑四
卯為邑四
卯為邑四
卯為邑四
卯為邑四
卯為邑四
卯為邑四

卯為邑四
卯為邑四
卯為邑四
卯為邑四
卯為邑四
卯為邑四
卯為邑四
卯為邑四

縣為甸四

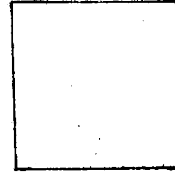

縣為甸四
縣為甸四
縣為甸四
縣為甸四
縣為甸四
縣為甸四
縣為甸四
縣為甸四

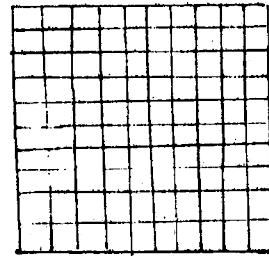

縣為甸四
縣為甸四
縣為甸四
縣為甸四
縣為甸四
縣為甸四
縣為甸四
縣為甸四

晦為百步

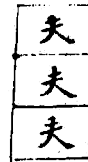
夫為百晦

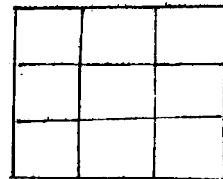
司馬法夫三為屋屋三為井井十為
通通十為成成十為終終十為同

卷之三

屋為三夫

井為三屋

卷之三

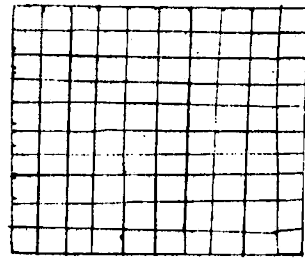
井十為通

鄭小司徒注井十為通為
四馬三十家士一人徒二人

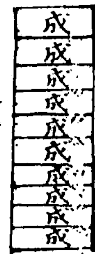
通十為成

通十為成成百井三百家羊
車一乘士十人徒二十八

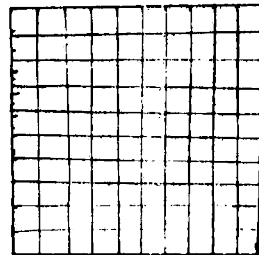
成十為終

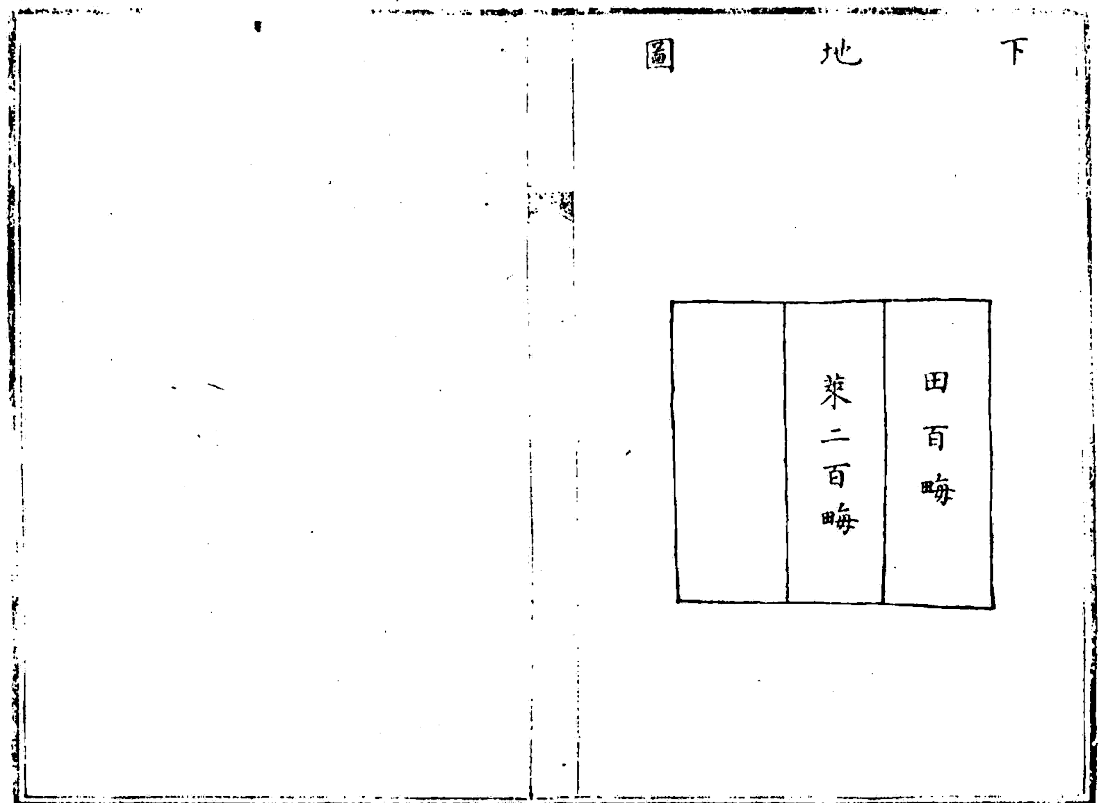
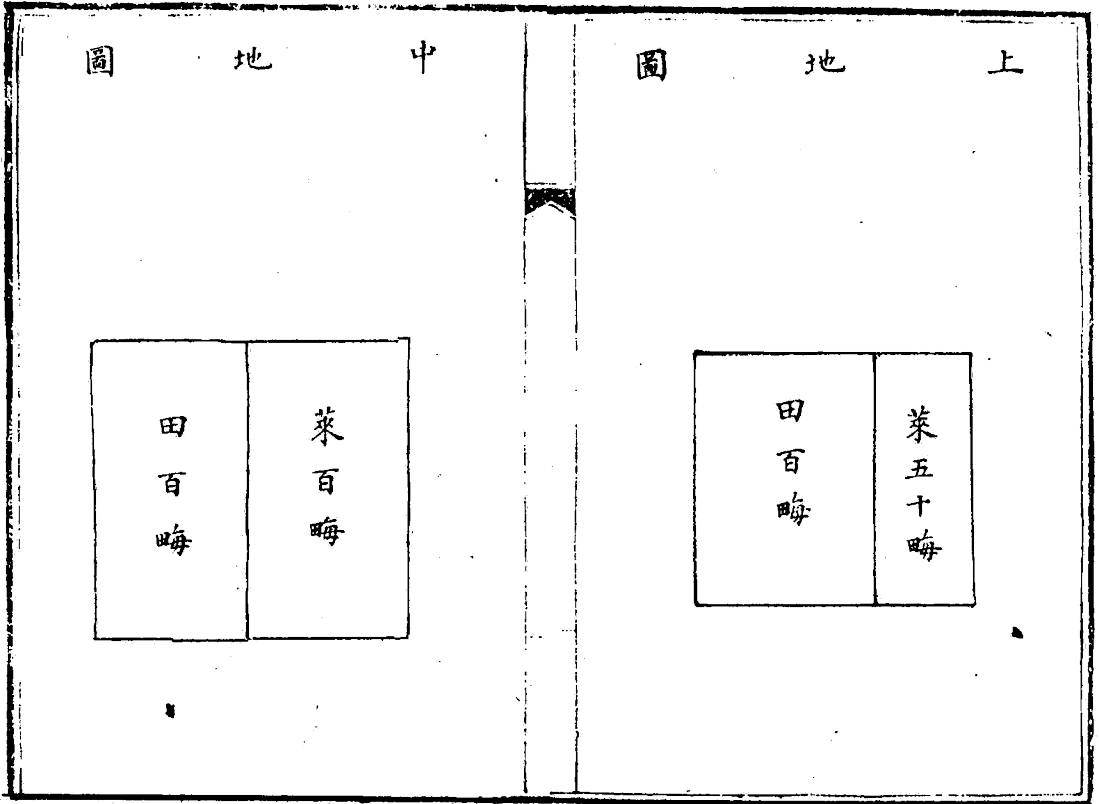
十成為終終十井三千家羊
車十乘士百人徒三百人

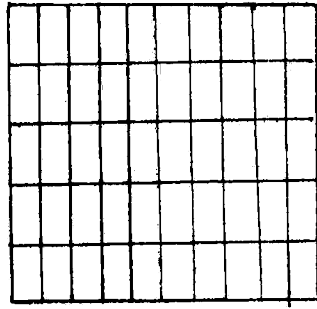
終十為同

十終為同同方百里萬井三家
羊車百乘士千人徒二千八

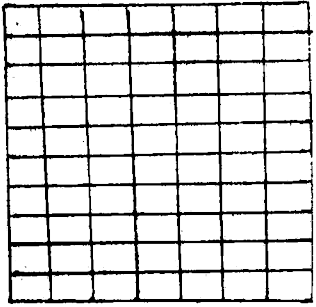

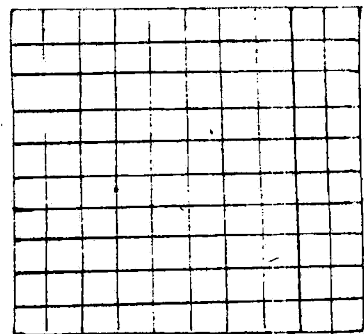
夏貢
五十

商助
七十

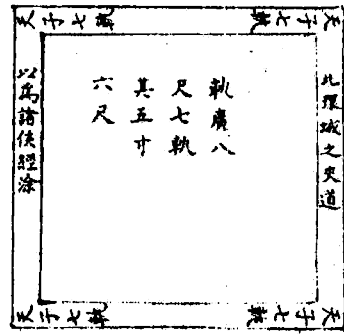

周徹
百

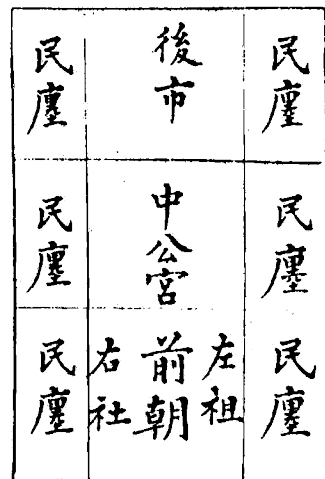

商助
七十

環塗圖

朝市塵里圖

四等附庸

附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸

附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸

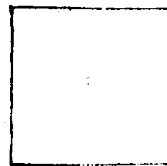
附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸

附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸

附庸	附庸
附庸	附庸

附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸

小國五十五里

秦漢曰小國軍凡萬二千五百人車一百六乘
卷之十四

詩疏小國五十里為方一里者二十五百為四
二萬二千五百夫半之得一萬二千二百五
十家以萬二千五百人為軍少一十百
五十人不滿軍舉大數亦得為一軍也

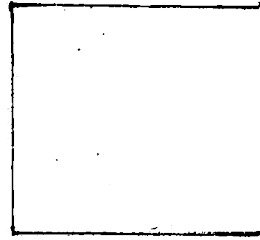
十六里附

按十六里之
國不見於經
論語有莫
七十二之文故
附之

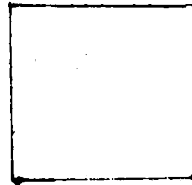
按十六里開方之
得三百六十里為
田三萬二千四百
若士得萬六
千二百以萬二千
五百人為一軍為
餘三千七百人

附庸三等圖

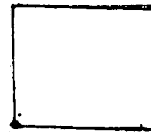
里十三

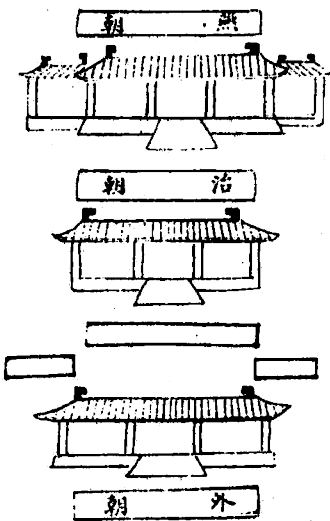
里十二

里五

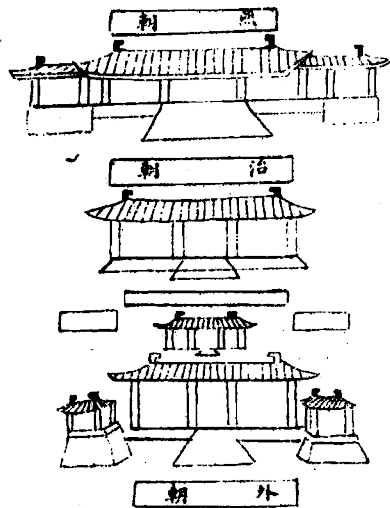

諸侯三門圖

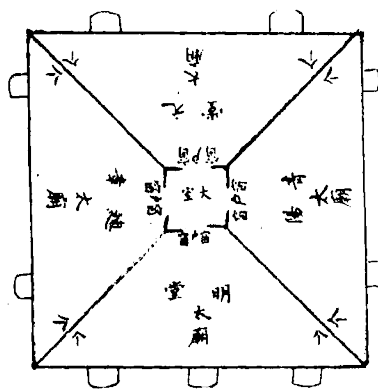
路門
雉門
庫門

天子三門圖

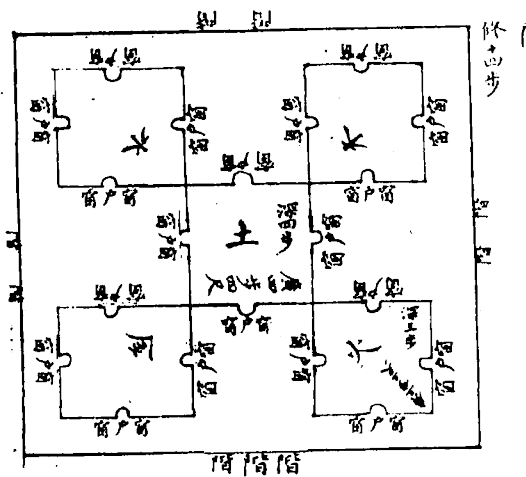

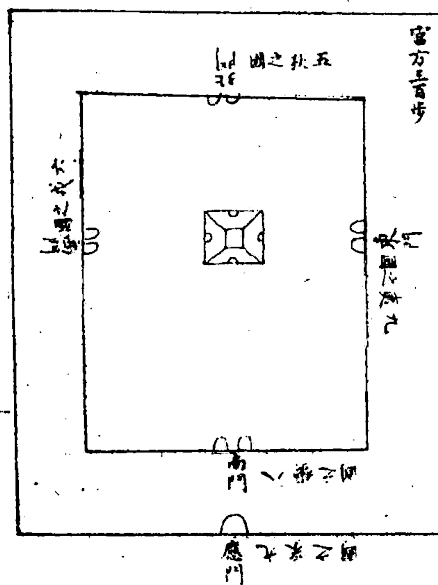
路門
應門
皋門

明堂舊圖

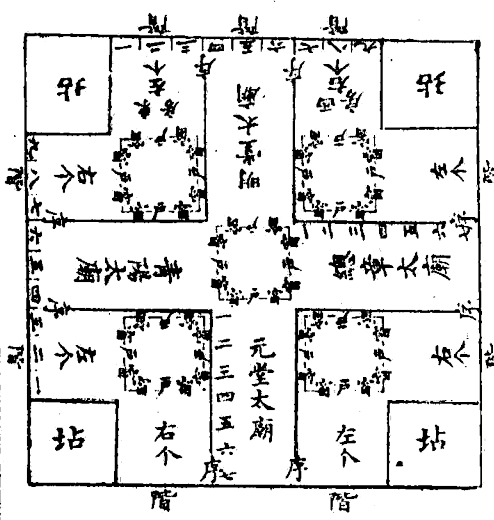

明堂

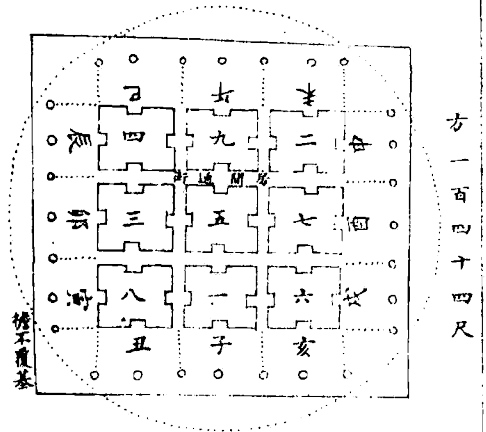

江氏聲明堂圖

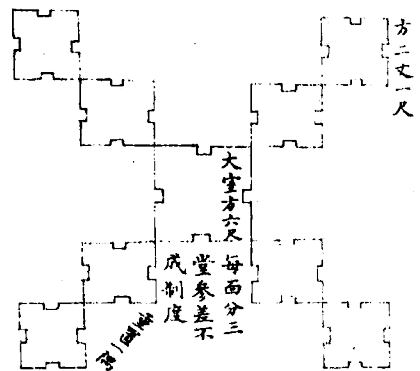
說循氏焦

圖重相三三室九

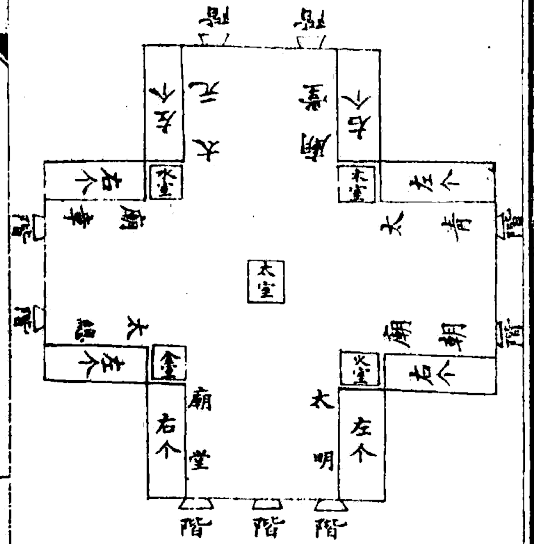

說循氏焦

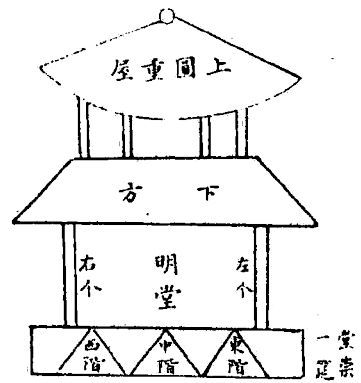
圖室四接室之角四

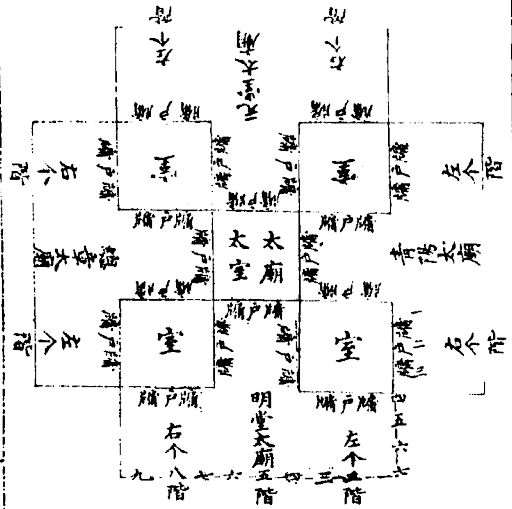
圖室廟个堂面四元氏阮

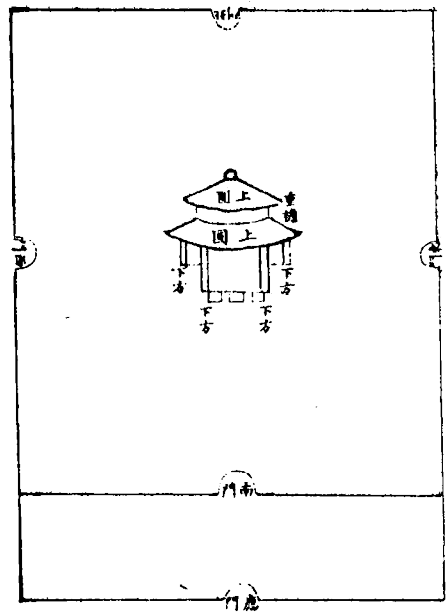
圖屋重方下圓上方氏阮

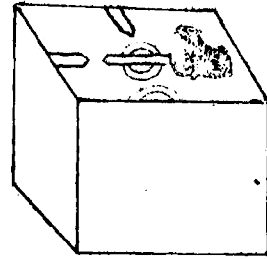
新定明堂圖

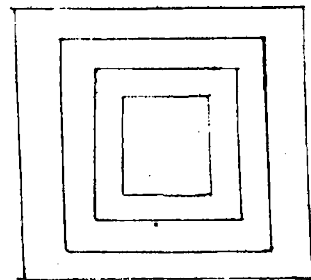
新定明堂第二圖

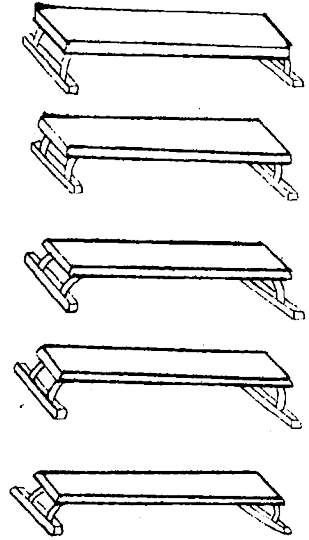
明方

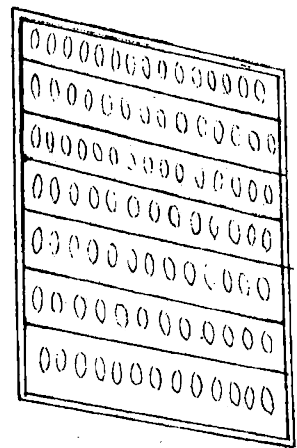
壇明方

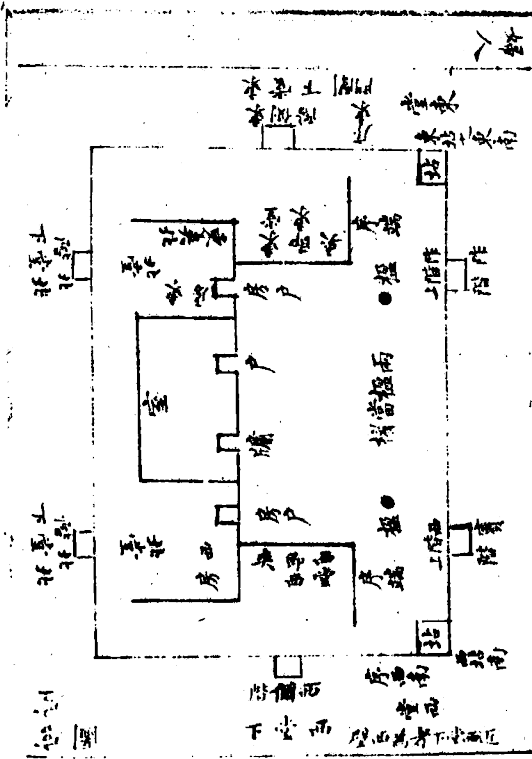

几

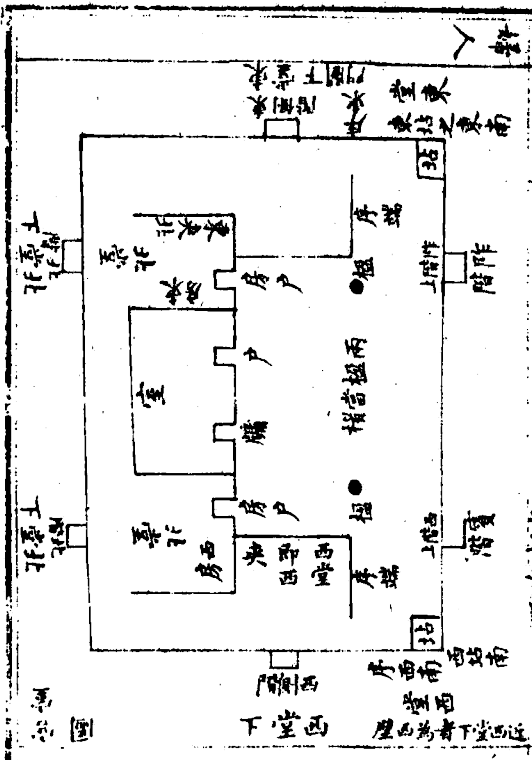
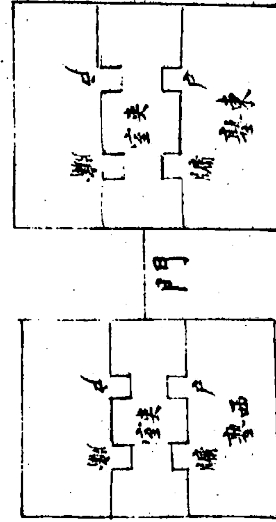
筵

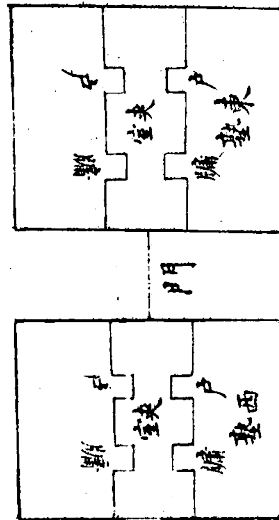
中庭

下牆西為者庭在

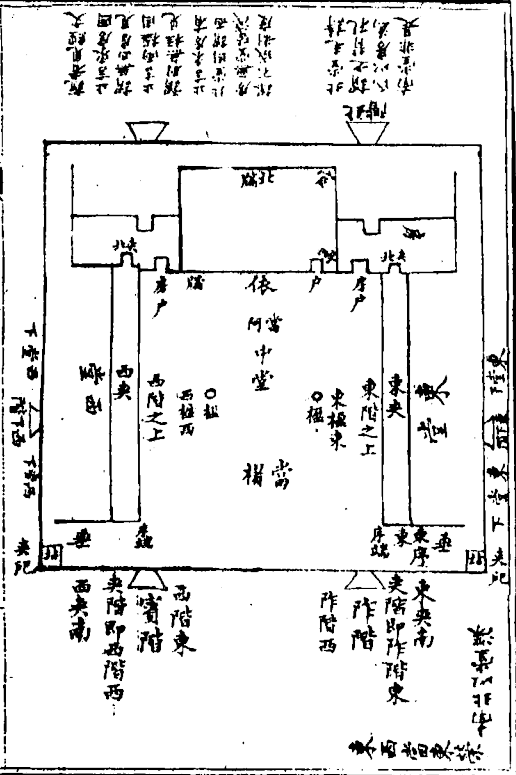
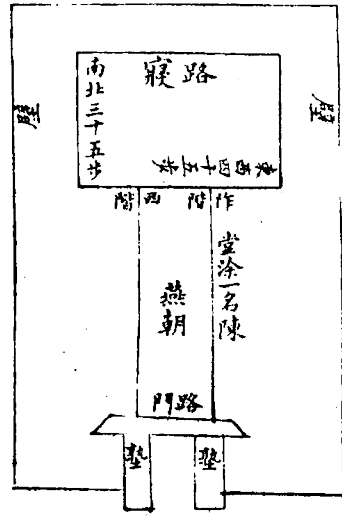

中庭

下牆西為者庭在

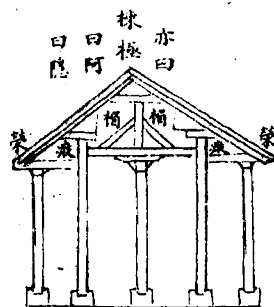

焦氏羣經宮室圖云凡朝皆廷也其堂為路寢其廷為燕朝
 太僕王祗燕朝則正位掌擯相注云朝於路寢之廷是也又
 曰內朝文王世子公族朝於內朝注云內朝路寢廷是也又
 曰寢廷成公六年左氏傳獻子從公主於寢廷注云路寢之
 廷是也

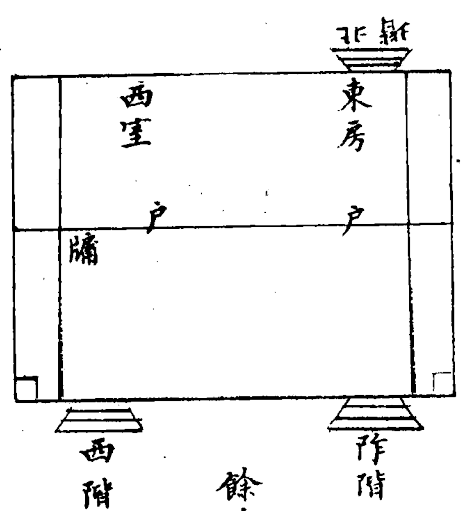

大夫士寢廟制圖

五祭之屋

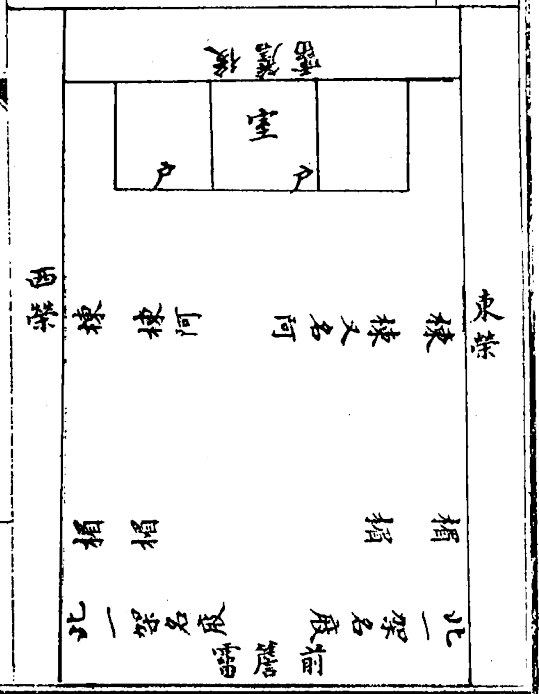

鄭注大夫士東房西室之圖

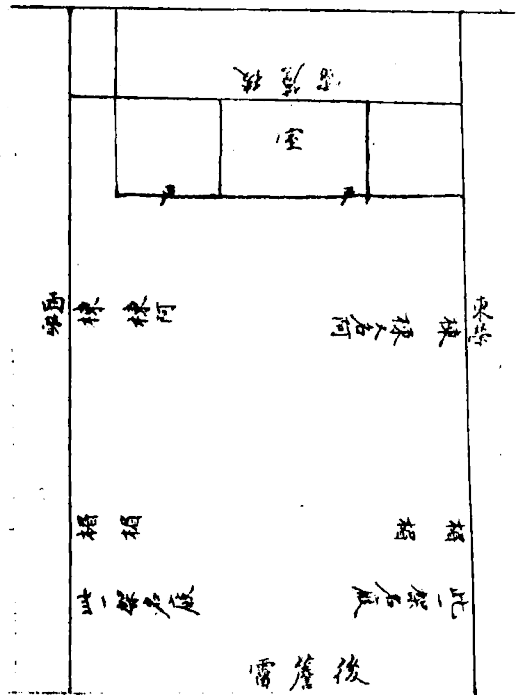
寢廟辨名已見前圖鄭注謂天子諸侯有左
 右房大夫士惟有東房西室故別圖以見之
 案陳祥道之鄉飲酒荐脯五臠出自左房鄉
 射記邊豆出自東房大射宰香薦脯醢由左房
 鄉飲鄉射大夫禮大射諸侯禮其言皆相類蓋
 言左以有右言東以有西則大夫士之房室與天
 子諸侯同可知鄭氏謂大夫士無西房恐未然
 也

兩下五架圖

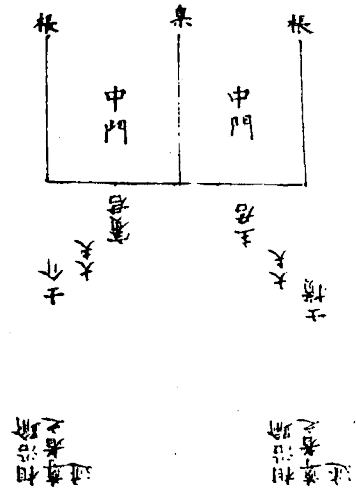
少宰疏云大夫士廟室皆兩下五架正中曰棟棟南兩架北亦兩架棟南一架名曰楹前承簷以前名曰底棟北一架為室南壁而開戶即是一架之開廣為室皆禮賓當阿東面致命鄭云阿棟也入堂深明不入室是棟北乃為室也

兩下五架圖

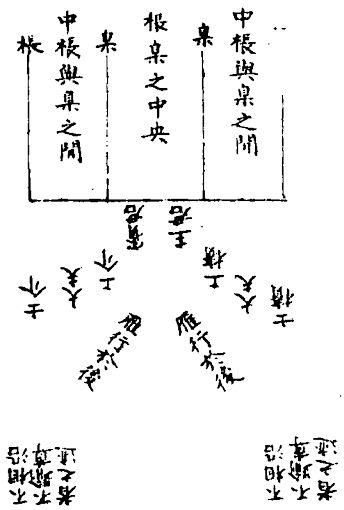

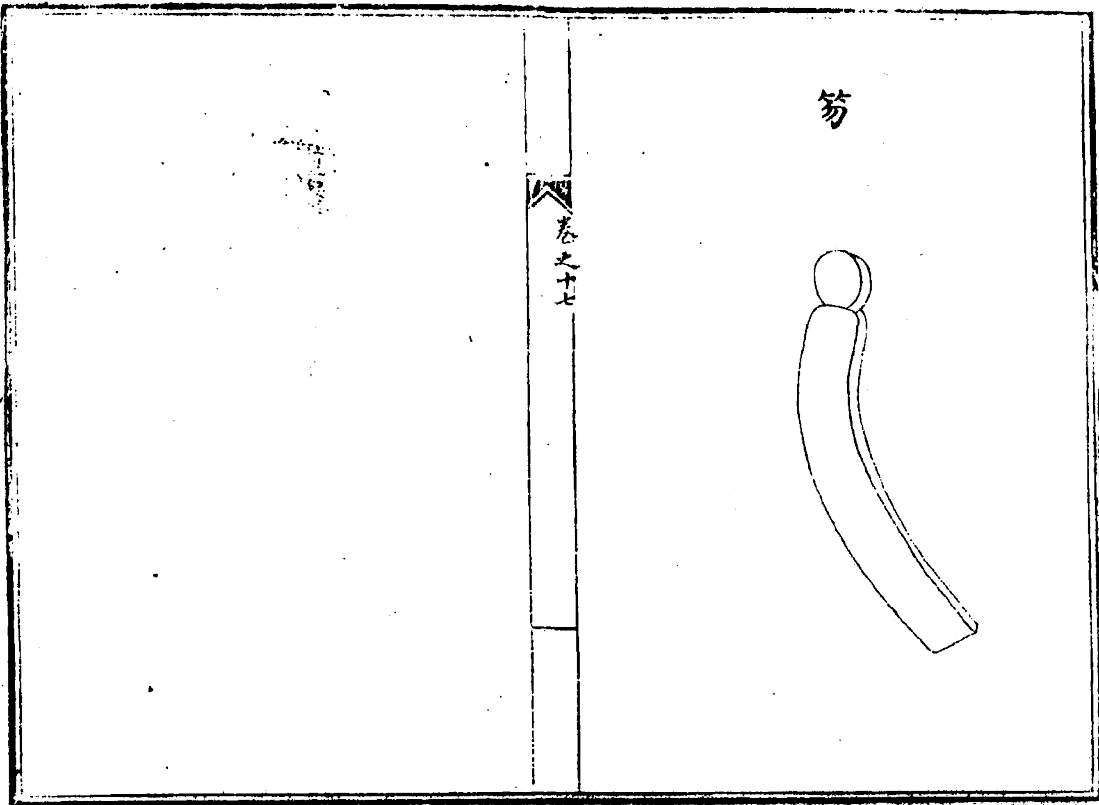
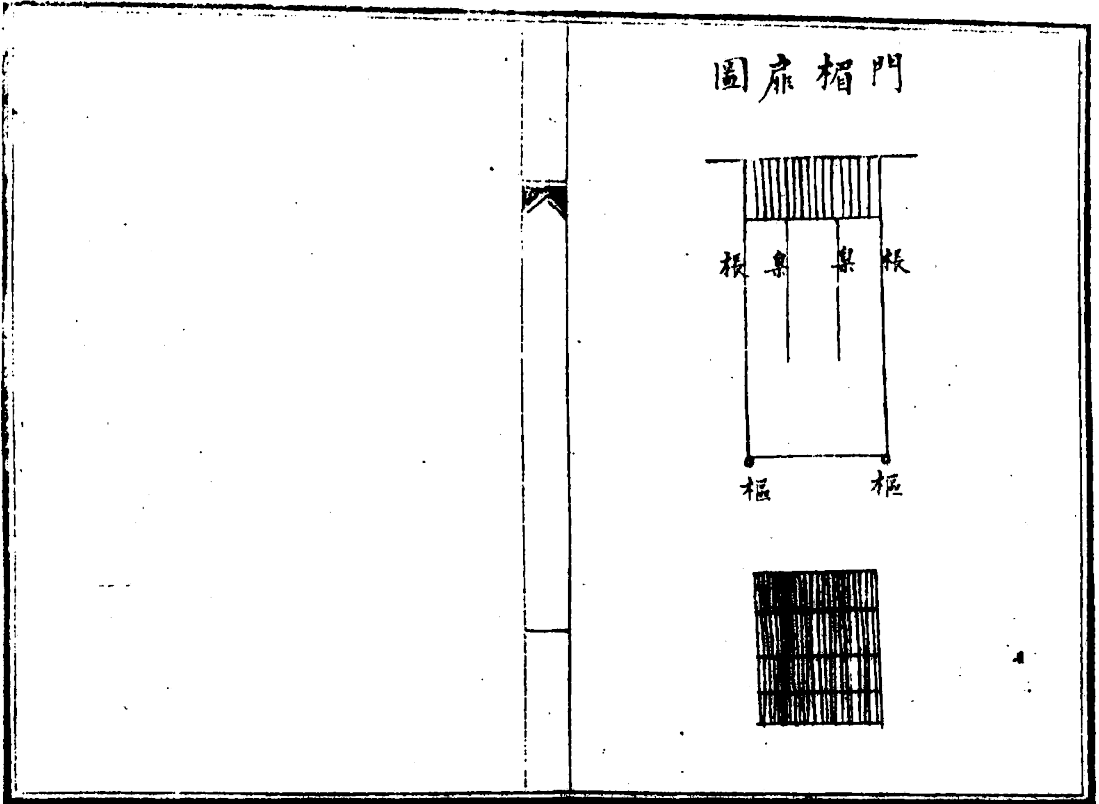
少宰疏云大夫士廟室皆兩下五架正中曰棟棟南兩架北亦兩架棟南一架名曰楹前承簷以前名曰底棟北一架為室南壁而開戶即是一架之開廣為室皆禮賓當阿東面致命鄭云阿棟也入堂深明不入室是棟北乃為室也

圖之桌一孔

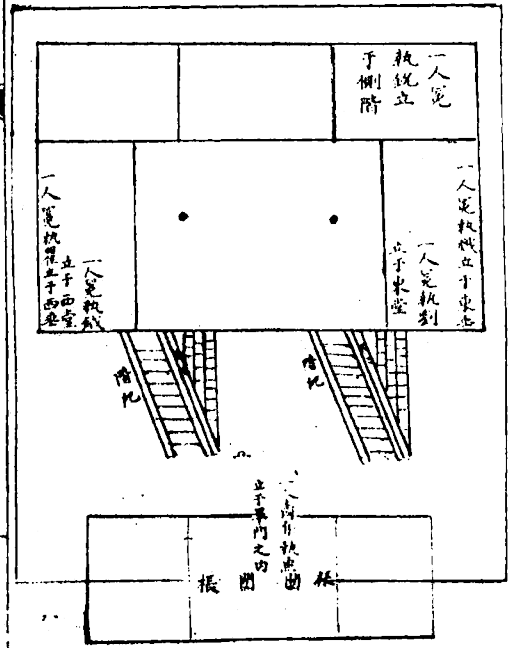

圖之桌兩氏賈

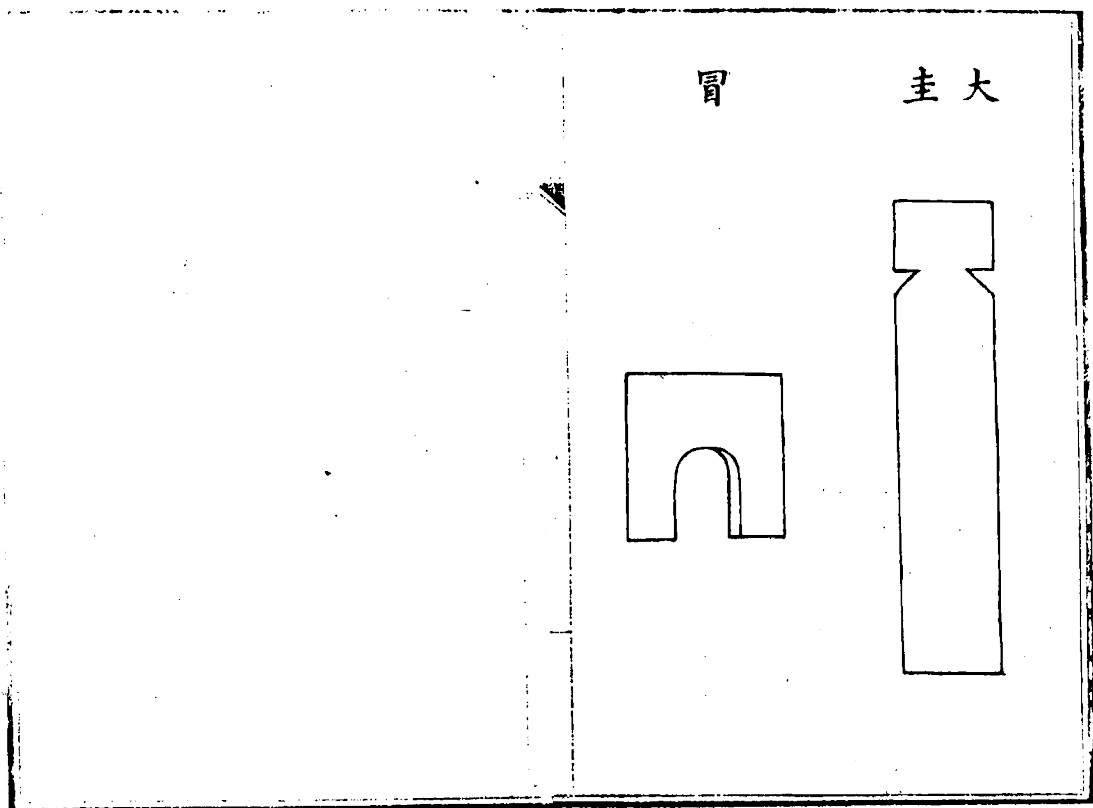

圖此階兩夾田瑞氏程

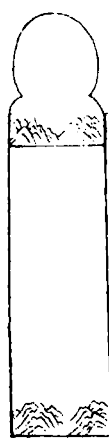
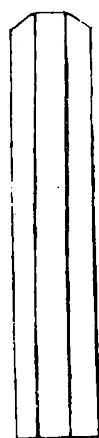
圭大

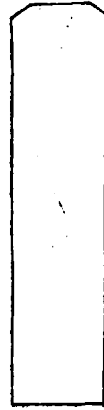
圭桓

圭鎮

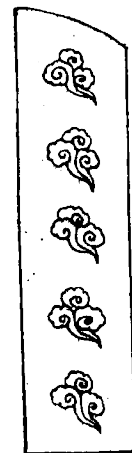

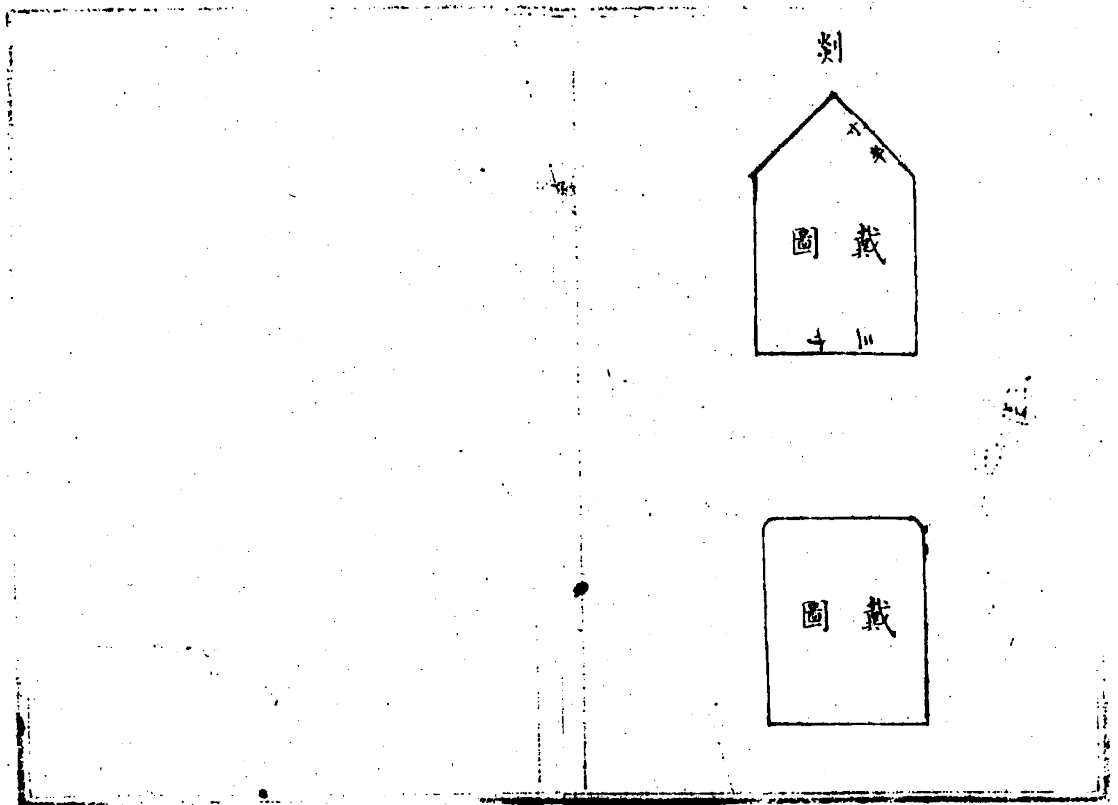
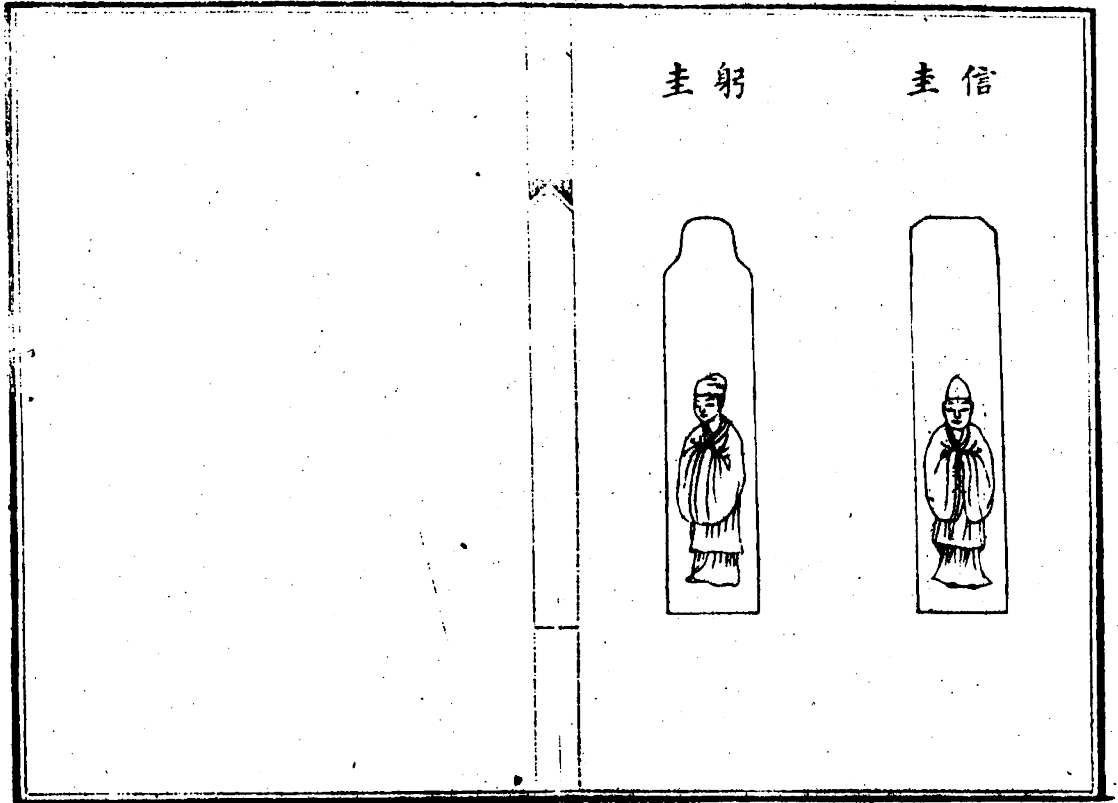
圭 穀

璋 牙

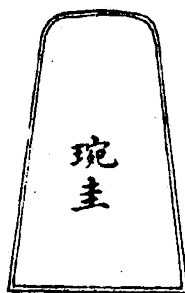
璋 大

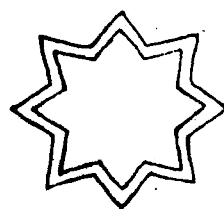

圖圭琬定攷

圖圭命定攷

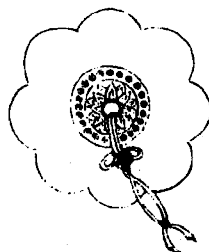

欽定黃琮圖

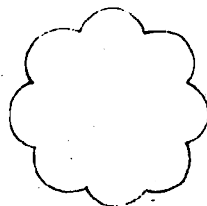

卷之九

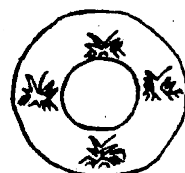
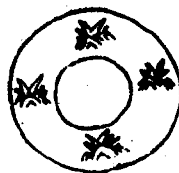
琮 駟
組音

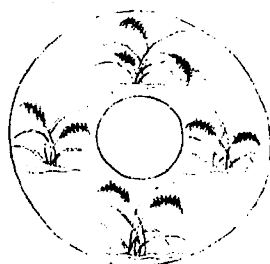
琮 大

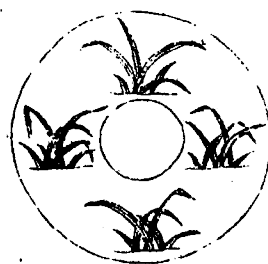
璧 穀

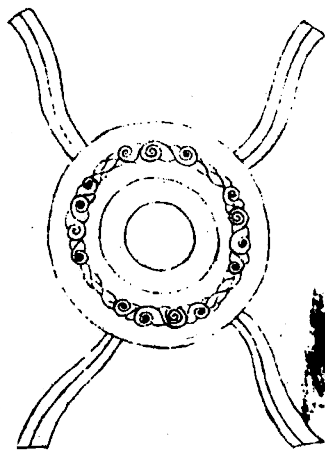
穀璧

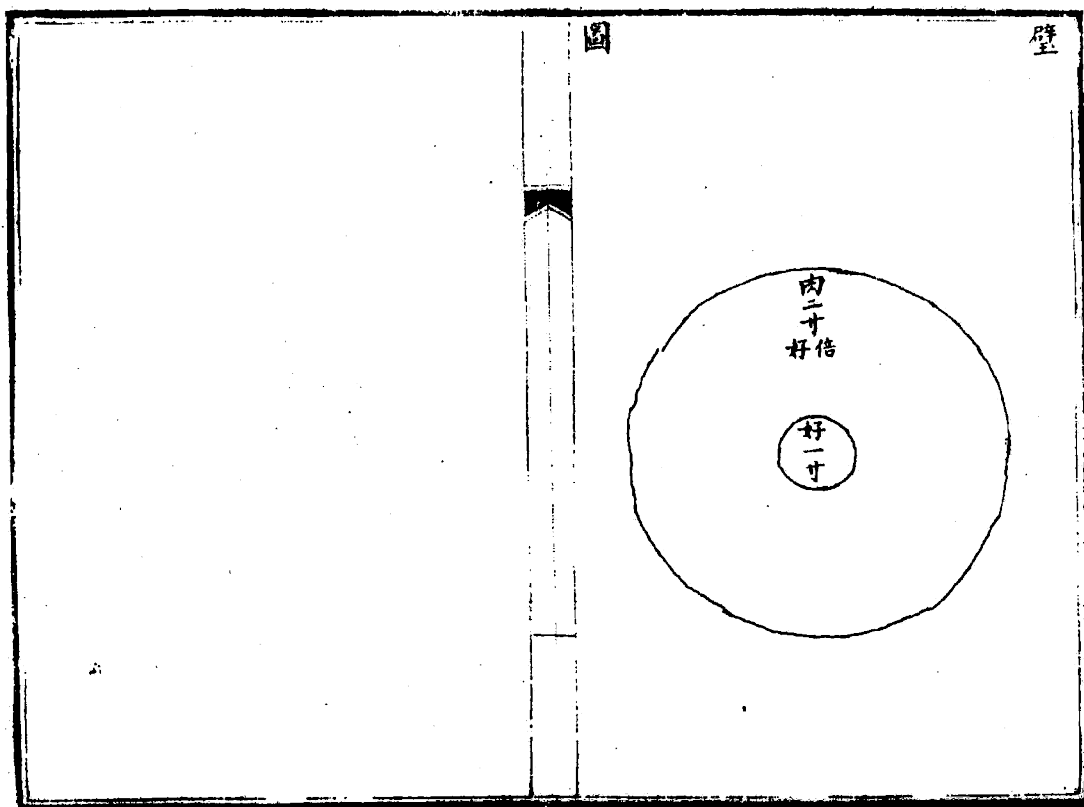
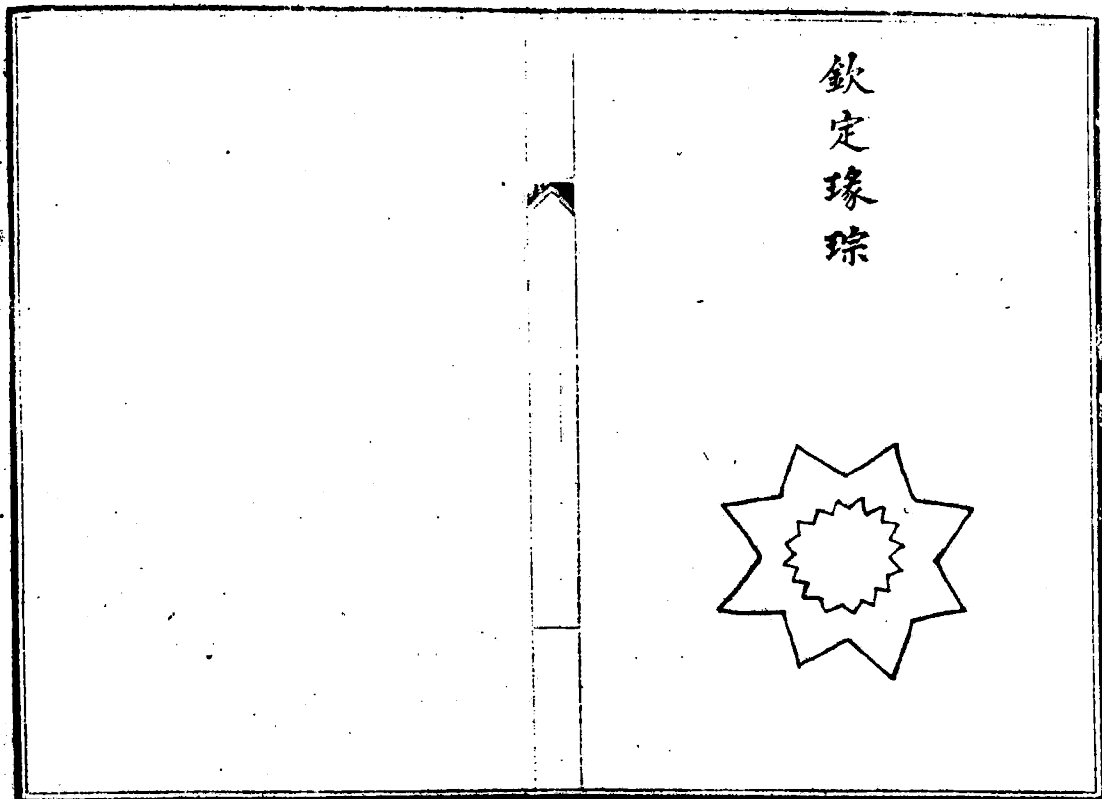

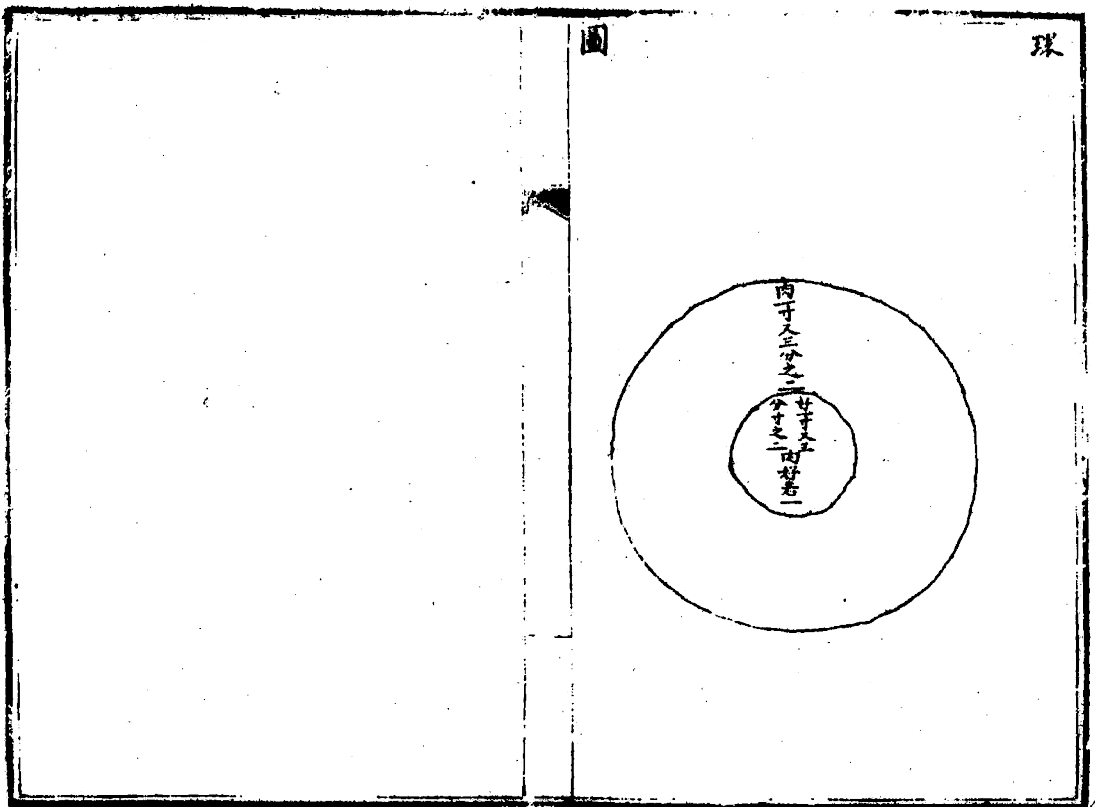
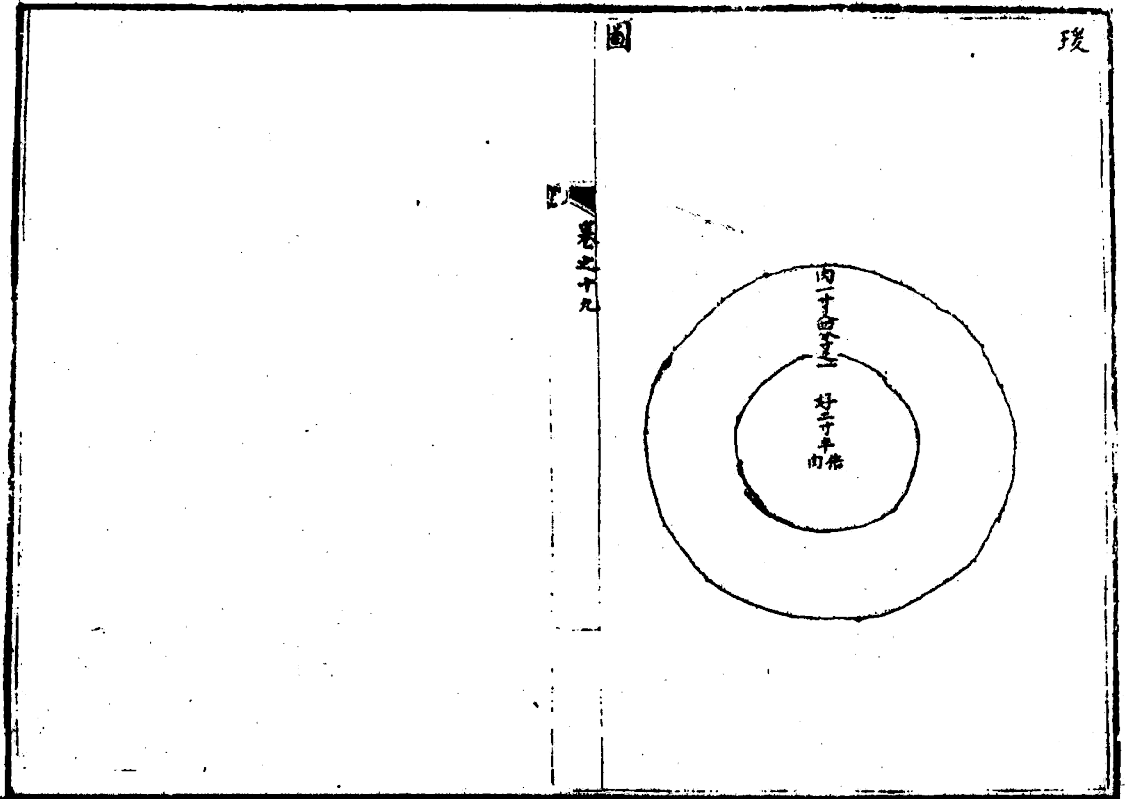
蒲璧

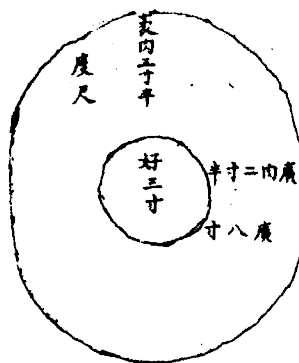
穀璧蒲璧
繅藉制

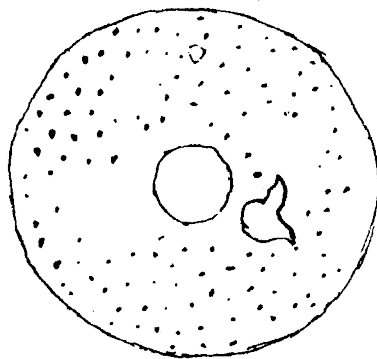

璧

曹氏穀璧 穀形可見者及
穀蝕處各圖之

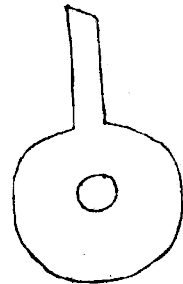

曹氏較壁之背

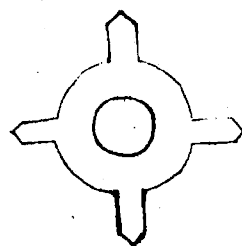
射 郊 璋

色白

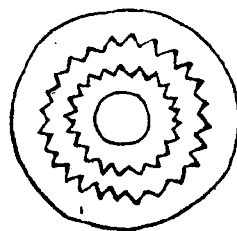

典瑞云璋射以祀山川
五人注云射射
郊而出也

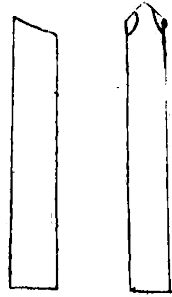
四圭
有邸

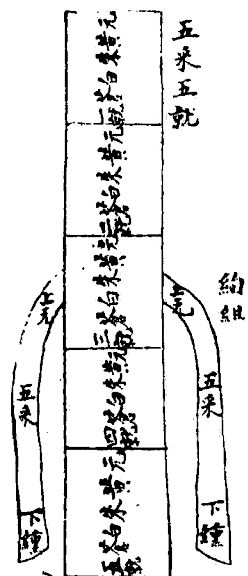
欽定
珠璧

青
瑋
色
青
赤
瑋
色
赤

縹
纁

王者圭
玉纒藉

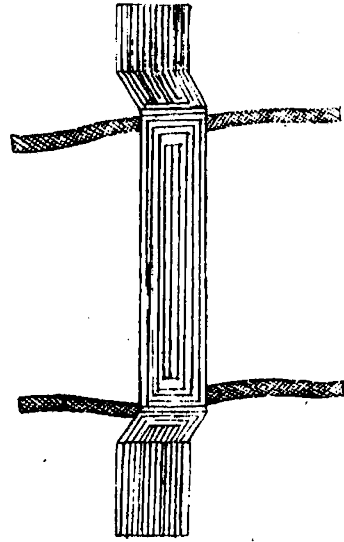
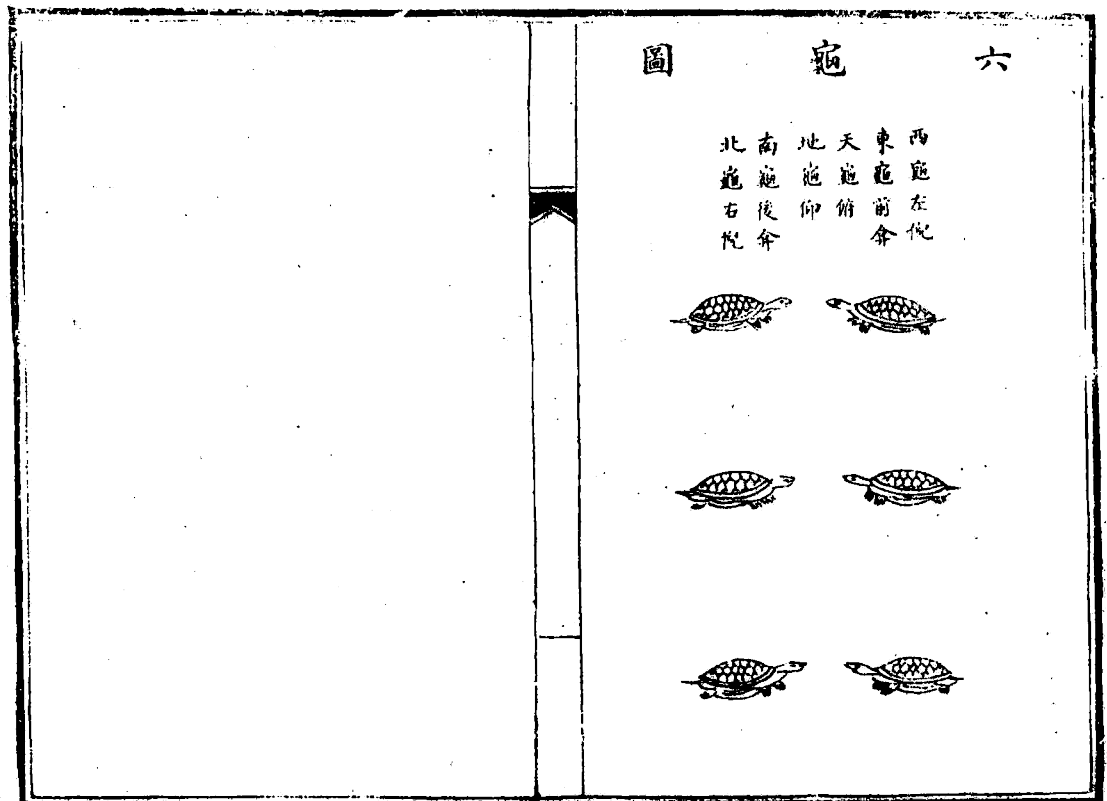
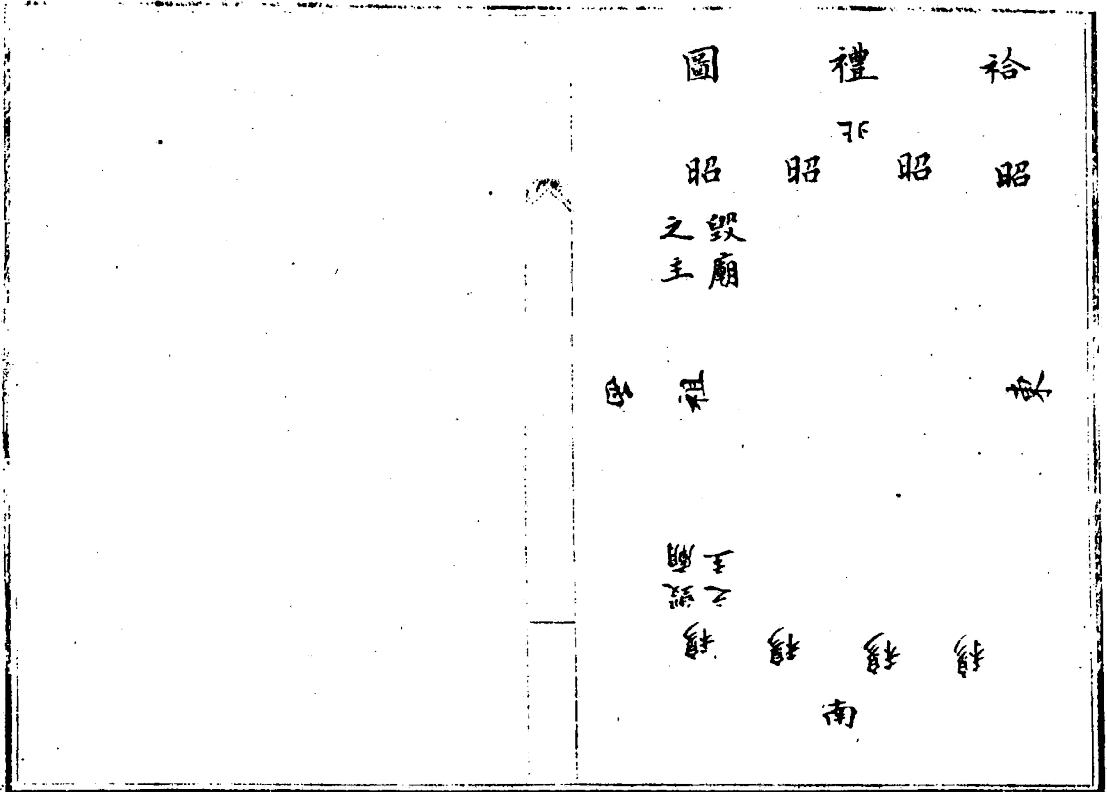

圖 禮 禘

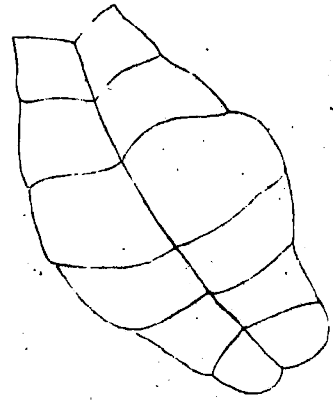
昭 昭 昭 昭
之殿 主廟

東
南
禘 禘 禘 禘
之殿 主廟
昭 昭 昭 昭
禮 禮 禮 禮

卷之三

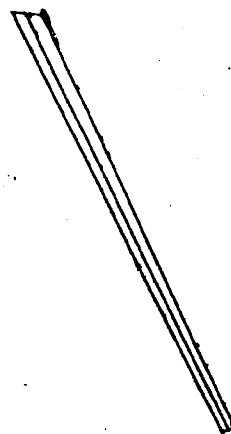
龜

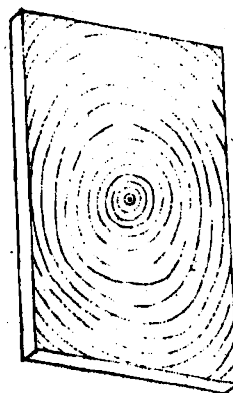
贛著

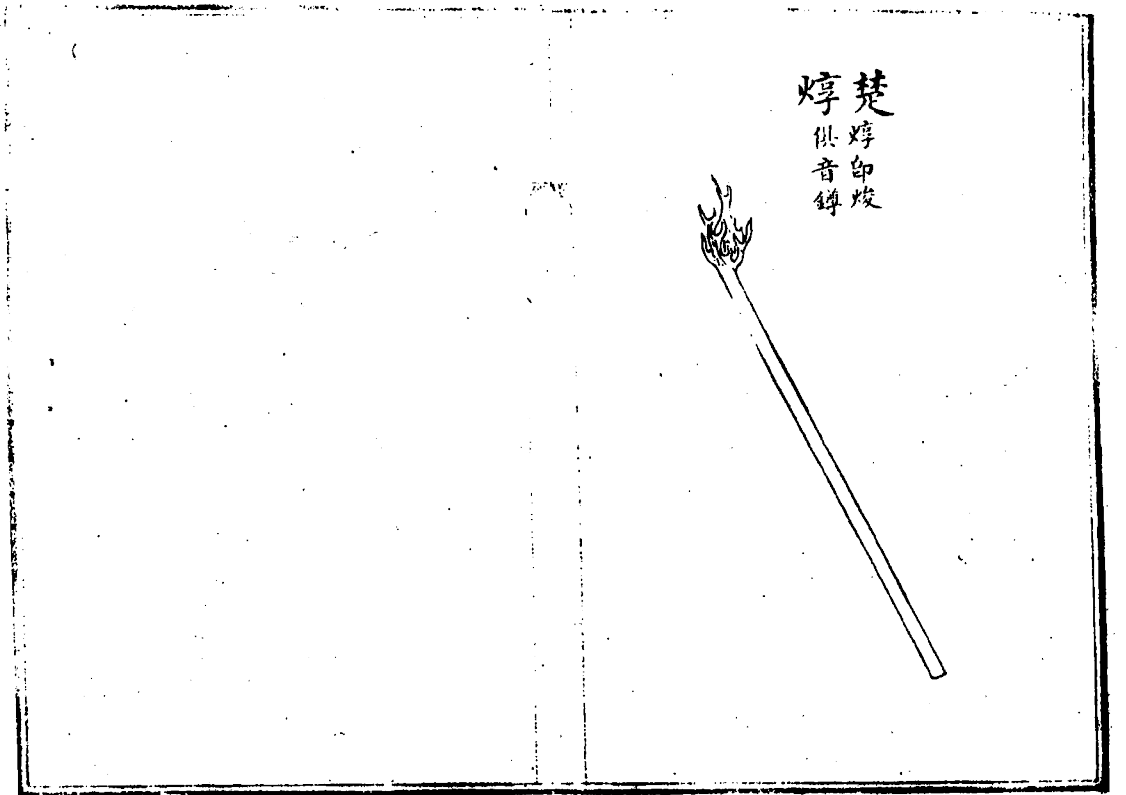
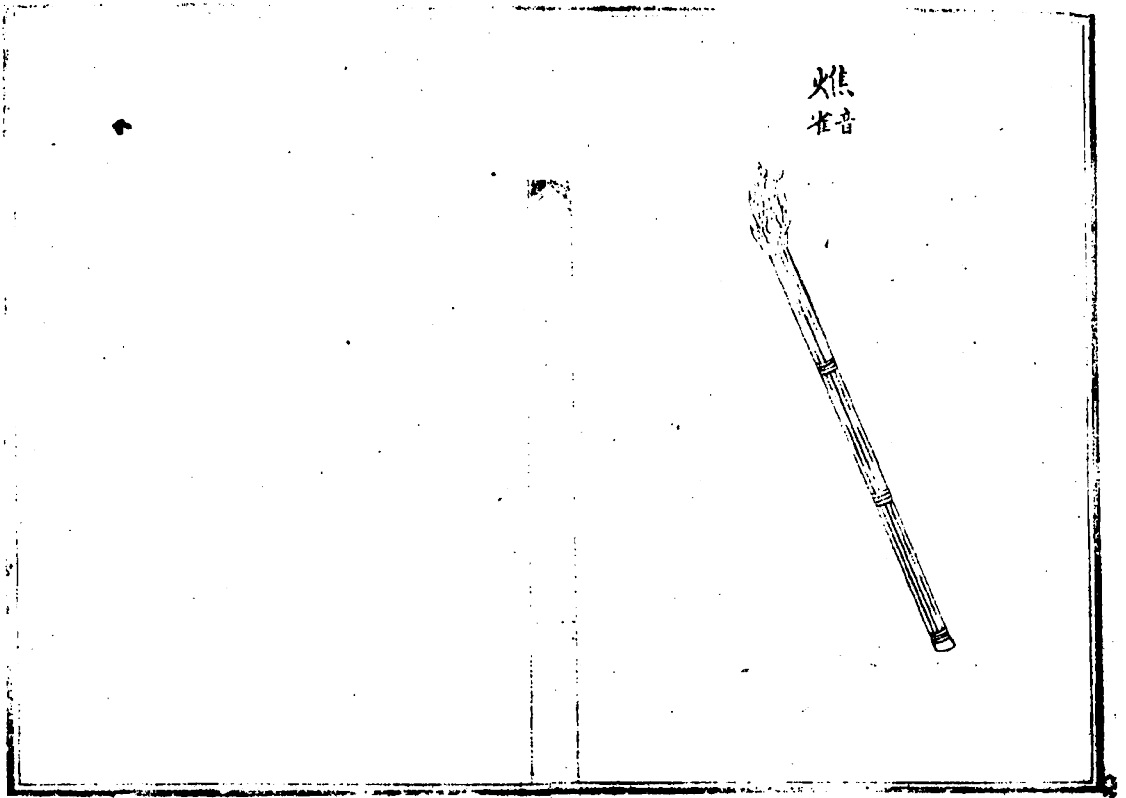

木爻畫

版卦

道 布 圖

卷之三十一

戒 誓 圖

卍

樂 樂 樂 樂 樂

氏 狼 條 卍

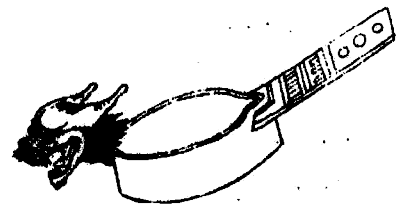
聽 誓 者 北 面

南

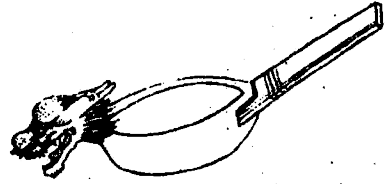
圖 裸

璣圭

瓚璋

大瓚璋

中璋瓚

邊璋瓚

圖祭禘

祭日禘於門內室西	廡門	東室
----------	----	----

圖後祭禘

明日禘於門外西室	廡門	東室
----------	----	----

卷之三十三

圖 丘 圓

據陳氏祥
道禮書

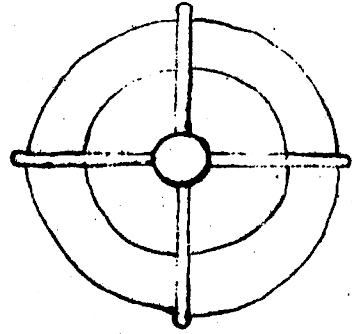
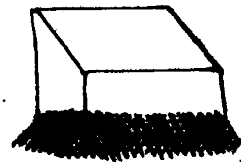
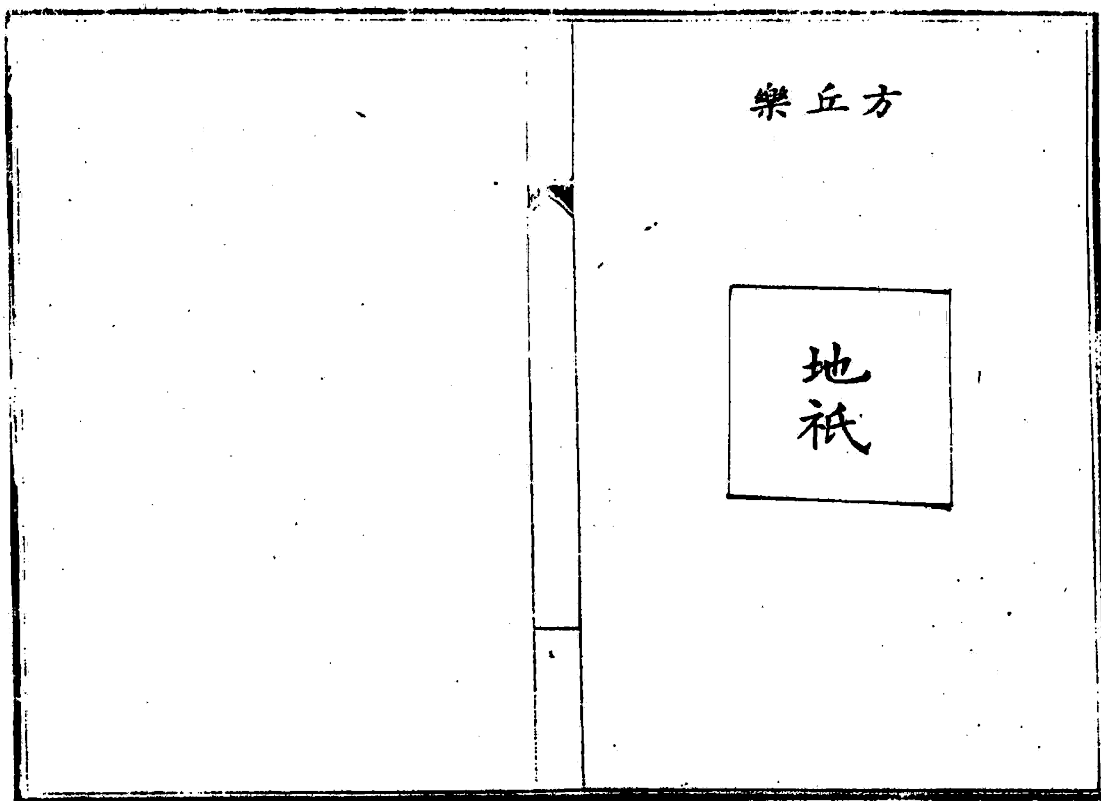
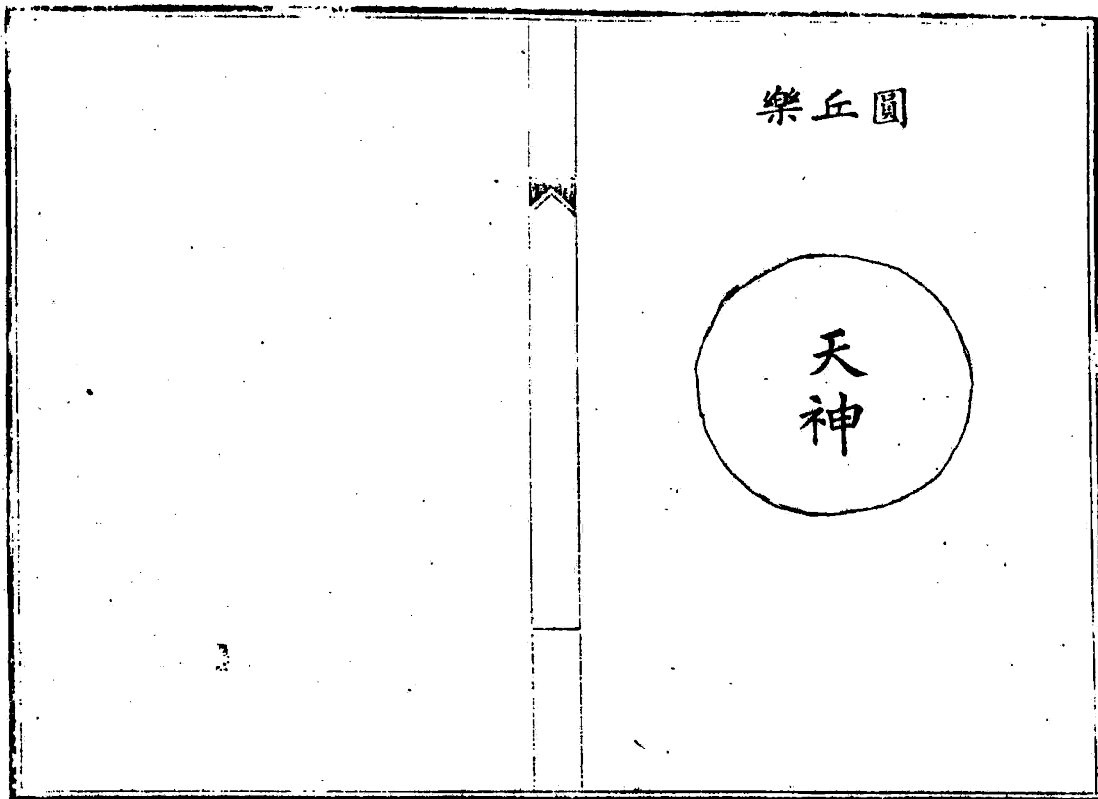
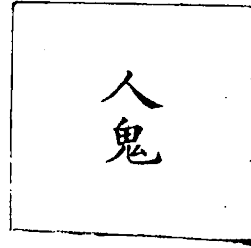

圖 丘 方

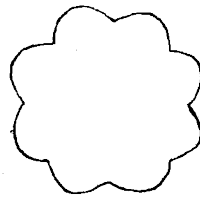

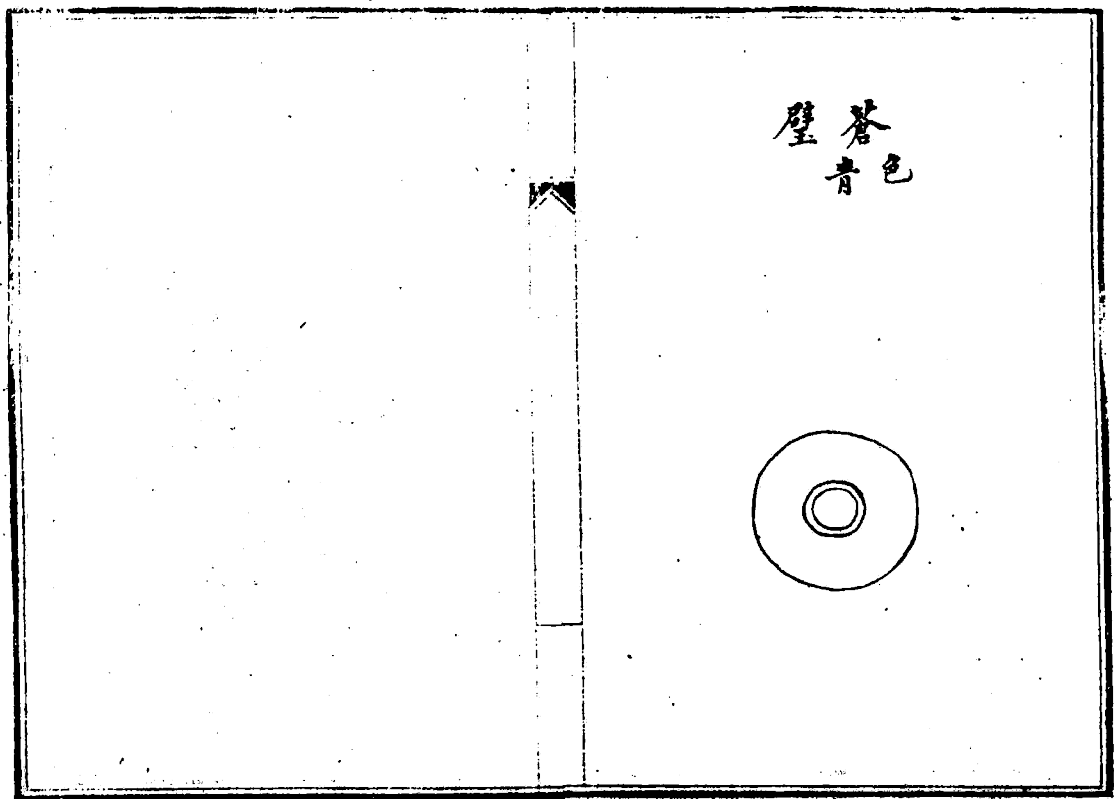
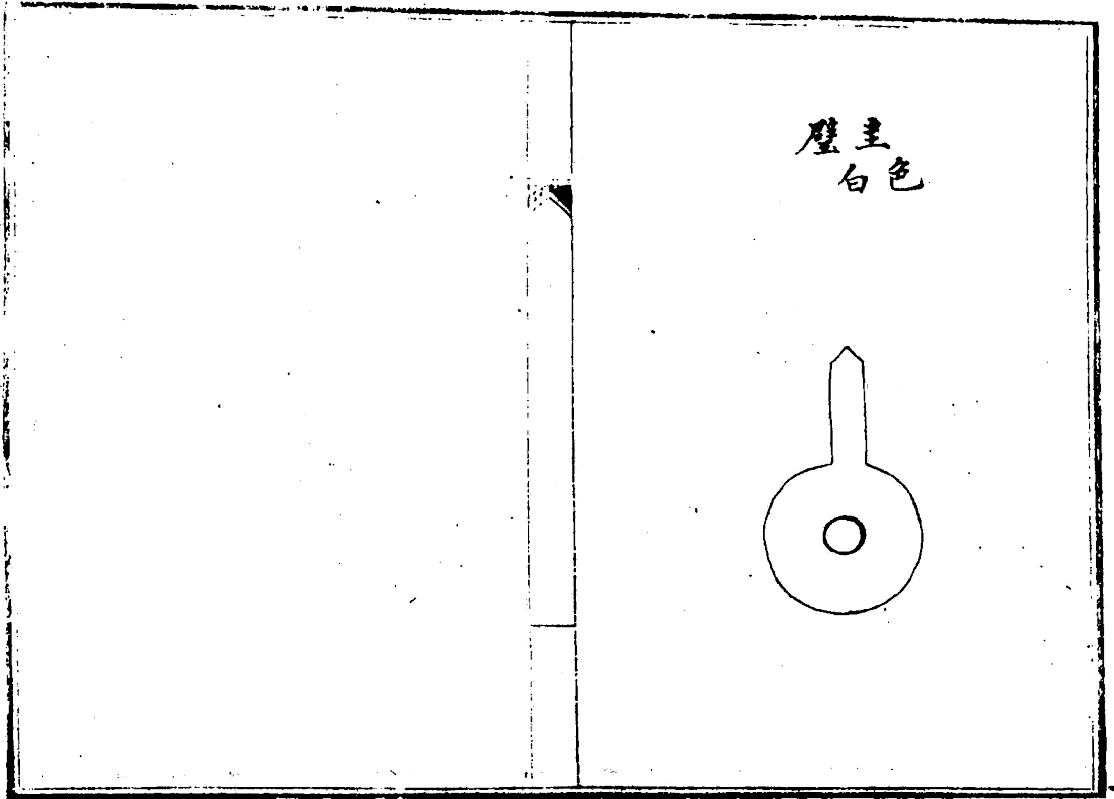

樂 禘 禘

琮 黃色
黃 色

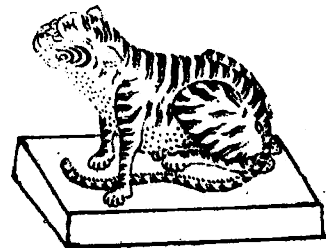

璜 元
元 色

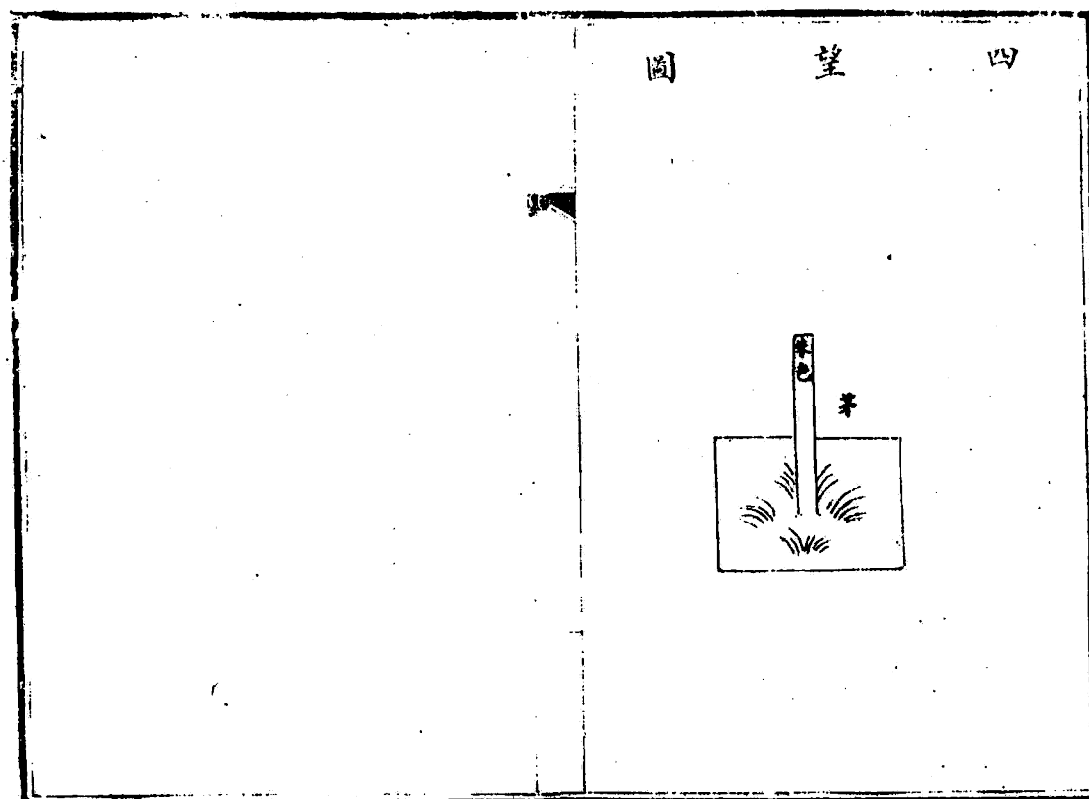
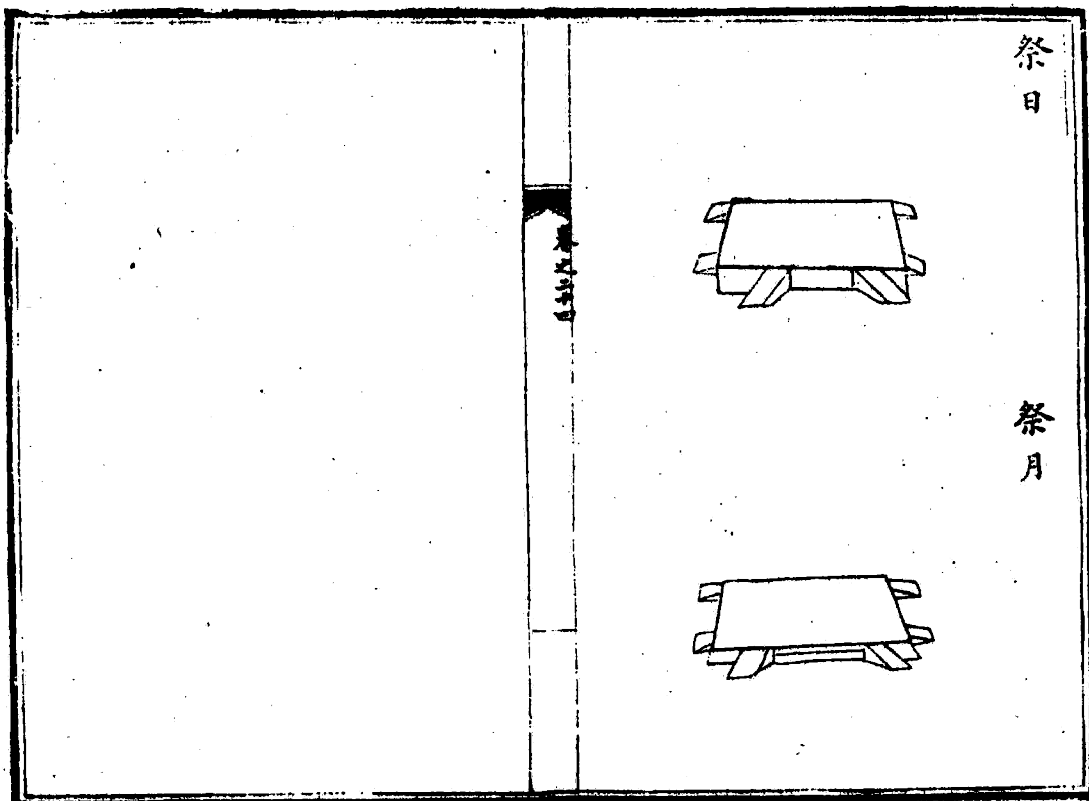

琥 白

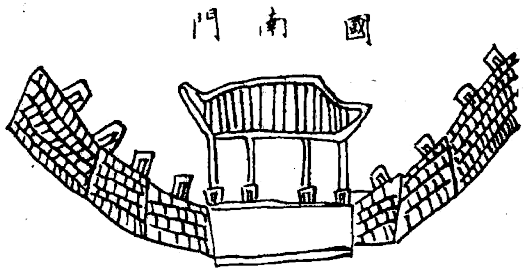

大宗伯以白琥禮西
方鄭氏圖以玉長
九寸廣五寸高三
寸刻伏虎形轟凡
圖从鄭氏說

卷之二十三

祭禮圖

國南門

山川保聖神位

歌齋

用牲

雩禮圖

南郊旁

天子禱九州山川諸侯禱封內大夫禱所食邑凡雩祀必先禱

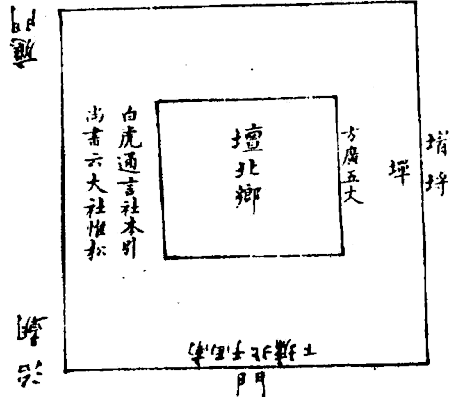
天子雩上帝諸侯以下雩上公周冬及春秋雖旱禮有禱無雩

舞師男巫女巫司其事公欲
杖巫佺以其舞雩不得雨也

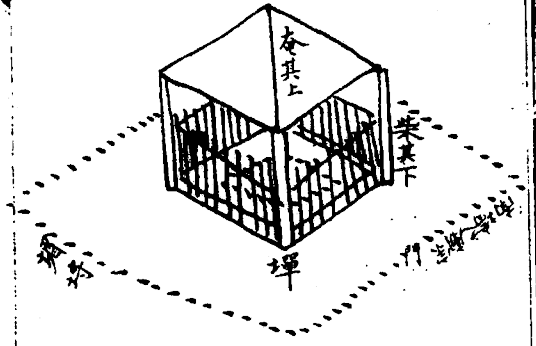
社稷圖

位未

應門之東

亮社圖

月令五祀圖

戶窻中門行

圖記五通虎白

中 窳 戶 井 門
雷

劉祖范華高堂隆之徒宗之

圖記五語家傳左

此五行之官鄭以為商制

重 該 脩 熙 黎 龍

為句芒

為蓐收

為元冥

為祝融

為后土

以上少昊
氏之四叔

顓頊姁

子共工之

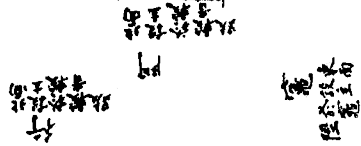
鄭釋大宗伯之五祀用此及釋小祀之五祀又用月令

祭五祀於廟圖

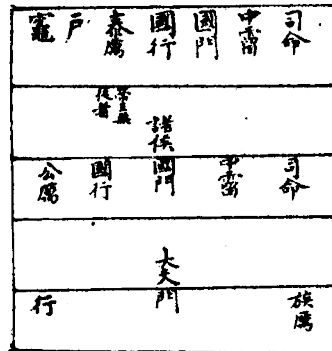
室

廟門

祭法七祀圖

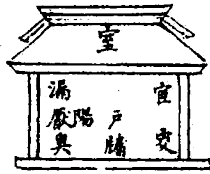
鄭釋王制之五祀用此

鄭此為國制

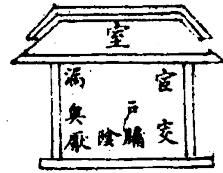
庶人
或或竈

大夫
族屬
道
行門

陽 厭 圖

陰 厭 圖

饗 圖

不寬	有司	宗廟	于寢	服立	居元
牲	共	人	羊	共	人

司約	圉師	小子	附大司馬	小祝	適人	天府
若有餘則	及軍器	及軍器	主及軍器	數	蒙	上春
珎而辟載	及軍器	及軍器	主及軍器	數	蒙	上春

用牲 辨記宗廟之器其名者成則饗之以報豚

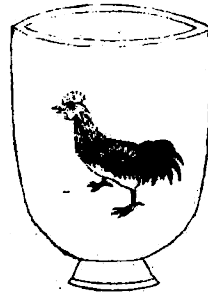
士師 凡到珎奉其犬牲

犬人 凡載珎沉羊用駝唯祭用特

羊人 凡沈羊俟積積共其羊牲

雞人 凡祭祀高饗祭共其雞牲

雞彝

雞彝

鳥彝

犀彝

黃彝

卷之十五

虎彝

雌彝

犧彝

象彝

壺尊

著尊

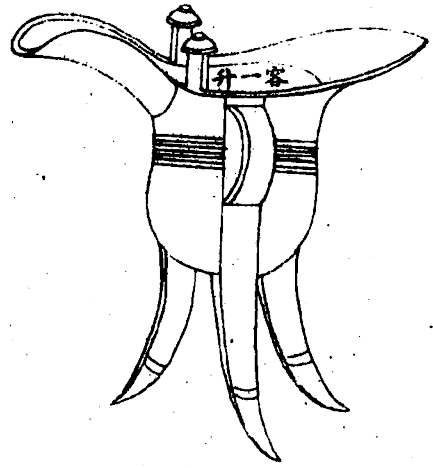
大尊

山尊

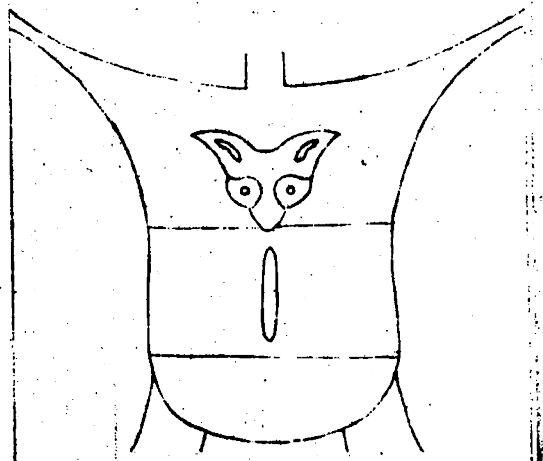
據戴氏
震壽圖

爵

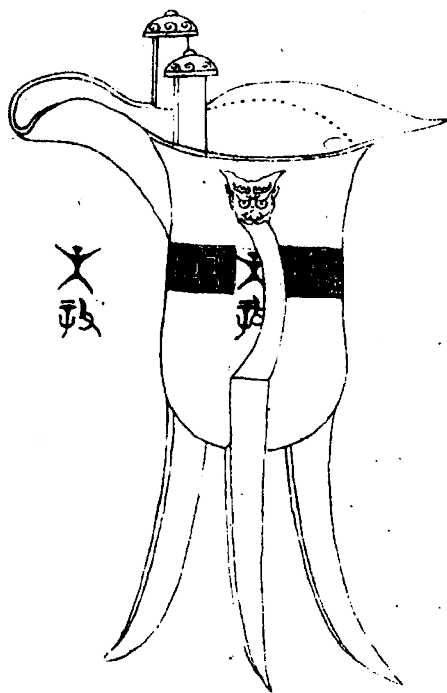

角孫子

前開有鑿
一西其一
面無鑿者
紋與前同
惟中有龍
類之首凸
出下起拔
長寸許

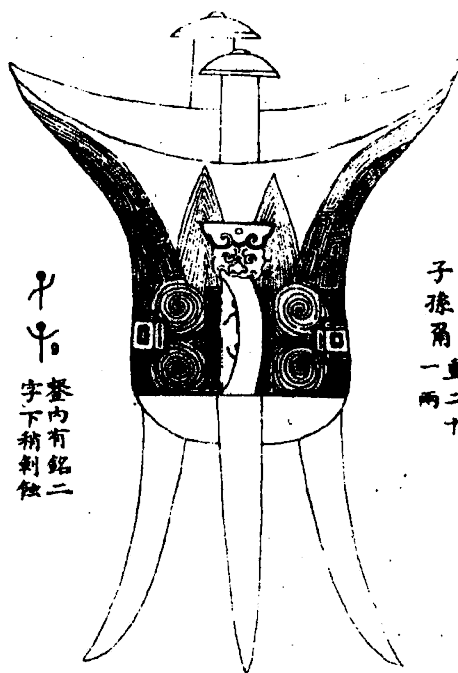

辛父辛齋
一重二十

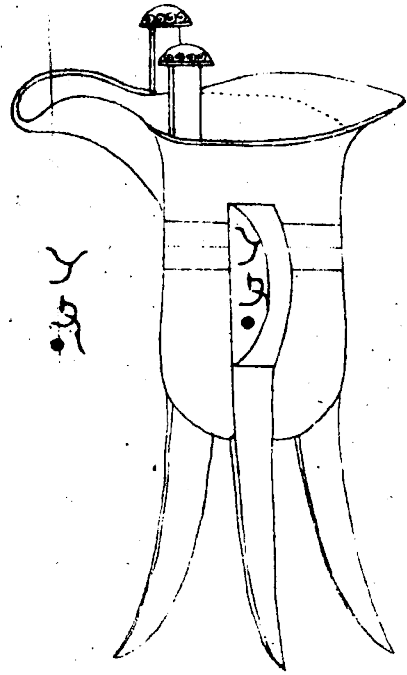

辛

子孫甬
一重二十

子
字下有銘二

丁父丁香
十重二
兩

大尊

受五斗

十一徑口

三寸高
上下二尺五分
橫徑一尺三寸

脰下大橫徑二尺寸

十八徑底

爵 匏

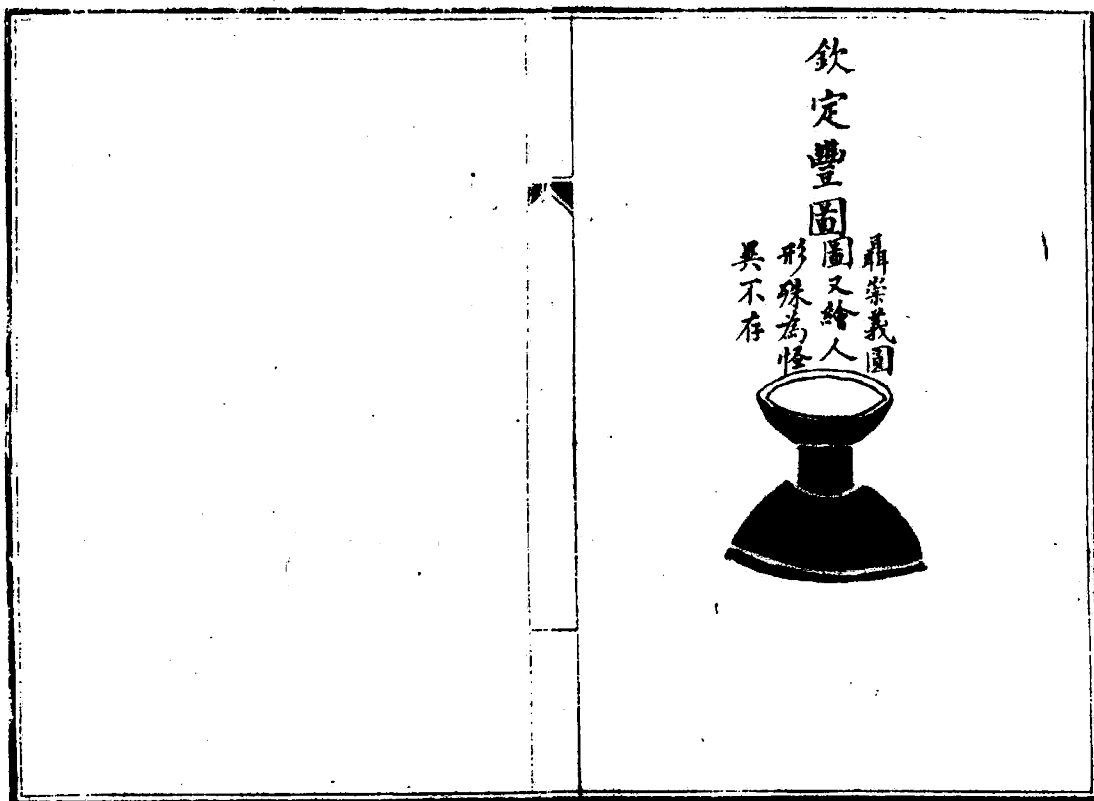
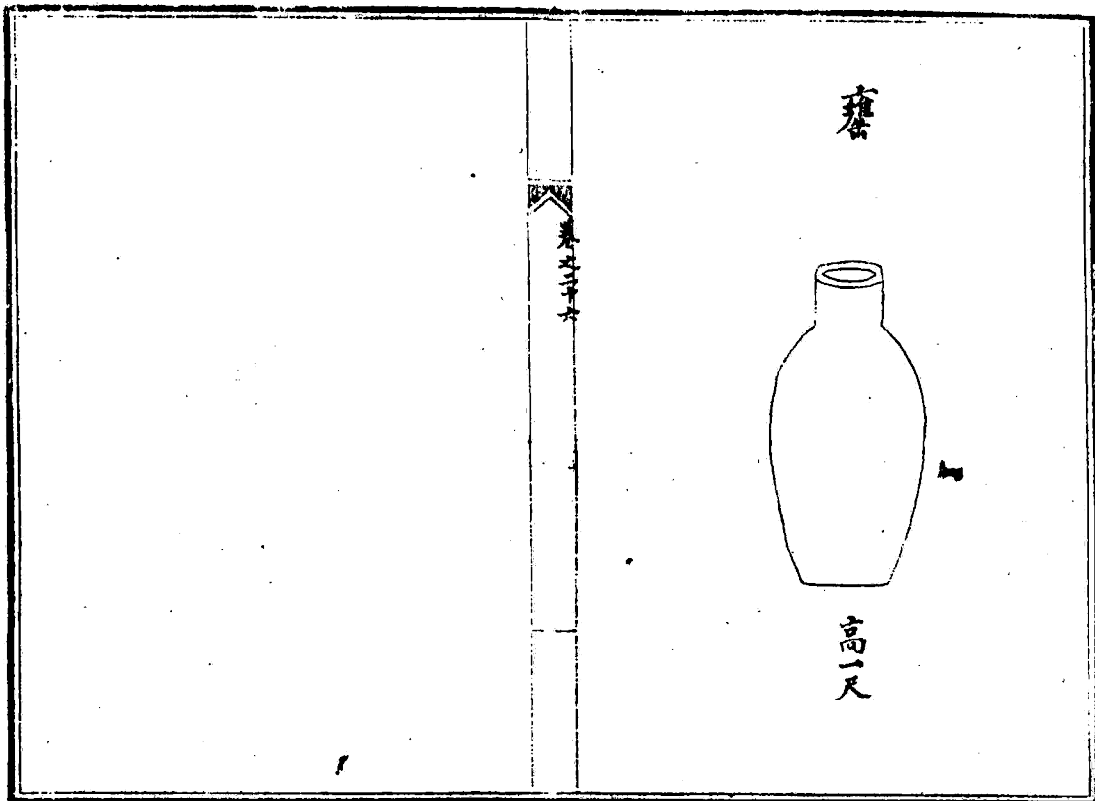
郊特牲云大報天
而主日器用陶匏
井按柄長五六寸容一

瓦 甒

有蓋

豆
有蓋

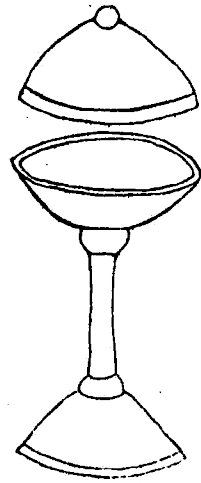
攷工記疏人為豆高
一尺鄭注禮記豆亦
有未為之口圍徑尺
二寸有蓋

登
有蓋

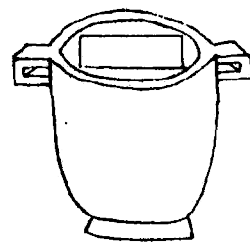

梁正阮氏圖云登口
徑尺二寸高二尺四
寸爾雅瓦豆謂之
登詩毛傳曰瓦曰登

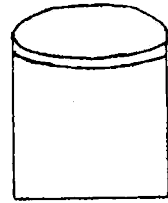
欽定豆圖

欽定量圖

圖甌

圖甑

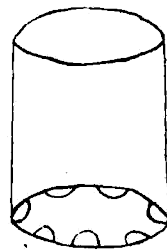

圖 庾

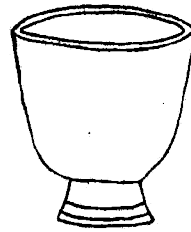
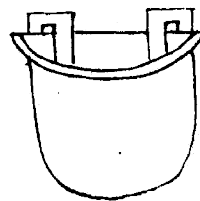

圖 鬲

據林氏之奇說

勺蒲

卷五十七

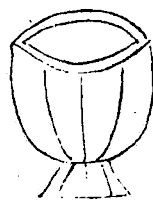

勺

圖

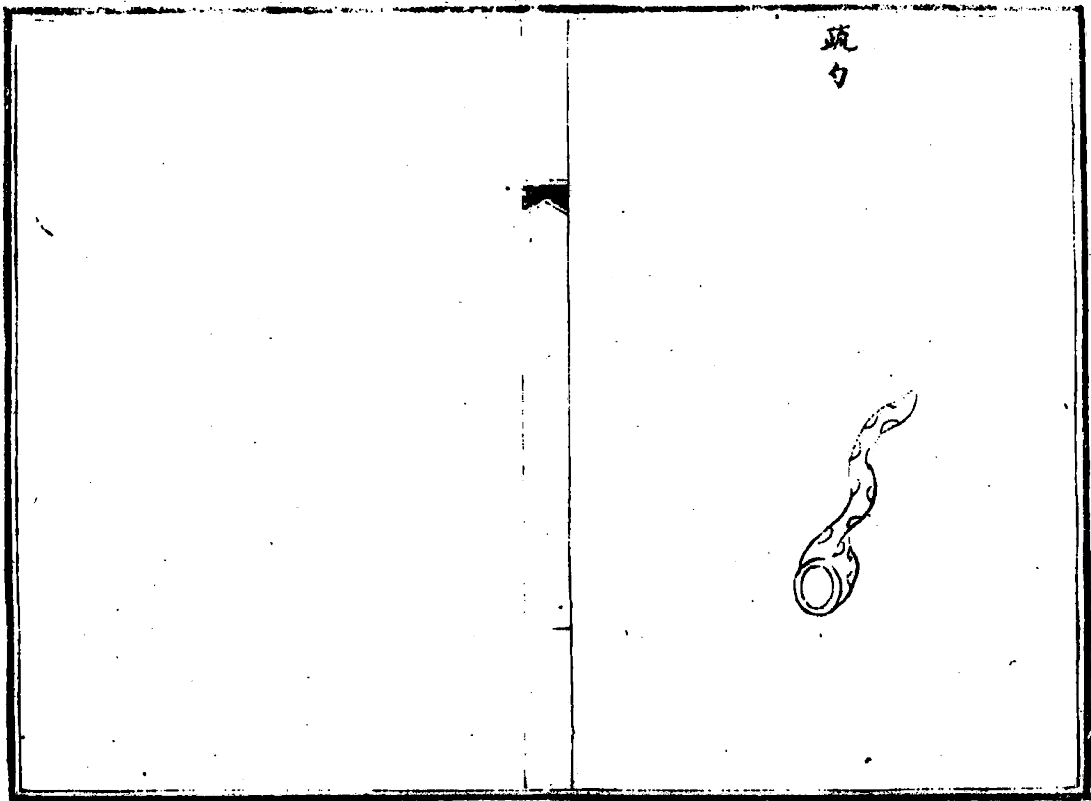
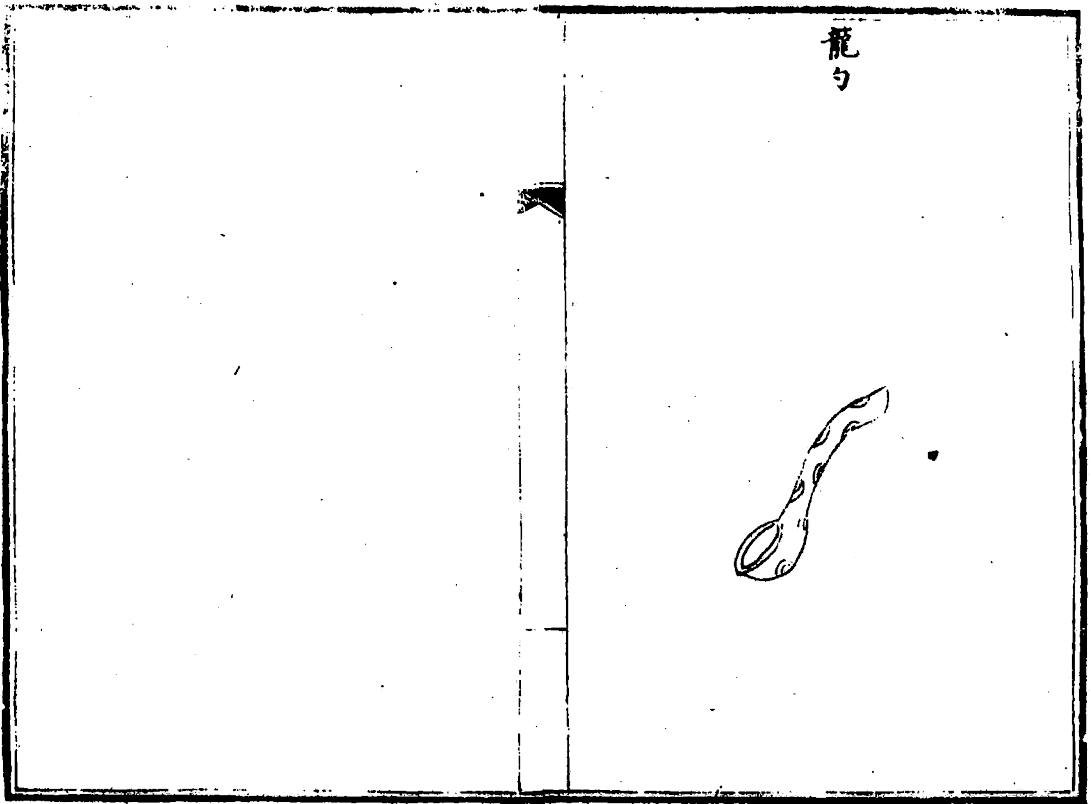

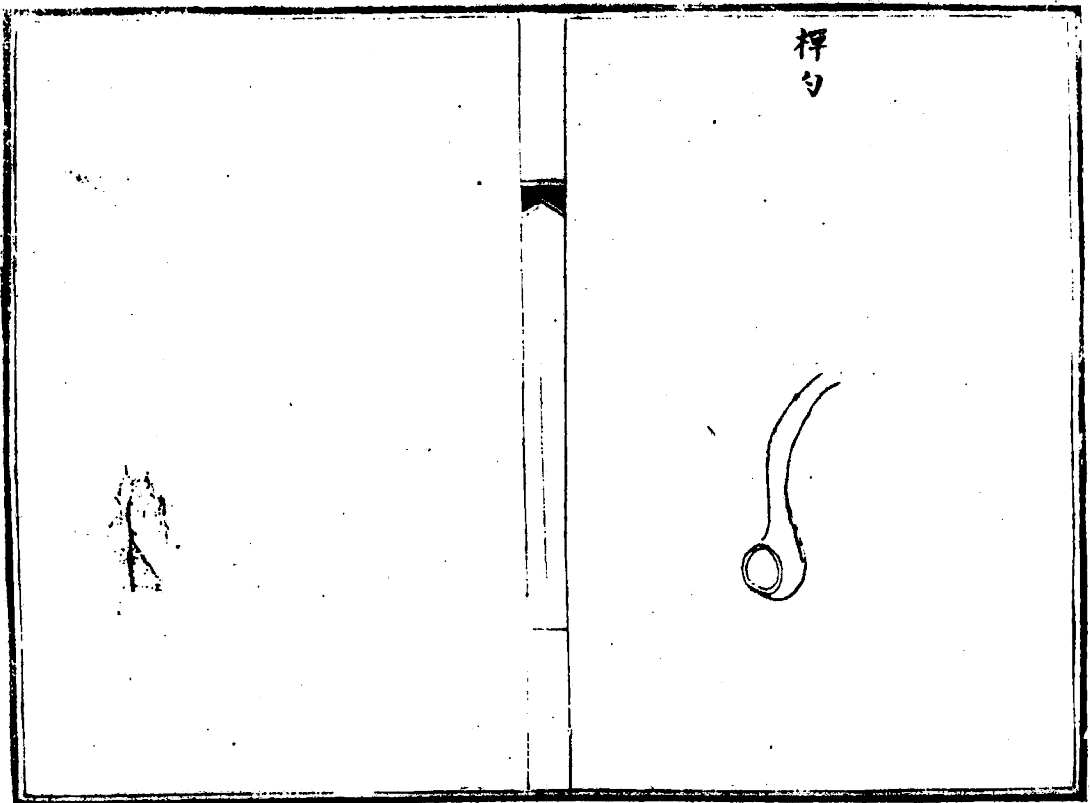
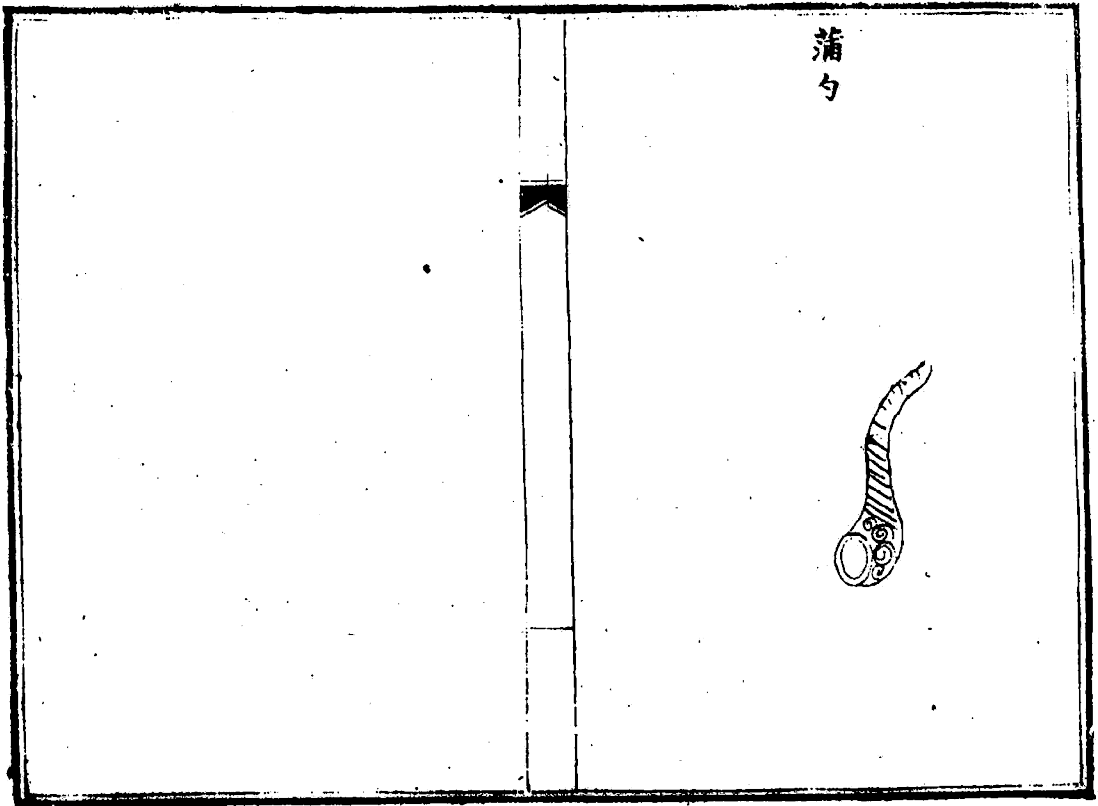
圖 觚

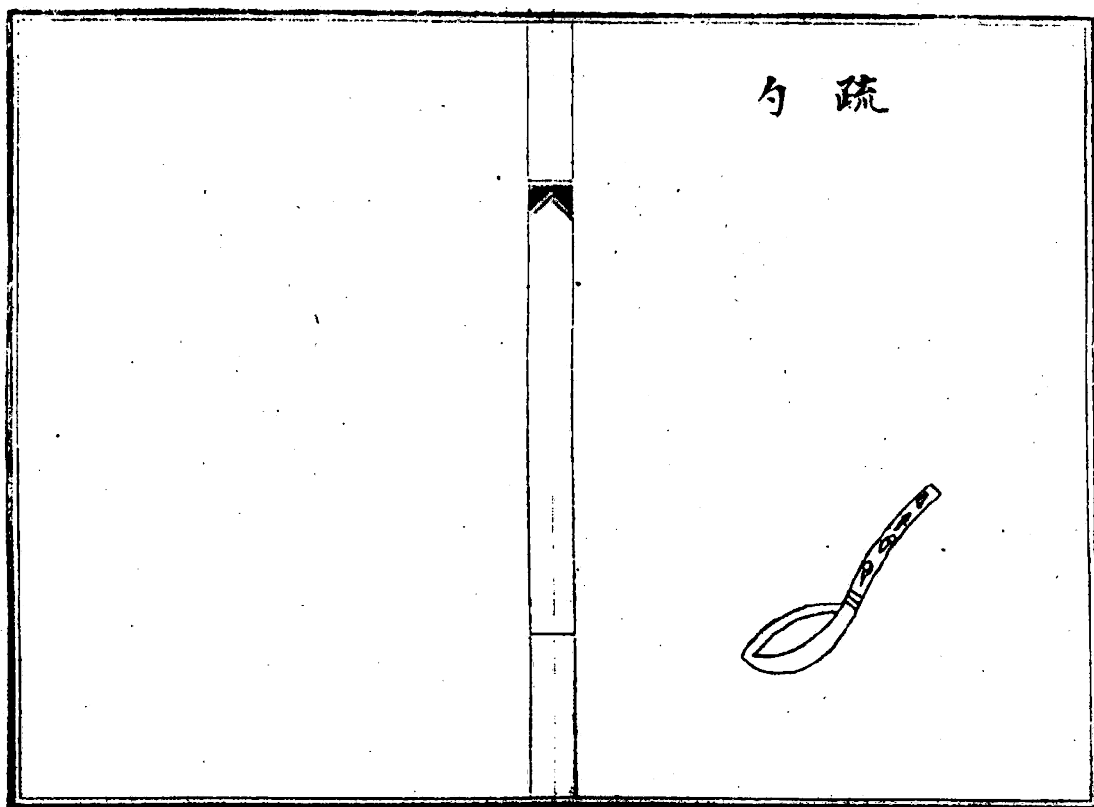
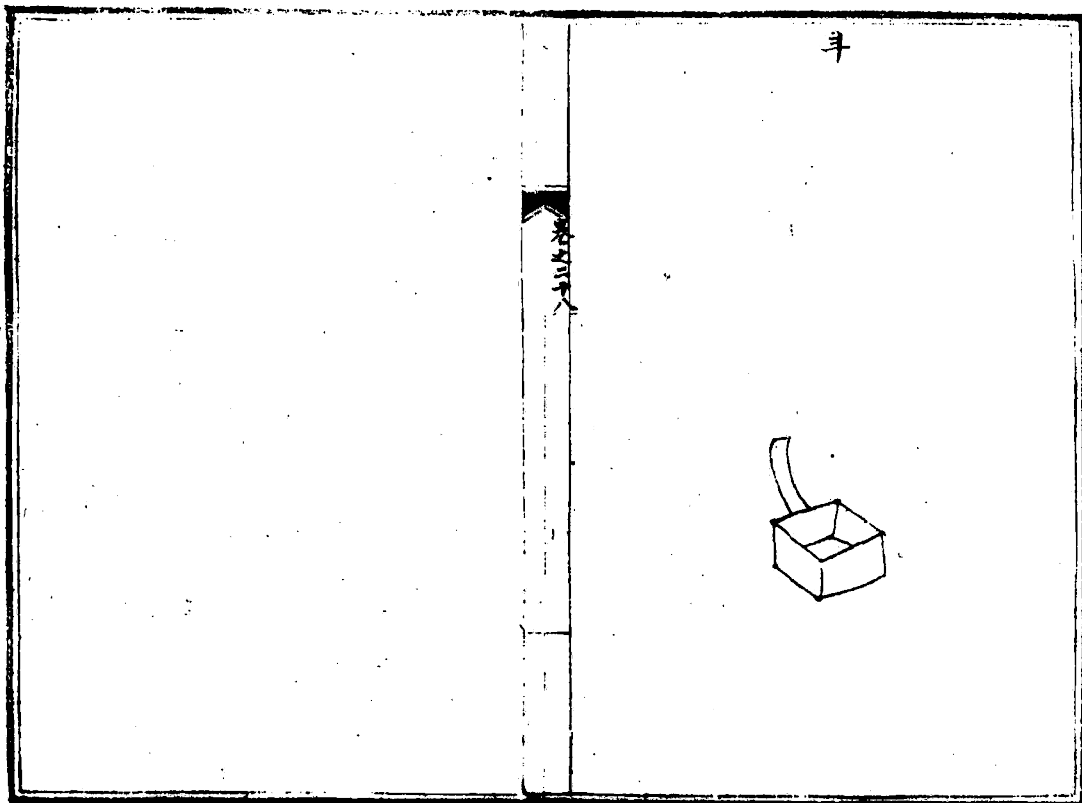

觥

冪鼎

敦
有
蓋

山尊

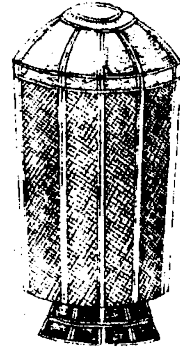

田器
蓋有

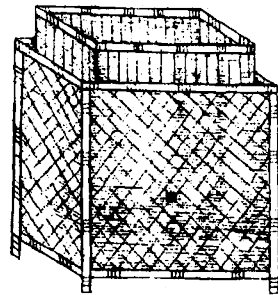
方簋竹

蓋有

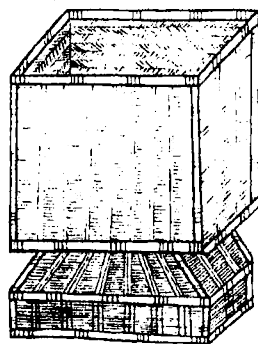
筐

蓋有

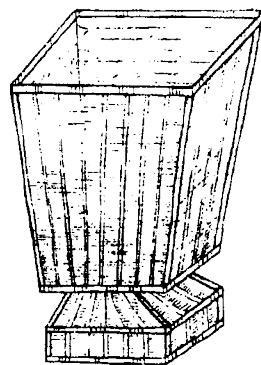

大筐

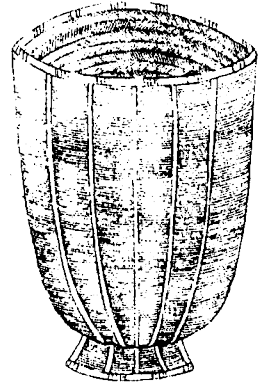
卷之十九

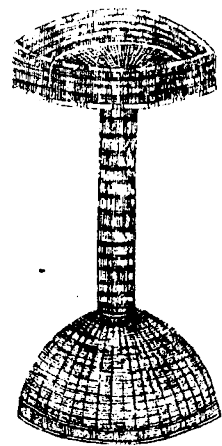
小筐

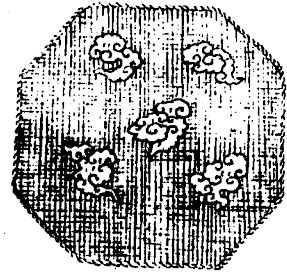
管

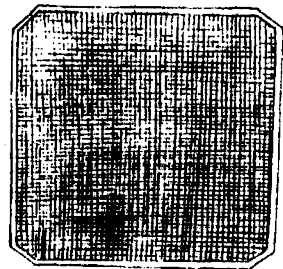
鐘

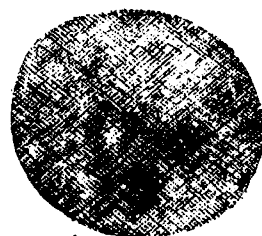
巾布畫

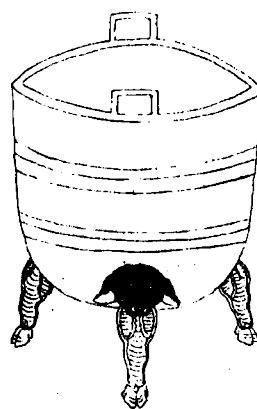
巾布疏

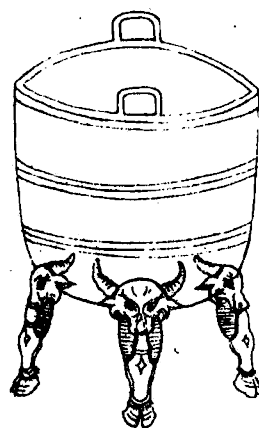
巾 籩

鼎 豕

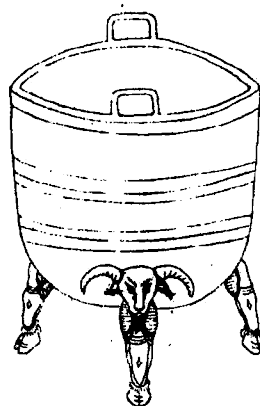

鼎牛

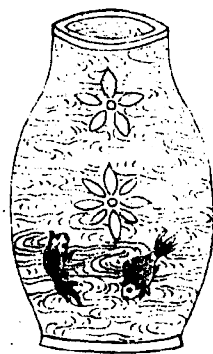
鼎牛

鼎羊

鼎羊

洗

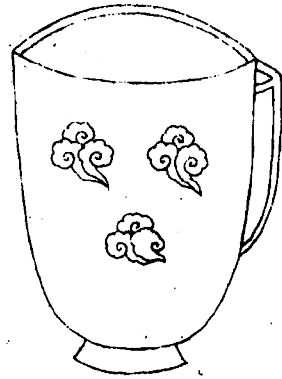

大罍

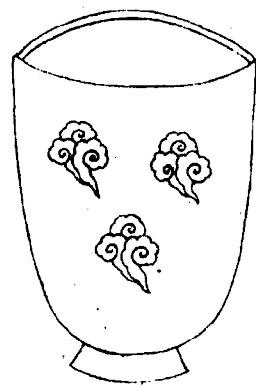
有蓋

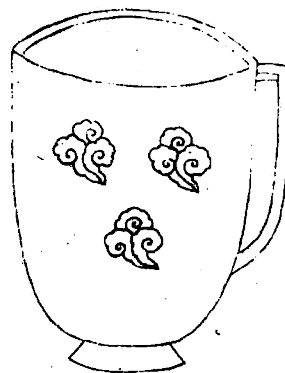
角

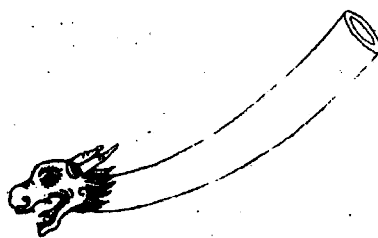
解

散

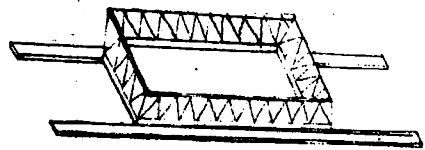
觥

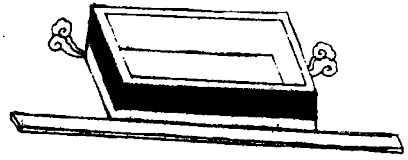
槃瓚

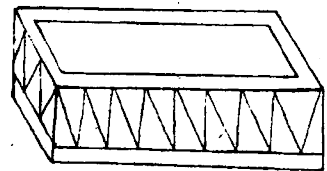
枱饌陳

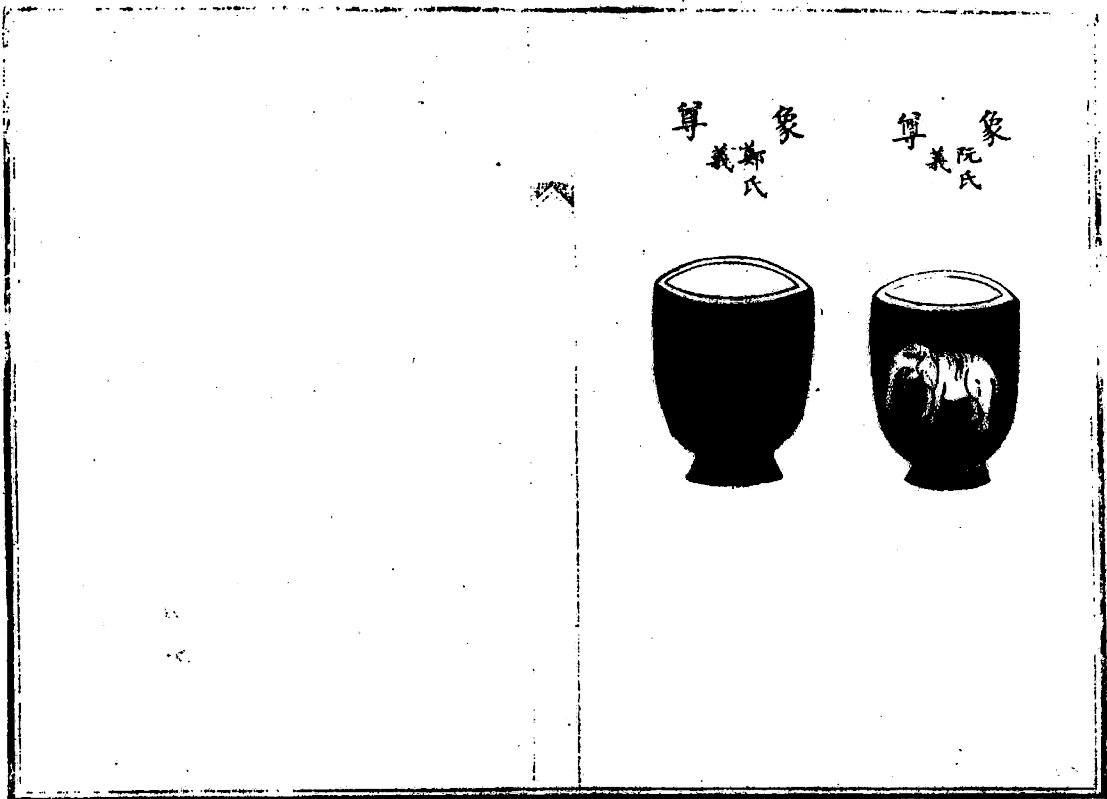
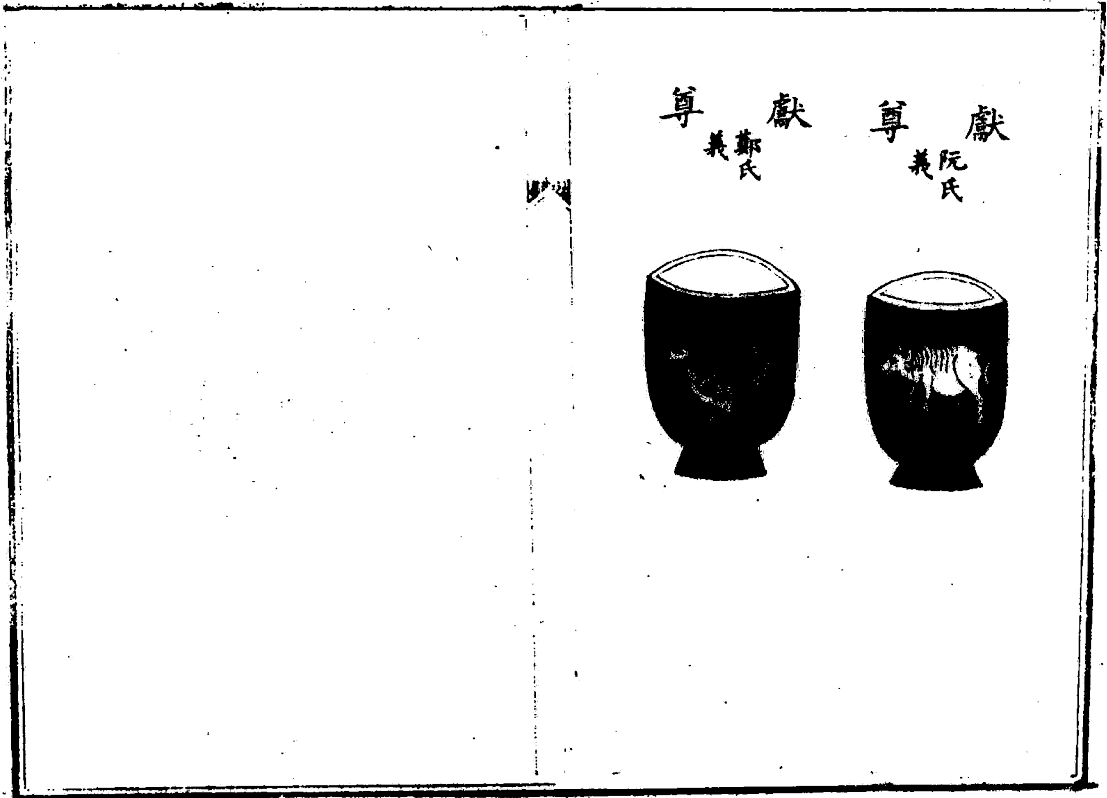

柶

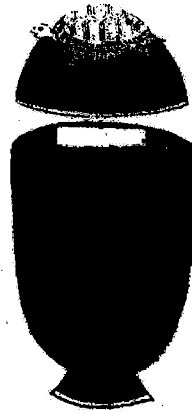
禁

簋

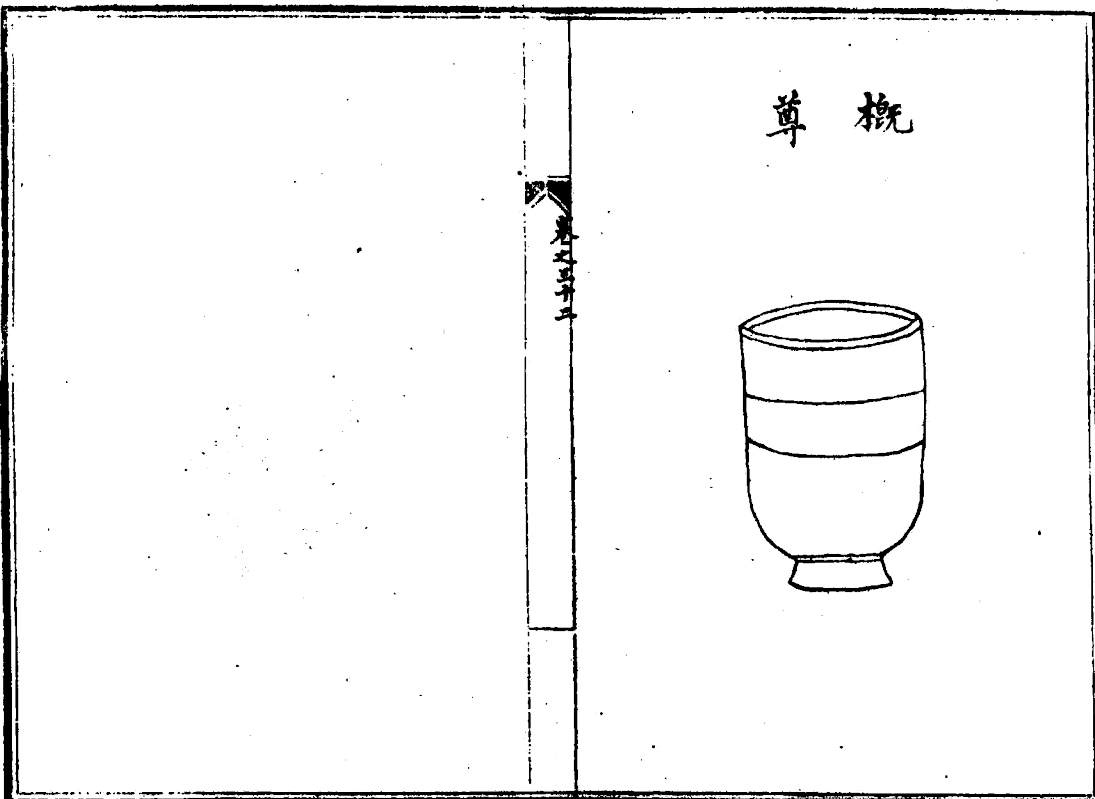
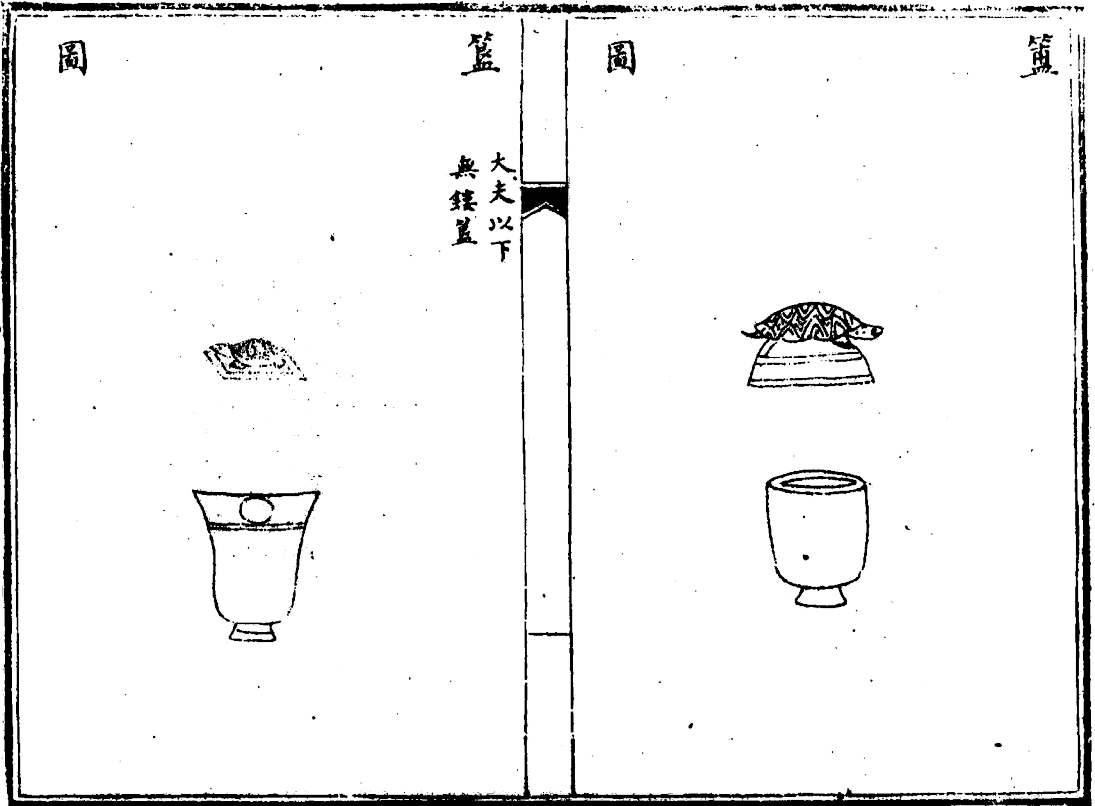
蓋有

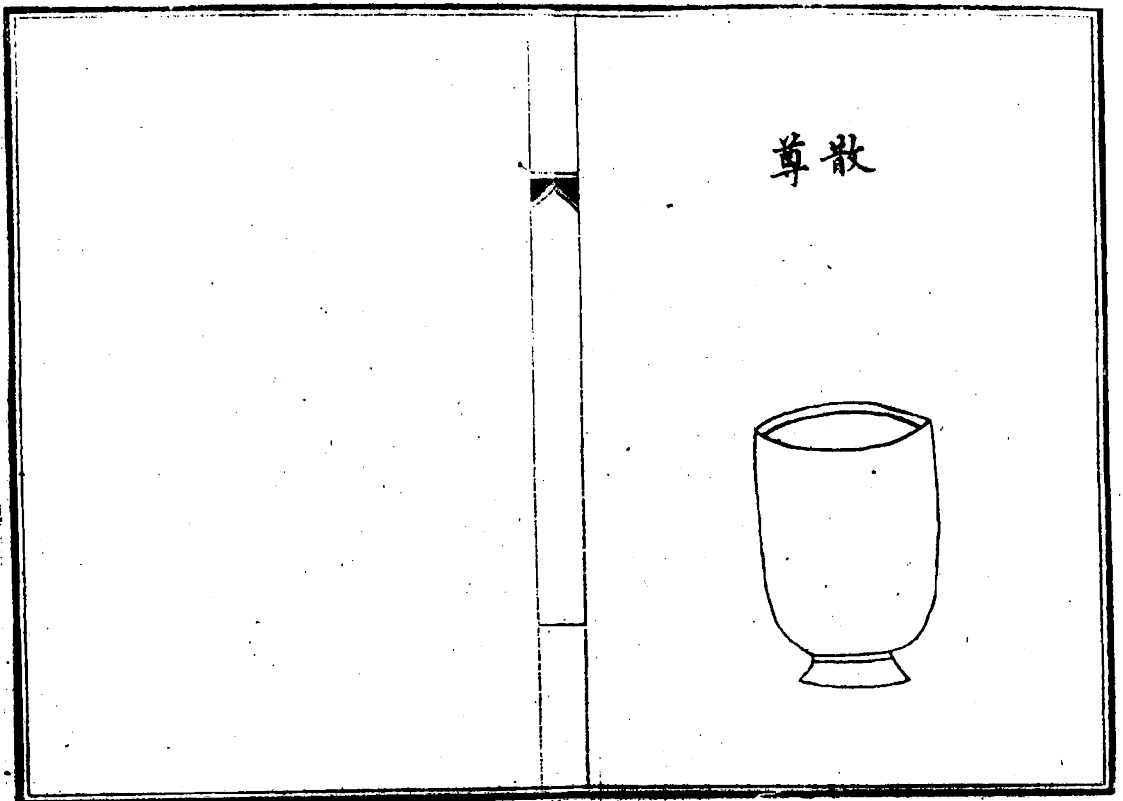
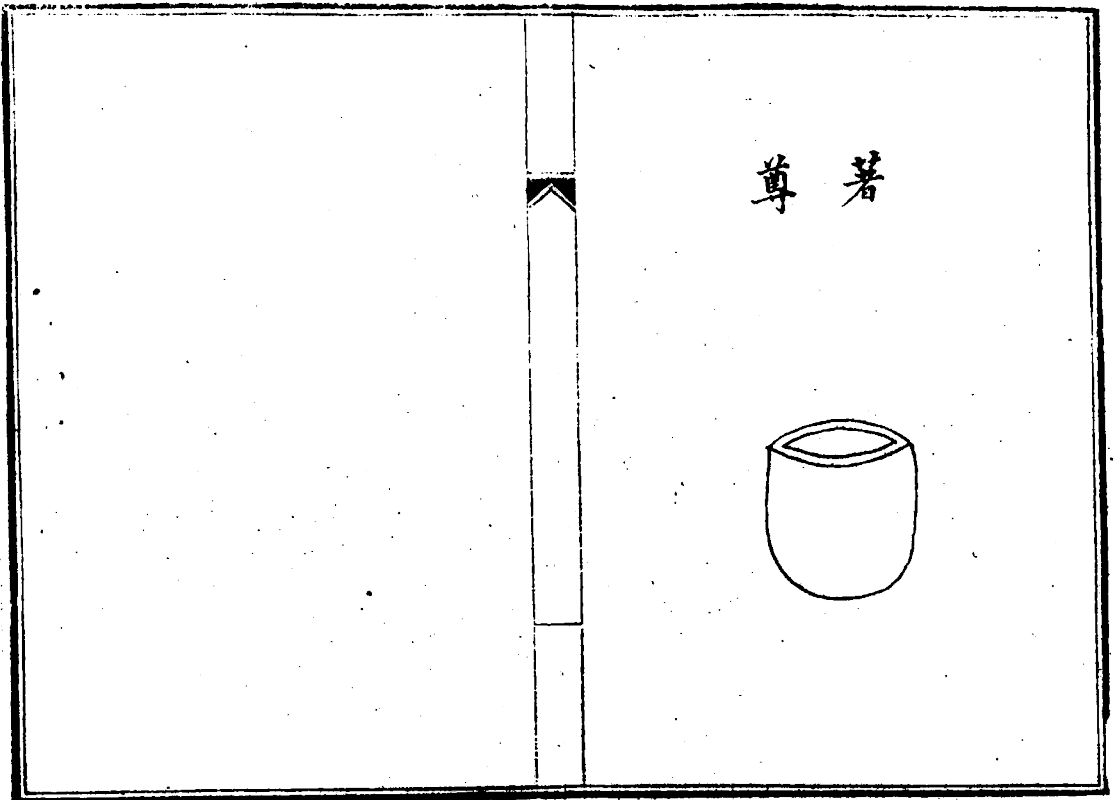
簋

蓋有

卷之五

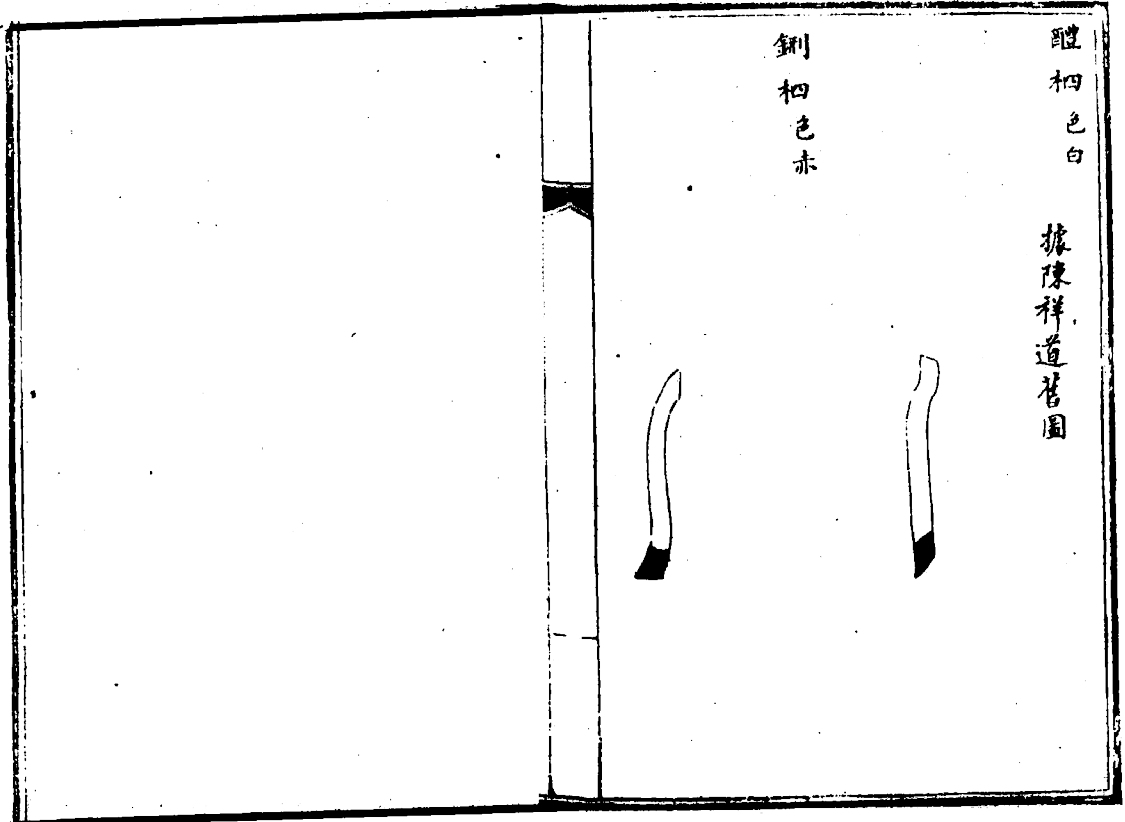
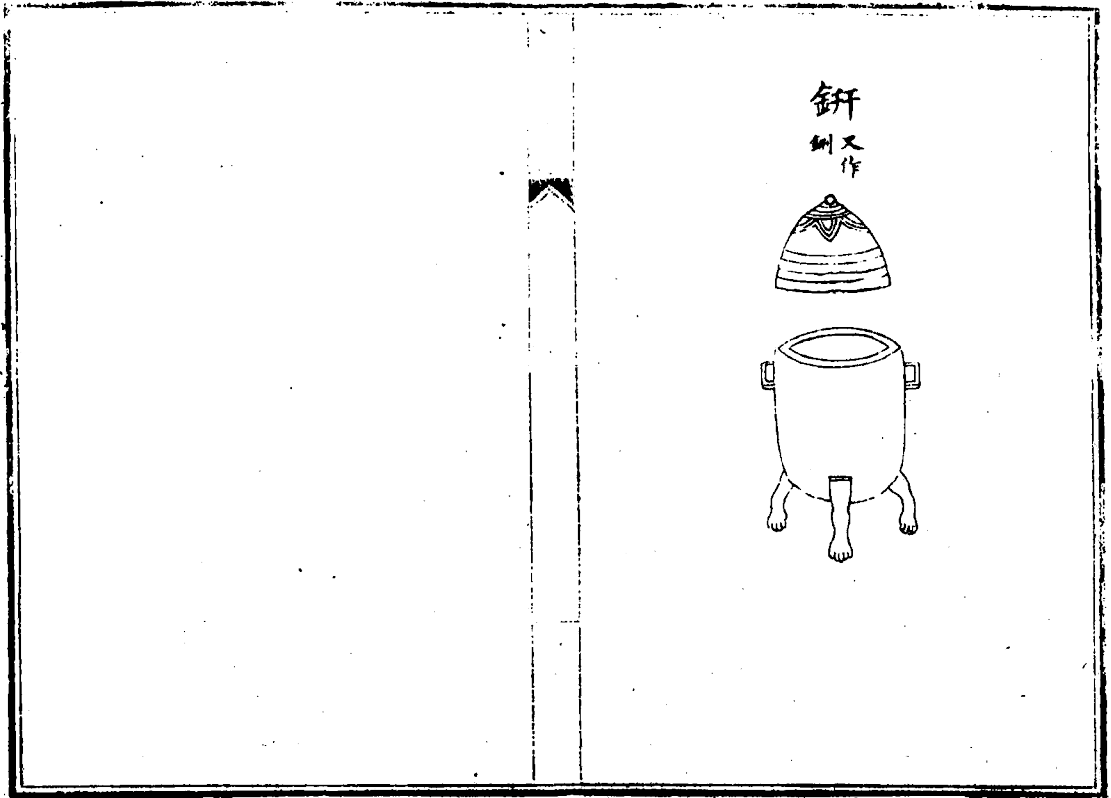

盤盥

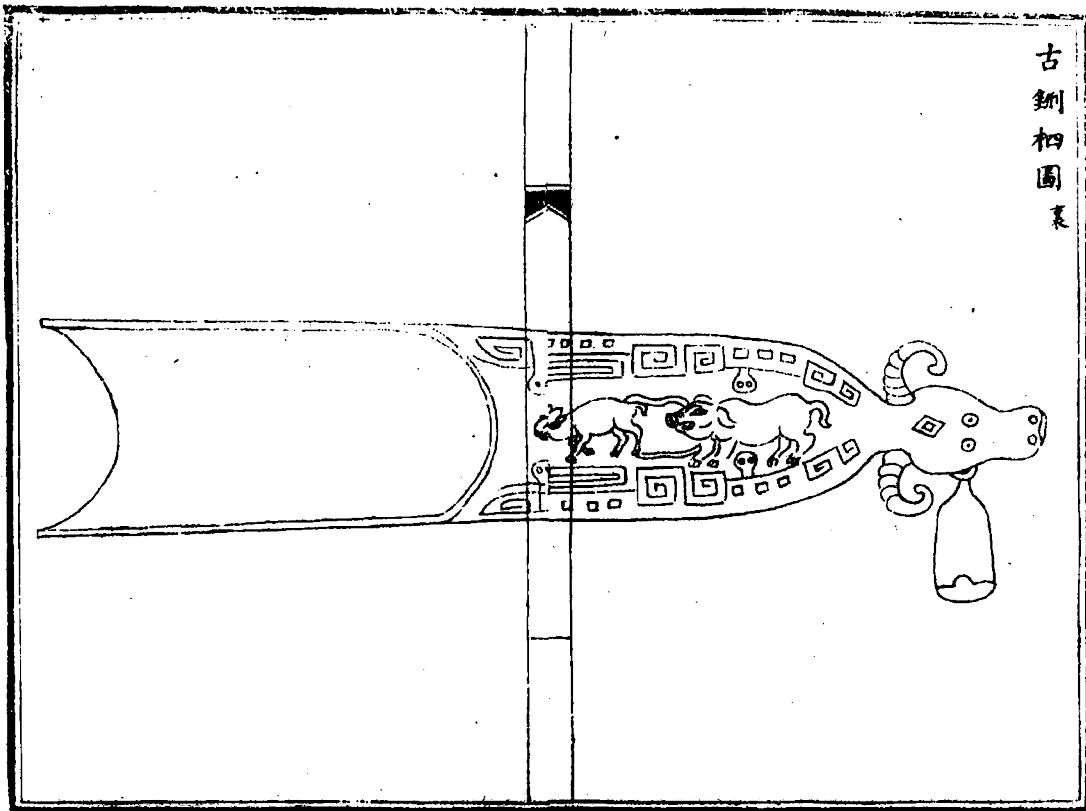

匕挑

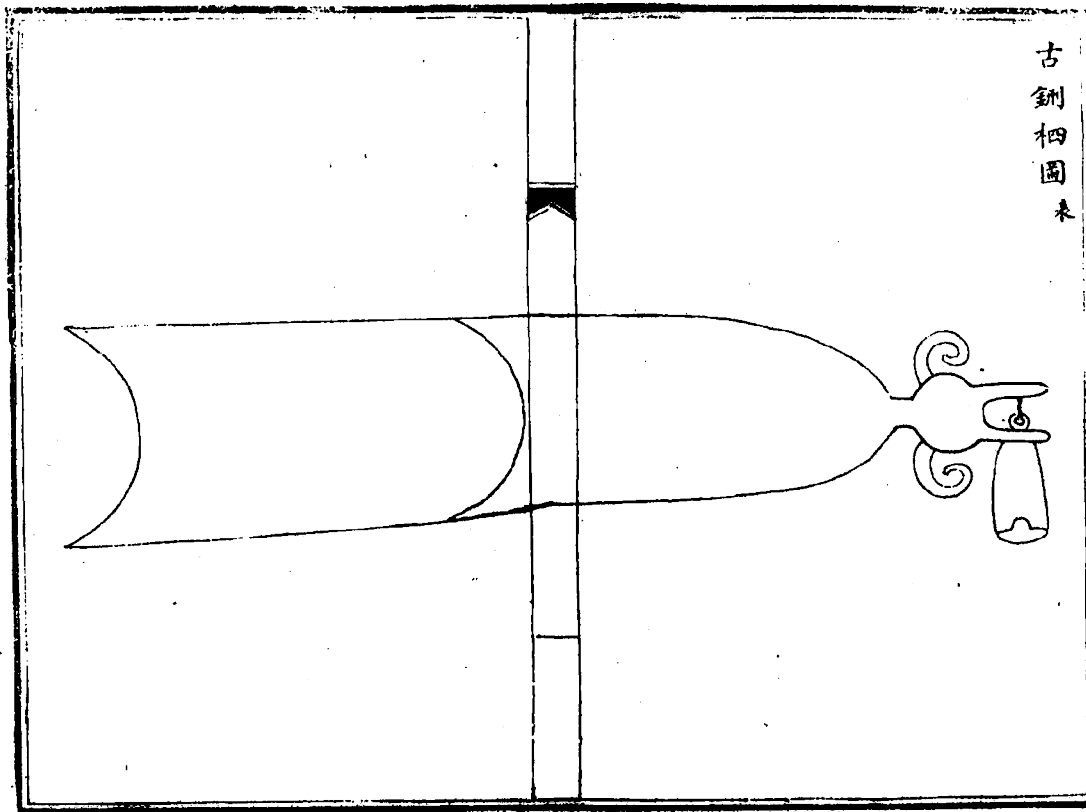

古銅柶圖
表

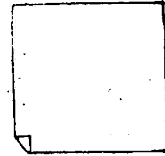

古銅柶圖
表

覆 饌 巾

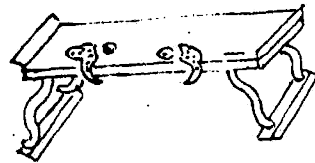
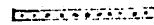
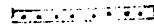
卷之五十五

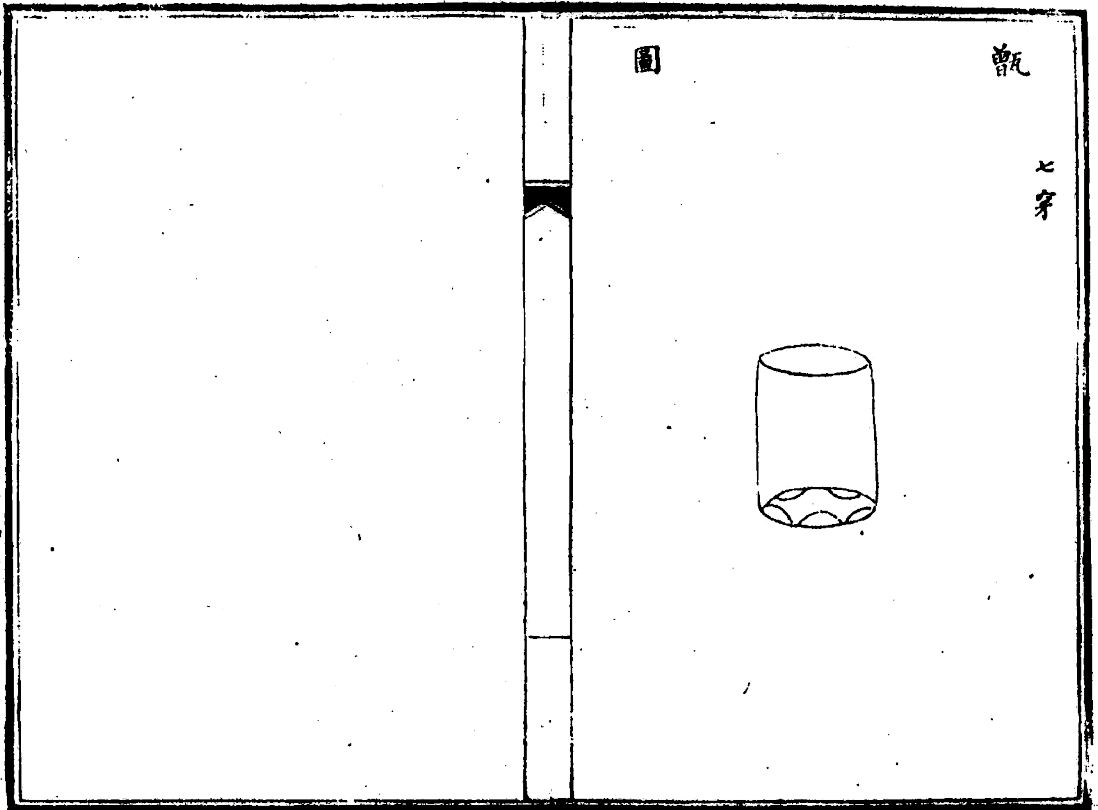
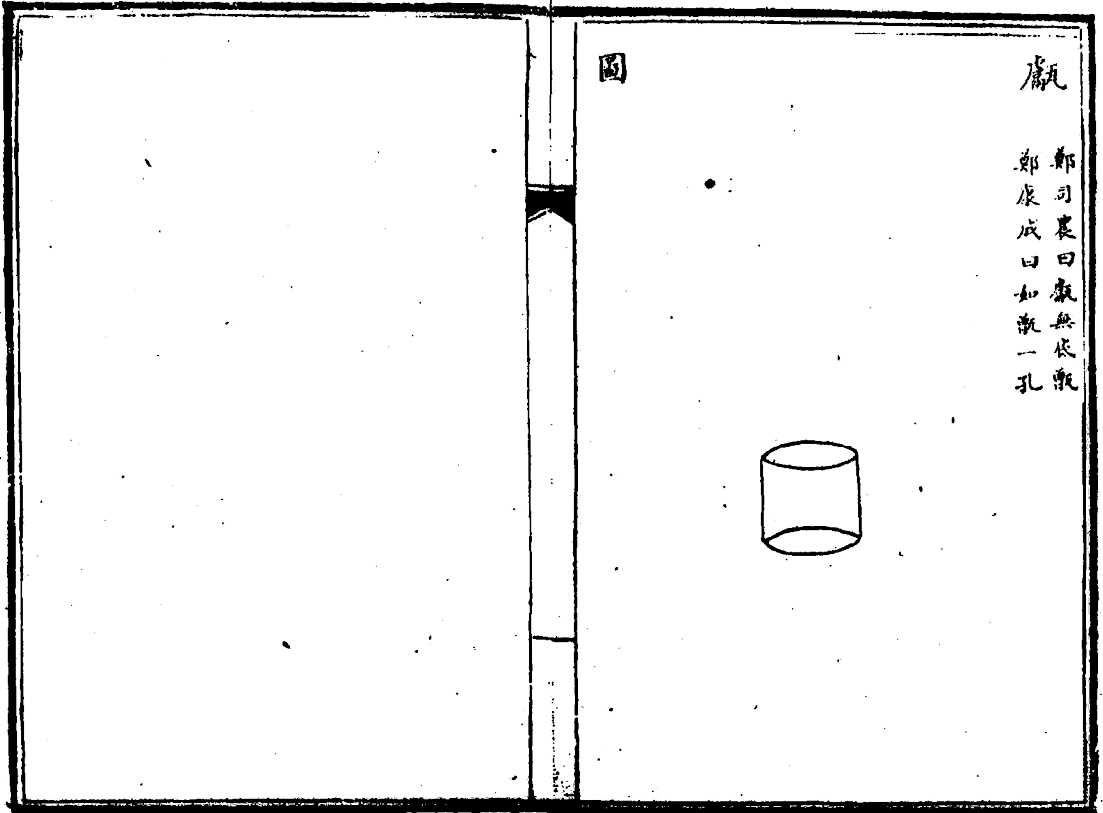

天子諸侯以元
帛練程大夫
士以緇布類
衰爵次本于
舊圖

圖

腊

牛鼎局
羊鼎局
豕鼎局

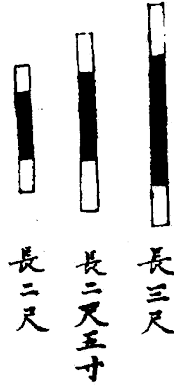
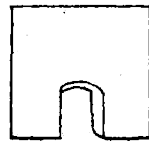
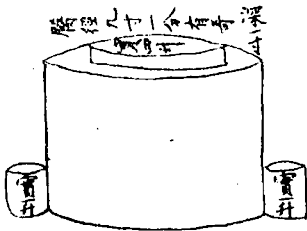

圖 冒

圖氏戴據

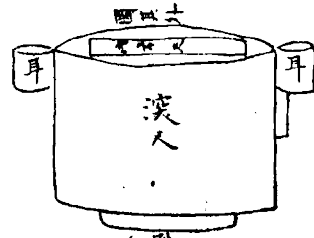
量
升豆

覆之屬
以為豆
耳以為
升

圖氏戴據

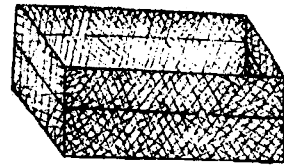
量
甬

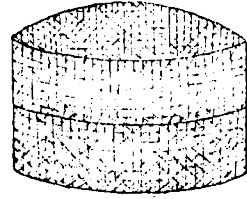
屬

方布原曰即夏書所謂和鈞也此器兼律度量衡方尺深尺則度也甬一甬則量也重一鈞則衡也聲中者鐘之音則律也內方外圓則方圓畢積必廣有要之理賤而具也凡圓內容方內人容圓則內圓得外圓之半外圓得內圓之倍方內容圓則內方得外方之半外方得內方之倍方圓相乘各自乘并之為實開方除之是為外圓徑

筥

簞

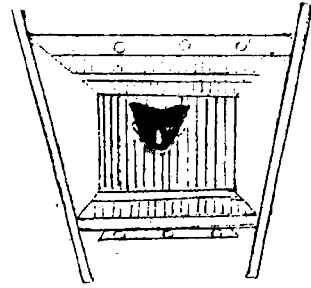
筭

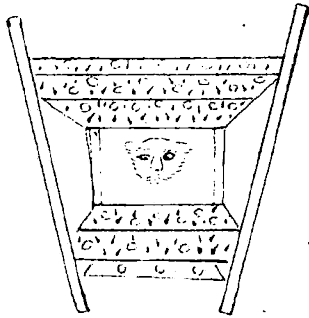
橋

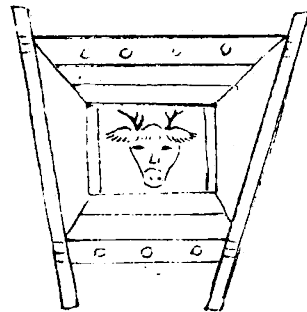
畿內諸侯熊侯
 中與上下躬上下个
 與天子熊侯之制同

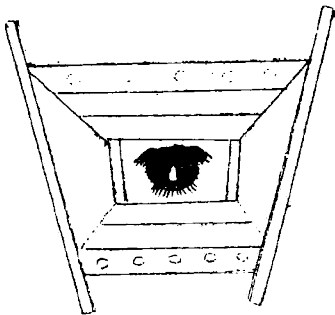
豹侯
 中上下躬上下个與
 天子豹侯之制同

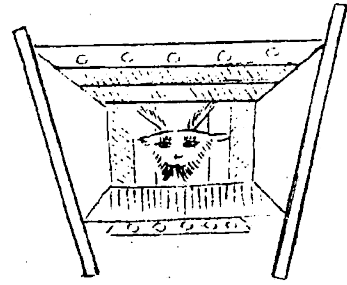
畿內鄉大夫麋侯
 中與上下躬上
 下个同豹侯

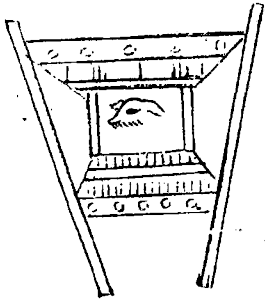
畿外諸侯大侯
 中亦廣崇丈八尺上下
 躬个亦與天子大侯同

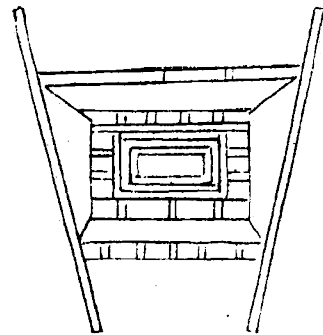
參侯
中躬个廣修
與廉侯同

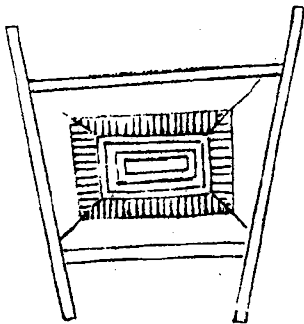
干侯
中躬个廣修
與參侯同

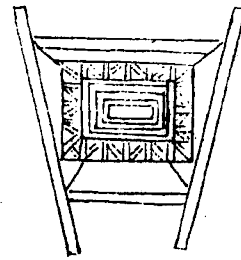
天子虎侯五正

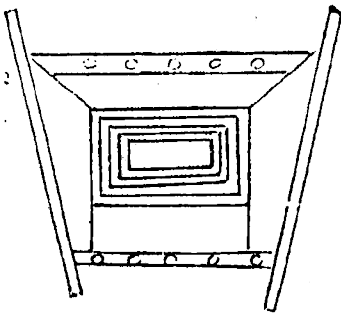
熊侯五正

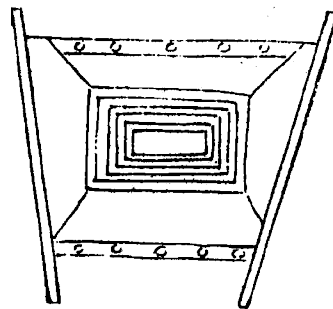
豹侯五正

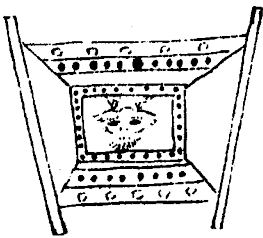
諸侯能侯五正

豹侯三正

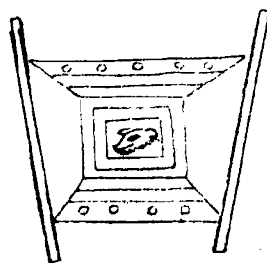

大夫廉侯二正

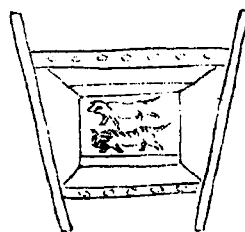

卷之三十五年

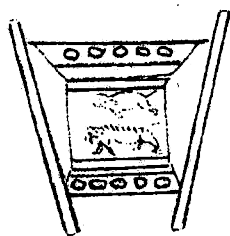
士
狩
侯
二
正

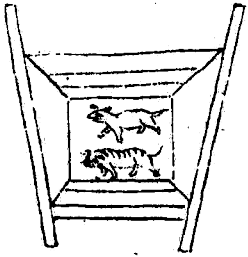
天
子
熊
侯
白
質

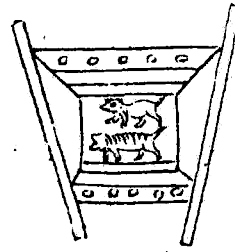
諸
侯
麋
侯
赤
質

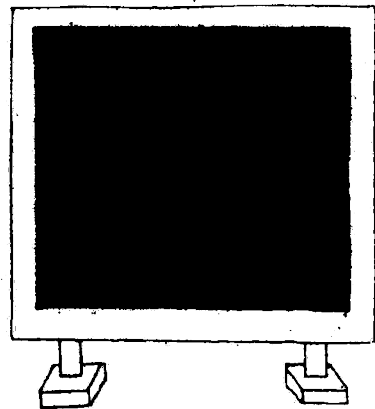
士布侯

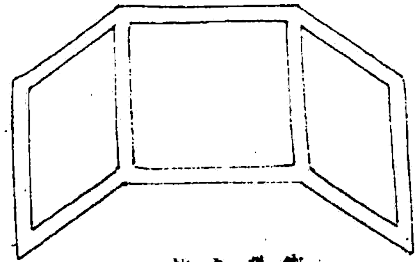
大夫布侯

之

之如曲屏
風與足

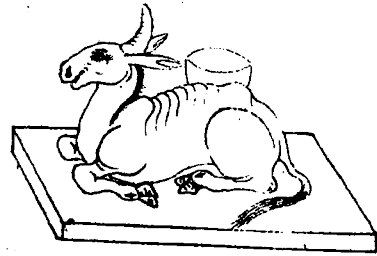

柳射獲者執壽司馬受壽
覆者執其薦使人執粗从
之辟殺于之南邊設薦粗
就之明已所得謹

中虎

中間

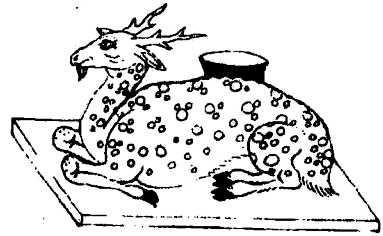

中樹皮

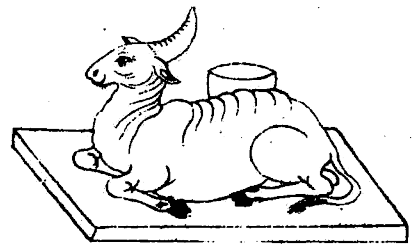

卷之三十一

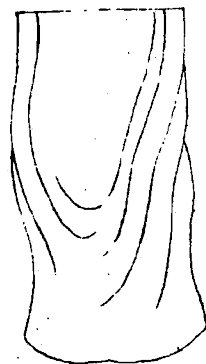
中鹿

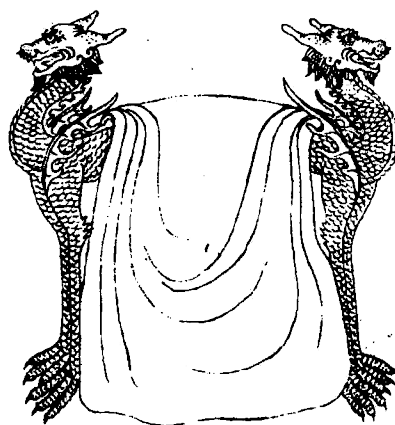
中兕

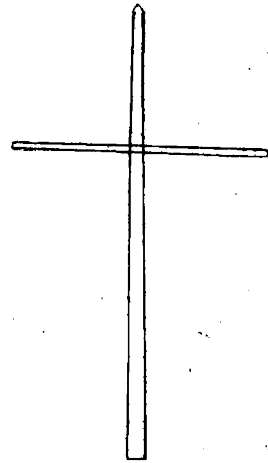
當章

福

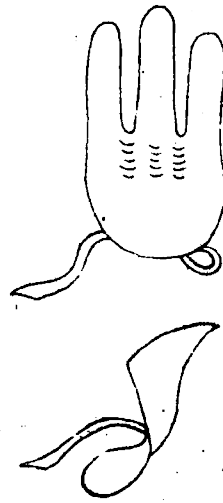
物射

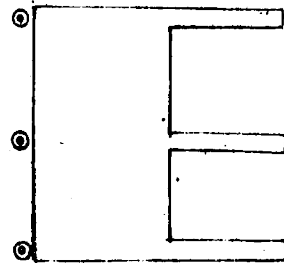
夾并

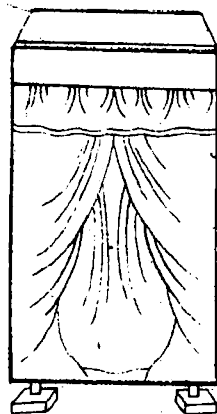
三極朱

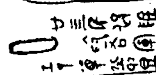
遂

次

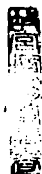

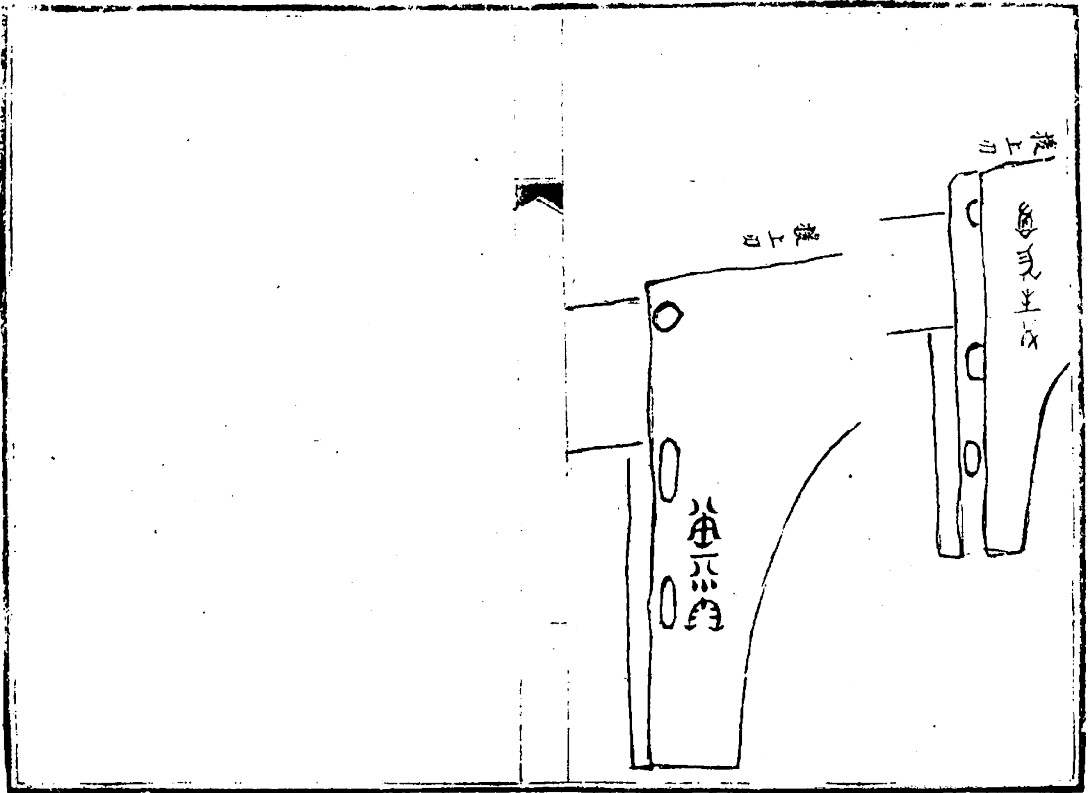
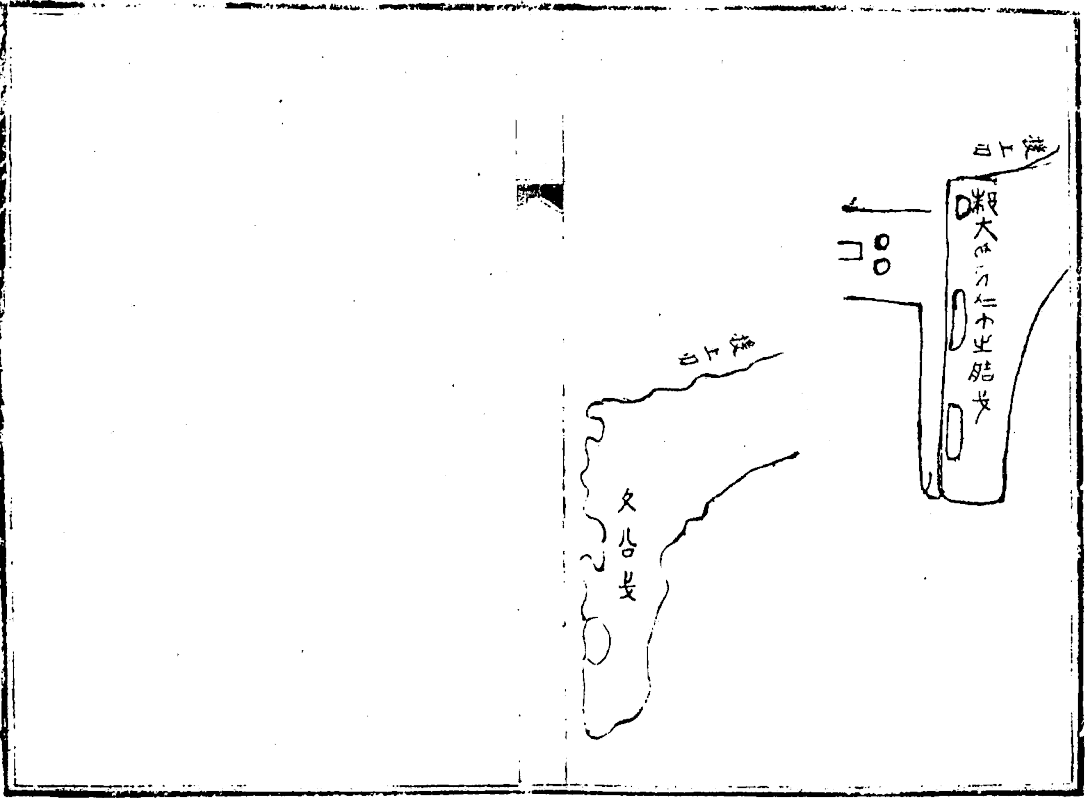
四

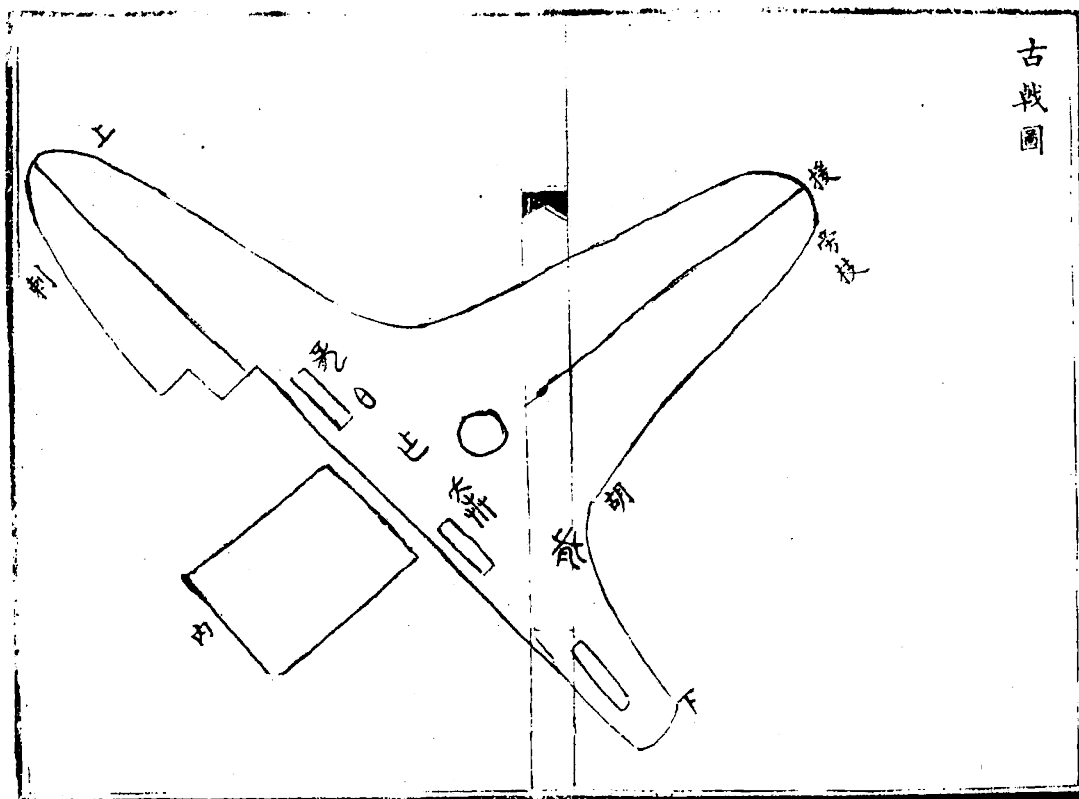
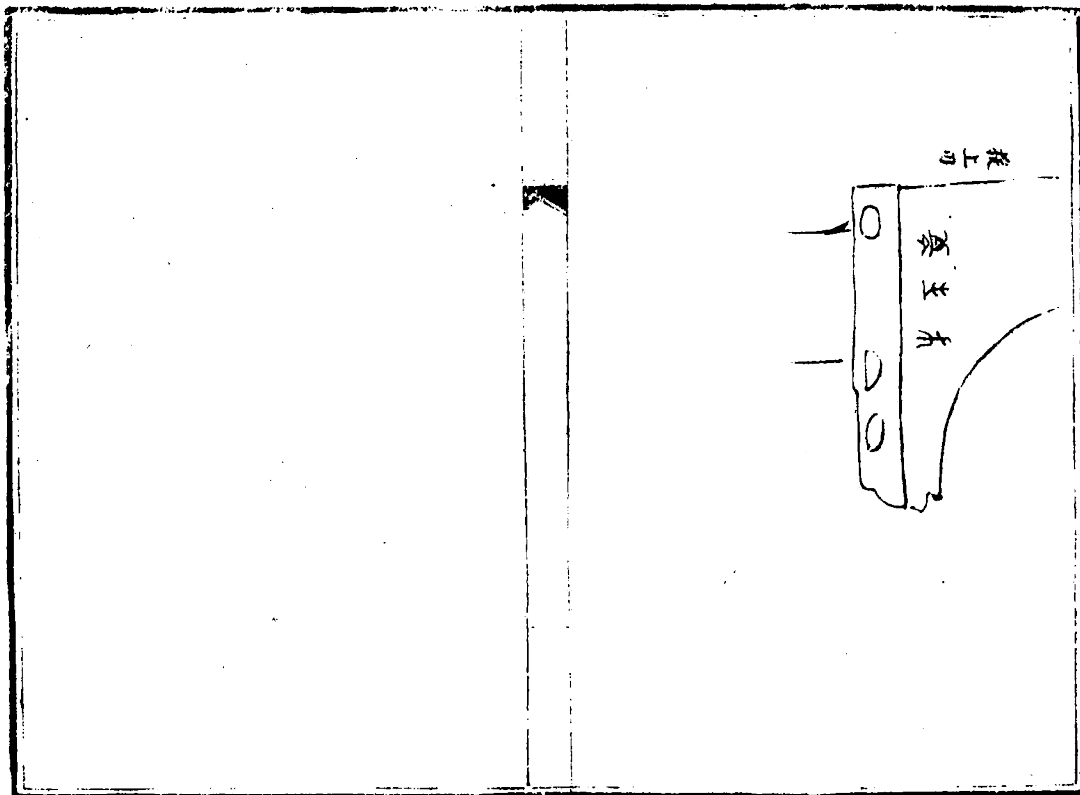

前錄此題之曰右軍戈今考定內有
 刃者為戟書銘之法從內孔向刃末
 書之曼圖此時末細兼有刃與否項
 校錄之見其書銘起內孔因檢原拓
 本當親自推搦者觀之刃鐫顯然
 乃知其末之所斷多矣重圖之令
 無夫梗概其銘有闕限之隱隱可
 辨下一條最分明依其刃鐫之勢
 擬補其末斷處庶幾還舊觀焉

三十七卷

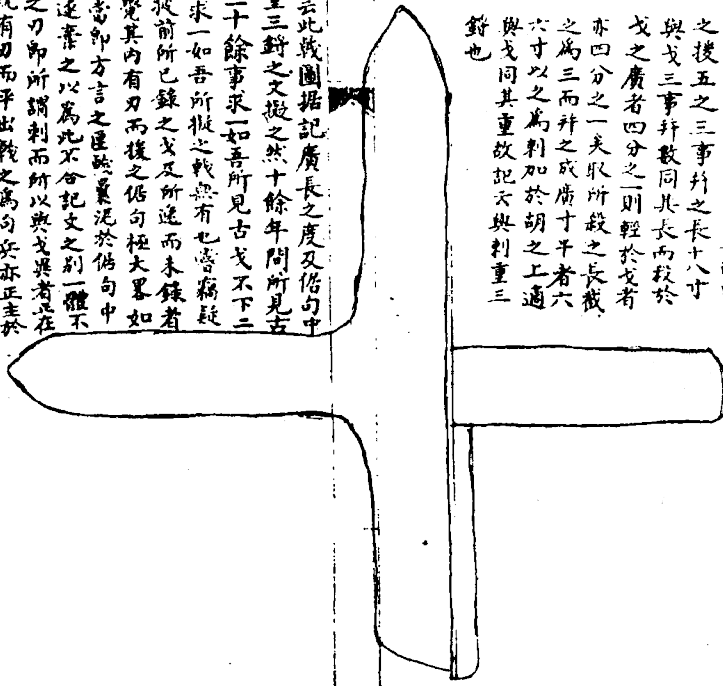

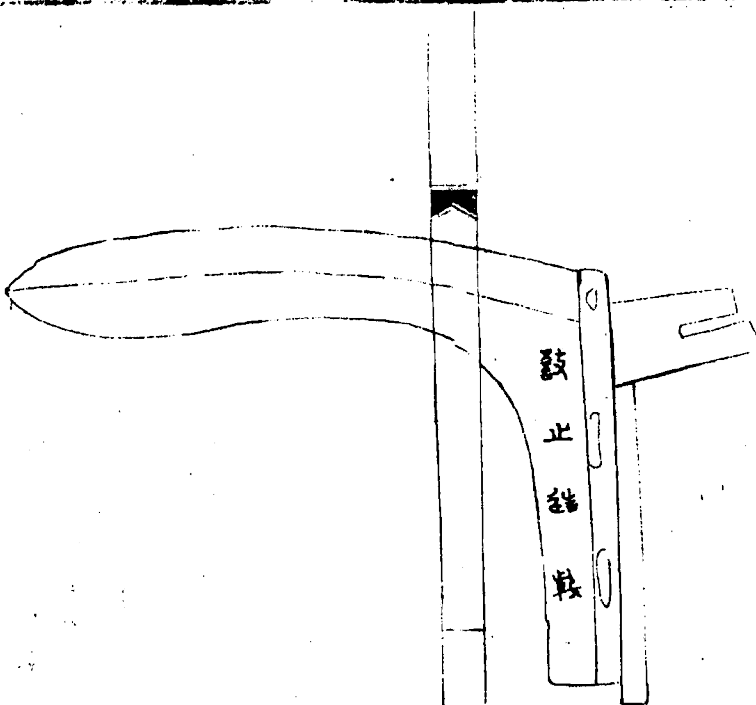
戟圖

按戟廣寸有半寸內三之胡四
 之捷五之三事并之長十八寸
 與戈三事并數同其大而較於
 戈之廣者四分之一則輕於戈者
 亦四分之一夫取所殺之長截
 之為三而并之成廣寸半者六
 六寸以之為判加於胡之上通
 與戈同其重故記云與判重三
 鈞也

程氏孫曰云此戟圖據記廣長之度及倍向中
 矩與判重三鈞之文擬之然十餘年間所見古
 戈不下二十餘事求一如吾所見古戈不下二
 十餘事求一如吾所擬之戟無有也嘗竊疑
 之既而披前所已錄之戈及所遠而未錄者
 綜考之覺其內有刃而捷之倍句極大畧如
 啓折者當即方言之匪徒混泥於倍句中
 矩之文遂棄之以為此不合記文之別一體不
 知其內之刃即所謂利而所以與戈異者是在
 於此內既有刃而平出戟之為句兵亦正至於
 此故記以此配胡而曰倍句中矩也戟捷倍
 於戈捷則戈捷平故說文以戈為平頭戟
 而戟捷向上如開解望高之僅矩故方言謂之匪
 也不然所見古戈何其多而古戟
 絕無豈其然乎既辨正之猶存此圖者見考訂之難
 苟非所見古物之多得彼此錯
 證而互明之鮮有不泥僅句中矩一語而強為之說以詭誤後人也壬子嘉平月朔日記

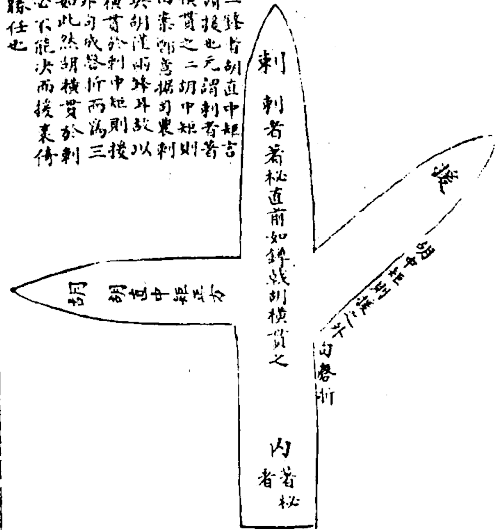
戟之造戟圖重六兩

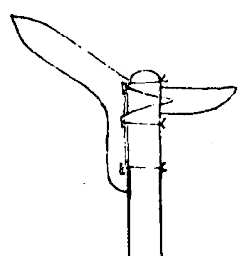
戟止錐鞍

擬鄭注戟圖

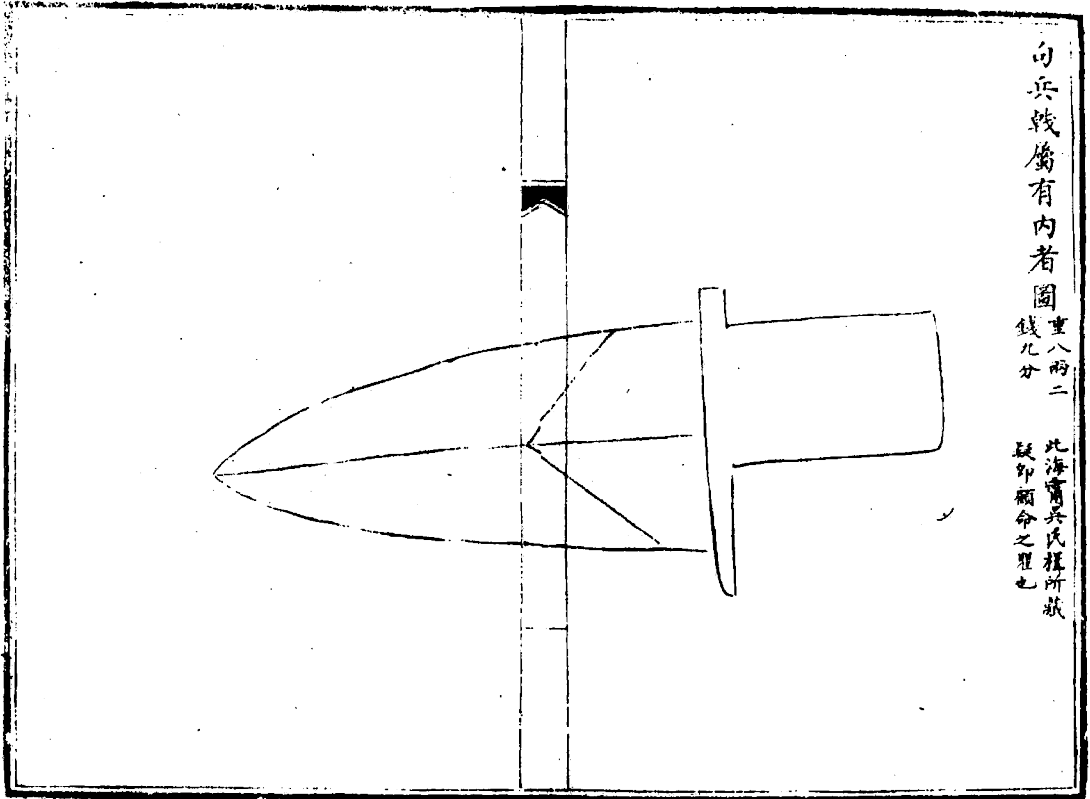
鄭注云戟今三鋒也三鋒者胡直中規古
 正方也一節則葉云刺謂捷也元謂刺者著
 秘直前如鐔者也戰胡橫貫之二胡中規則
 捷之外句鋒與三項四葉節意據刃東則
 謂捷是以刺捷為一物與胡道兩鋒外故以
 今戟三鋒破其說胡說捷貫於中規則捷
 必不中規未出於刺其外句水登折而為三
 鋒矣細釋注意戟形實如此然胡橫貫於刺
 其用止能橫殺若斬首必不能決而後葉傳
 於刺即以刺人亦恐難任也

戰整秘銜內纏縛之圖

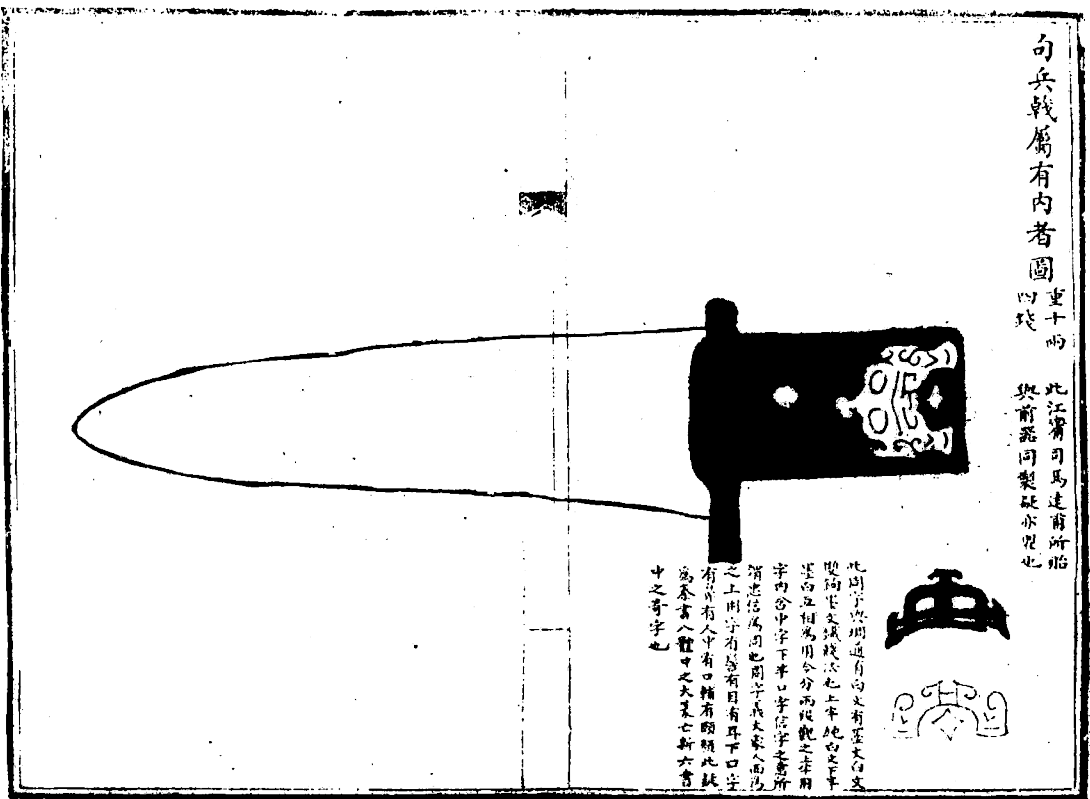
戰秘更有六尺

句兵戟屬有內者圖

重八兩二錢九分

此海濱吳民程所藏
疑即顧命之器也

句兵戟屬有內者圖

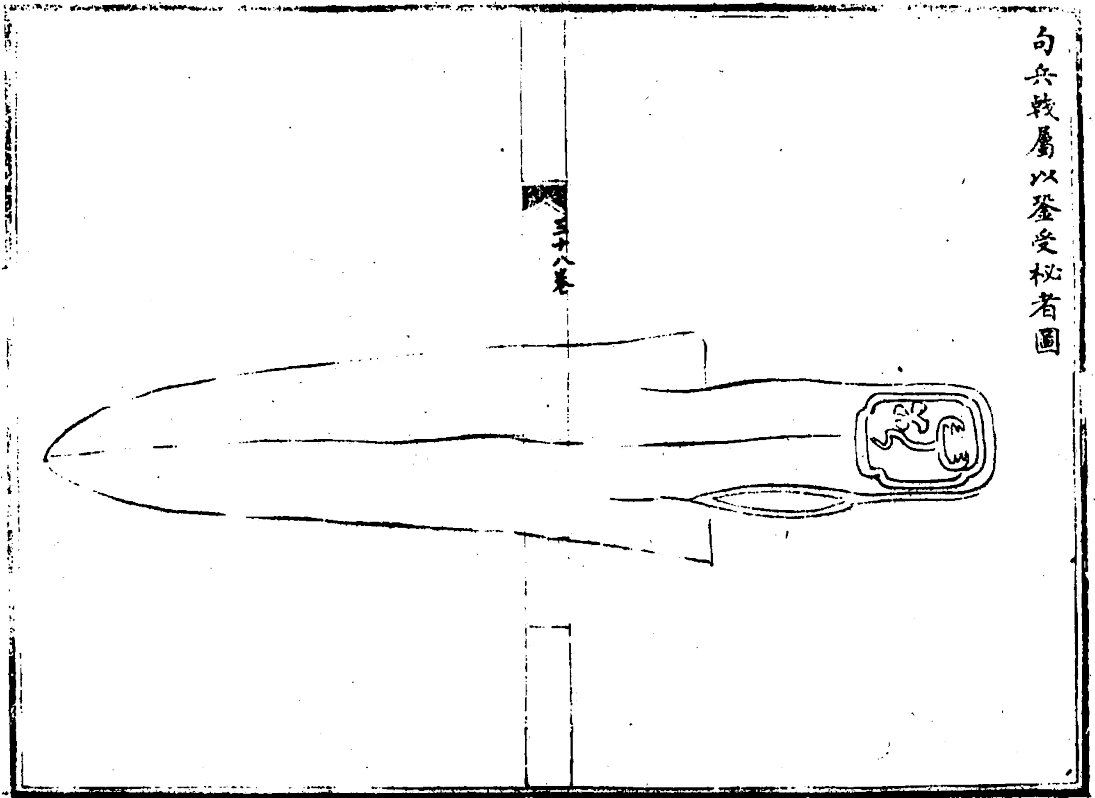
重十兩四錢

此江濱司馬建甫所贈
與前器同製疑亦兗也

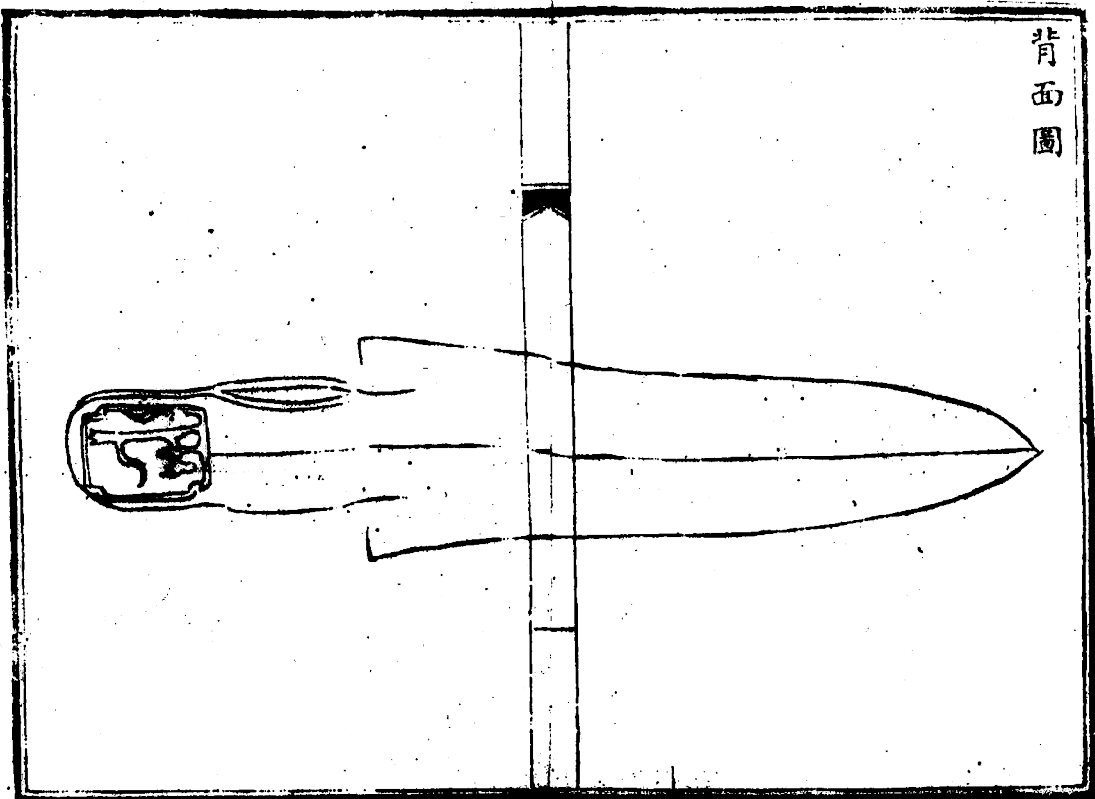
此圖字與前通有句兵有蓋文白文
雙陶字文與前亦七上字純白文下
字四五相混用今分而從觀之亦用
字內含中字下字口字信字之蓋所
謂近信為句也周字與大篆八面形
之上則字為句有目有耳下口字
有首有人中有口橫有顯明此疑
為秦書八體中之大篆七新六書
中之奇字也

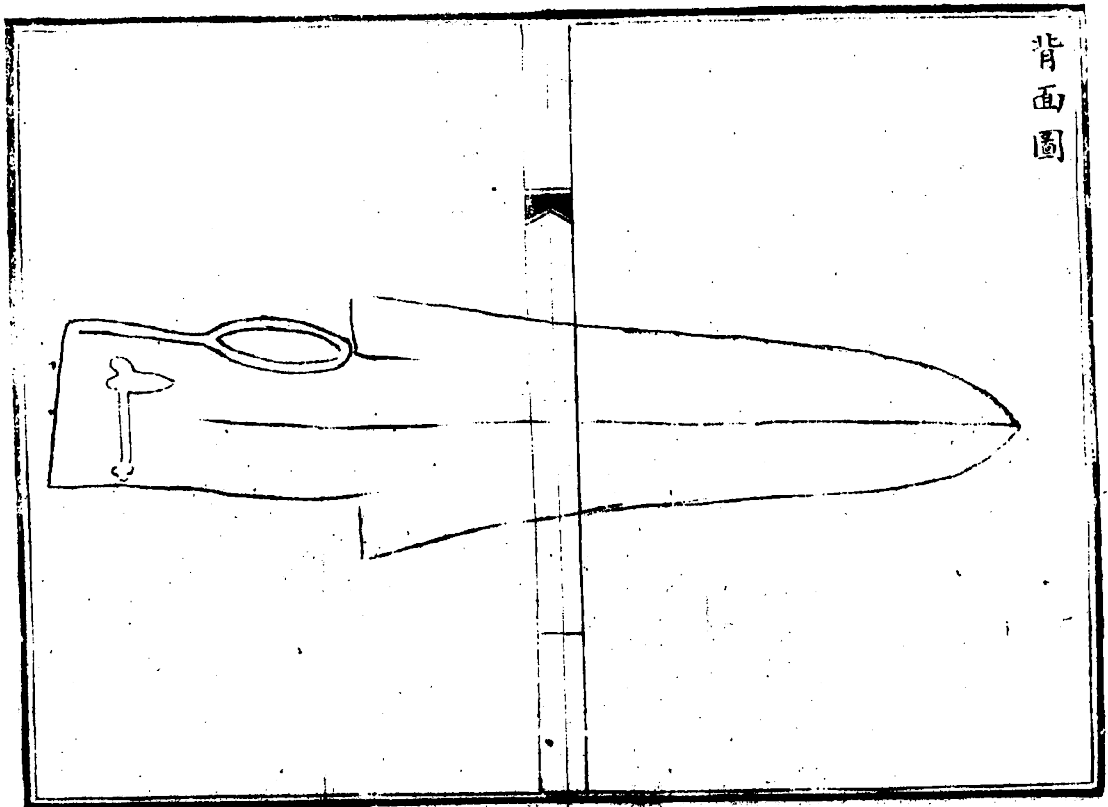
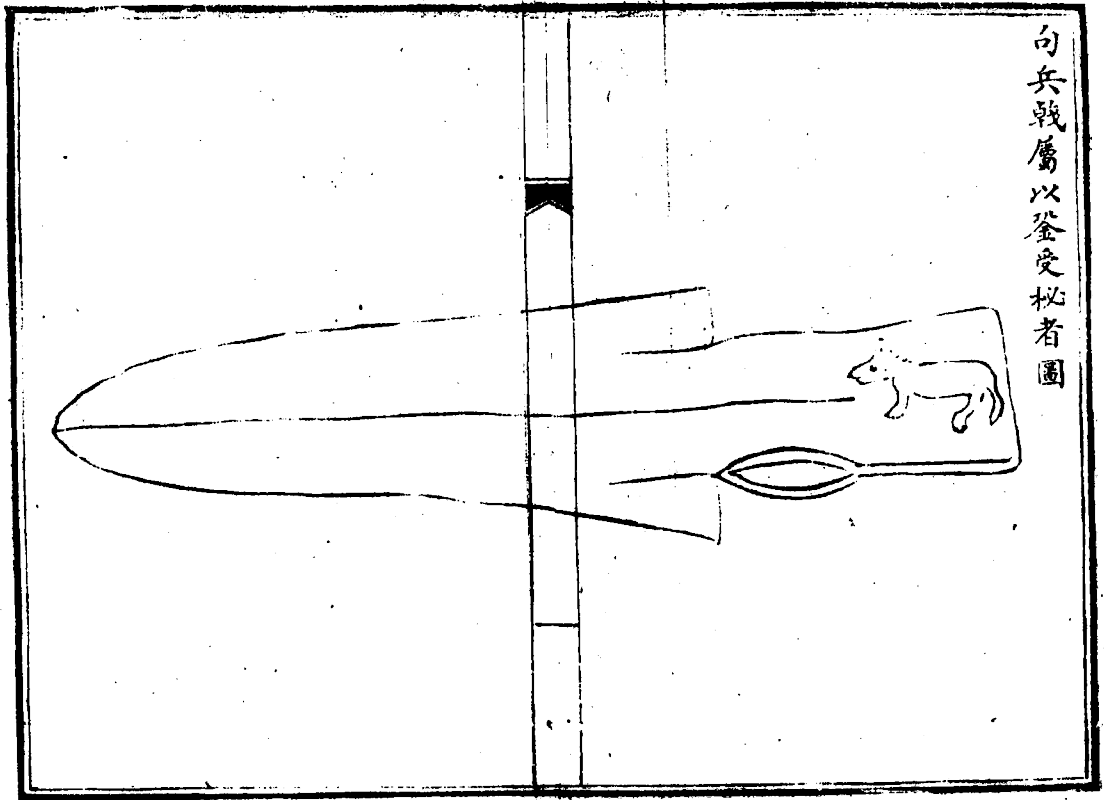

句兵戟屬以登受秘者圖

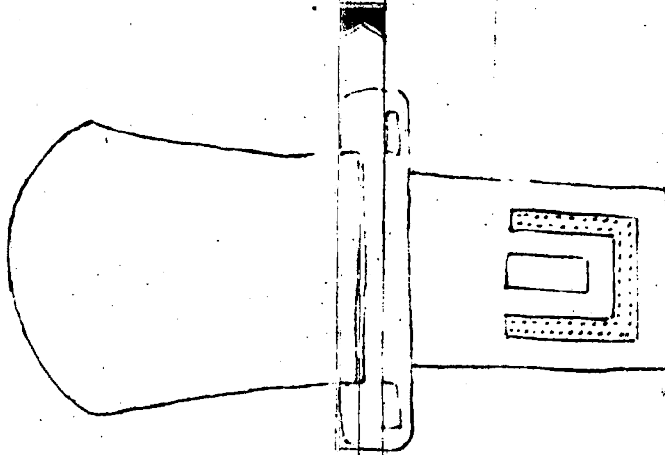
背面圖

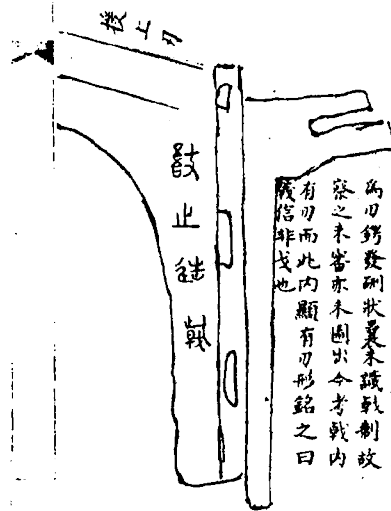

句兵廣援有內者圖

重九兩一
錢七分

戟之書於胡者一事故之造戟也不書於背而書於其面亦視援上刃為始直下書之

內本將至孔處其下邊漸切造為刃錙發剛狀莫不鐵戟制故發之未嘗亦未圖出今考戟內有刃而此內顯有刃形銘之曰廣信非戈也

旋相為宮圖

依前圖加變宮變徵

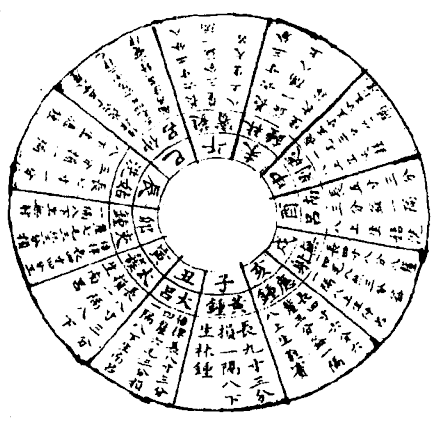
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
宮	商	角	徵	羽	宮	商	角	徵	羽	宮	商
黃	大	姑	應	大	夷	夷	夷	夷	夷	夷	夷
正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
林	大	姑	應	大	夷	夷	夷	夷	夷	夷	夷
正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
南	大	姑	應	大	夷	夷	夷	夷	夷	夷	夷
正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
應	大	姑	應	大	夷	夷	夷	夷	夷	夷	夷
正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
大	夷	夷	夷	夷	夷	夷	夷	夷	夷	夷	夷
正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
大	夷	夷	夷	夷	夷	夷	夷	夷	夷	夷	夷
正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
大	夷	夷	夷	夷	夷	夷	夷	夷	夷	夷	夷
正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正

外徵商羽角四音亦依此譜之

宮下北徵上生商下生羽下生角下生變宮上生變徵

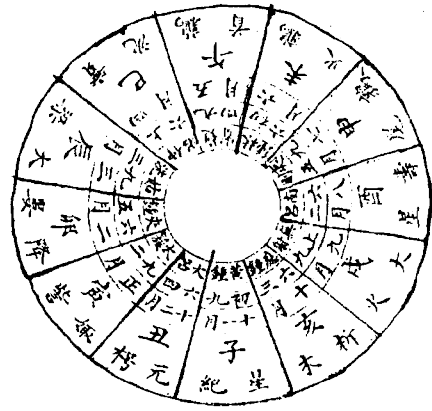
五各七合二共百十
音具聲十四曲二共百十
聲

律呂相生圖

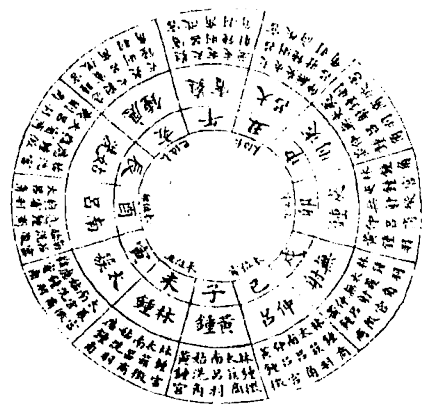

律所生為夫
妻初九生初
六也呂所生
為母子初六
生九二也子
午已更為上
生子午以西
下生

辰建交錯圖

旋相為宮圖

此圖六陽仍居本位六陰則居其衝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

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

二二二 十十十 一一一	十十十 六六六	二二二 十十十 四四四	十十十 八八八	二二二 十十十 七七七
-------------------	------------	-------------------	------------	-------------------

生故音止於五
不和則不
外一則不
不則不
為六十分
益一分得
為四十分
損一分得
為七十分
益一分得
為五十分
損一分得

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

五音圖

極濁 長聲 下	其數八 十一	其聲極下	宮	其行土 其象名
次濁 長聲 下	其數七 十二	其聲次下	商	其行金 其象臣
清濁 短聲 下	其數六 十四	其聲長下	角	其行木 其象民
次清 短聲 高	其數五 十四	其聲次高	徵	其行火 其象事
極清 短聲 高	其數四 十八	其聲極高	羽	其行水 其象物

圖律二十

陰聲

呂六

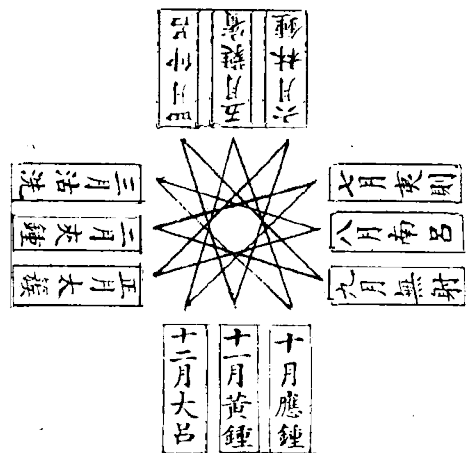
陽聲

律六

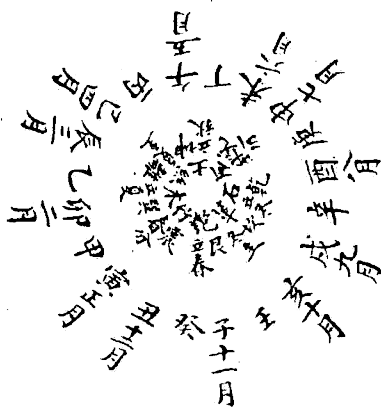
應南林中夾大無夷蕤姑太黃
 鐘呂鍾呂鍾呂射則竇洗籟鍾
 文酉未巳卯丑戌申午辰寅子

圖之生相呂律

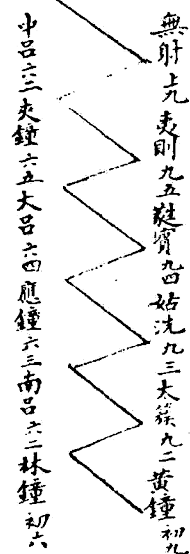
律呂相生圖

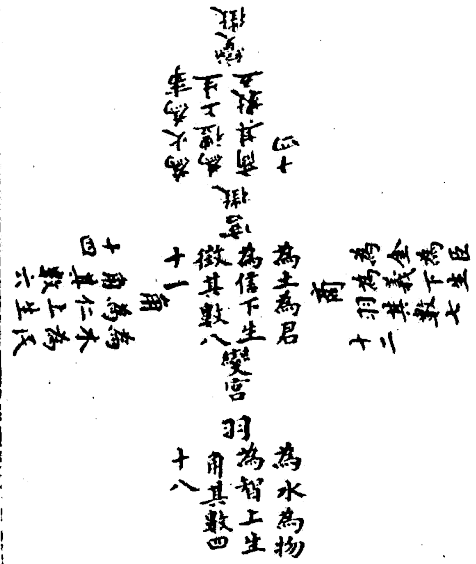
八音圖

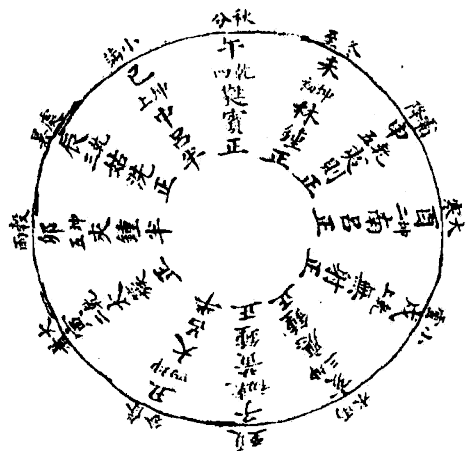
十二律相生相右左律

五聲圖

律應二十四氣之變圖

堂上樂圖

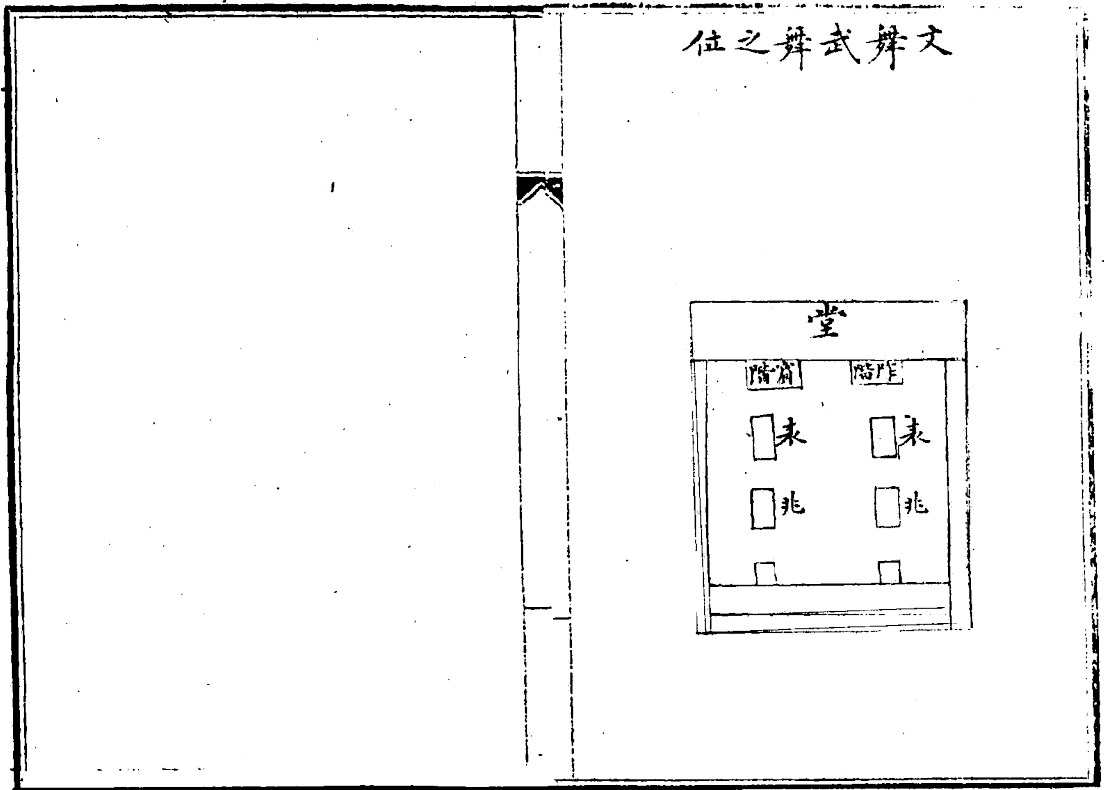
堂上樂

正歌
樂竹
笙
簧
瑟

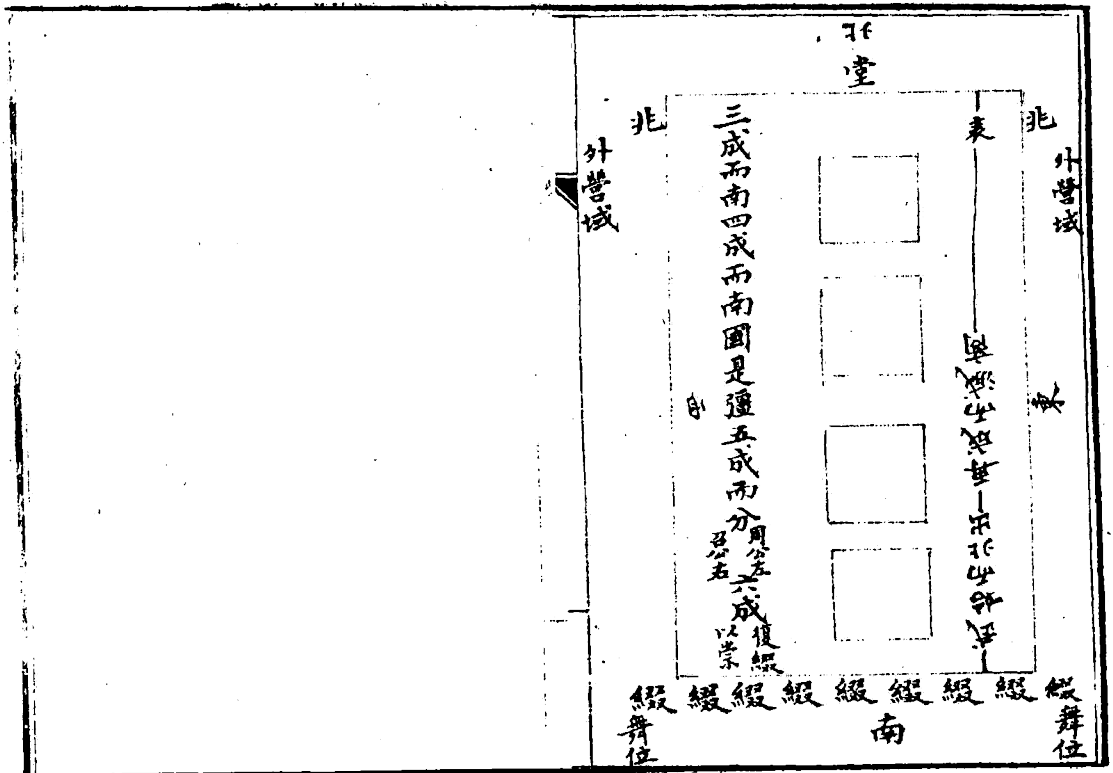
作階

諸侯軒縣

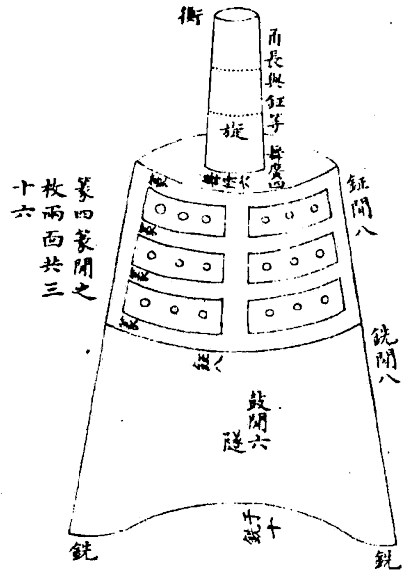
建鼓
應鼗
鑄鐘
鑄鐃
頌鐘
頌壎
頌磬

武舞六成之位

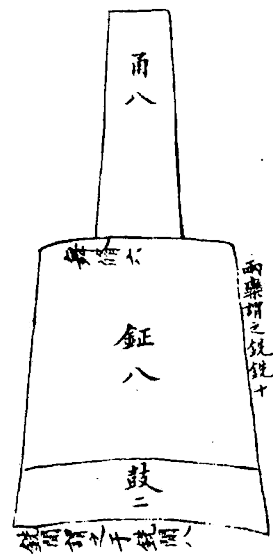
戴氏載扶圖

戴氏震考工記圖說云古之樂鍾羨而不闕皆有篆間之枚故其聲一定而不游記言舞脩舞廣則鉦與銑之羨皆以舞倒之其殺三之一也歐陽氏集古錄曰古樂鍾皆側懸與今異初王朴作編鍾不闕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濼也

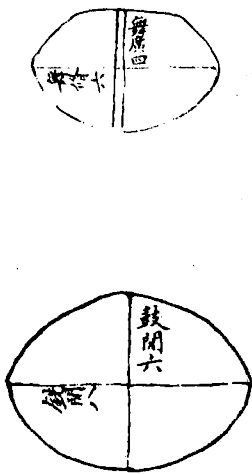
鍾

據程氏圖

鍾頂

據程氏圖

鍾口

鳧氏為鐘命分圖

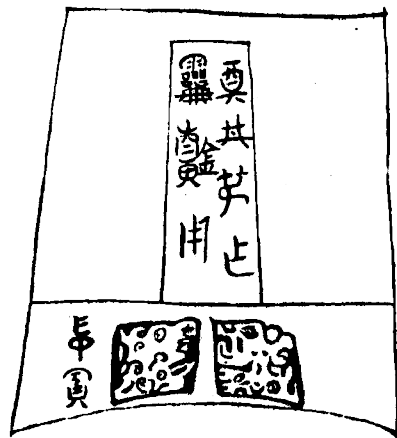
據欽孝廉方正
在瑞田新定

舞條舞原為鐘
頂橫十字條
橫而厚也

銑附鼓間為鐘
口縱橫十字銑
間橫鼓間縱也

程度氏原拓鐘本平寫

四十卷

鈺開數用句
股比例求之

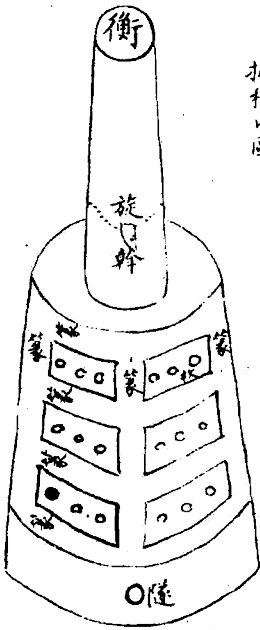
以鈺十為大鈺鼓開半三減舞
廣半三得數一為大句鈺八為
小鈺異乘同除以大句一乘小鈺
八得八為實以大鈺十為法除之得
小句十分之二八是為鈺開半減舞廣
半之數數以小句與舞廣半和之得三
又十分之一八是為鈺開半之數倍之
即得鈺開之數為五又十分之一六矣

據程氏圖

衡旋幹篆枚隧

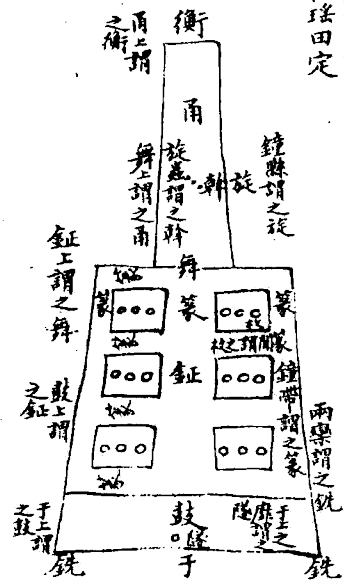
據程氏圖

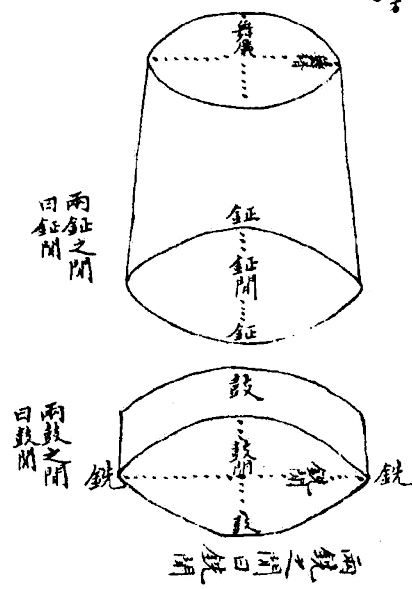
歐陽氏集古錄言古鐘側懸側懸之意仿聲病也故旋不設於鐘體而設於甬
又不統甬設之而設於甬之一面意深遠矣

鳧氏為鐘命名圖

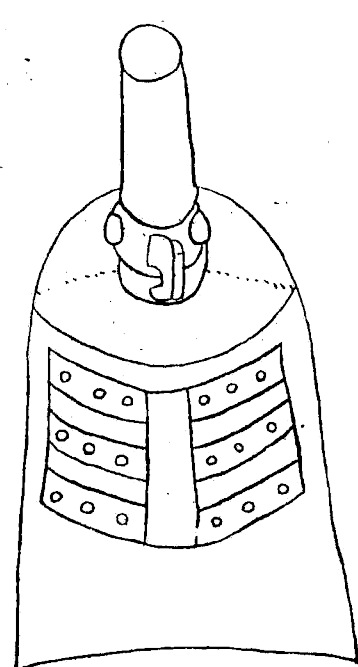
據飲孝原方
正程瑤田定

兔火為鐘鉦開鼓閉鉦開圖
 三開頭其鐘體中兩段分
 圖之乃見稍圓之形亦見
 提欵考原字
 正徑環而定

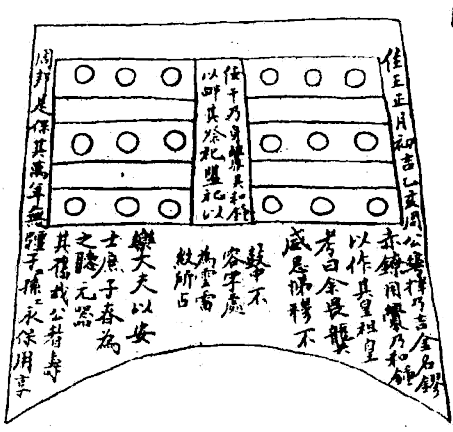

周公鑿鐘縮本圖一
 傳得原

周公鑿鐘縮本圖二

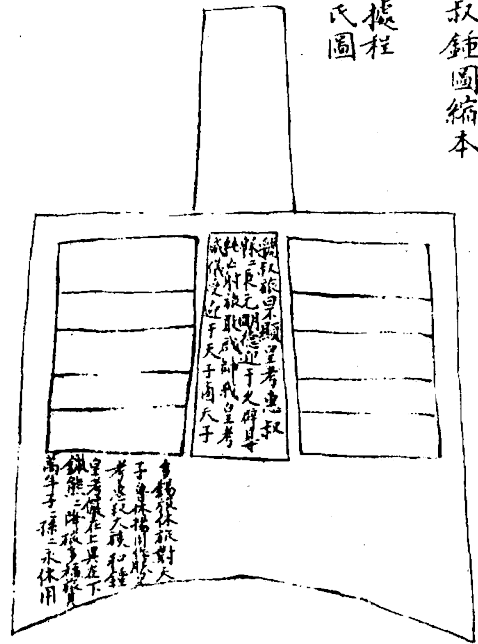
鐘銘
 篆文
 程文
 錄今
 文不
 錄篆

佳正月和吉山或周公鑿鐘乃吉金名鑄
 未錄用鑿乃和鐘
 以作其皇祖皇
 考曰余畏懼
 威忌弗穆不
 鐘不
 容字處
 為空音
 鼓所占
 樂大夫以安
 士魚子春為
 之聽元器
 其舊或公鑿鐘
 鐘字樣亦係用字

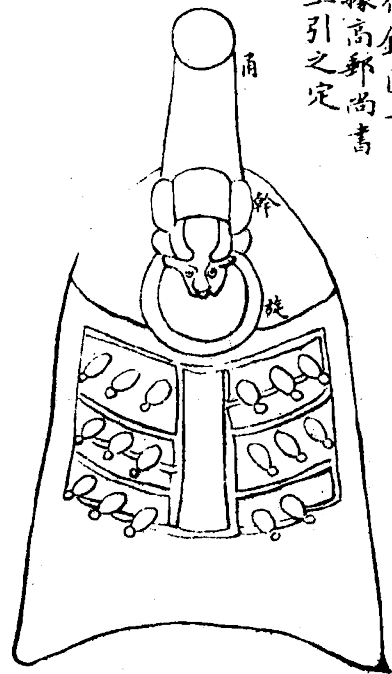
號叔鍾圖縮本

據程氏圖

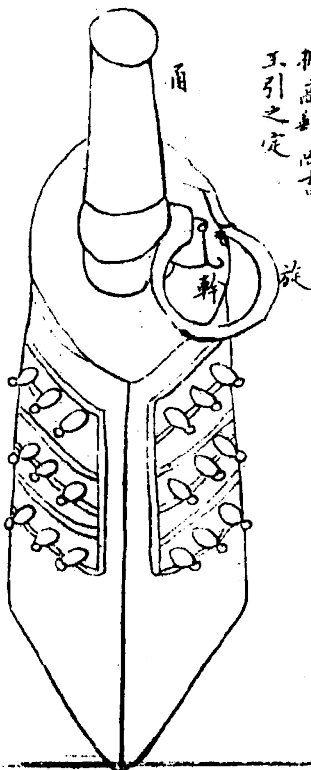
紀侯鐘圖一

據高郵尚書王引之定

紀侯鐘圖二

據高郵尚書王引之定

擬旋幹三事圖

據欽孝廉
方正程強因定

據設其旋之文則所設者即旋
形如蟲然其旋幹為一物也

此據周公華鐘說紐於爾

鐘懸

鐘懸

旋幹

旋幹

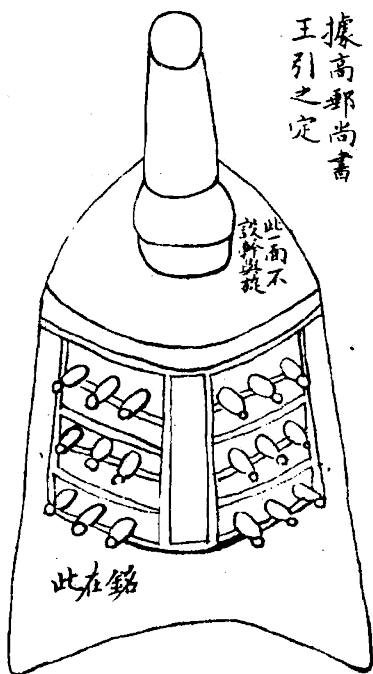
面

面

面

紀侯鐘圖四
左銑有銘曰已侯沈
上寶鐘字皆古文

據高郵尚書
王引之定

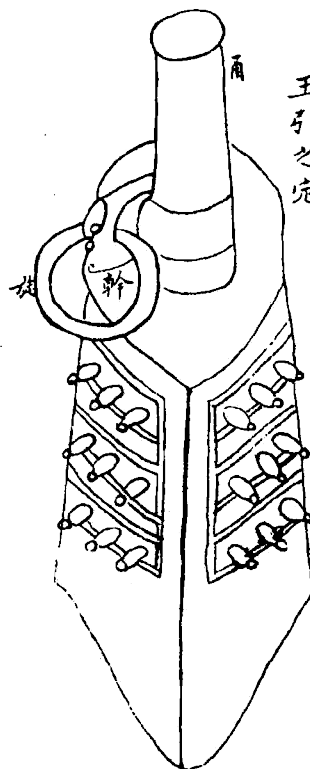

此一面不
設幹與旋

此在銘

紀侯鐘圖三

據高郵尚書
王引之定

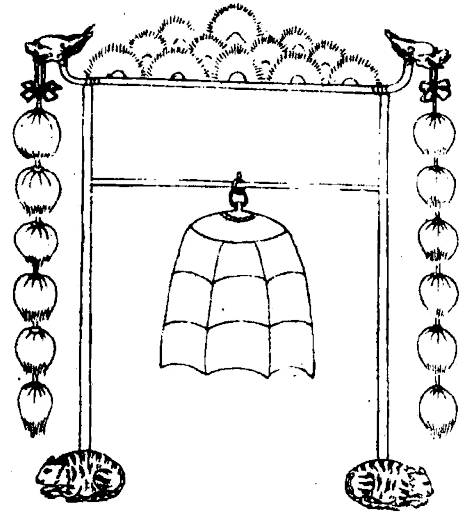

面

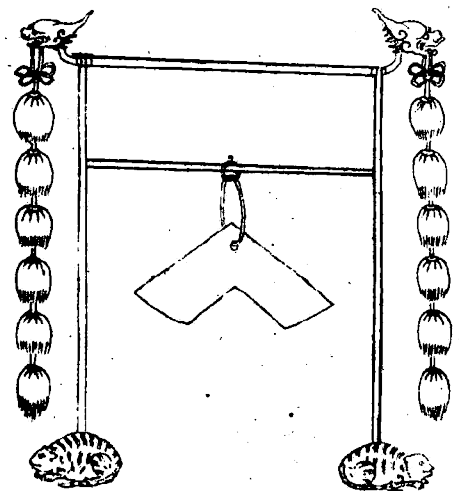
此

幹

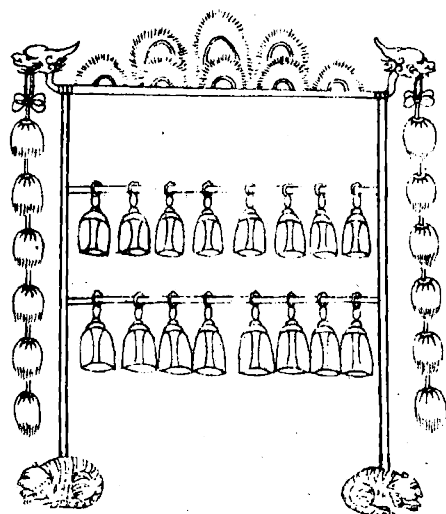
特縣鍾

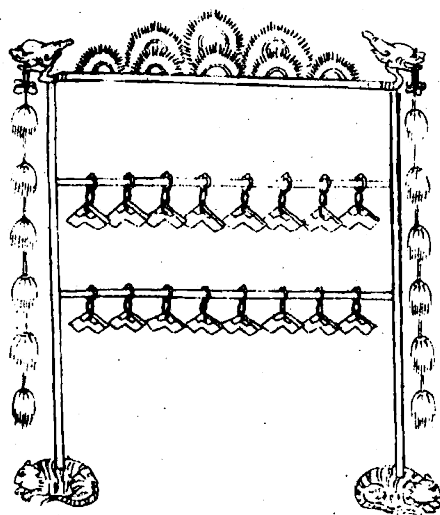
特縣磬

鍾編

磬編

展

四十二卷

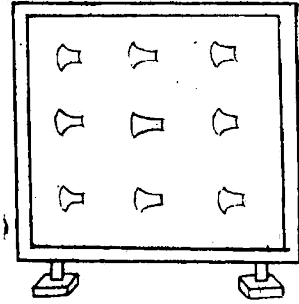
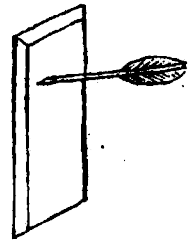
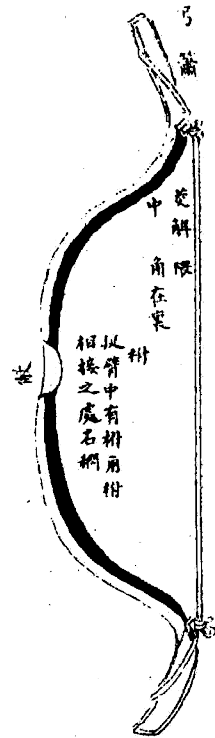
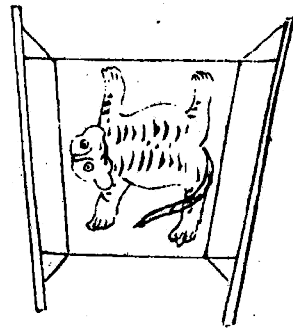
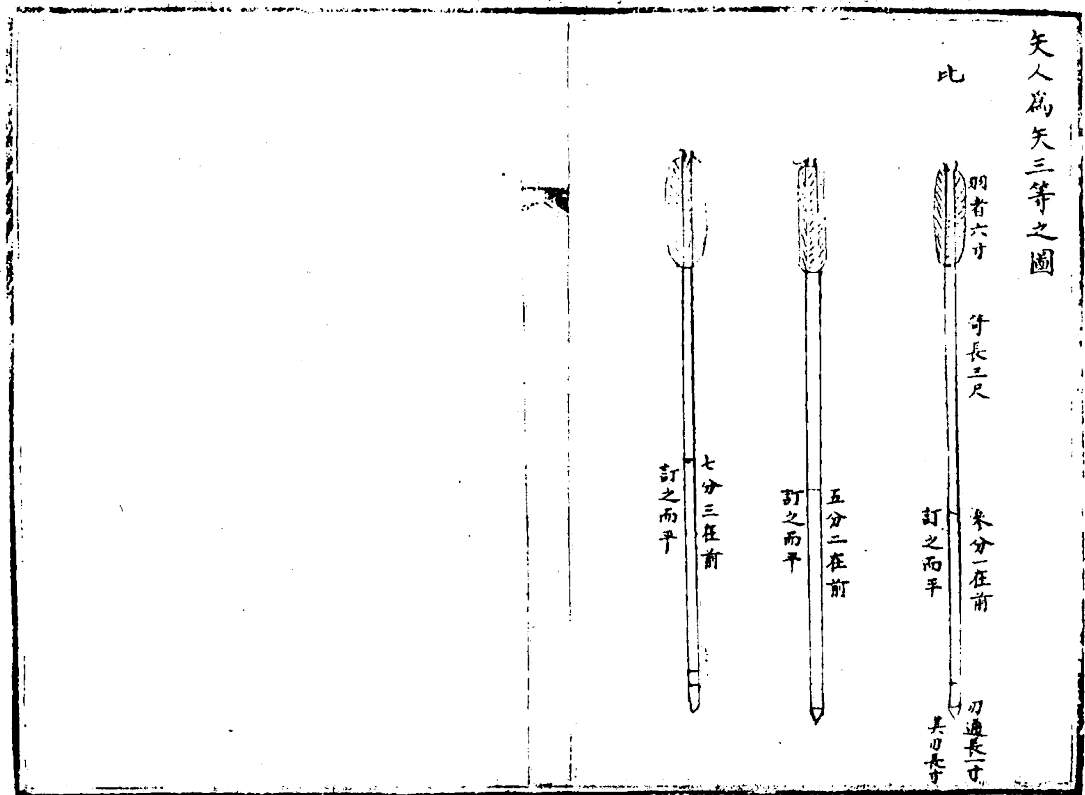
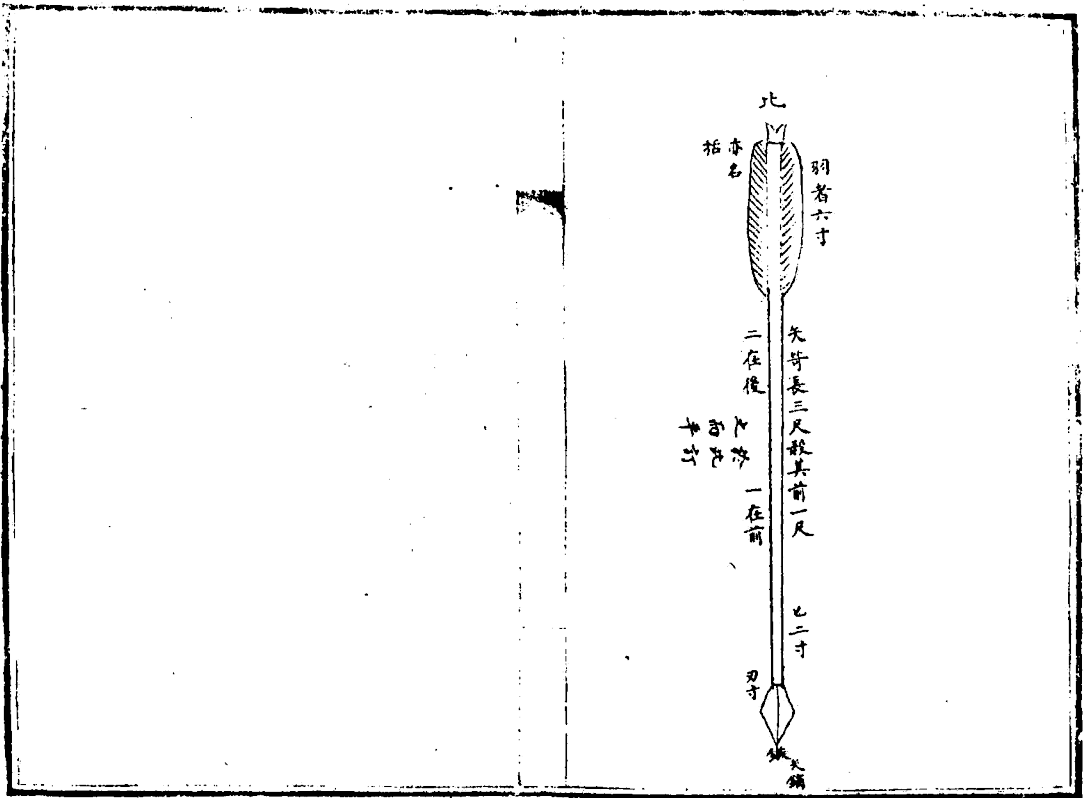

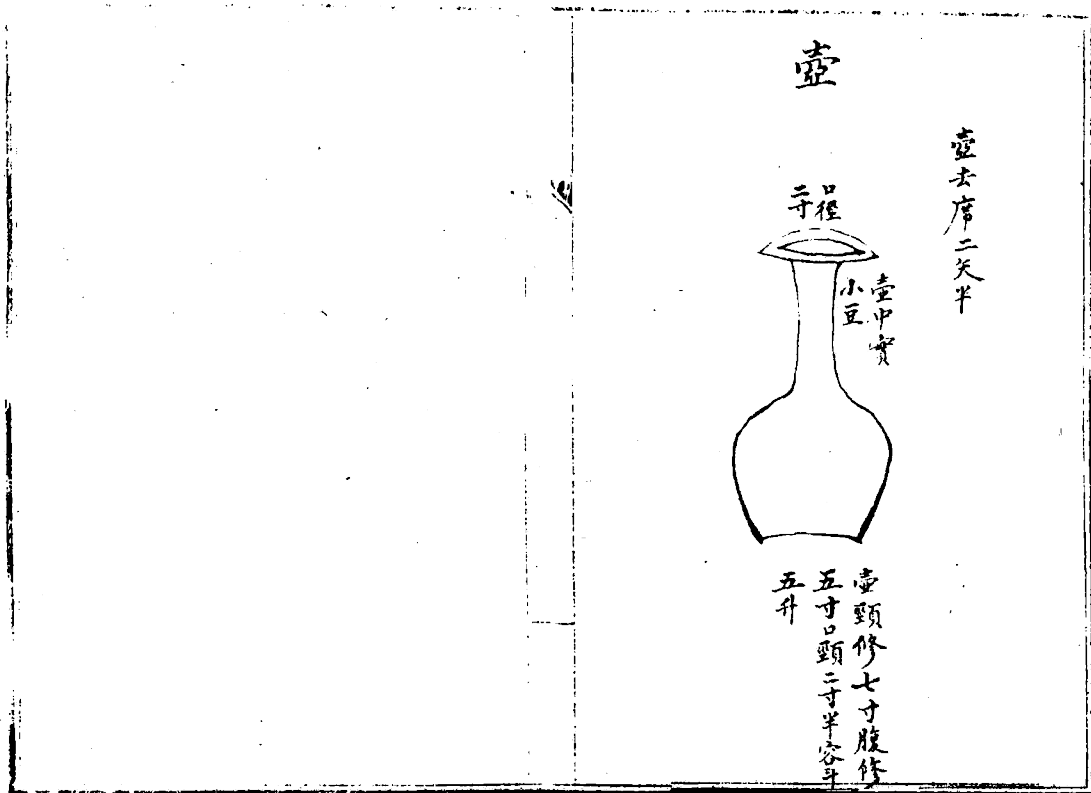
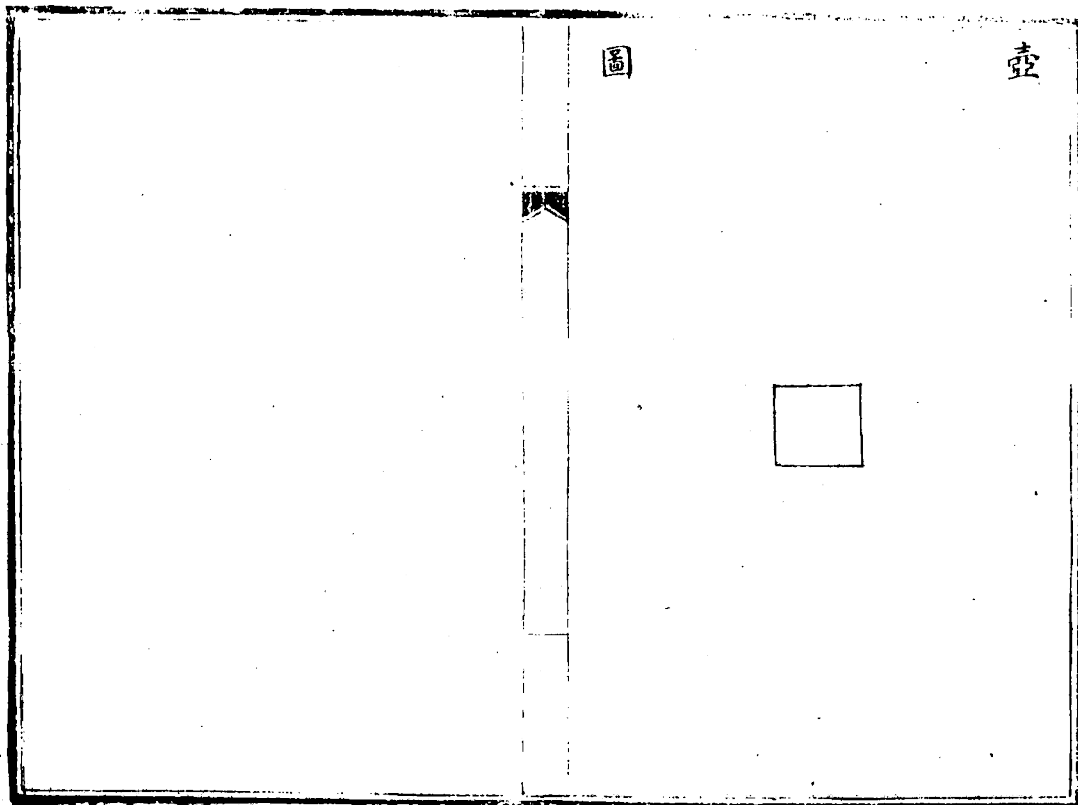
圖 質 堪

主皮之射圖

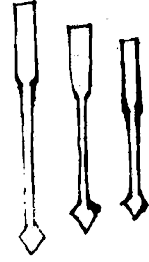

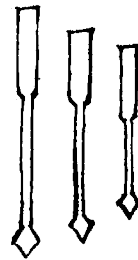
矢
筭有三

矢以柘若棘毋去皮取其堅且重也
有九扶七扶五扶之筭四指曰扶

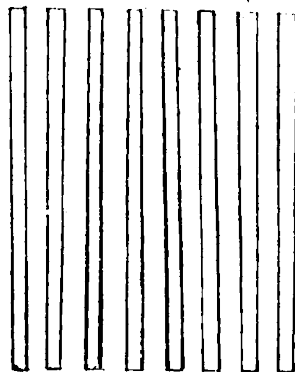

壺

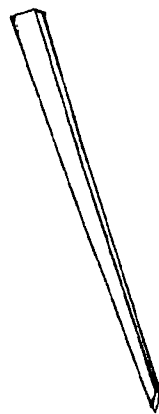
矢
筭有三

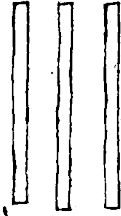
算

扑

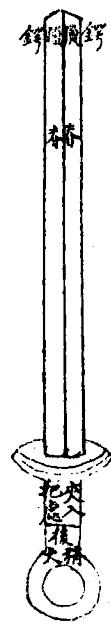

馬三

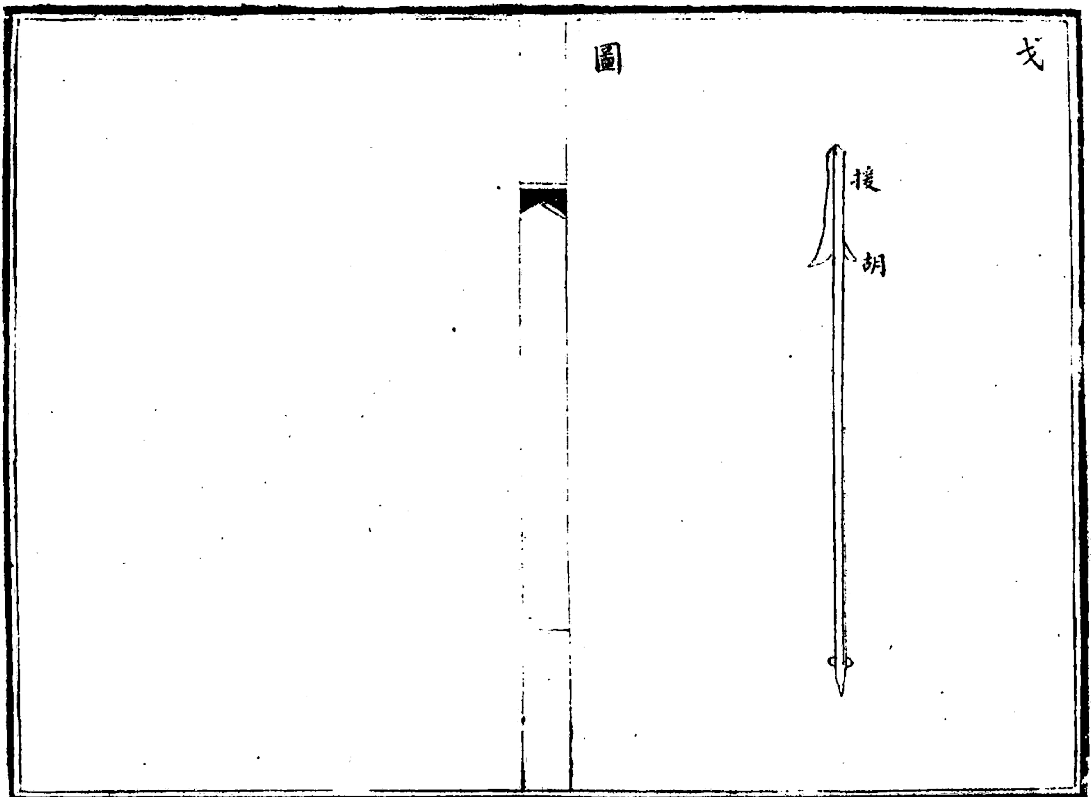
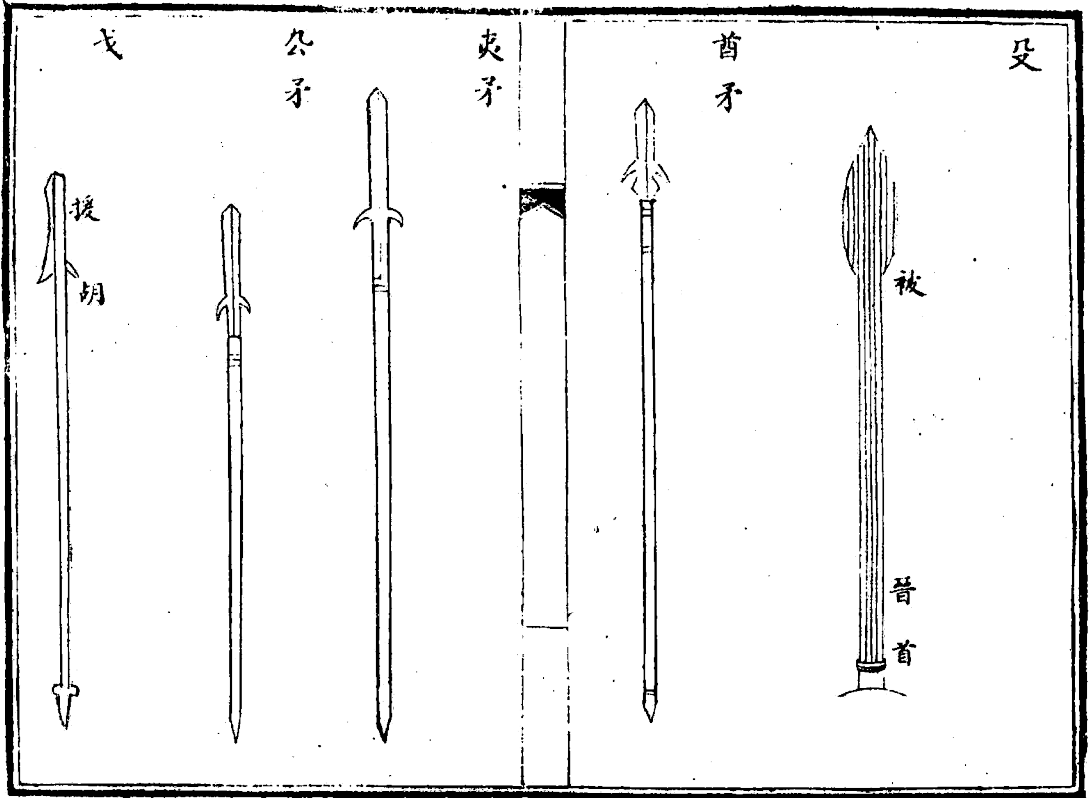

司射為勝者立馬前一
 馬從二馬必三馬者投臺
 如射亦三馬止也三馬即
 勝筭也

欽定劍圖

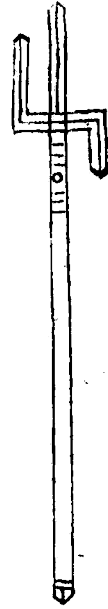

四子卷

戟

圖

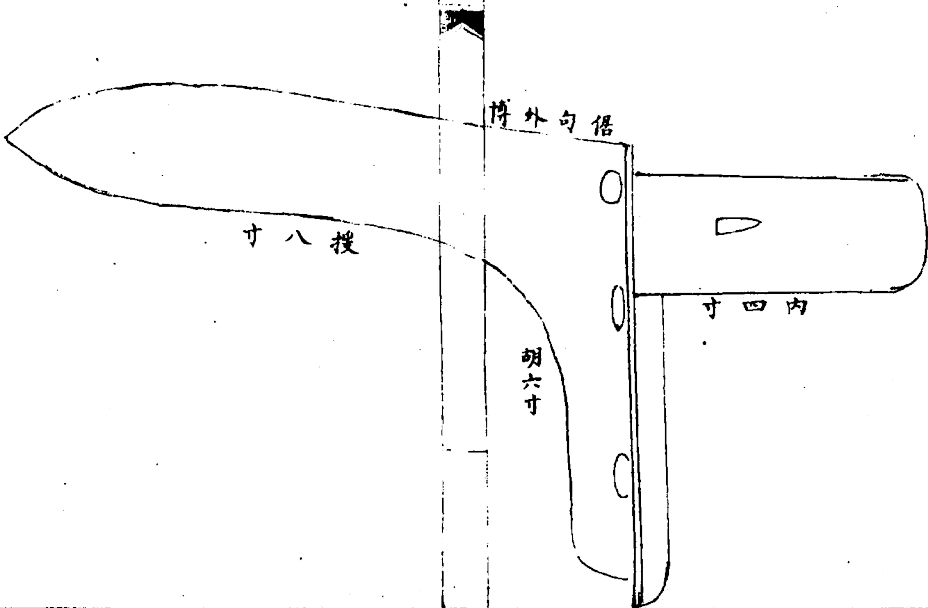
顏氏銅戈正面圖

倂外句倂

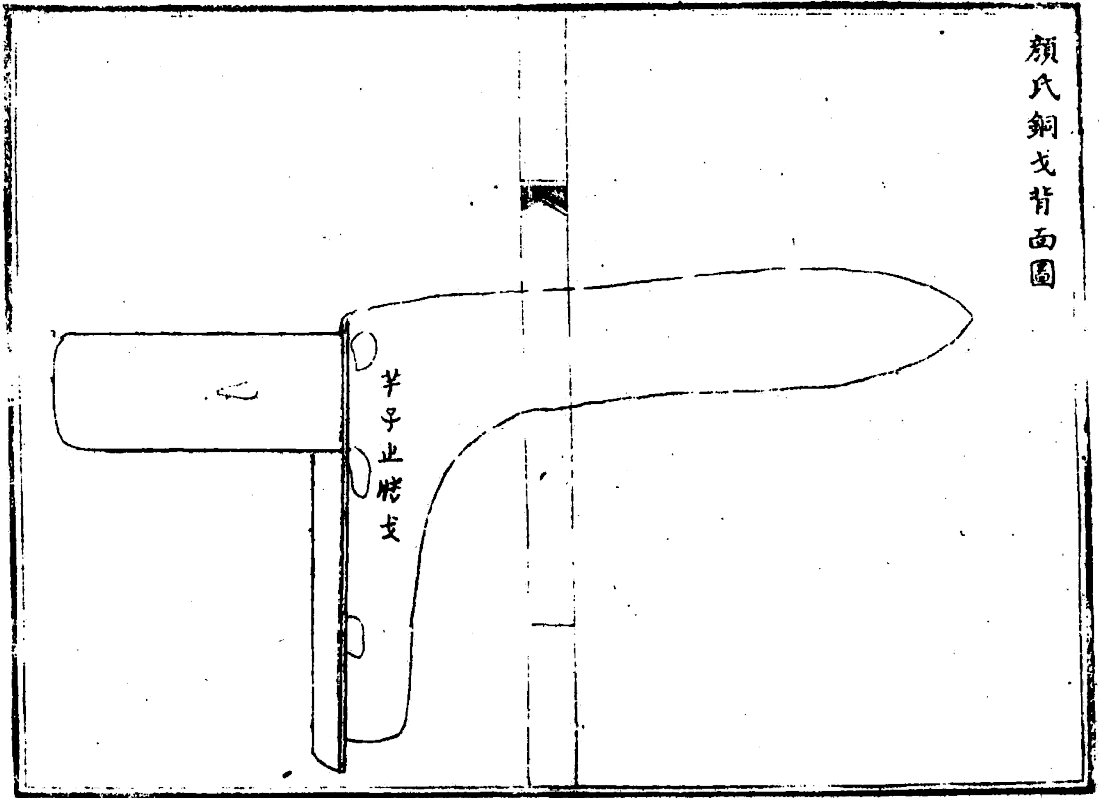
寸八投

寸四內

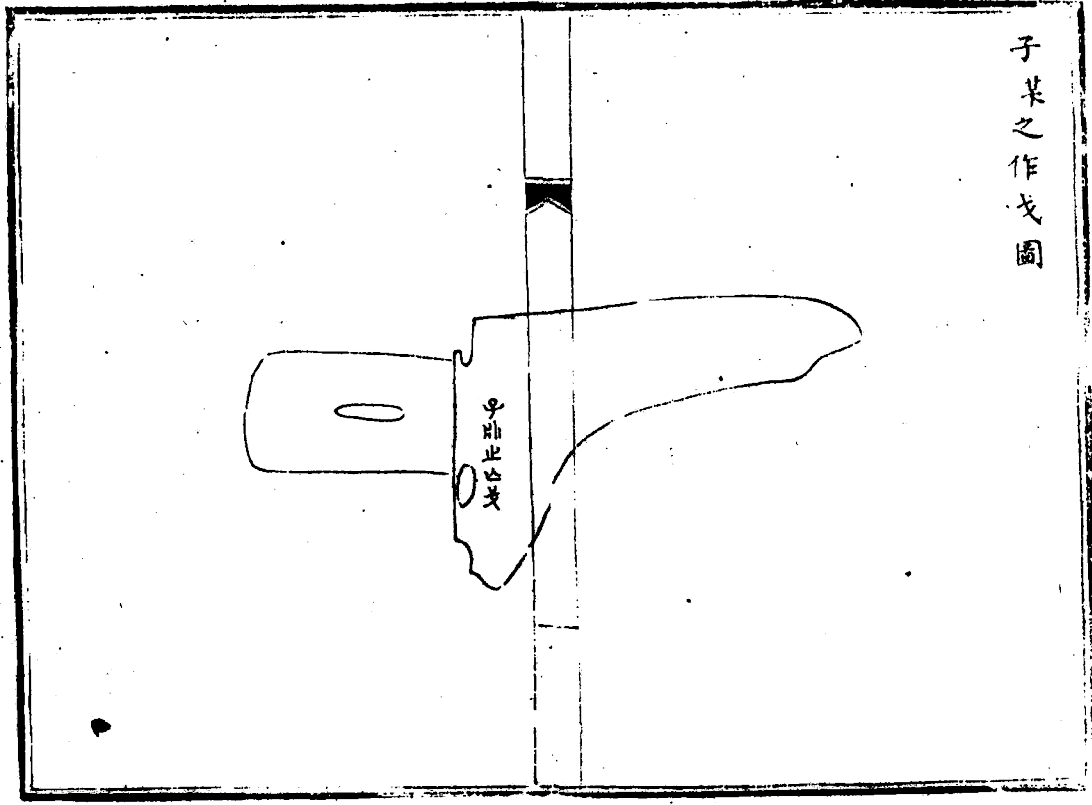
胡六寸

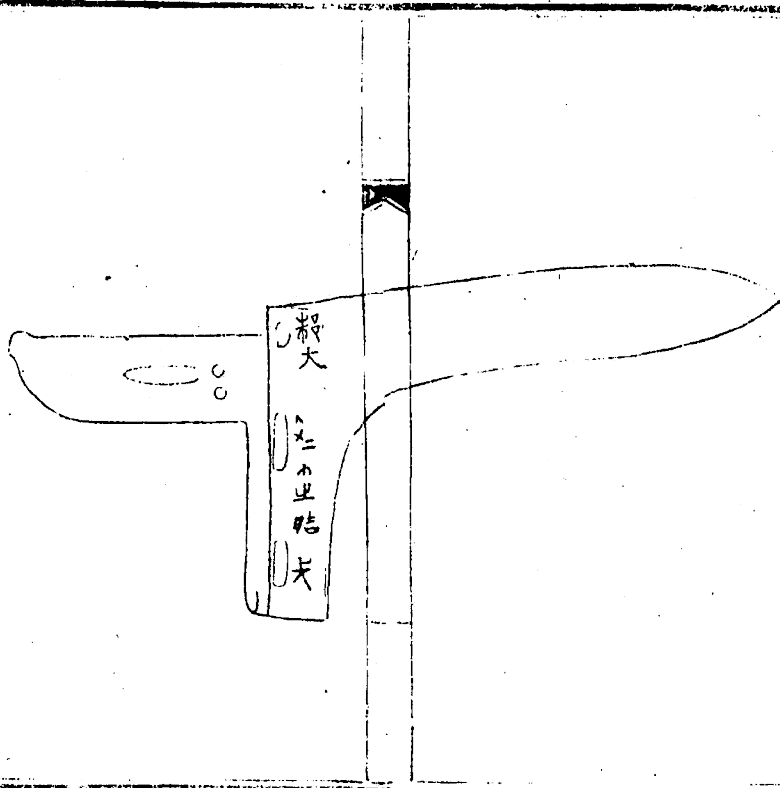
顏氏銅戈背面圖

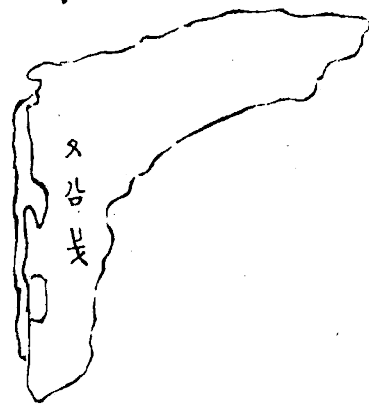
子某之作戈圖

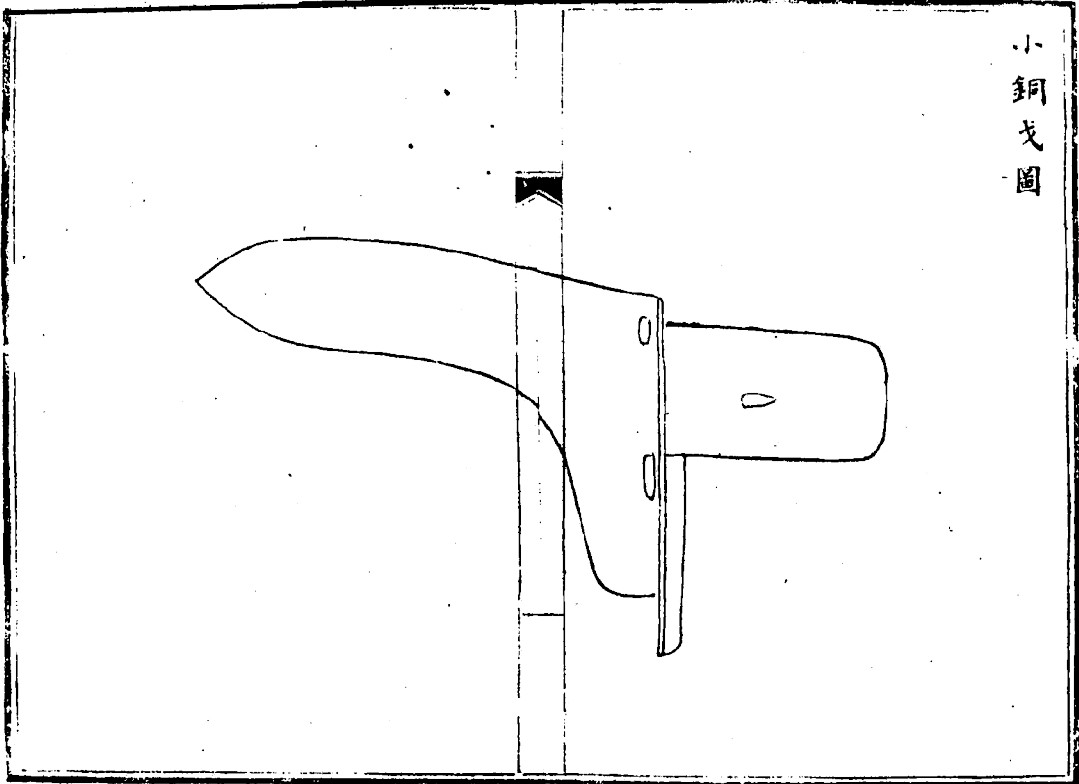
邦大某某某之船戈圖

翁氏殘戈背面圖

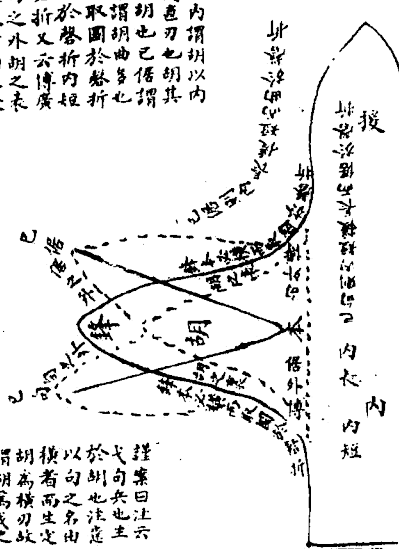

小銅戈圖

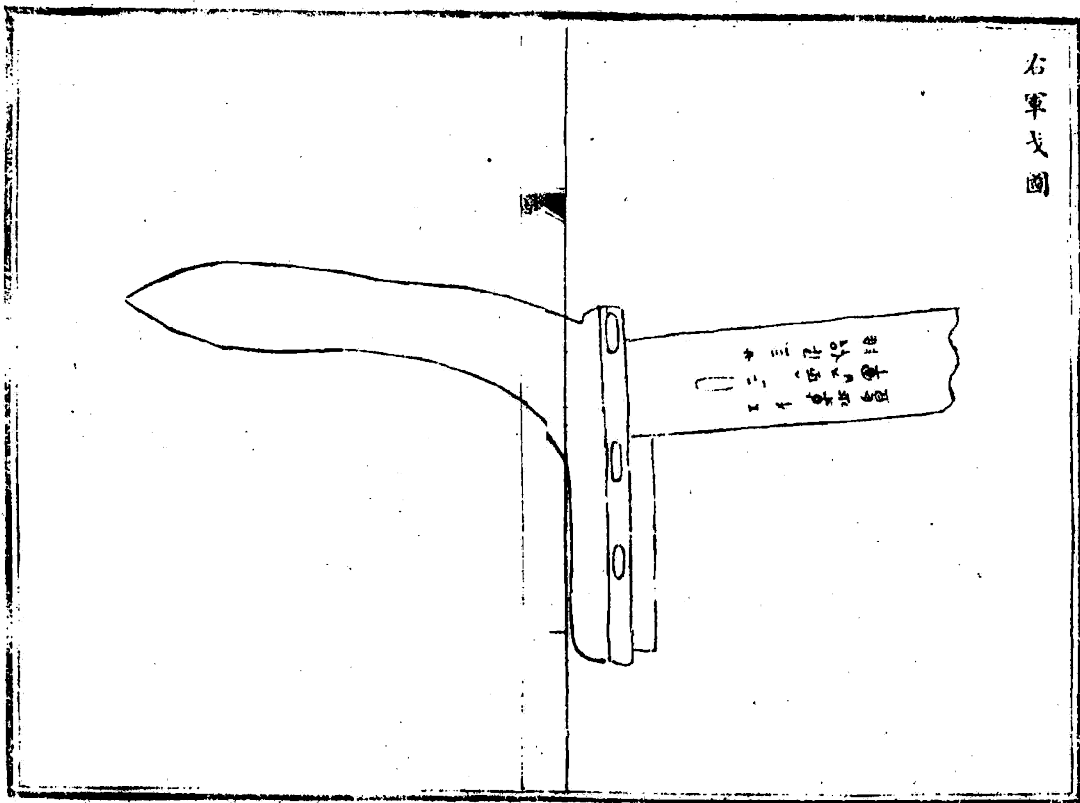
擬鄭注戈圖

鄭注云戈今向于戟也內謂胡以內
 接秘者也鄭司農云獲也刃也胡其
 子又云戈向兵也主於胡也已倍謂
 胡微直而邪多也已向謂胡曲多也
 胡之曲直殊本必橫而取圓於於折
 長內則接短則曲於於折內短
 則接長接長則倍於於折又云傳廣
 也倍之外胡之寬也向之外胡之末
 也廣其末以除四病兼注意內之長
 杜亦山於已倍已向故以倍向外傳
 為除四病也余解外傳止除二病耳

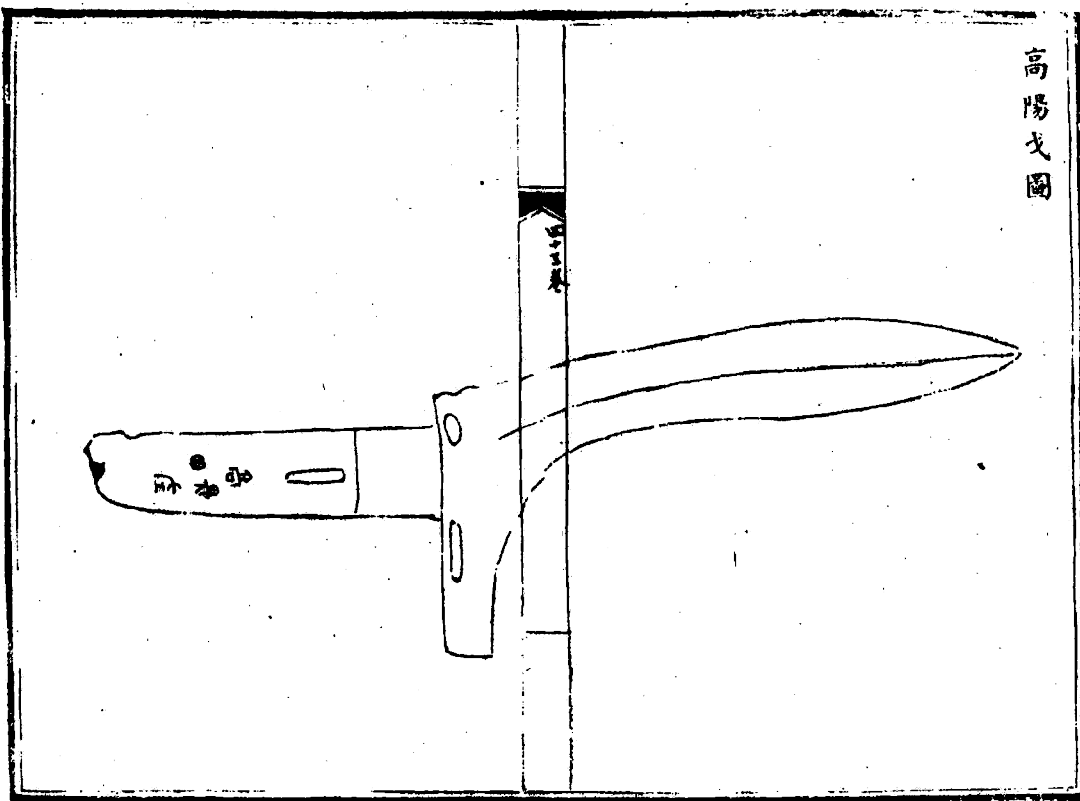

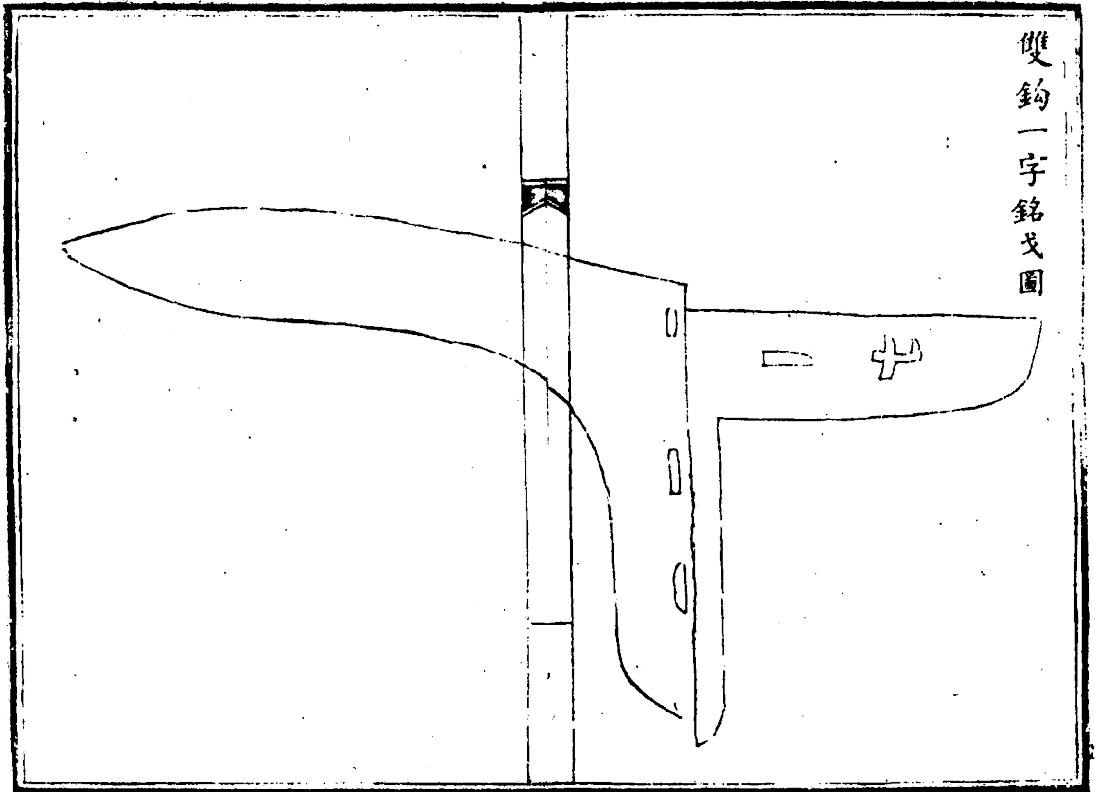
謹案曰注云
 戈向兵也主
 於胡也注意
 以向之名由
 橫者而生定
 謂胡為戈之
 主其背主於
 獲其橫刃故
 也

右軍戈圖

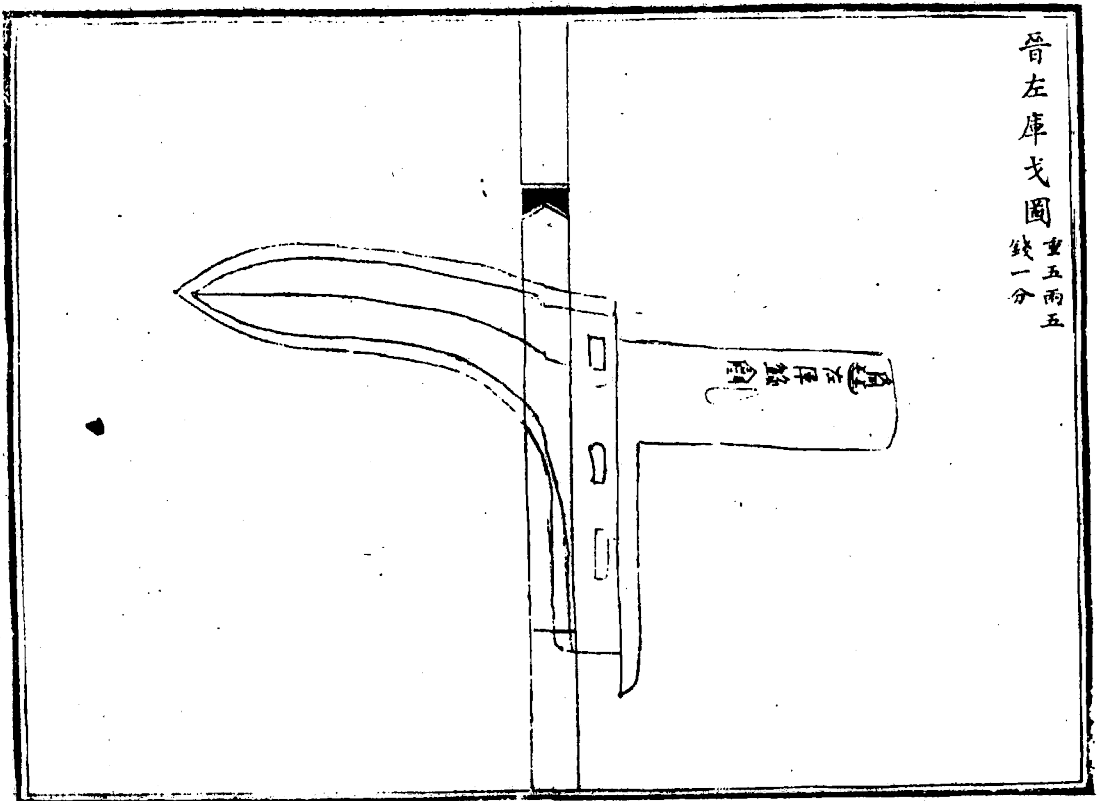

高陽戈圖

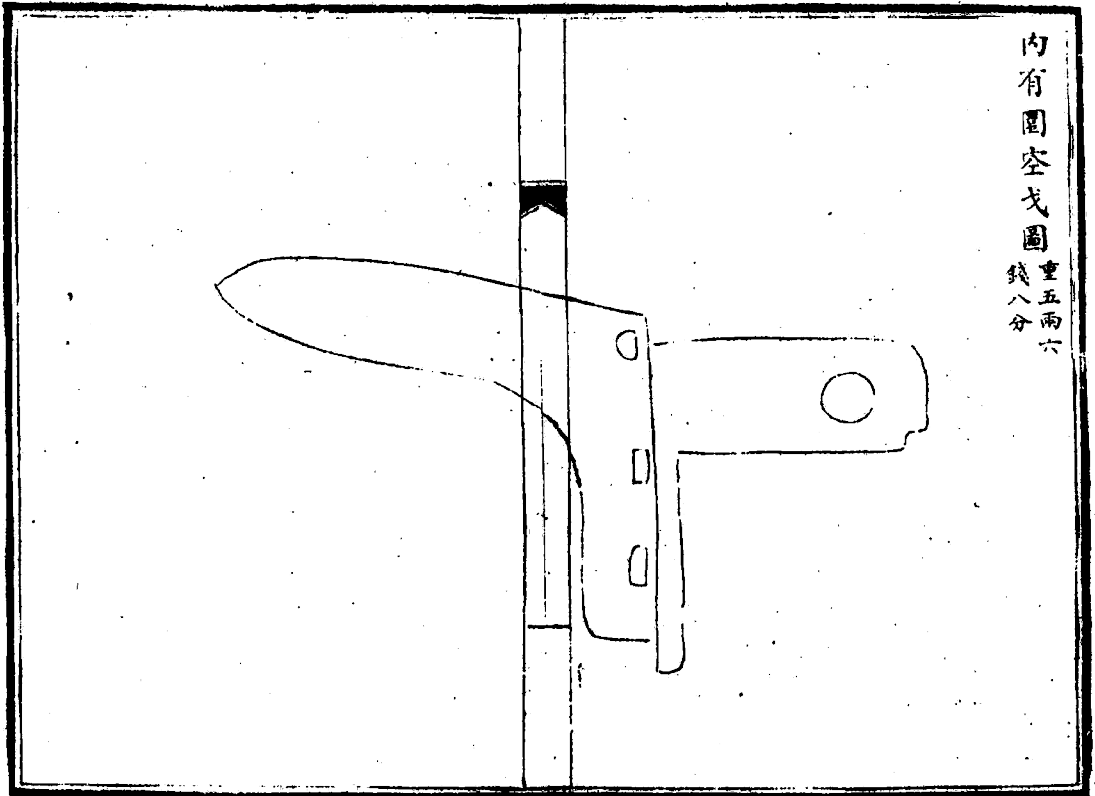

雙鉤一字銘戈圖

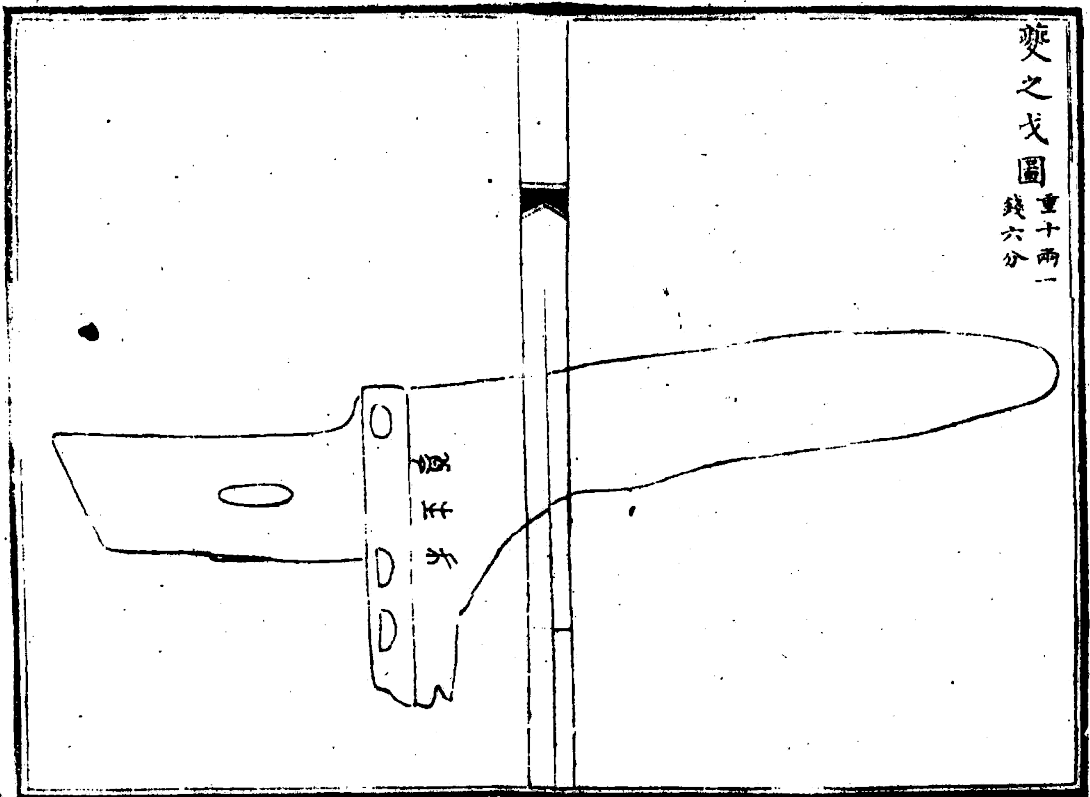

晉左庫戈圖
重五兩五錢一分

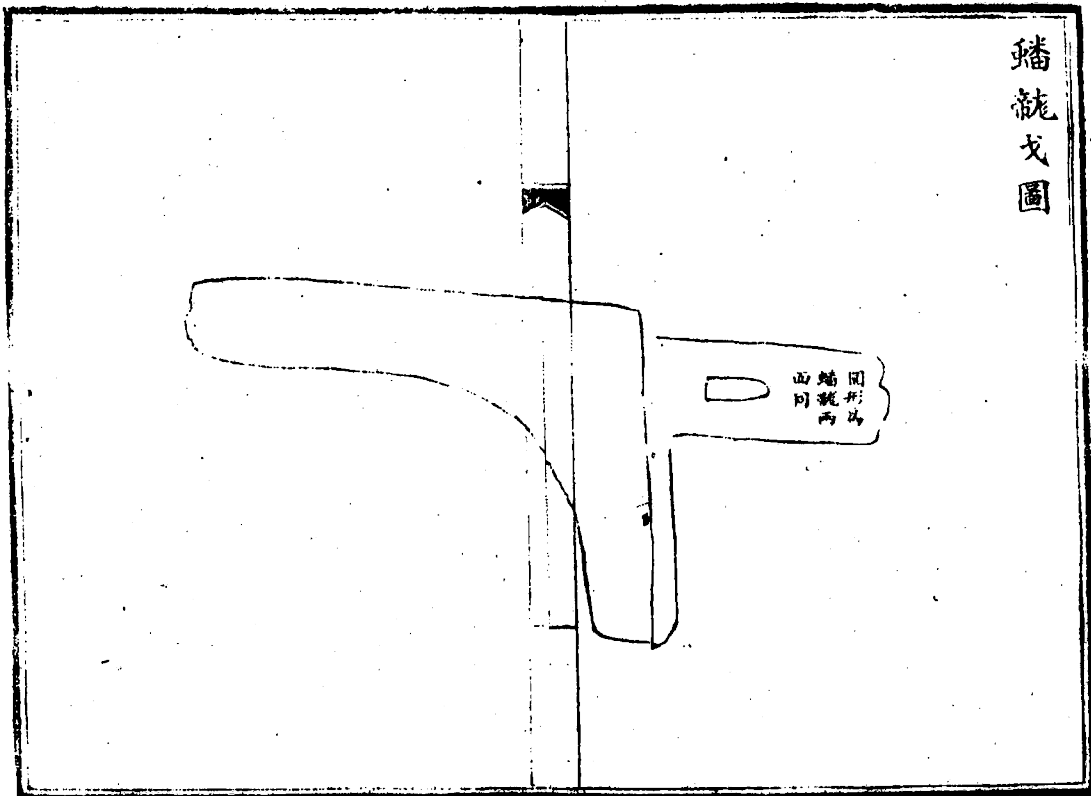
內有圓空戈圖
重五兩六錢八分

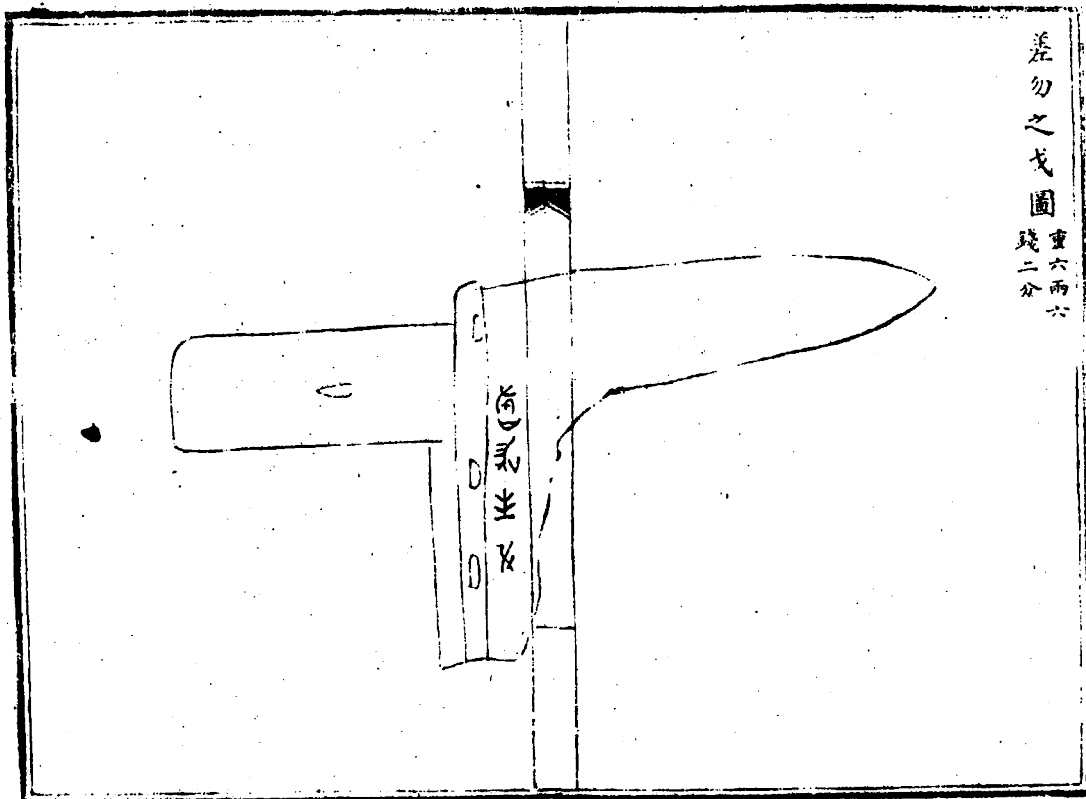
夔之戈圖
重十兩一錢六分

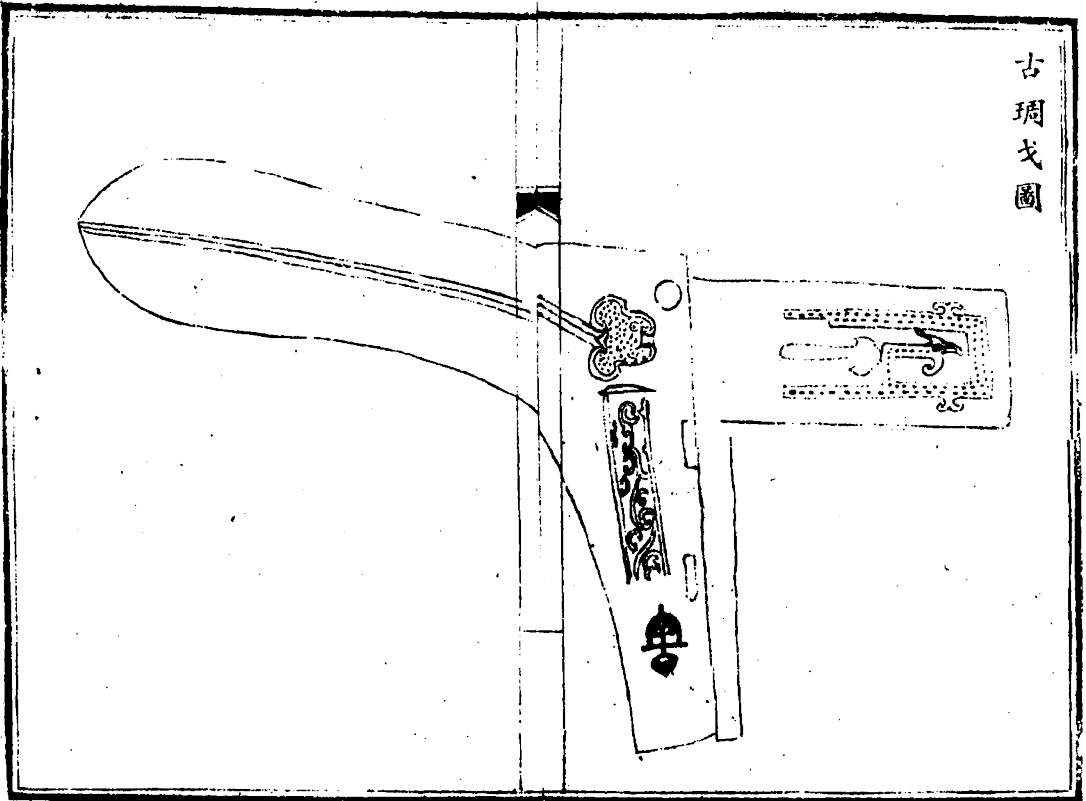
鑄統戈圖

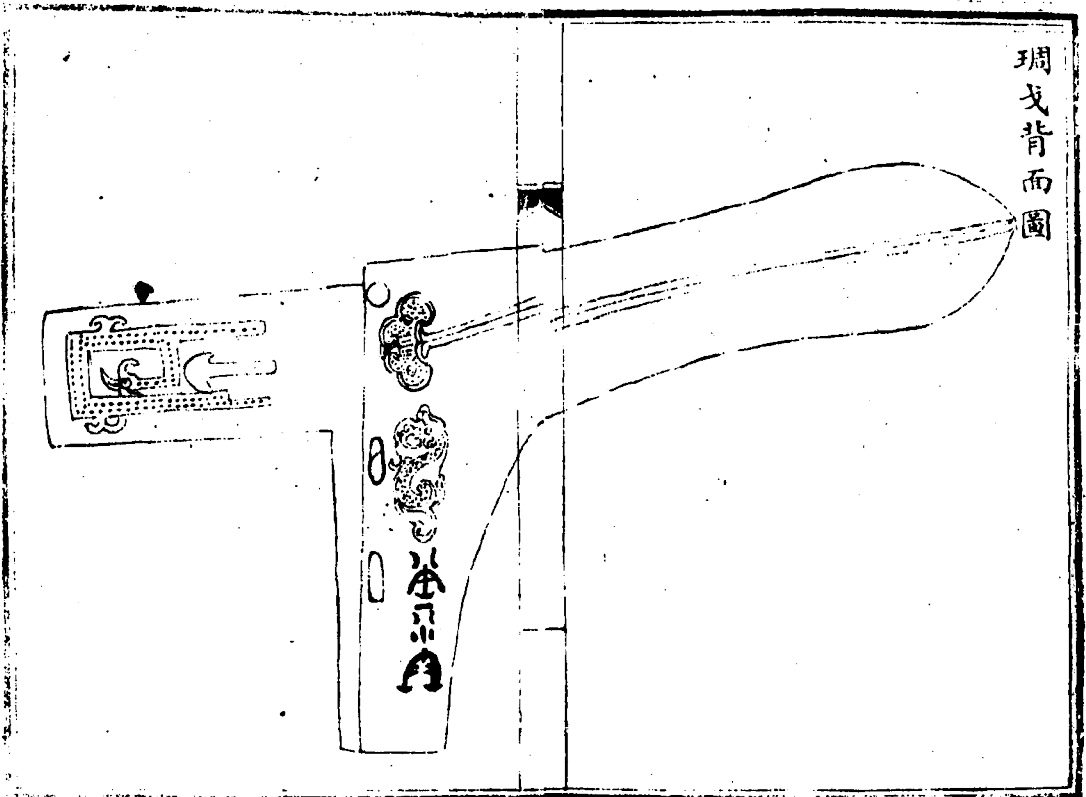
差勿之戈圖 重六兩六錢二分

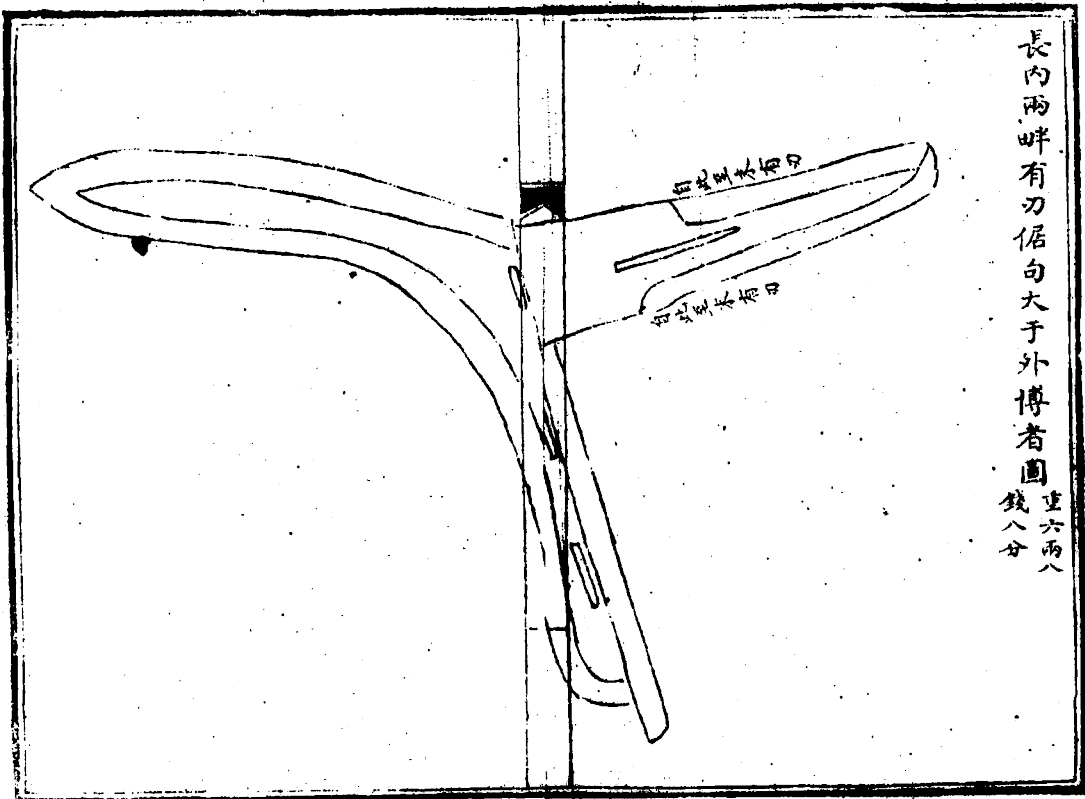
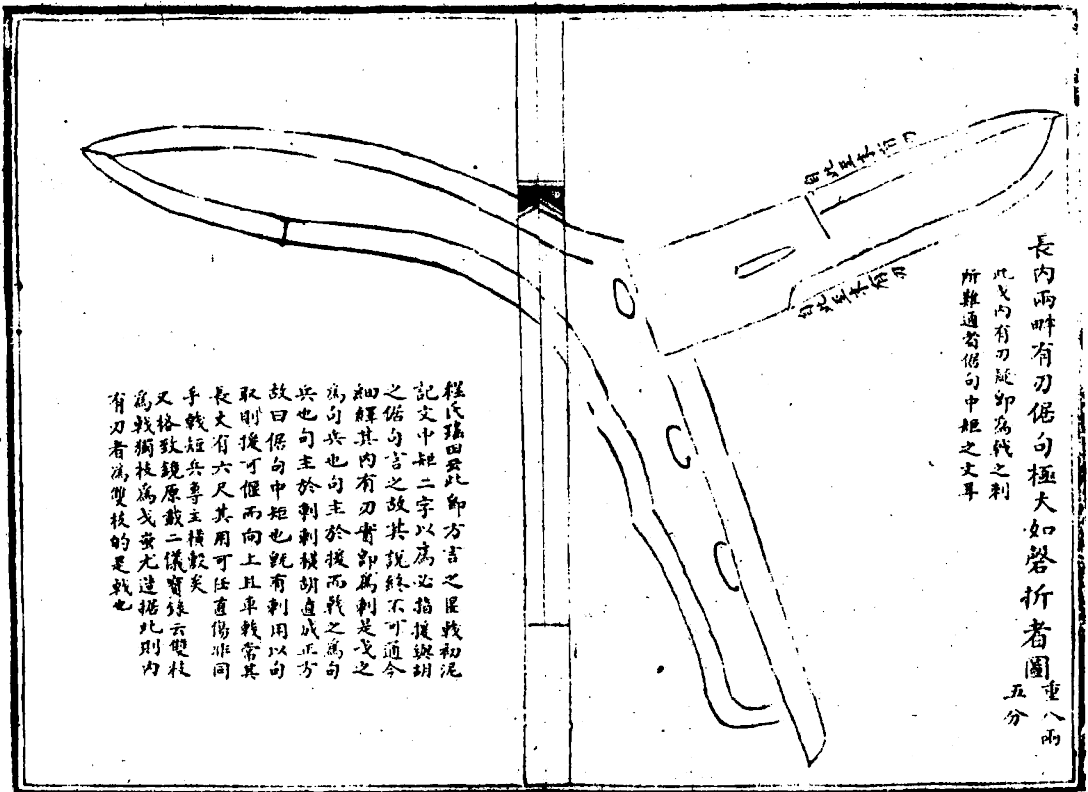

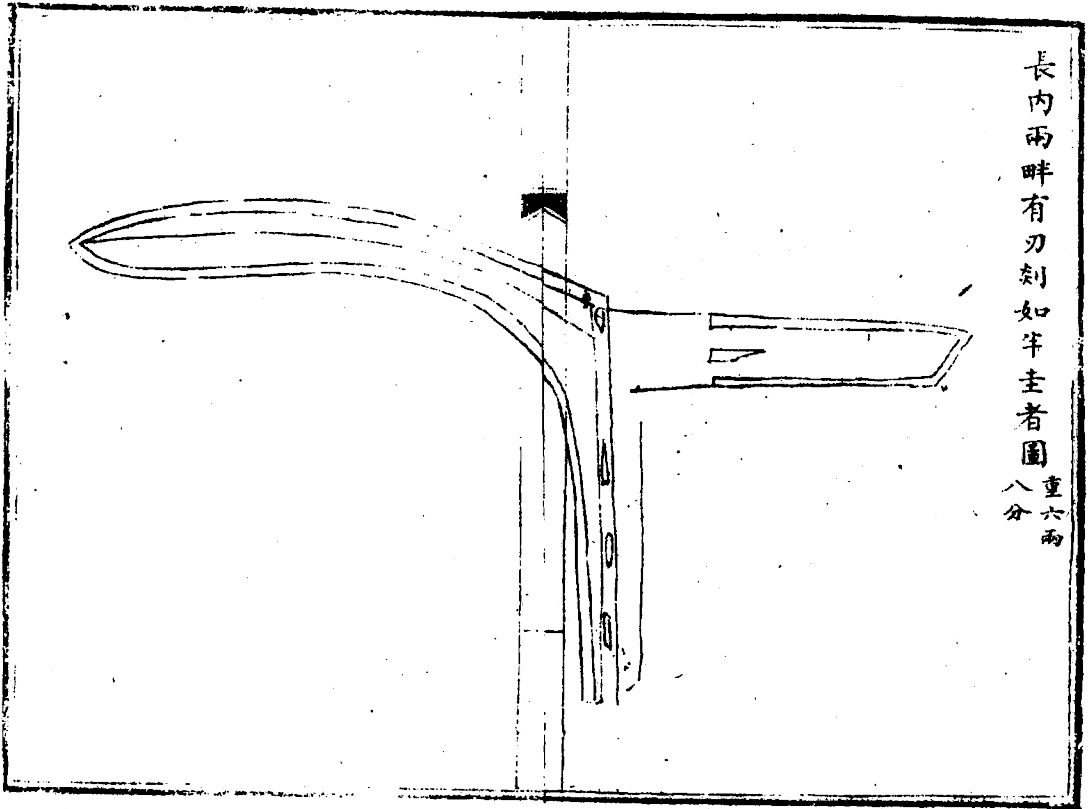
古琫戈圖

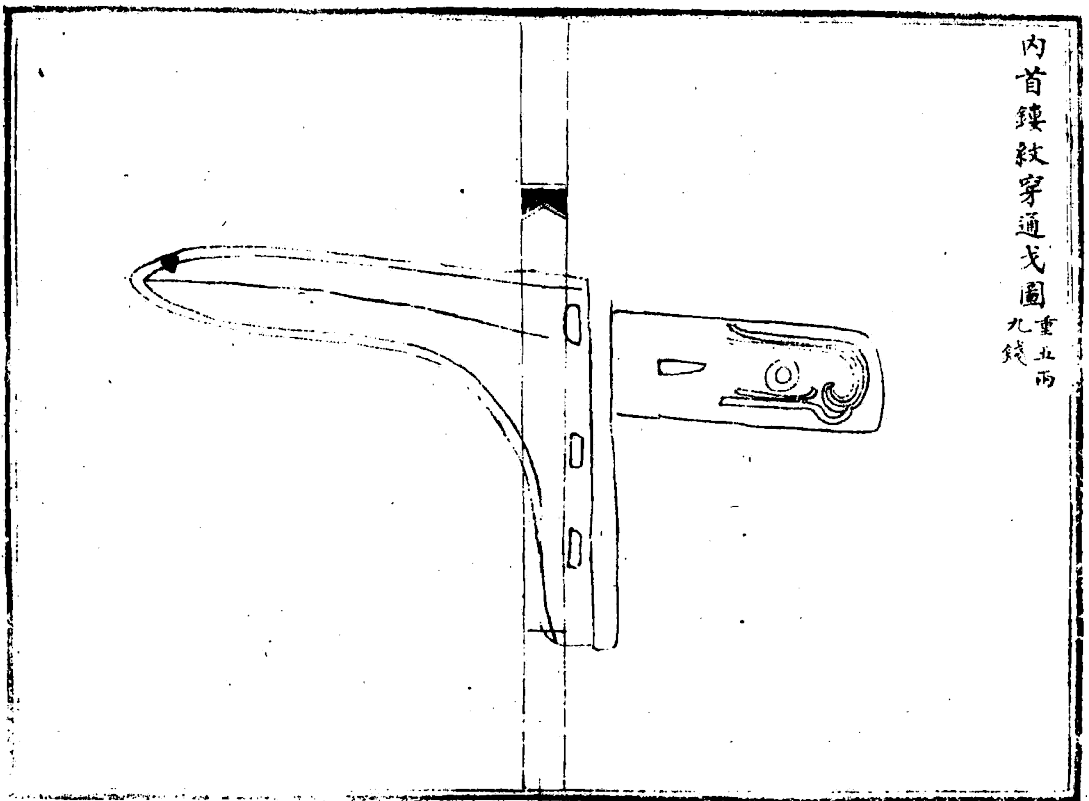
琫戈背面圖

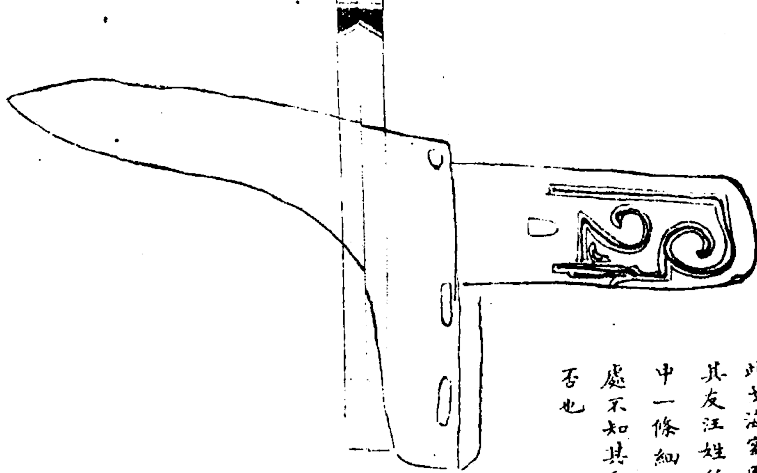

長內兩畔有刃刻如半圭者圖
重六兩
八分

內首鏤紋穿通戈圖
重五兩
九錢

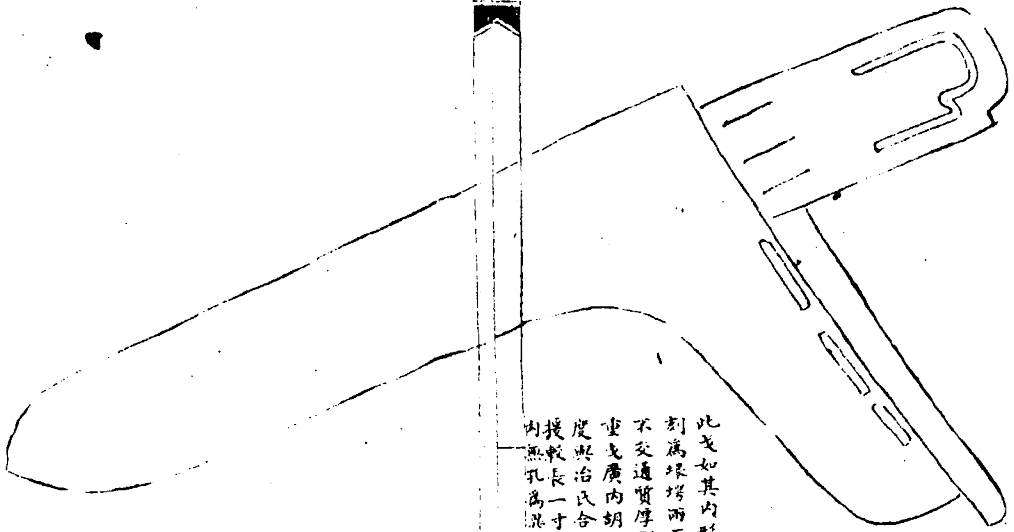
內首鏤通嵌銅條戈圖

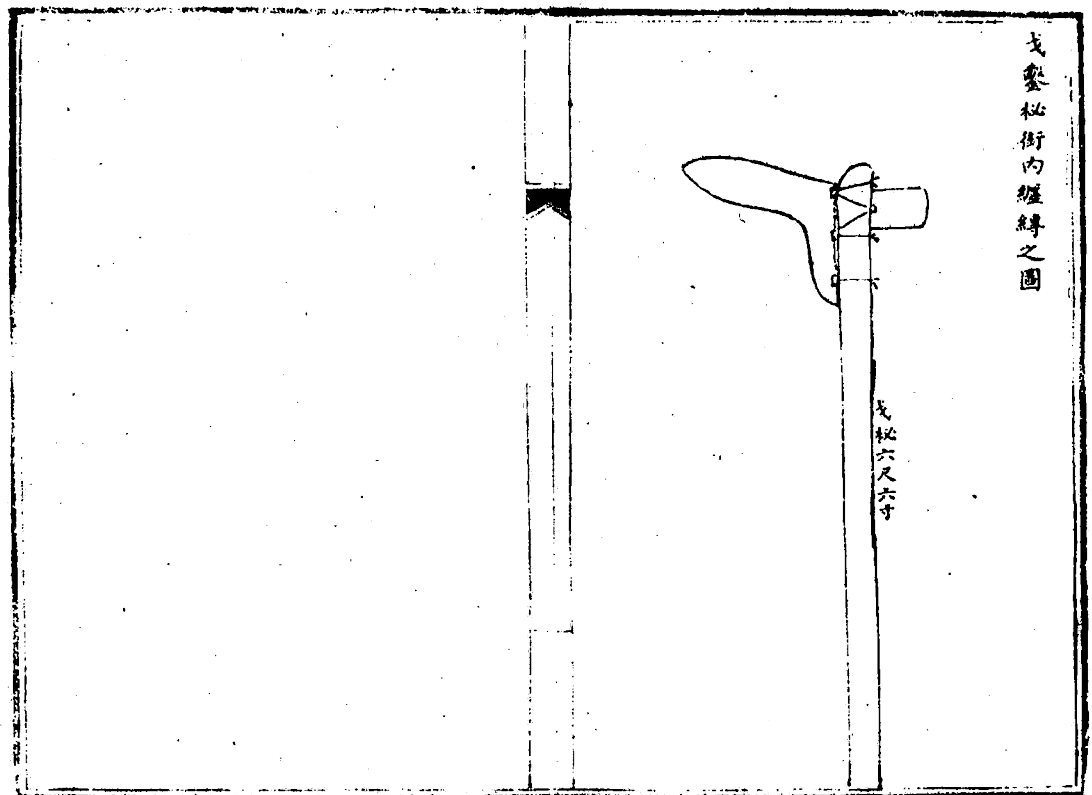
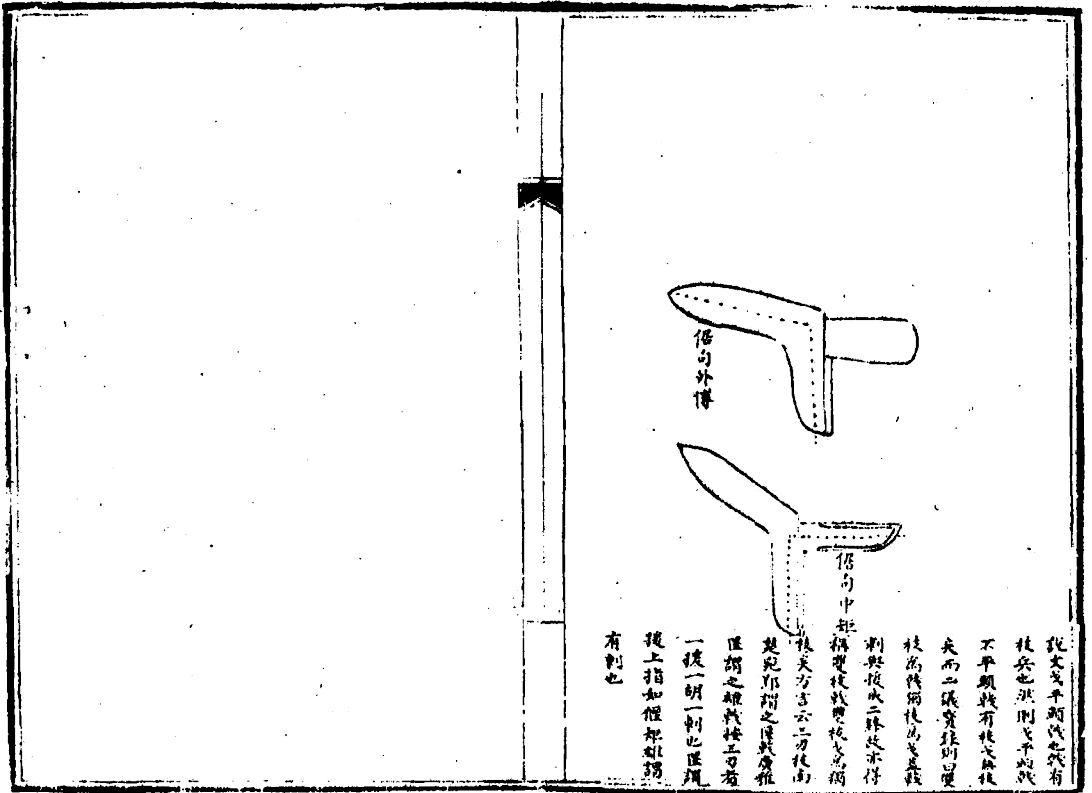
此戈海寧周氏益所示
其友汪姓所藏者鏤紋
中一條細首似嵌在空
處不知其為一體鑄成
否也

鏤內無孔
之戈圖

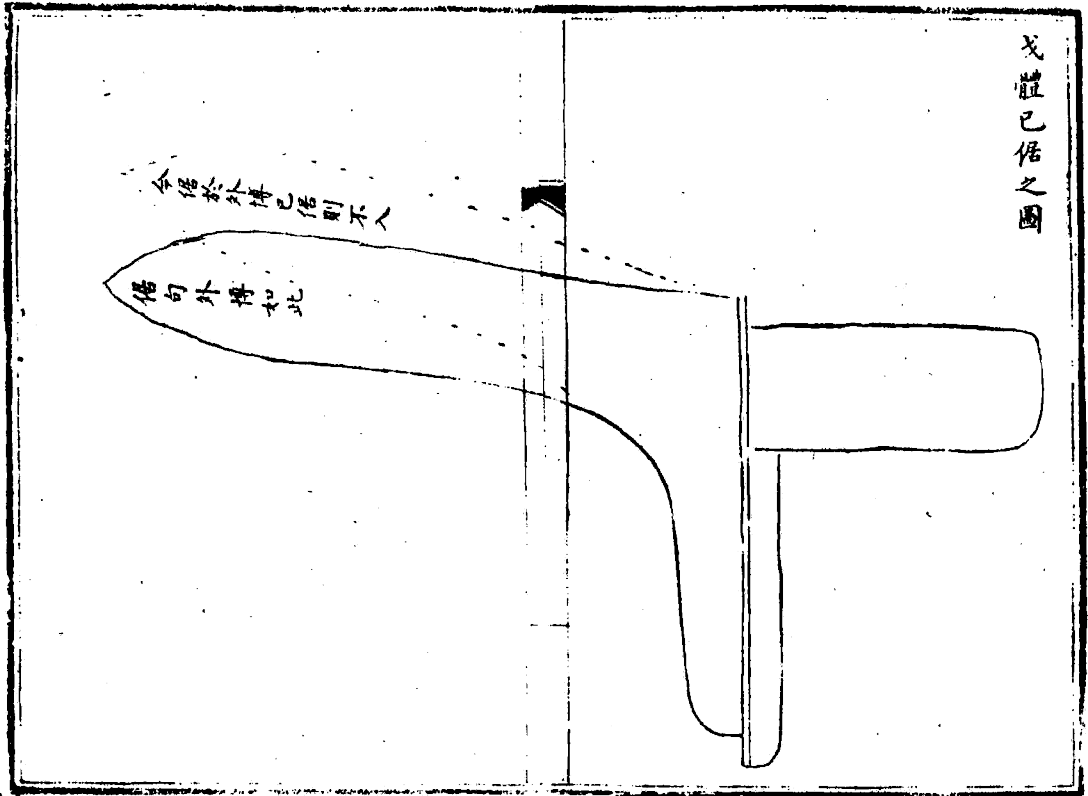
重十二兩三錢

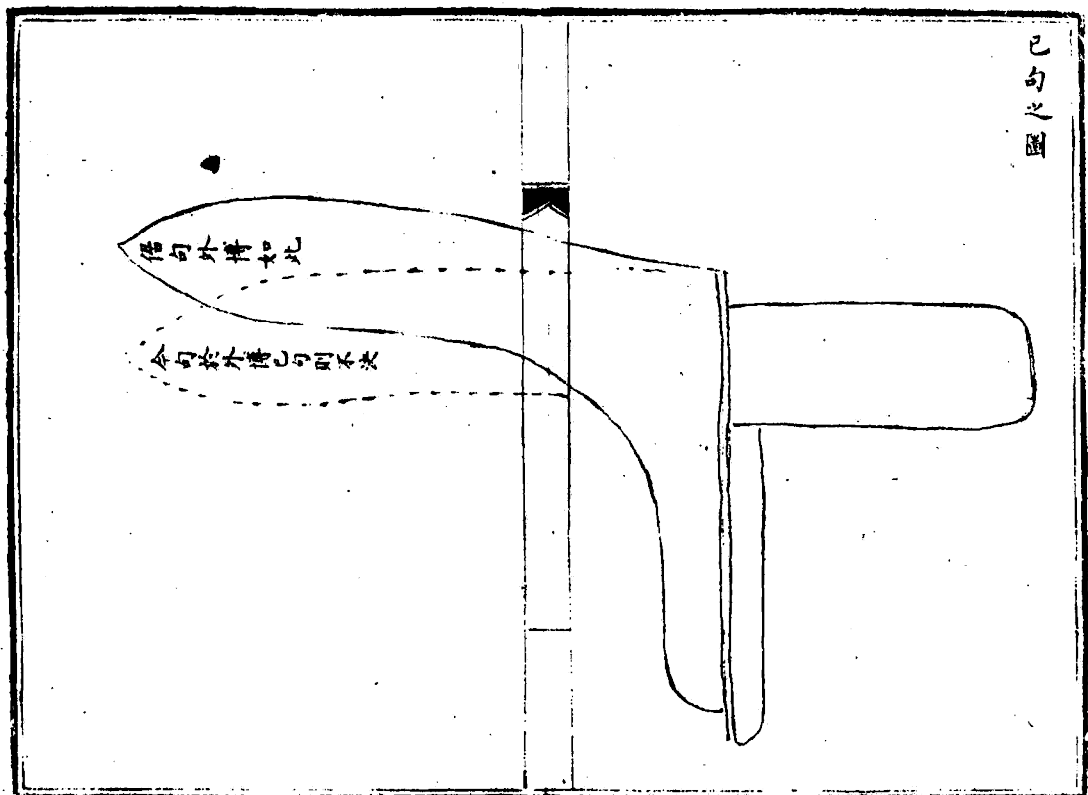
此戈如其內形
刻為塔塔兩面
不交通質厚體
重戈廣內胡之
皮與治氏合惟
援較長一寸獨
內無孔為深評

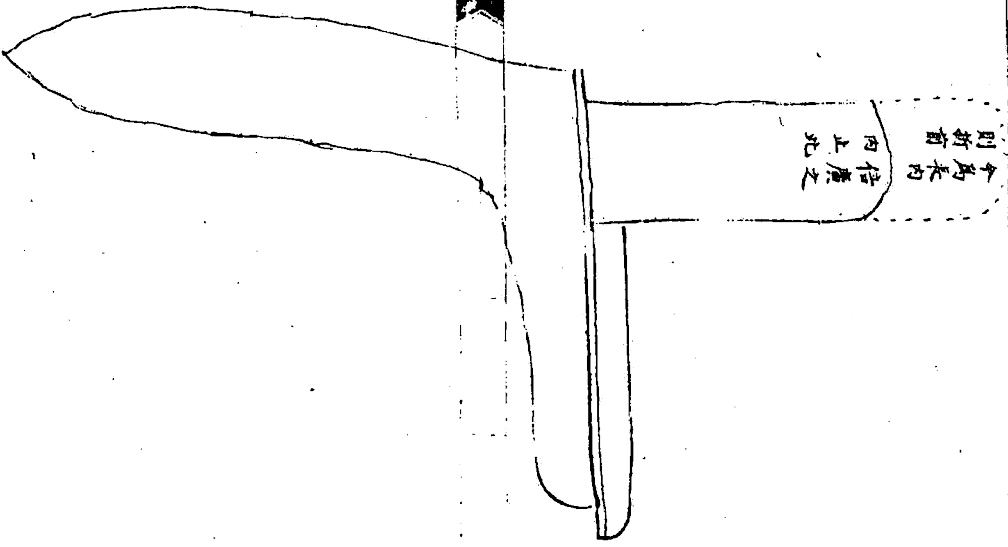
戈體已倍之圖

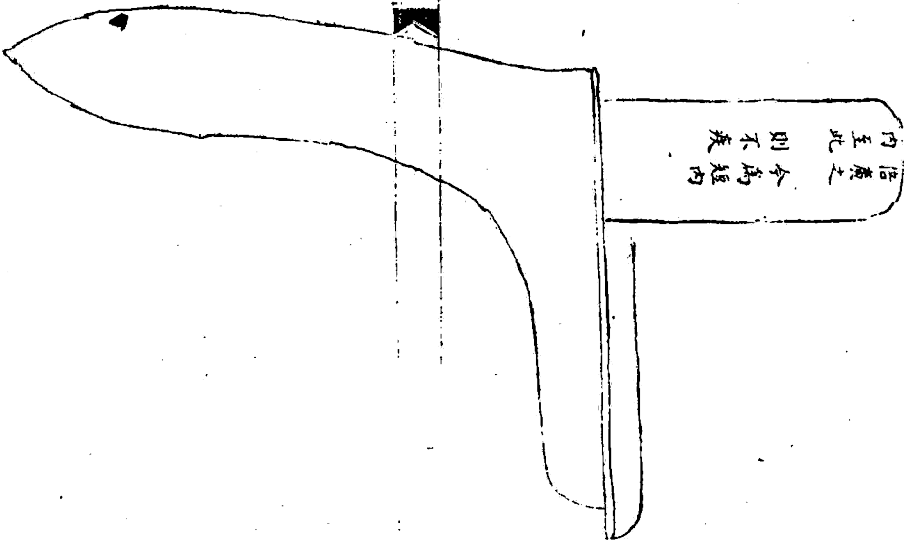
已勾之圖

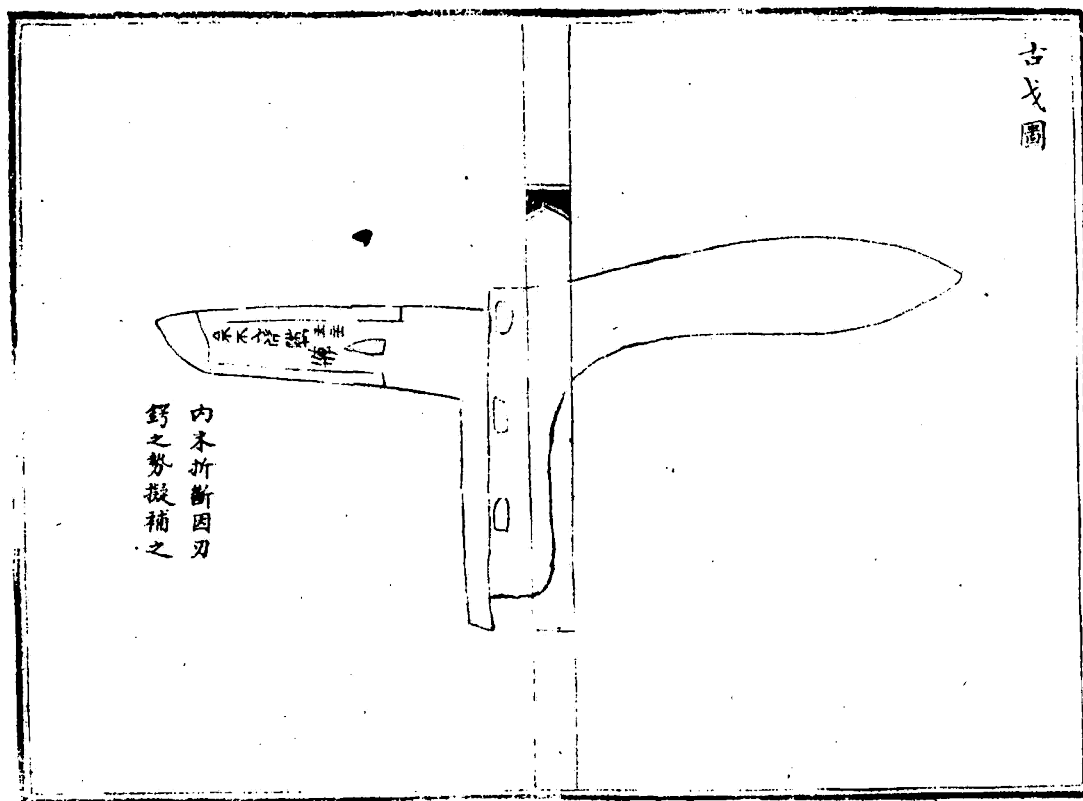
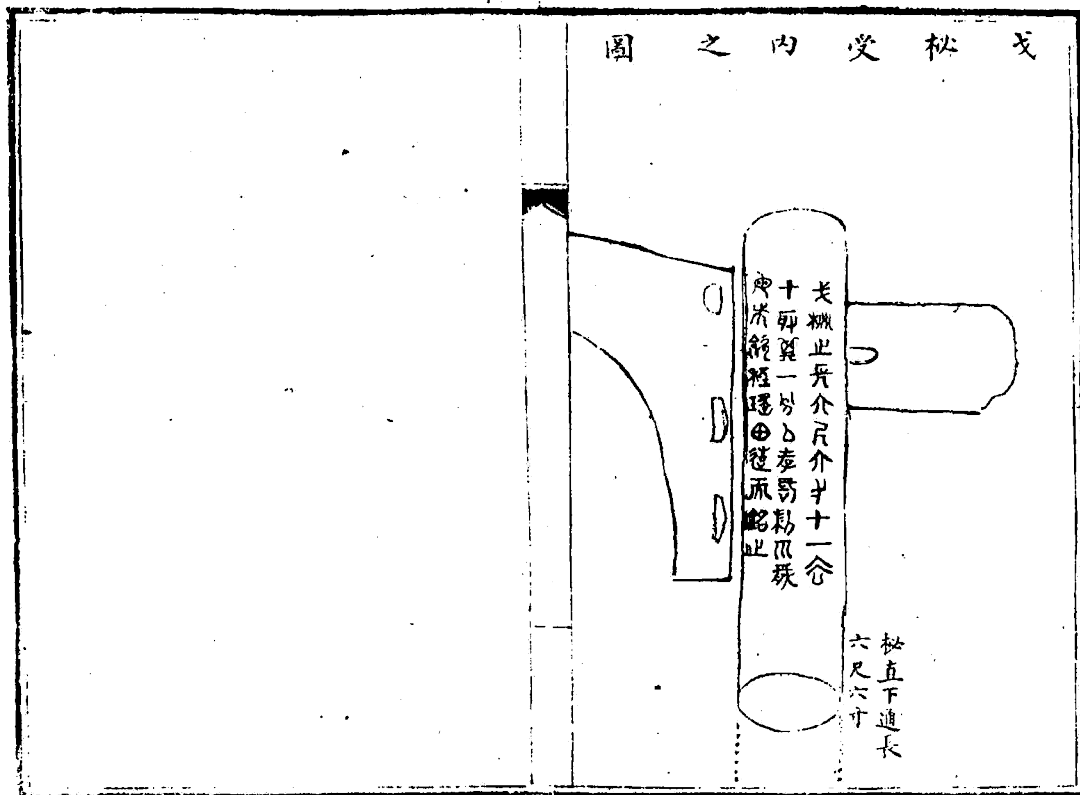

長內圖

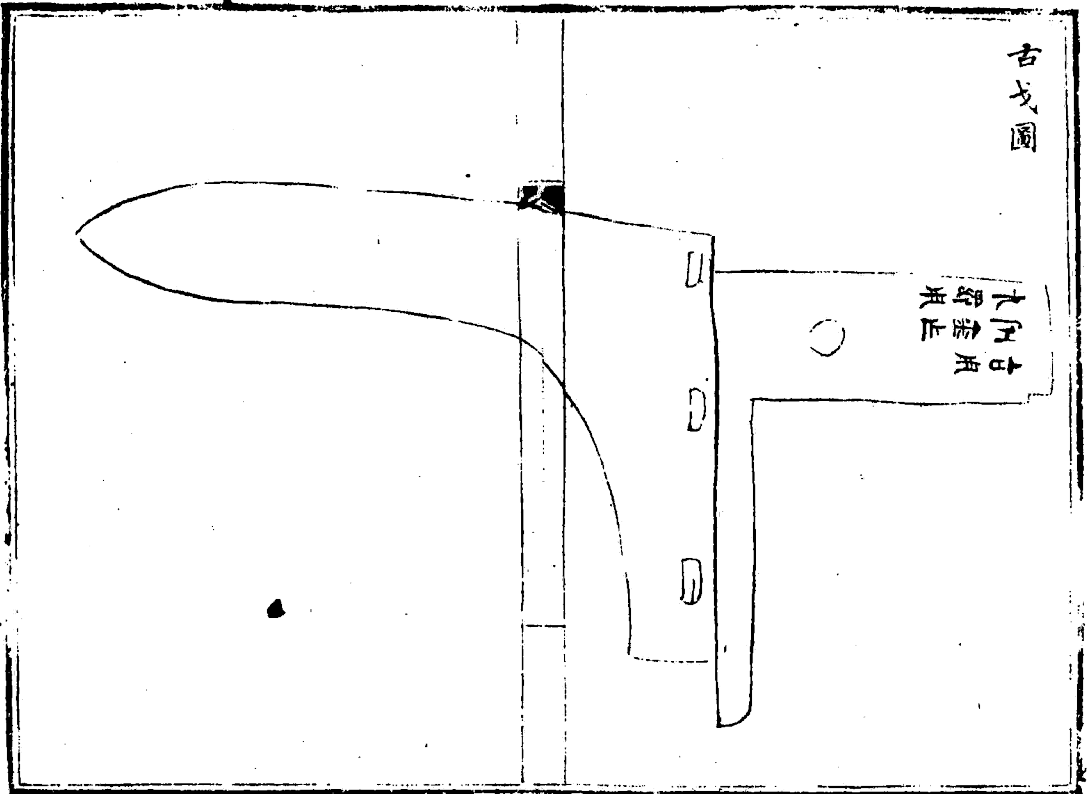

短內圖

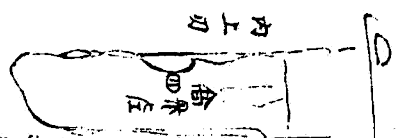
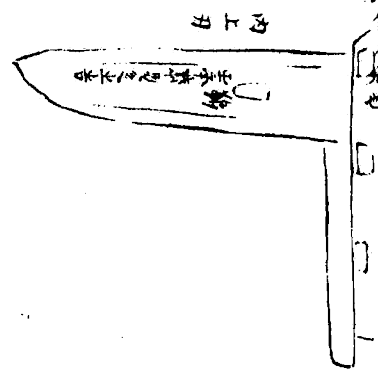

古戈圖

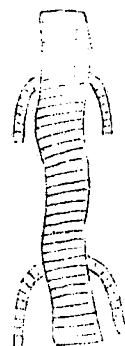
內有刃者從內孔向刃末書之視內上刃為而而次第之
 蓋整中不可見銘
 蓋欲令人見也

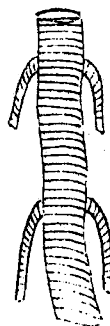
前錄此題之曰
 高陽戈非戈也
 今考定內有刃
 者為戟錄時未
 明其制故亦未
 察其刃今檢原
 拓本觀之刃鈎
 可辨銘從內孔
 向末書之實人
 所謂書出兩刃
 者戟是也

從內孔書起而不
 過孔以過孔則載

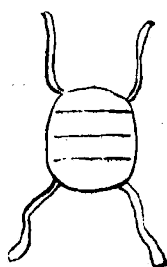
王纁
五采
五就

公侯伯纁
二采
二就

子男纁
朱綠二
采再就

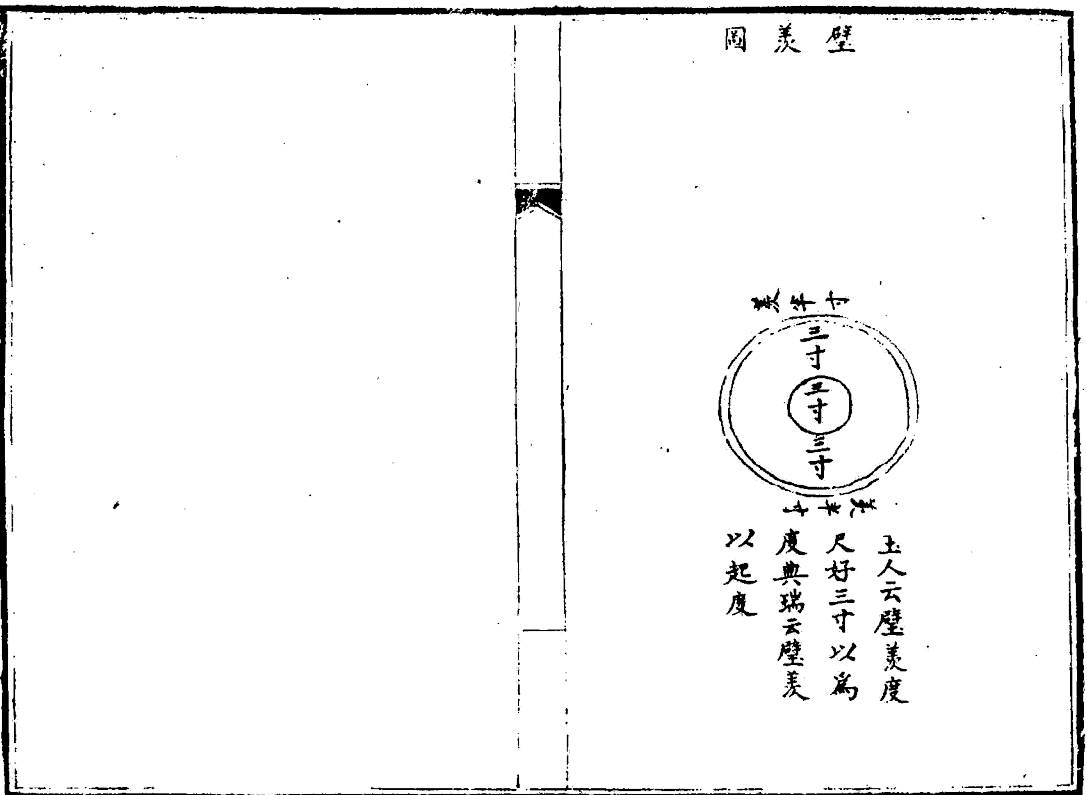
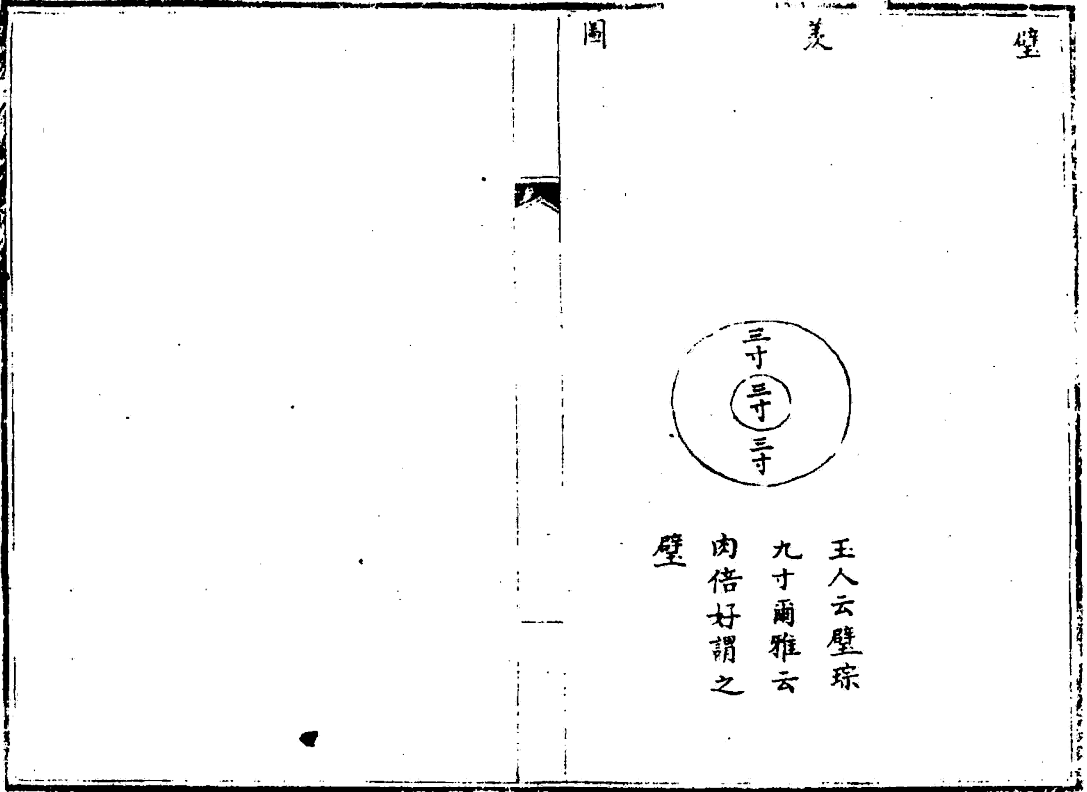
聘王纁
三采
六就

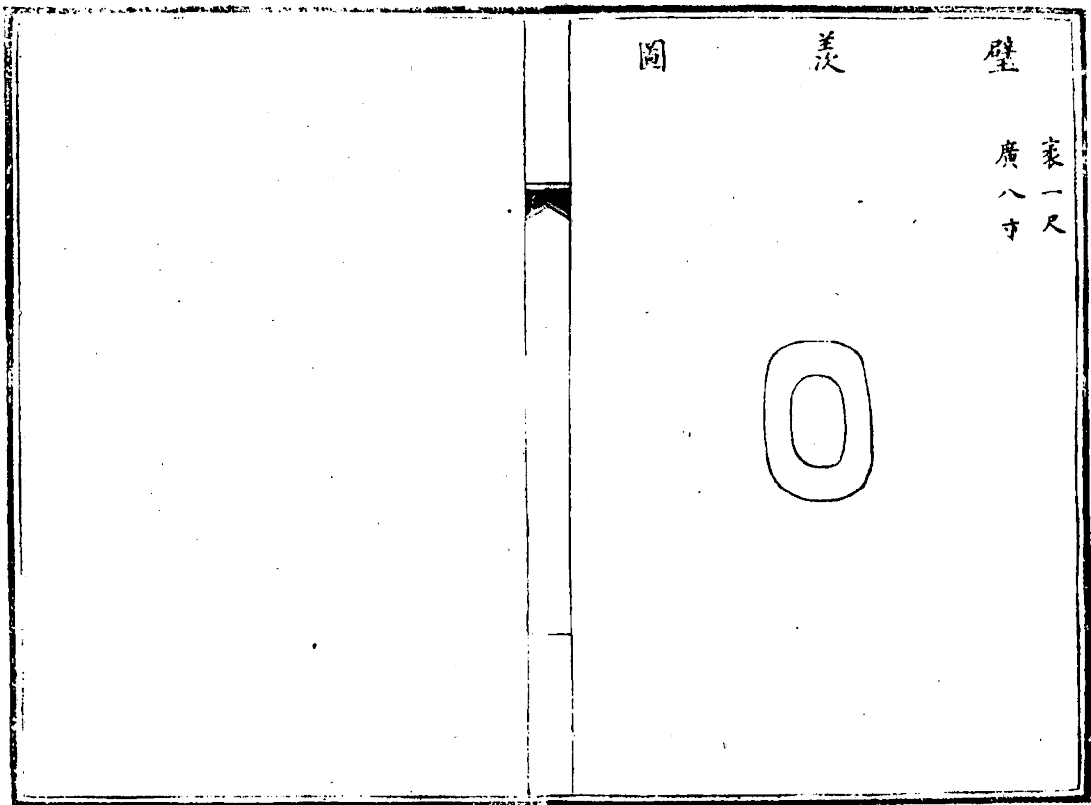
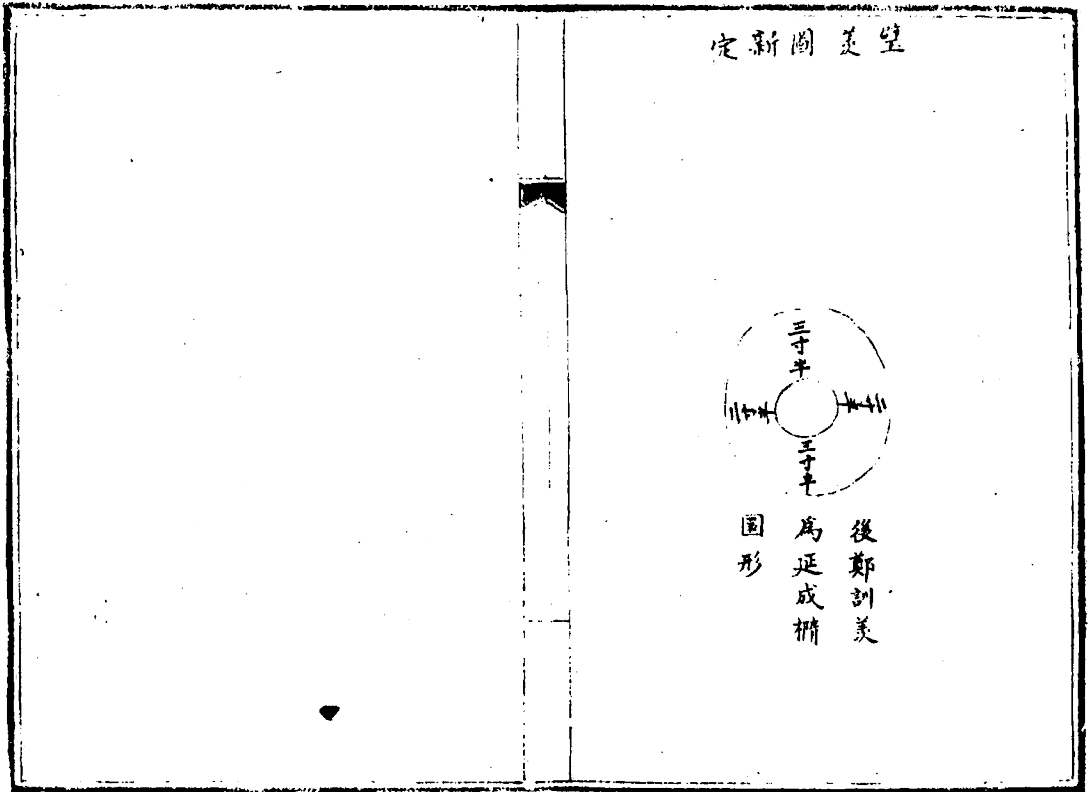

四十四卷

問諸侯纁
二采
再就

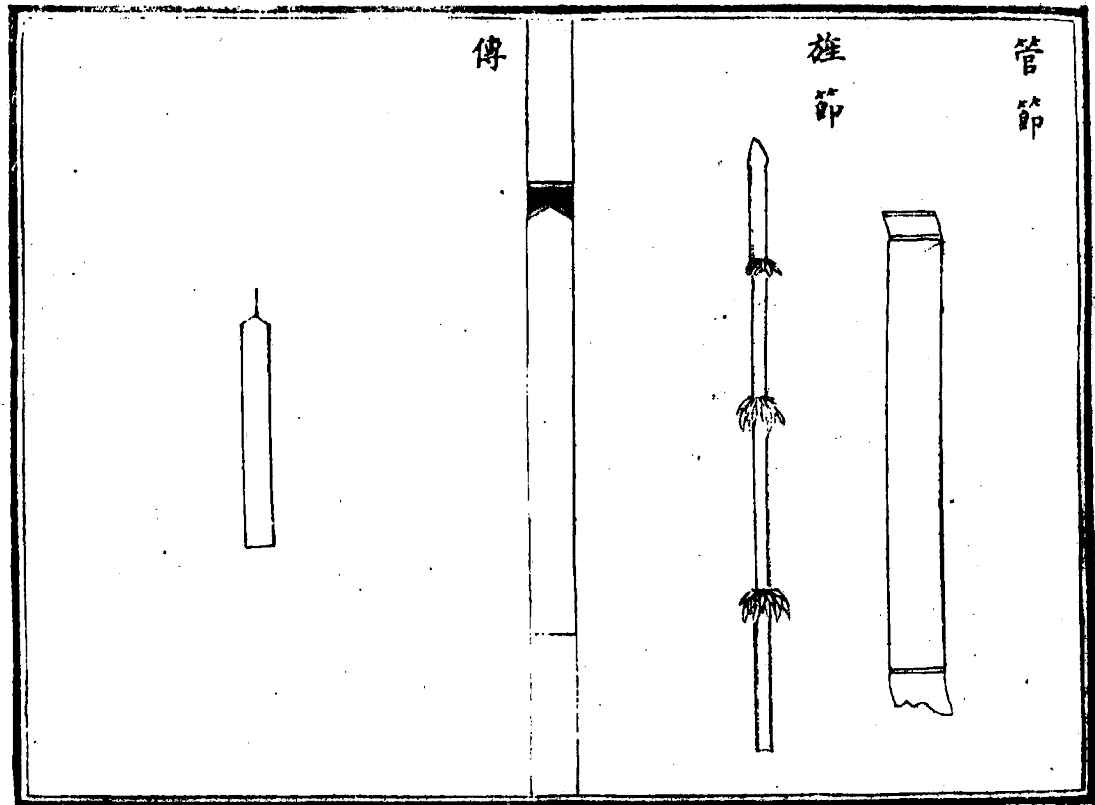
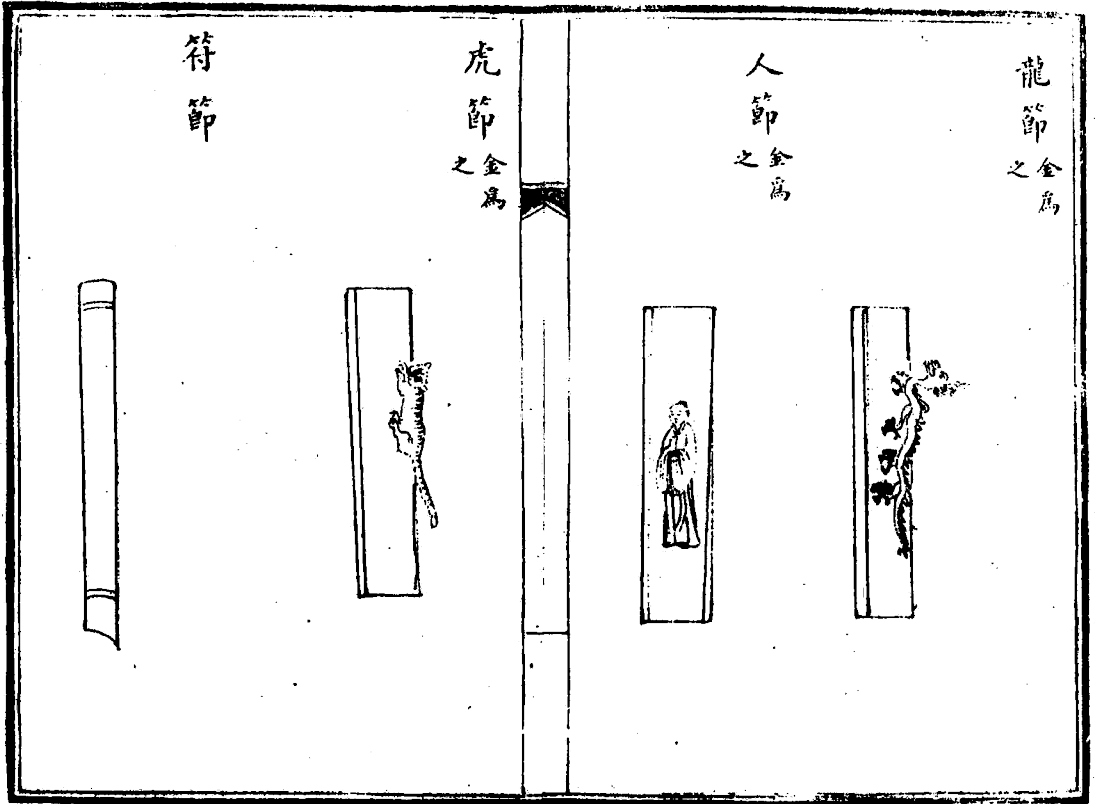
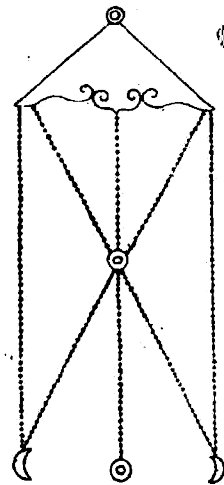

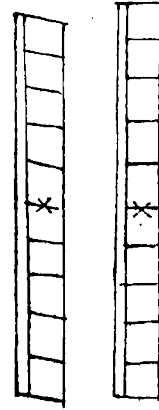
圖 蕩 英

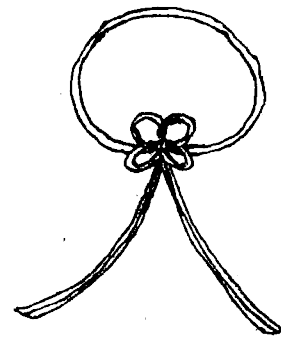
玉 佩

指尺 黍尺

帶大

四十五寸

子宗大

為別
祖子

為繼
宗別

大宗

大宗

大宗

子宗小

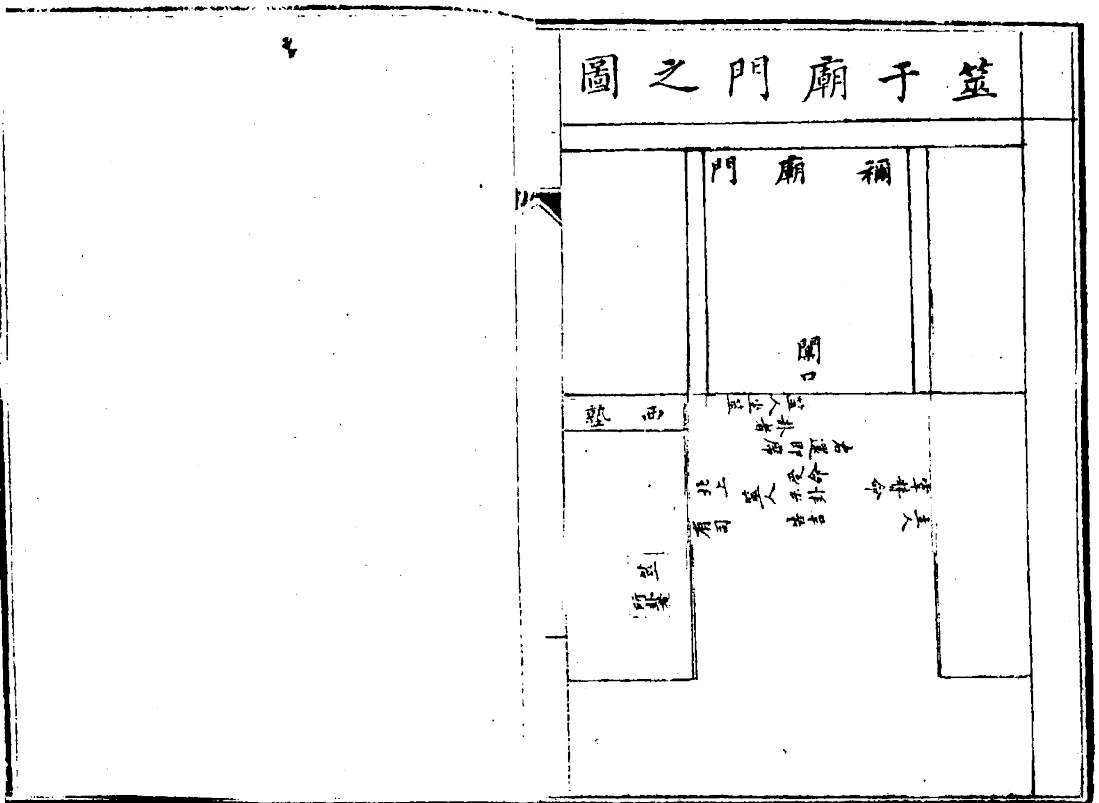
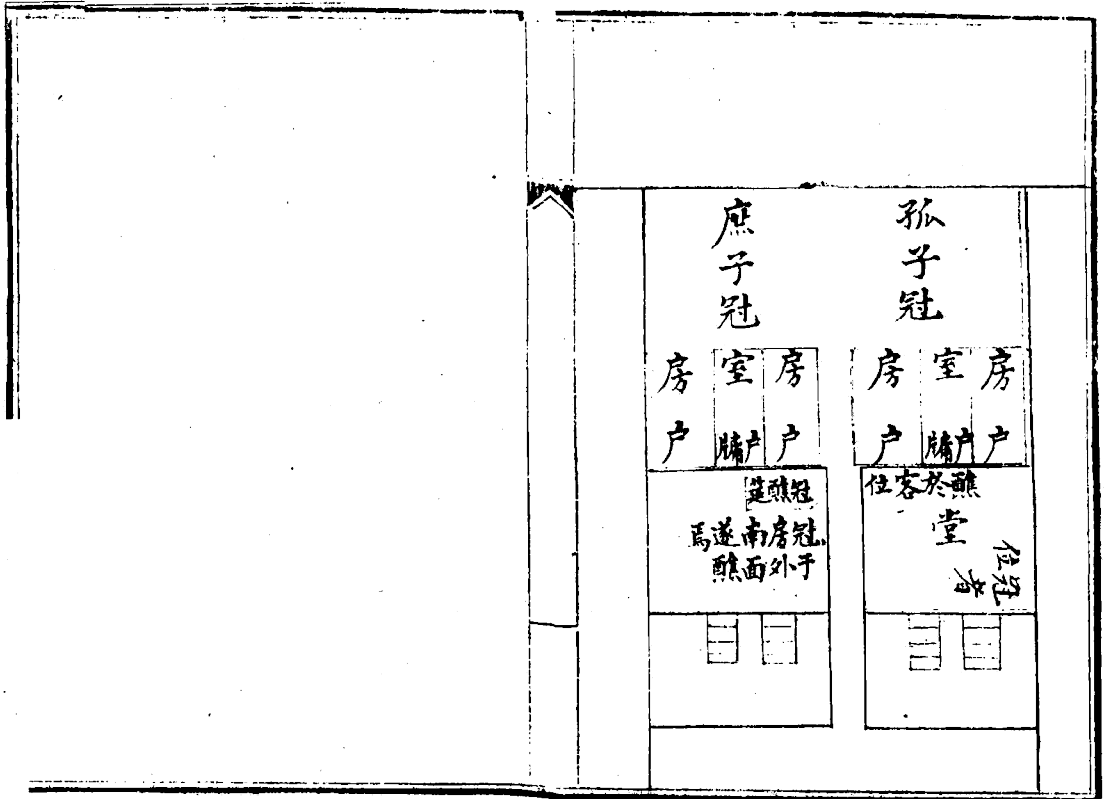
庶別
子子

庶子 小宗
繼稱

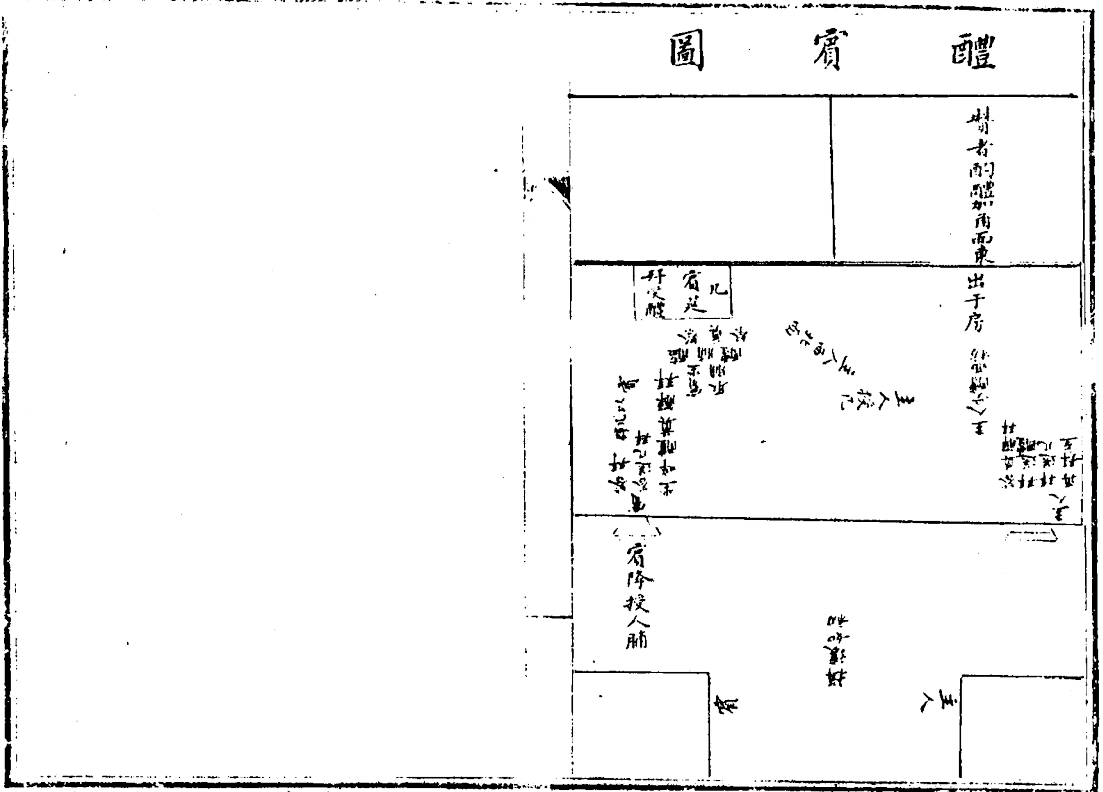
庶子 者繼稱 者繼祖

庶子 者繼稱 者繼祖 祖繼曾

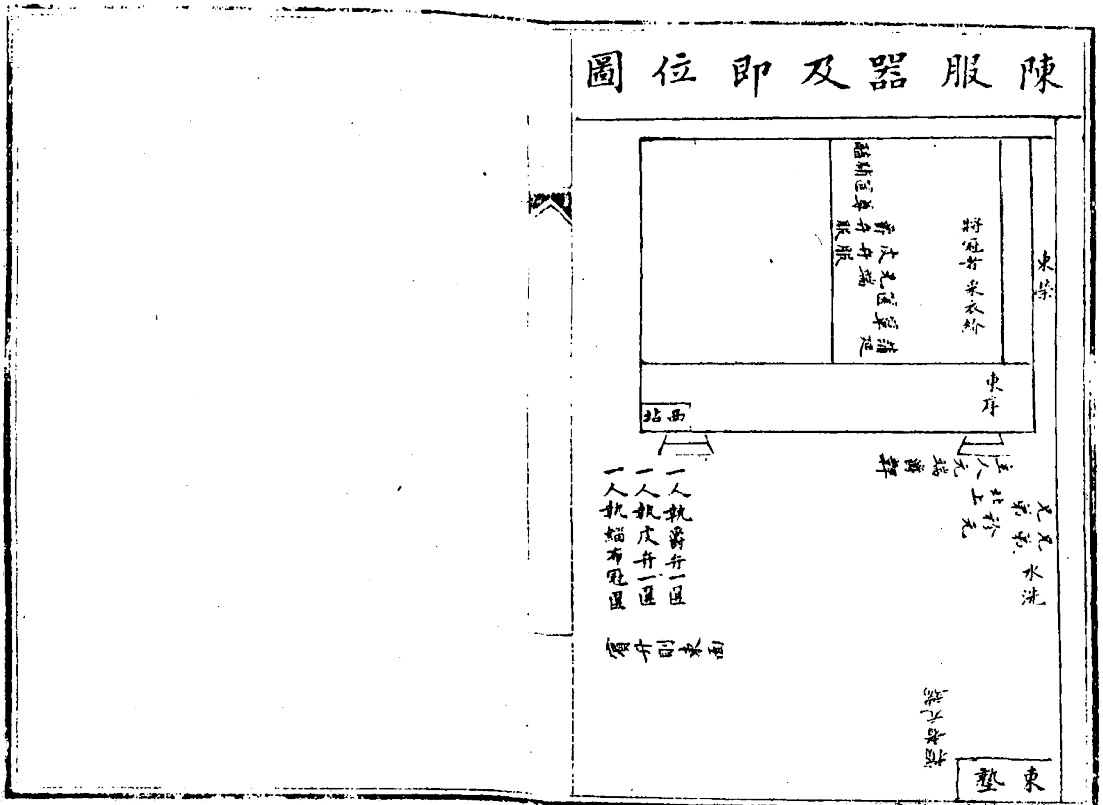
庶子 者繼稱 者繼祖 祖繼曾 祖繼高

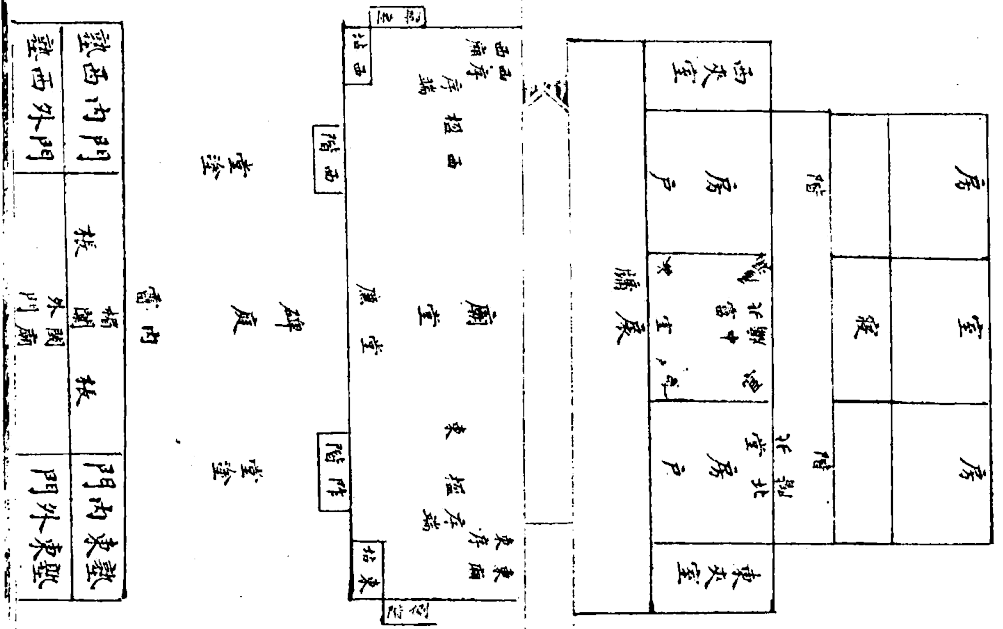
醴賓圖

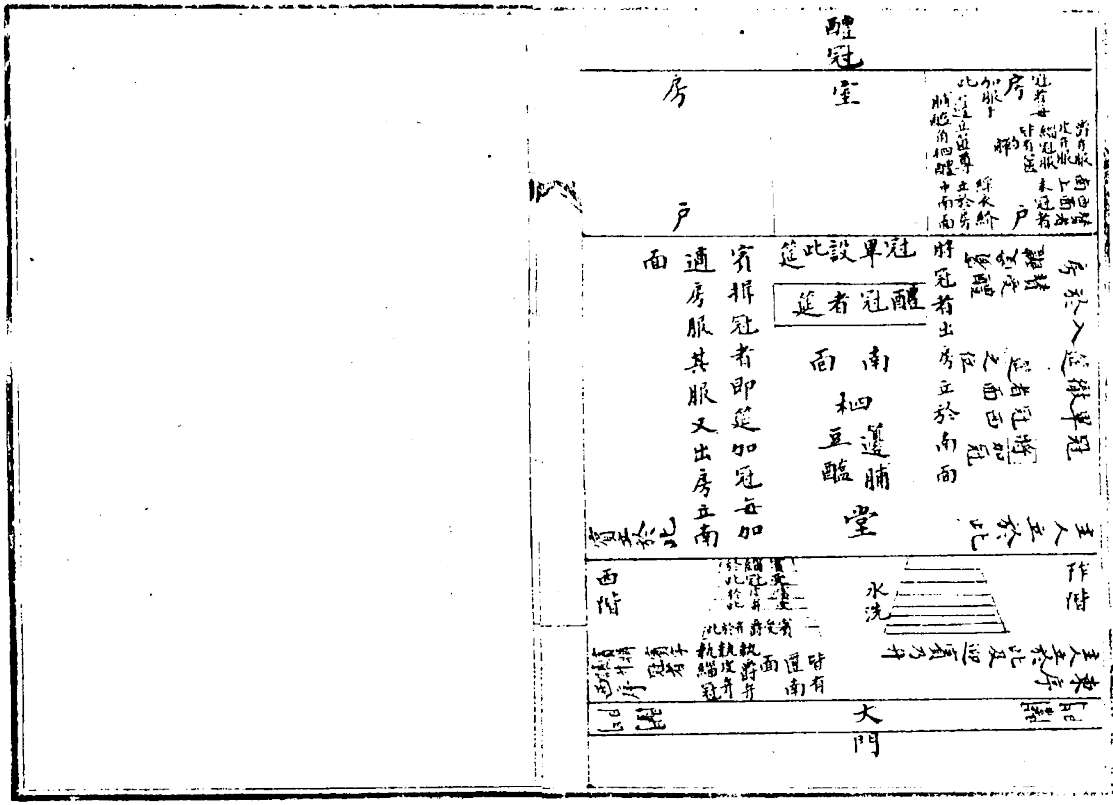
陳服器及即位圖

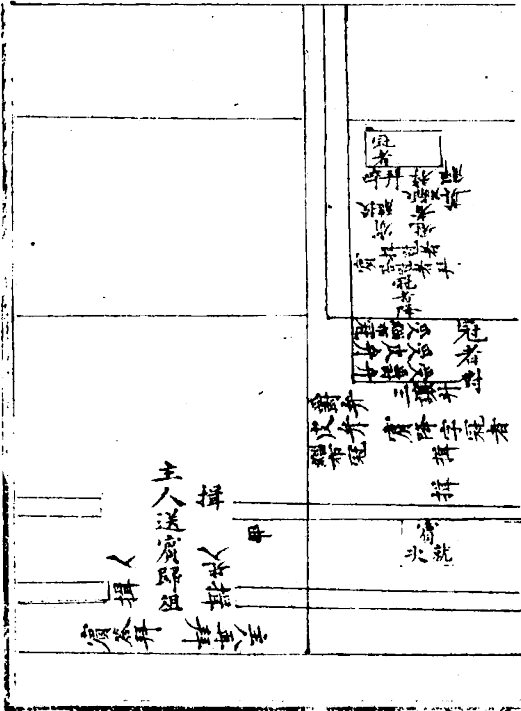
寢廟辭名圖

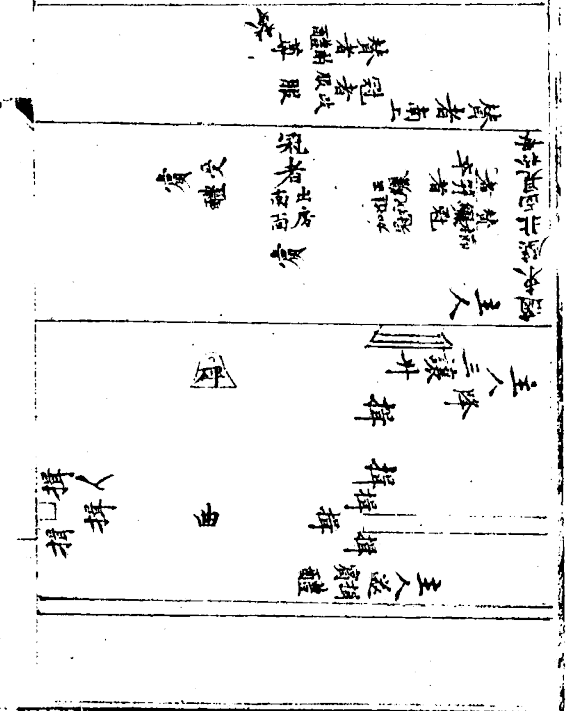
陳服設冠之圖

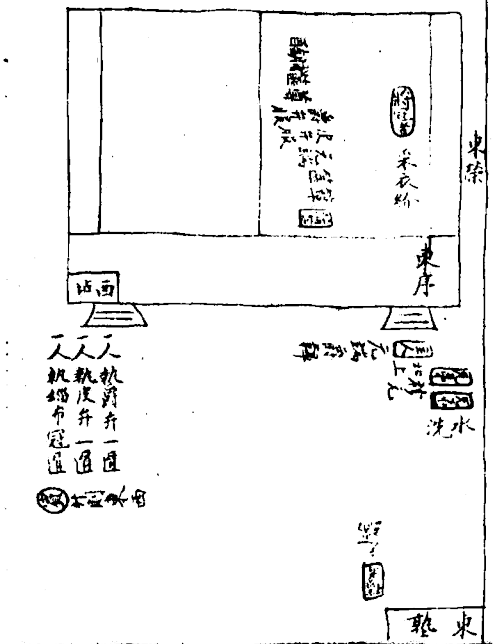
見母送賓之圖

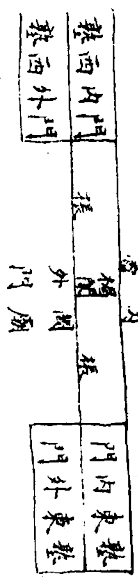
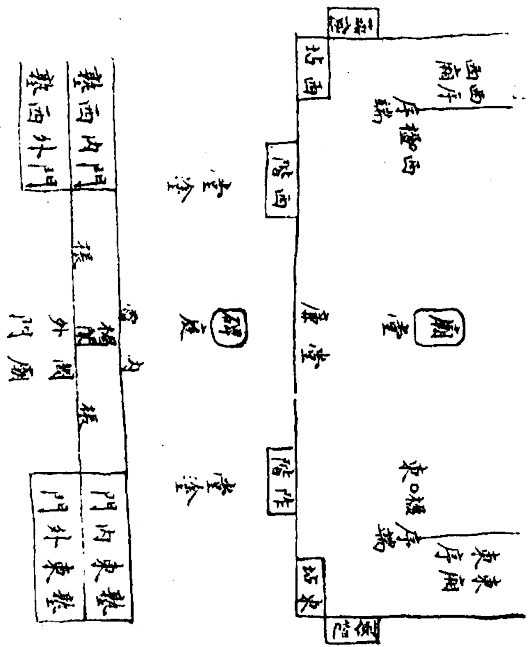
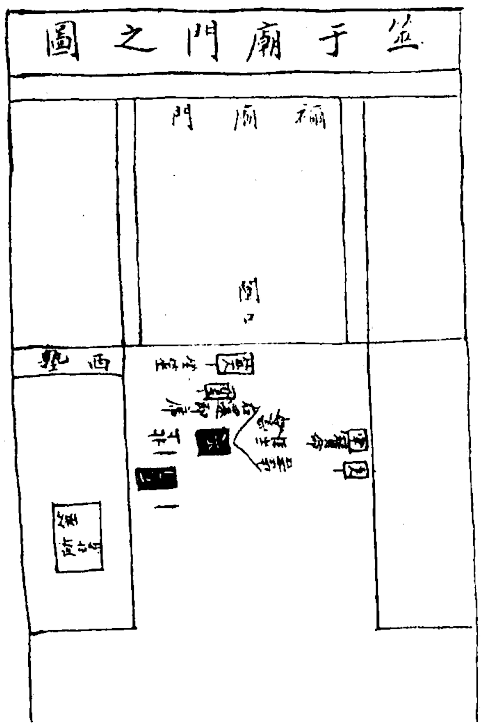
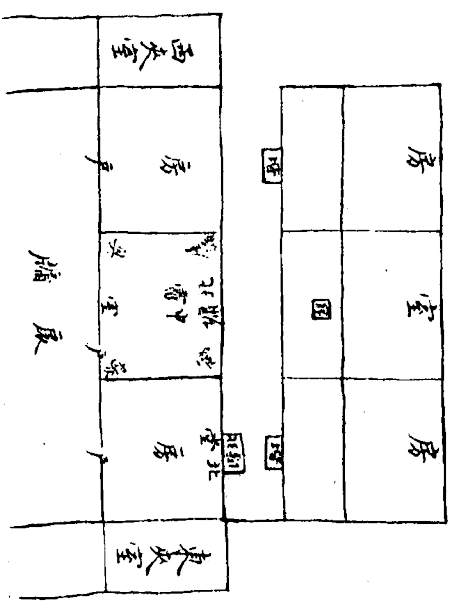
迎賓加冠受醴

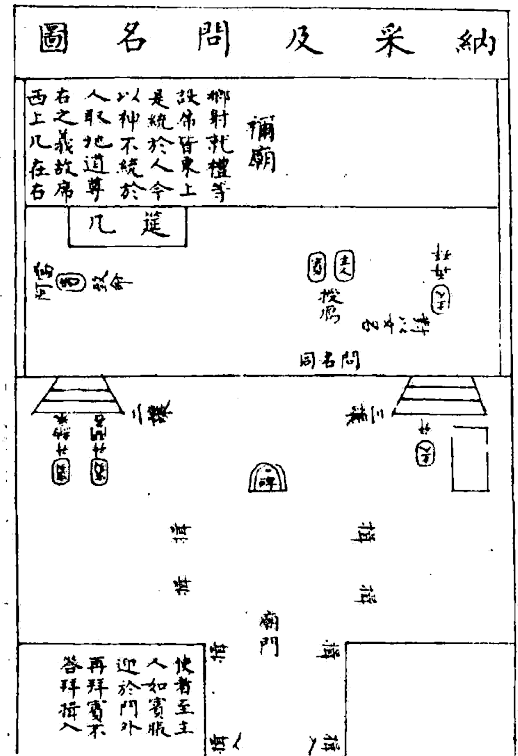
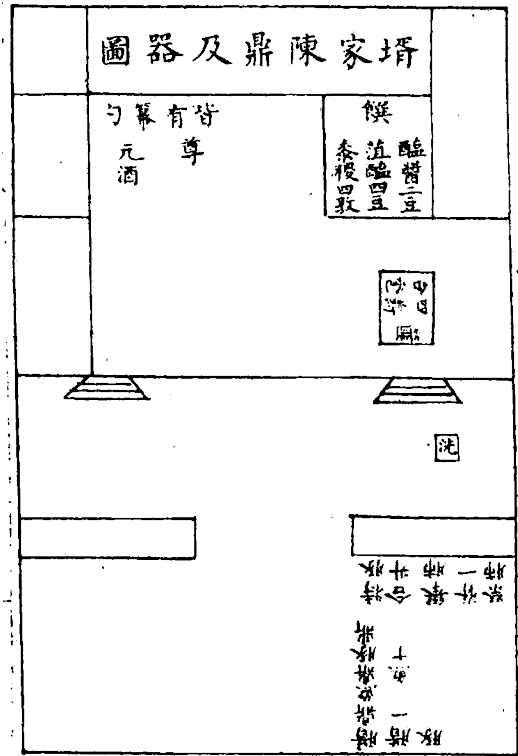

陳服器及即位圖

寢廟辨名圖

圖名問及米納

鄉射禮等
設席於東
是統於今
以神不統
人取地不
右之義道
西上凡在
右

稱廟

几筵

賓
何
賓
何

主人
授
几
筵

主人
筵
几

同名問

主人
筵
几

主人
降
授
几
筵

碑

廟門

主人
授
几
筵
賓
何
賓
何

主人
筵
几

主人
筵
几

主人
筵
几

圖禮徵納

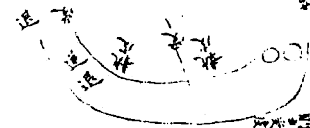
主人
賓

何
賓
何

授
几
筵

主人
筵
几

主人
筵
几

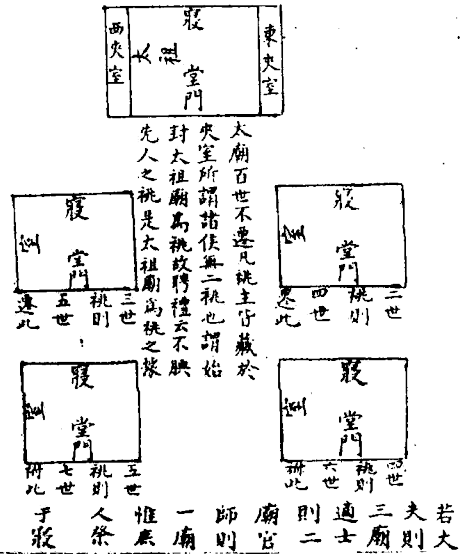

何
賓
何

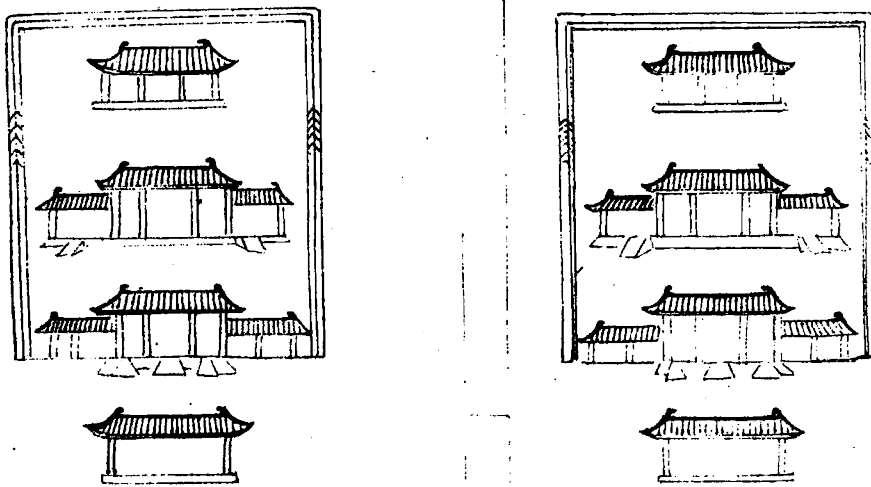
何
賓
何

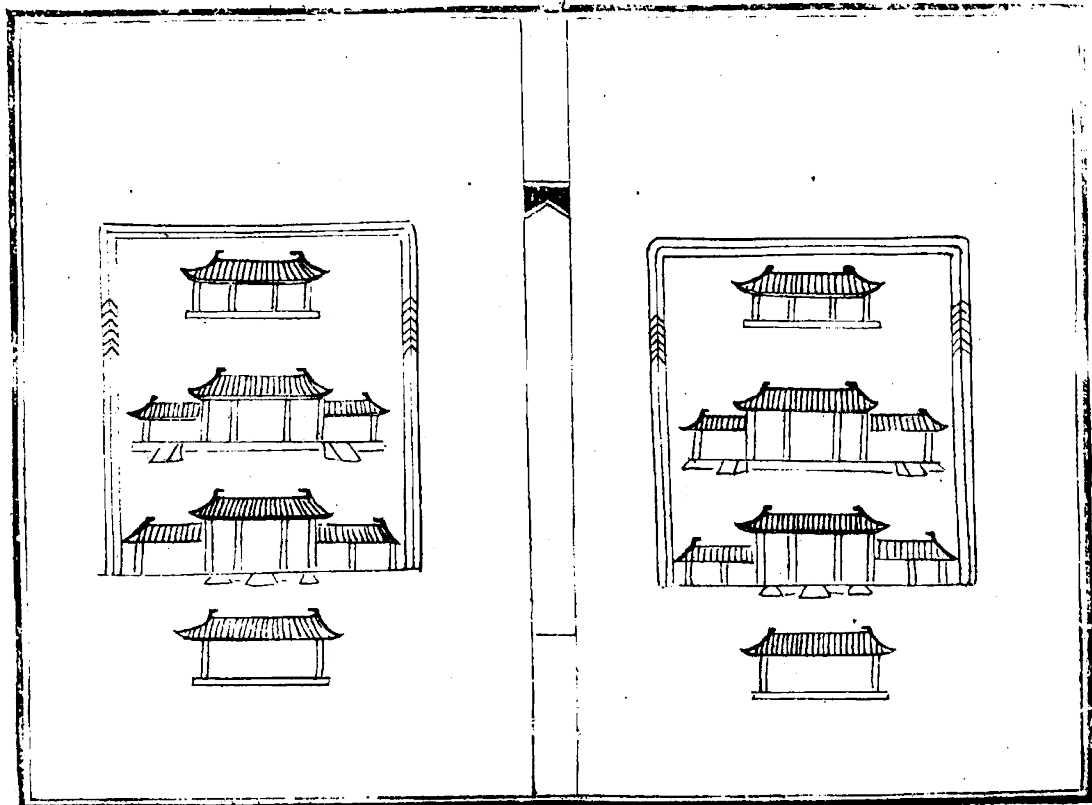
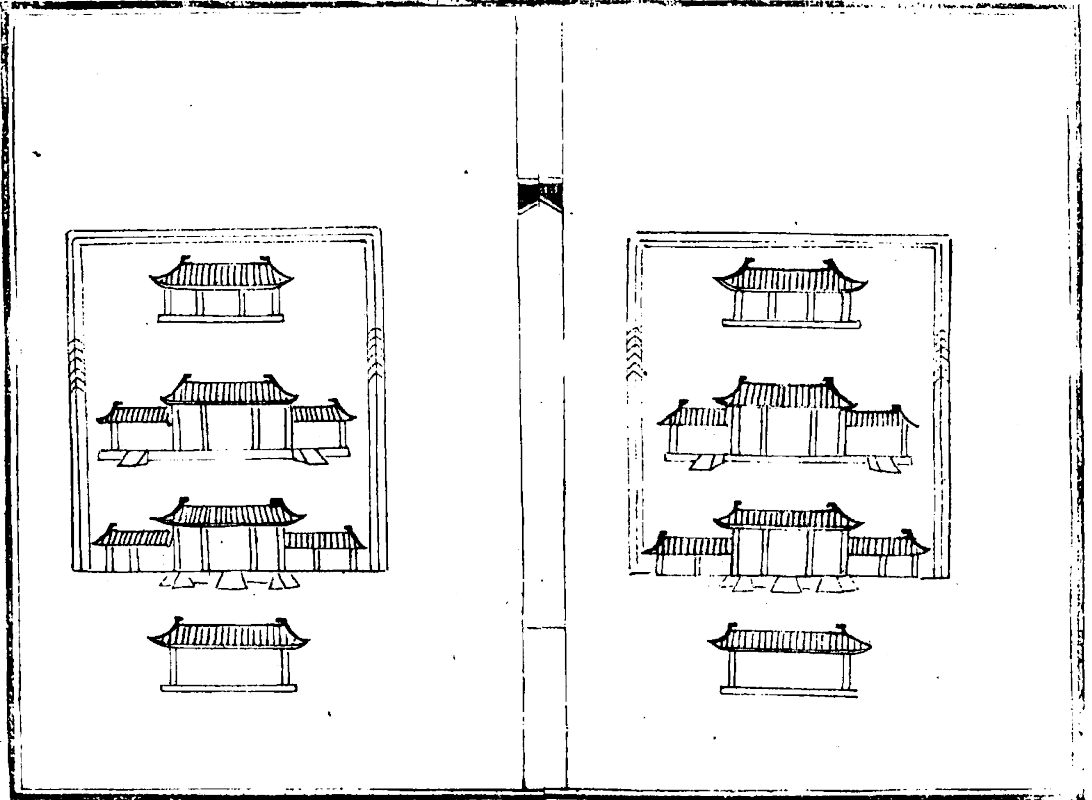
主人
筵
几

諸侯五廟圖

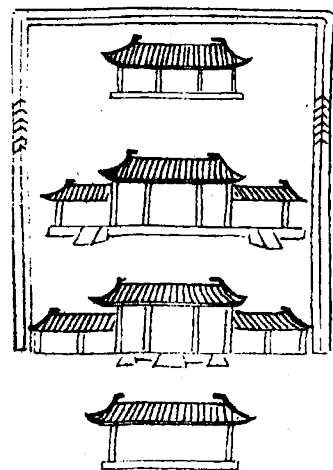
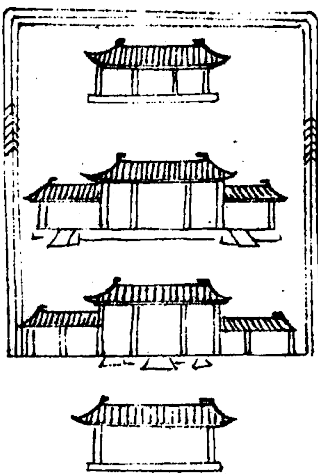
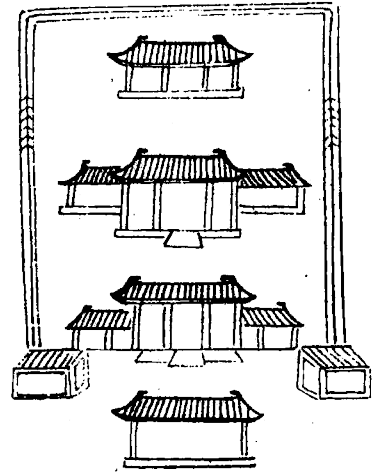
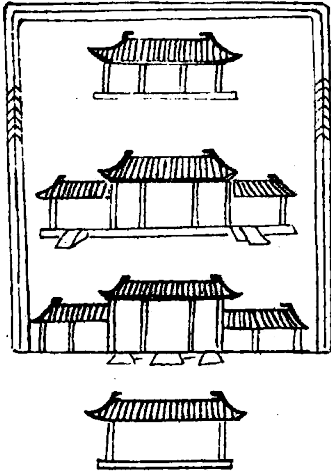

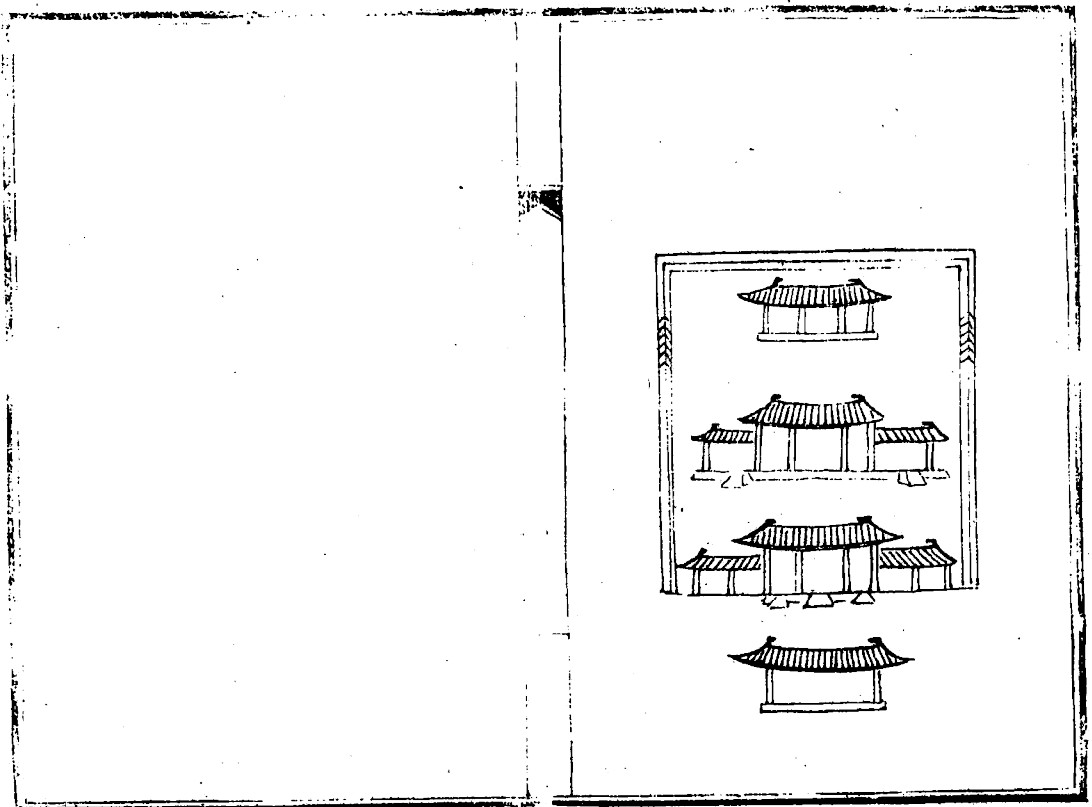
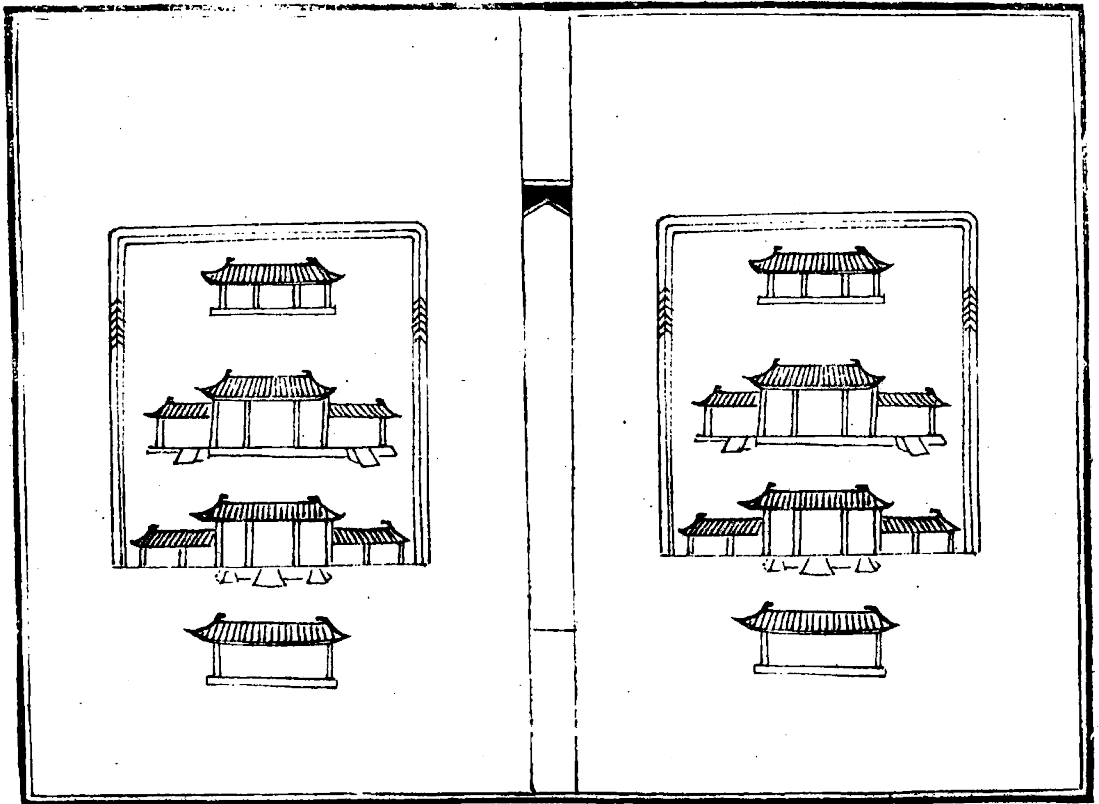
天子七廟圖

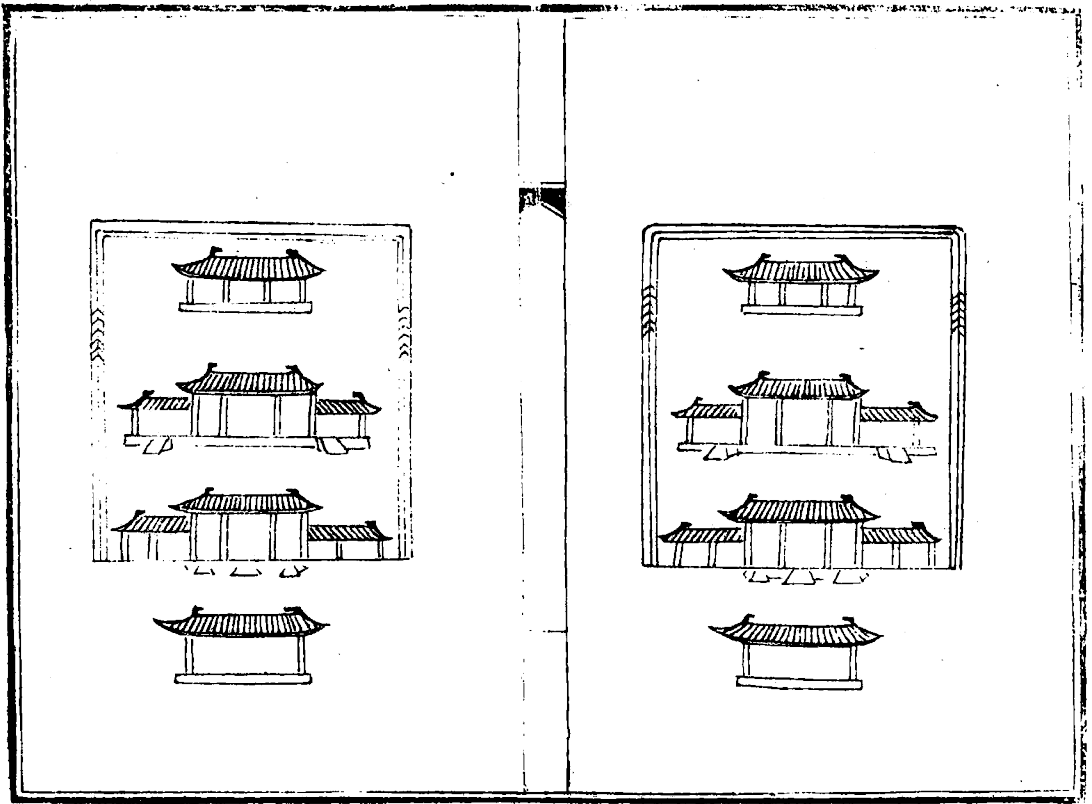

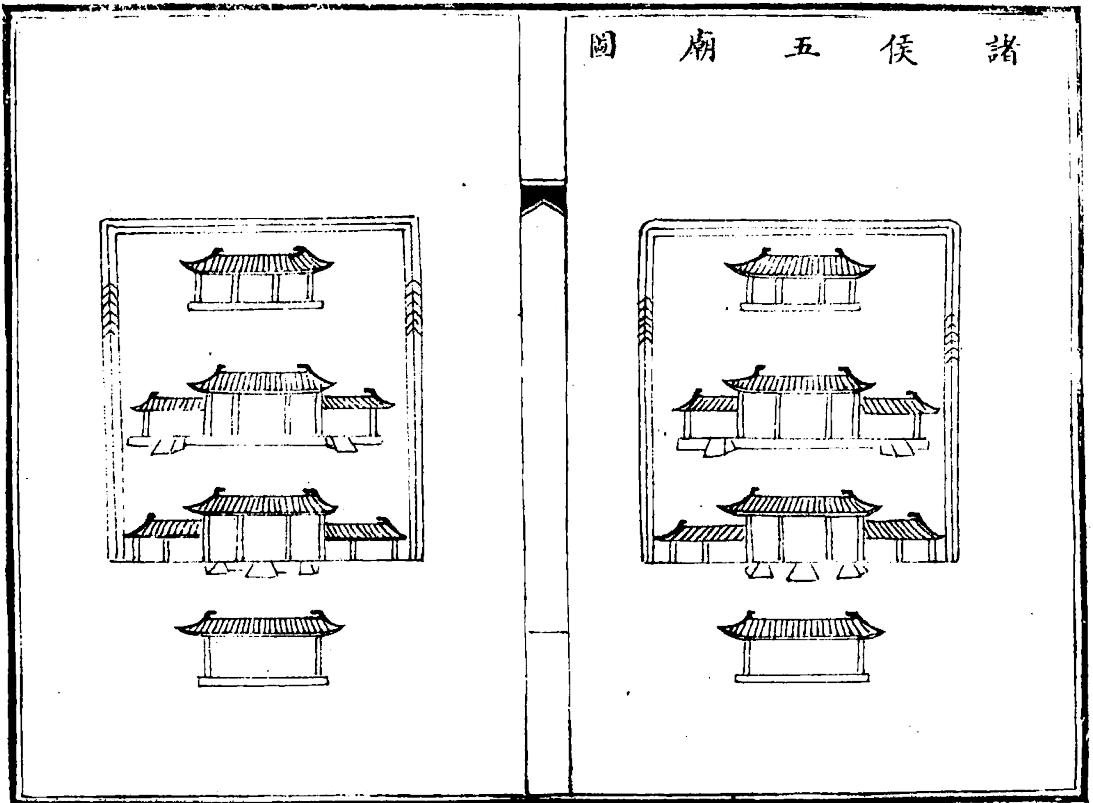
諸侯五廟圖

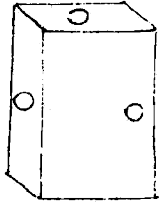

諸侯五廟圖

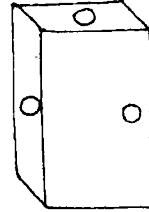
吉 主 圖

練主用栗刺而
滋之以辨昭穆

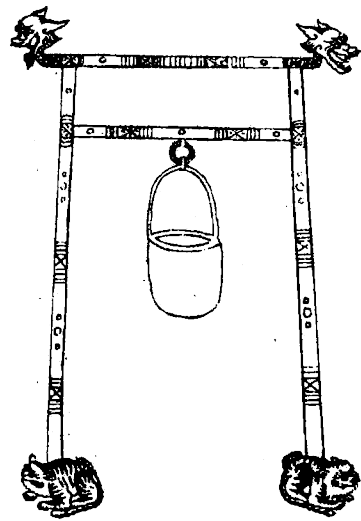

虞 主 圖

主制不一今
從何休之說

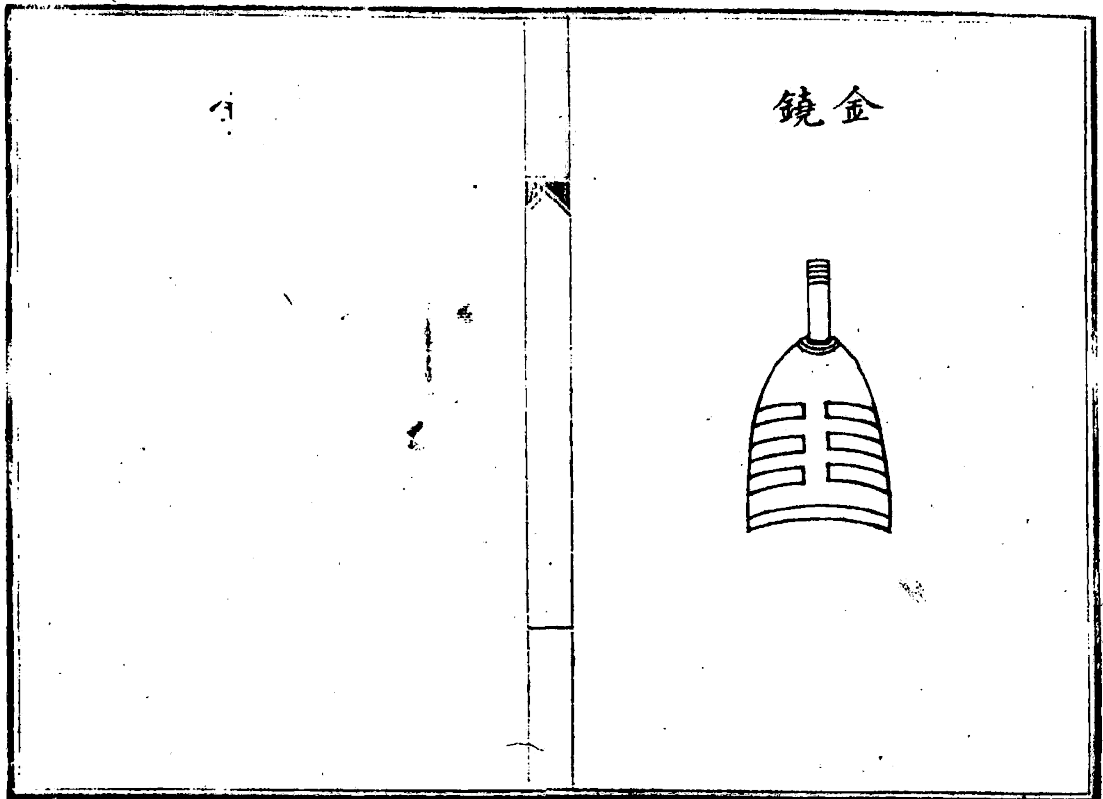
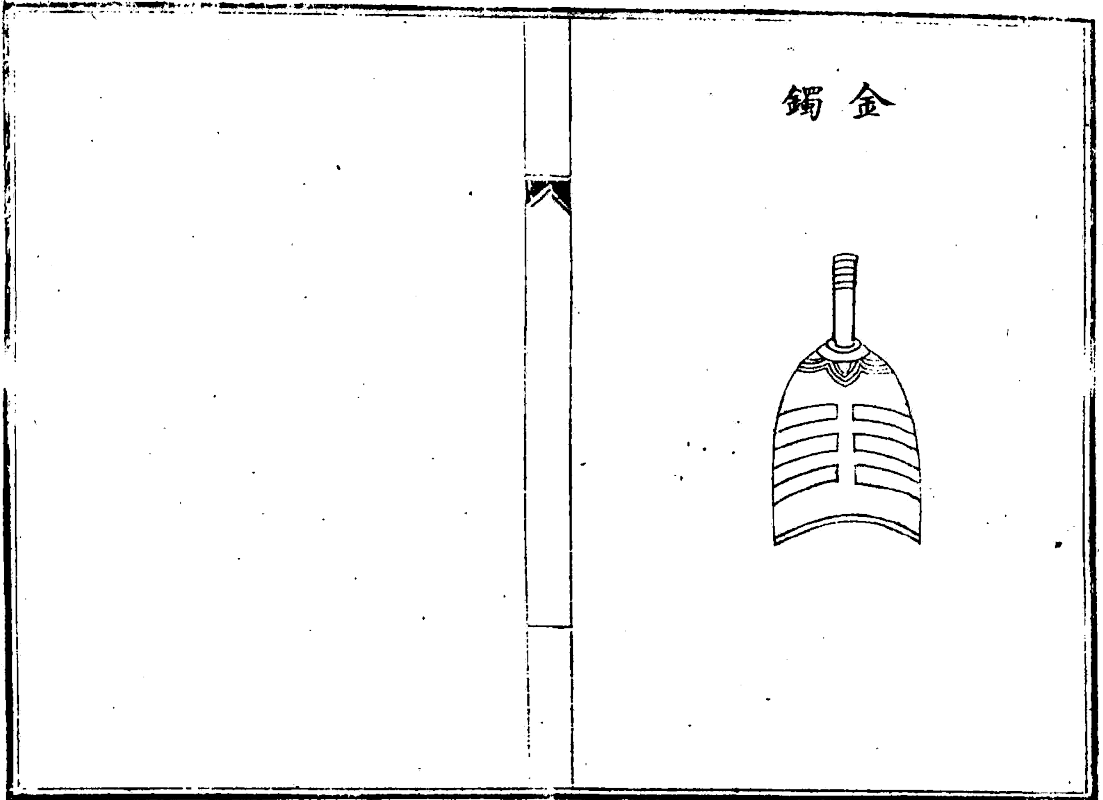

金 罍

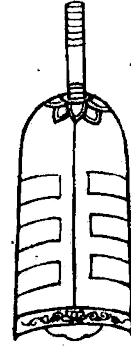

四十八卷

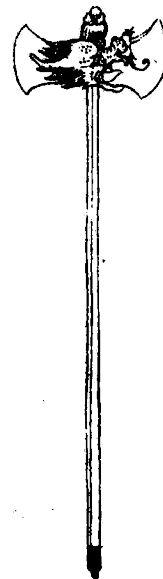
鐸金

帔舞

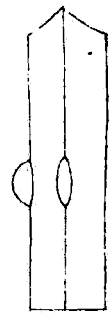

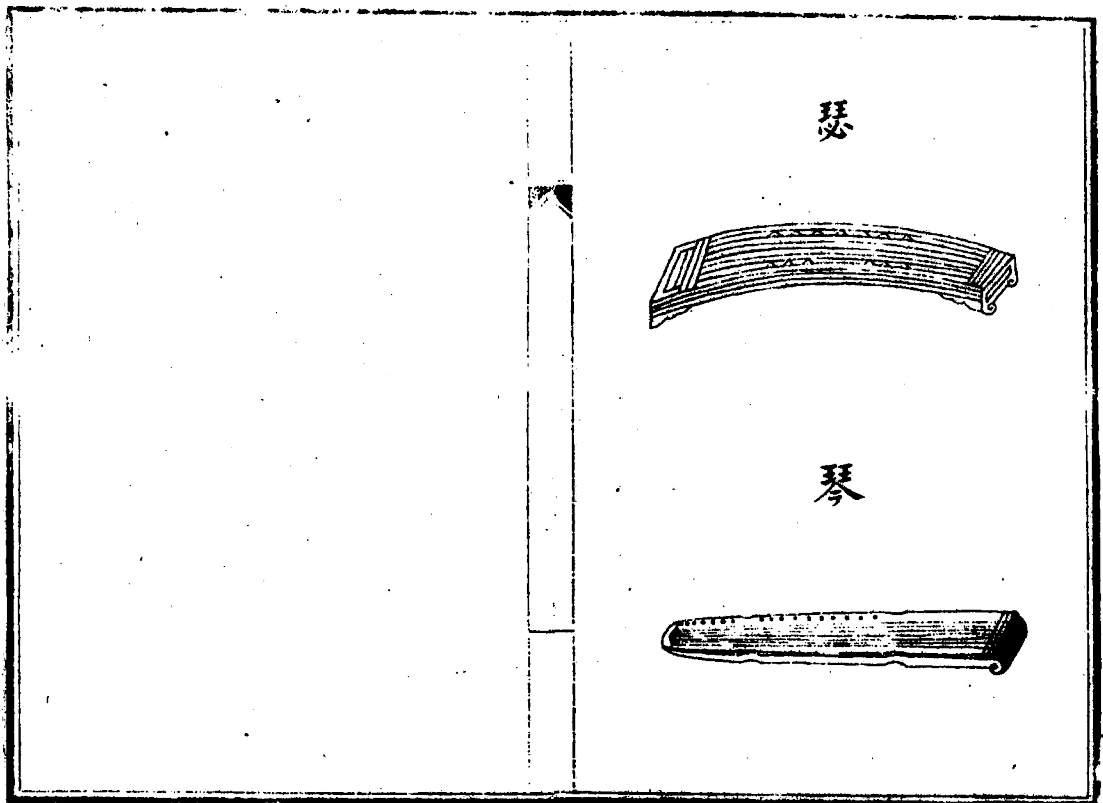
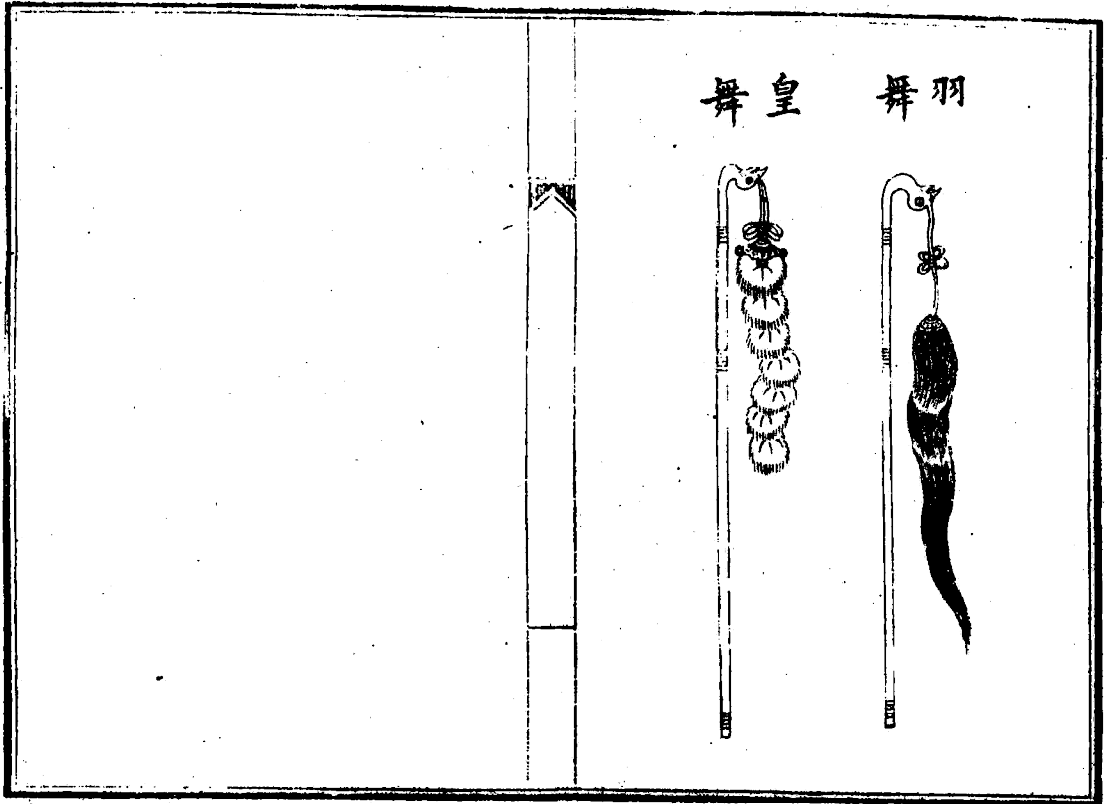
玉戚

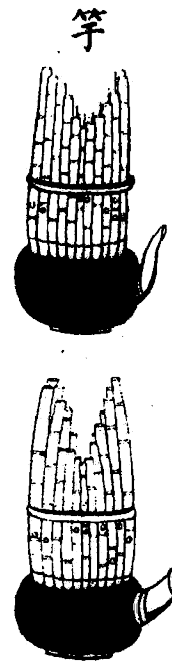
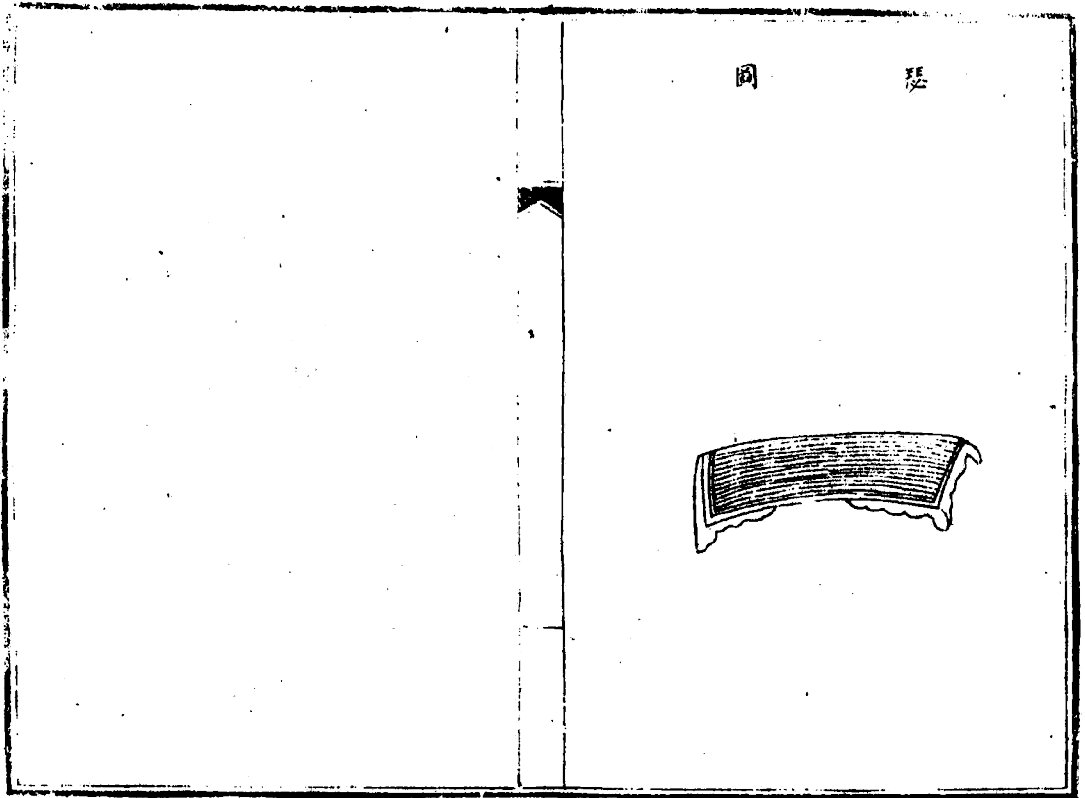

赤楯

朱干也

笙

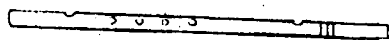
塤今

塤古

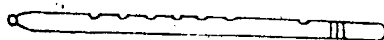
曉圖二後上
之此孔各二
以故有塤

簫

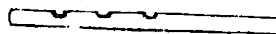

簫

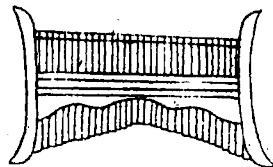
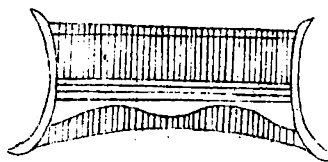
笛

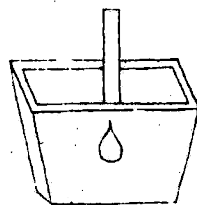
簫

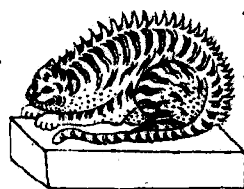
簫

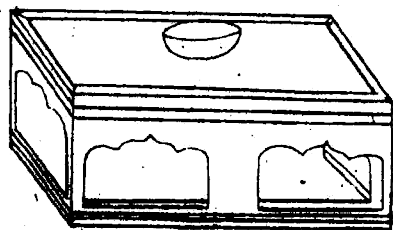
杙

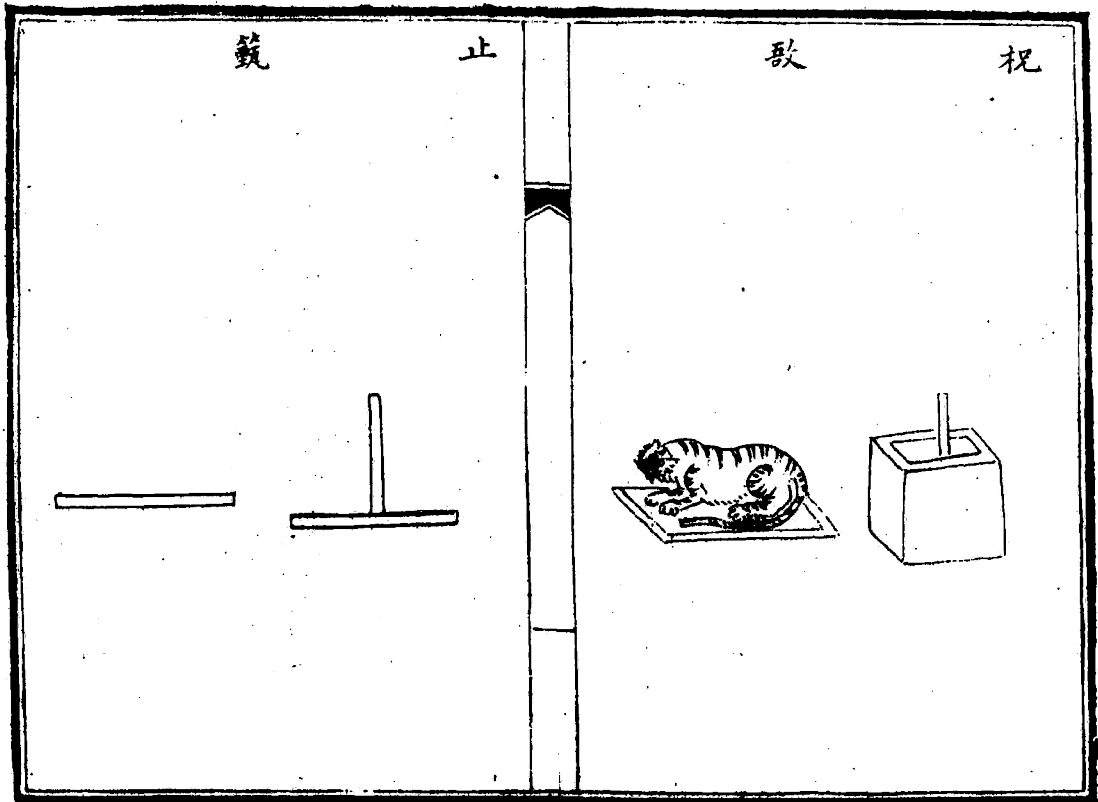

敵

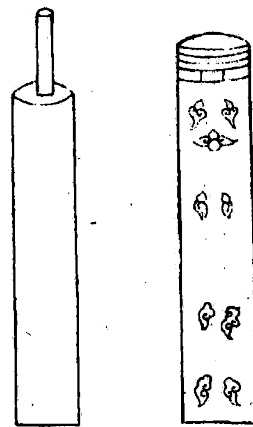

相

應 饋

雅

泉鼓

據程氏田圖

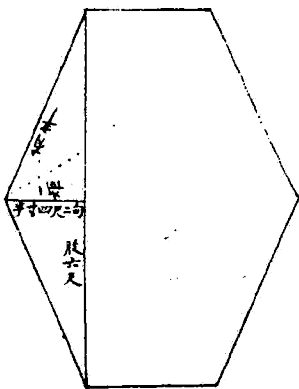

折卷句

聲折偃句一矩有半中分之為兩句股

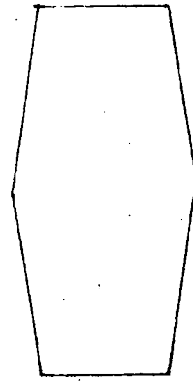
四十九卷

據程氏田圖

鄭注象鼓倨句不應折之圖

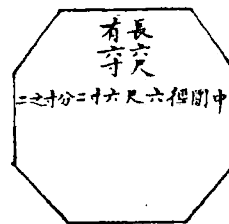
據程氏瑤田圖

泉陶泉陶即鼓名先斲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

鼓木三折平直曰三正

據程氏瑤田圖

長六尺有六寸鼓木斲之之長非緣穹者而量之之長也鼓木三折以句股強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強也鼓長六尺六寸分三截中截二尺四寸六分強兩頭每截二尺七分強

鼓鼓

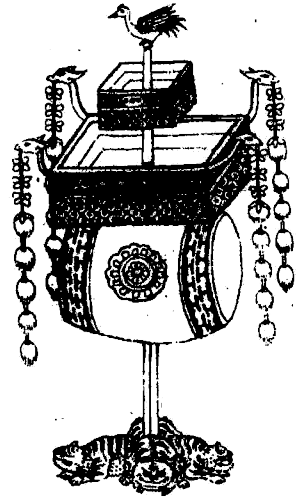
鼓木當中圓折之不正也

據程氏瑤田圖

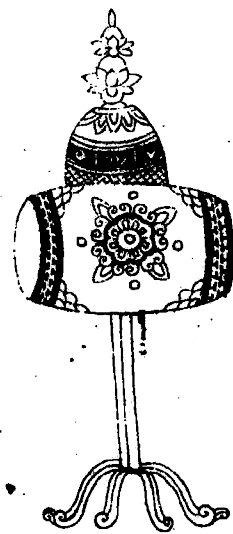

此鼓當中國處但弧曲不為倨句之折故此鼓記文不見也何句字以倨句乃折旋之名而弧曲則周旋之名絕不同也昔圖此鼓倨句作倨句形而中折之今余復撰倨句圖說以是正此圖猶存之者見考覈之難也瑤田并記

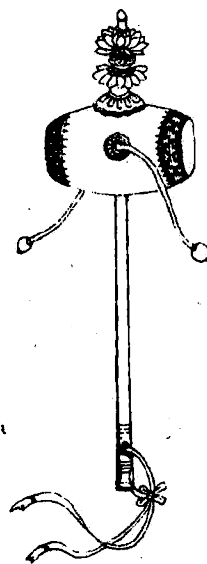
建鼓

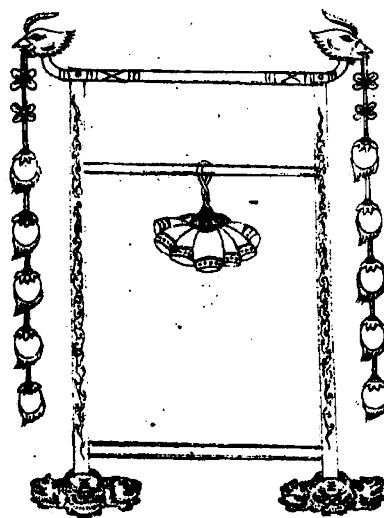
足鼓

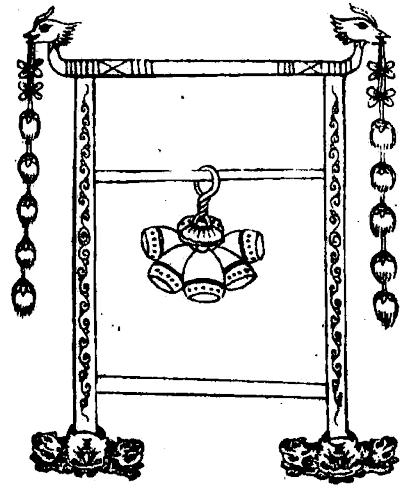
鼓 鼓

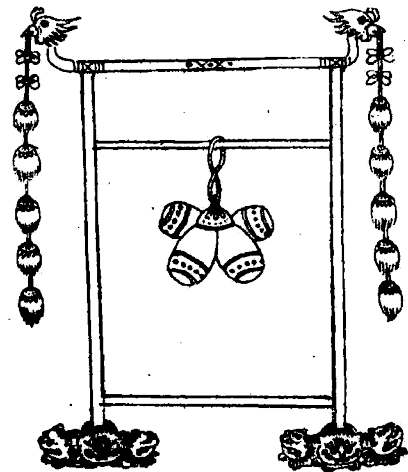
鼓 雷

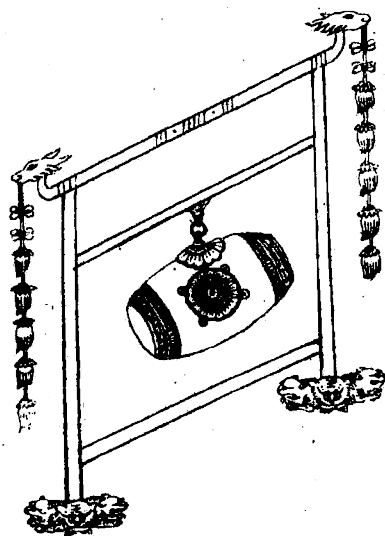
鼓靈

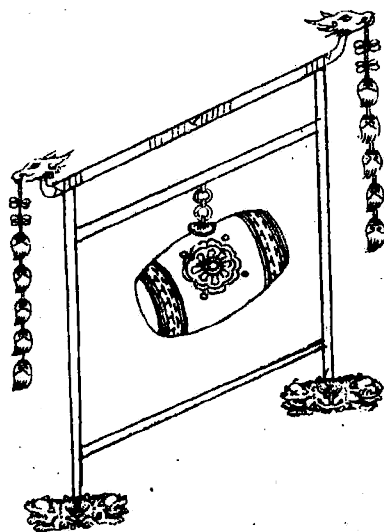
鼓路

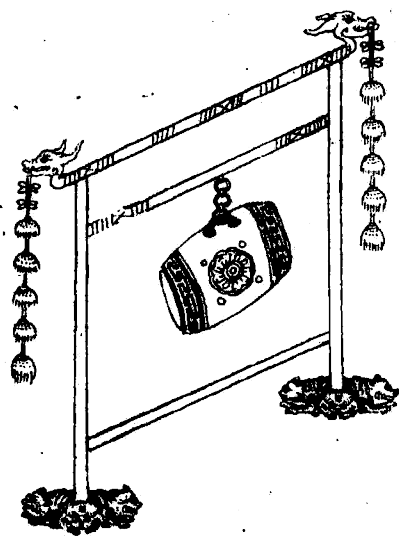
鼓 夔

鼓 馨

鼓 晉

樂縣 樂縣見於經者尤略今姑推儀禮大射
燕禮鄉射鐘磬之位存其大概

特鍾
特磬
特編
特祝

王 大鐘 大磬 大編 大祝 中呂鍾

宮 黃鐘 黃磬 黃編 黃祝 蕤賓鍾

商 應鐘 應磬 應編 應祝 林宮鍾

角 大鐘 大磬 大編 大祝 蕤賓鍾

徵 應鐘 應磬 應編 應祝 蕤賓鍾

羽 大鐘 大磬 大編 大祝 蕤賓鍾

呂 應鐘 應磬 應編 應祝 蕤賓鍾

夾 大鐘 大磬 大編 大祝 蕤賓鍾

姑 應鐘 應磬 應編 應祝 蕤賓鍾

大 大鐘 大磬 大編 大祝 蕤賓鍾

射 應鐘 應磬 應編 應祝 蕤賓鍾

燕 大鐘 大磬 大編 大祝 蕤賓鍾

禮 應鐘 應磬 應編 應祝 蕤賓鍾

鄉 大鐘 大磬 大編 大祝 蕤賓鍾

射 應鐘 應磬 應編 應祝 蕤賓鍾

樂 大鐘 大磬 大編 大祝 蕤賓鍾

搏拏歌圖

歌歌
歌歌

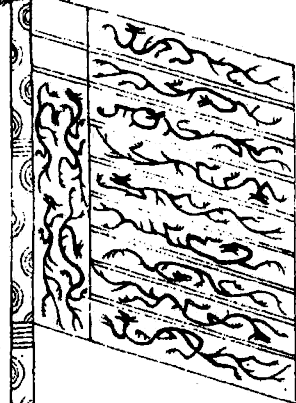
琴琴琴琴琴琴

笙笙笙笙笙笙

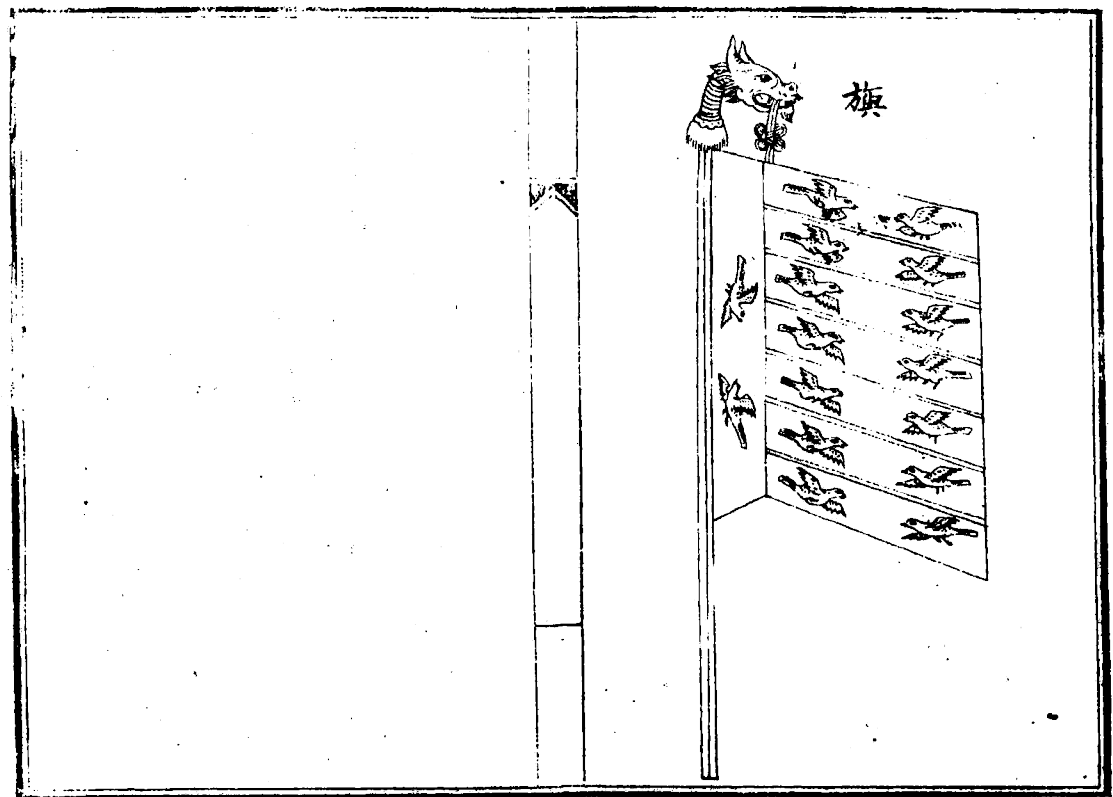
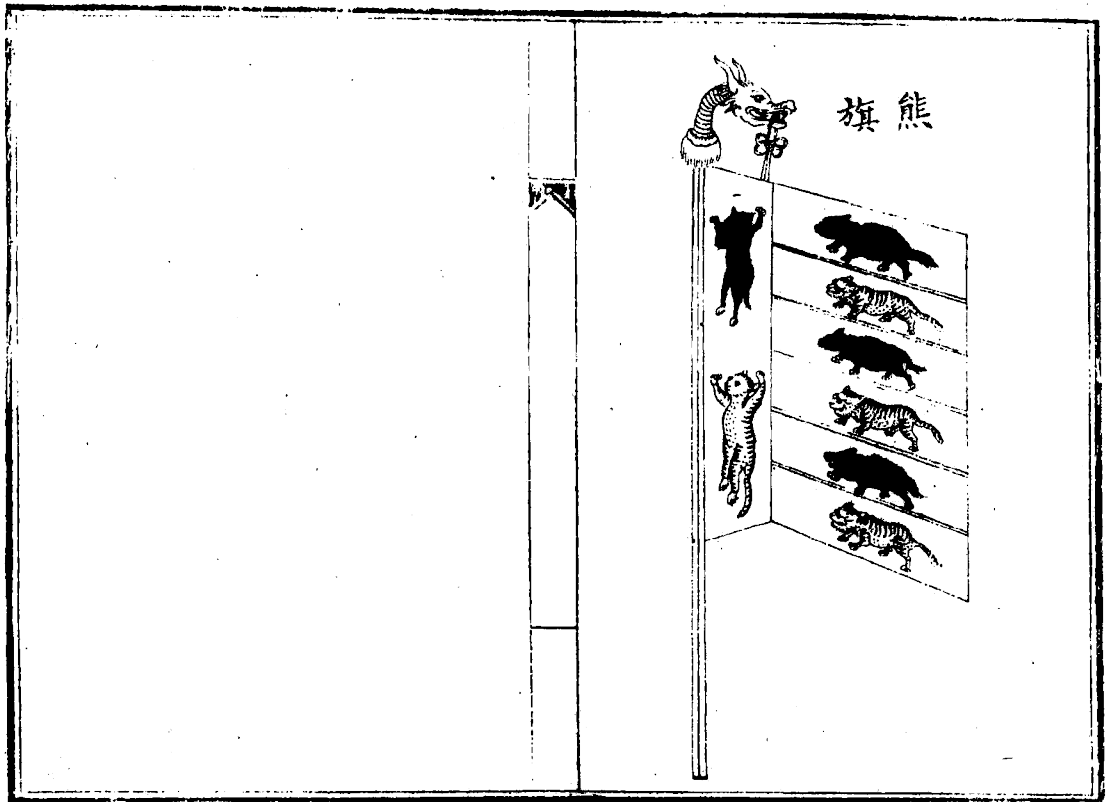
簫 九 頌
擗 斝

旂

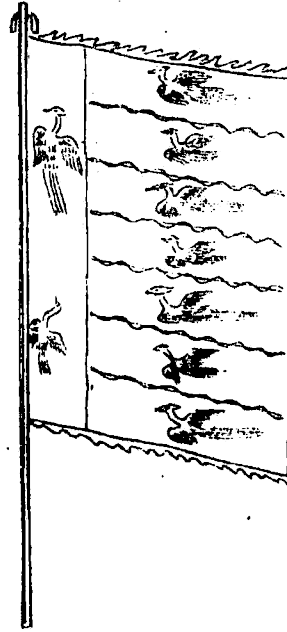

五十卷

陳氏禮書旗圖

鳥
為
旗

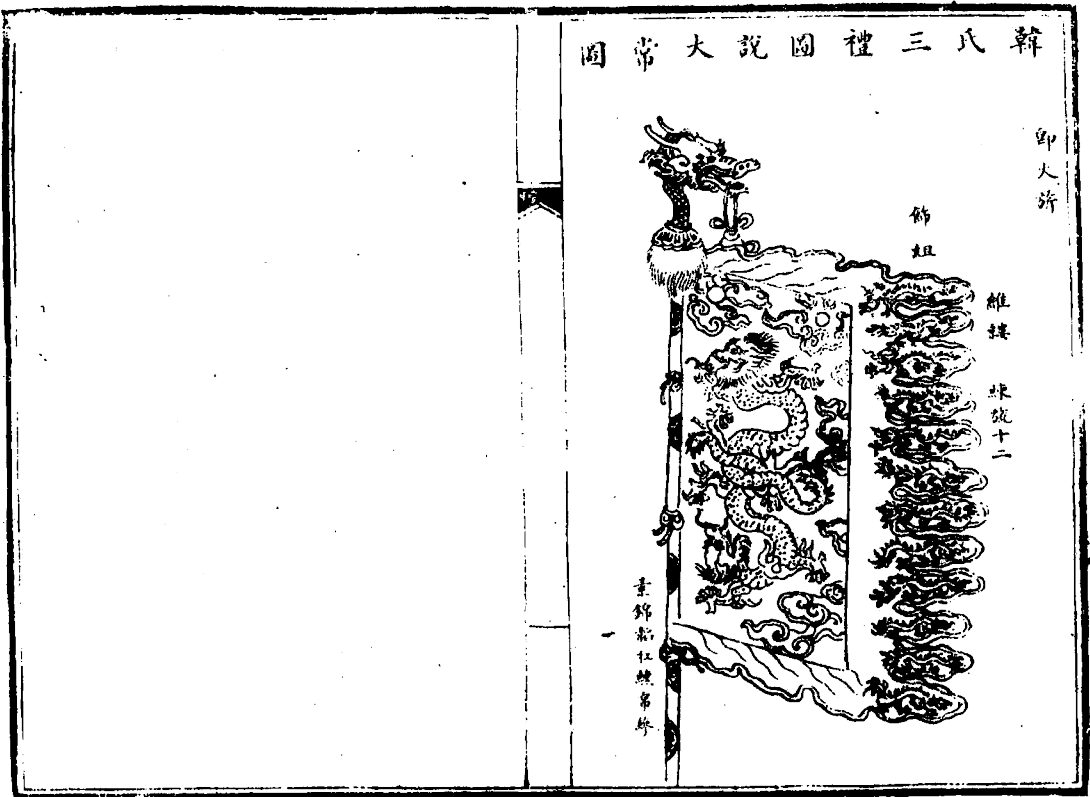
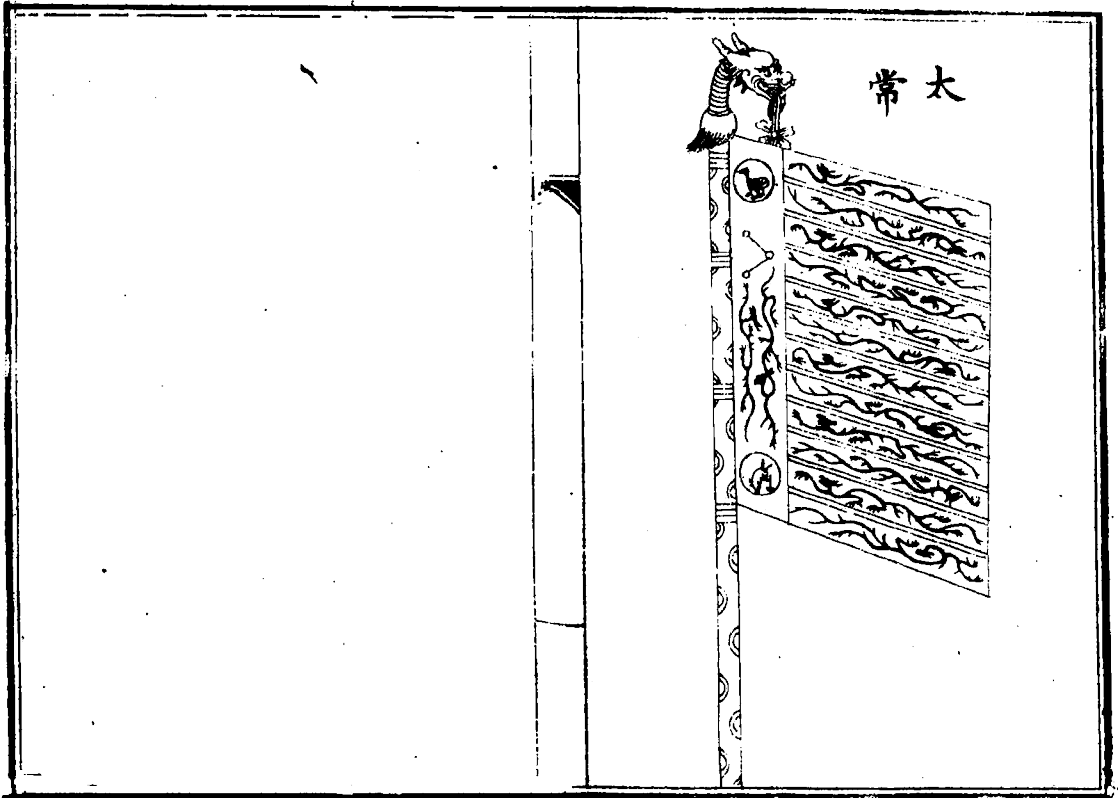

韓氏三禮圖說旗圖

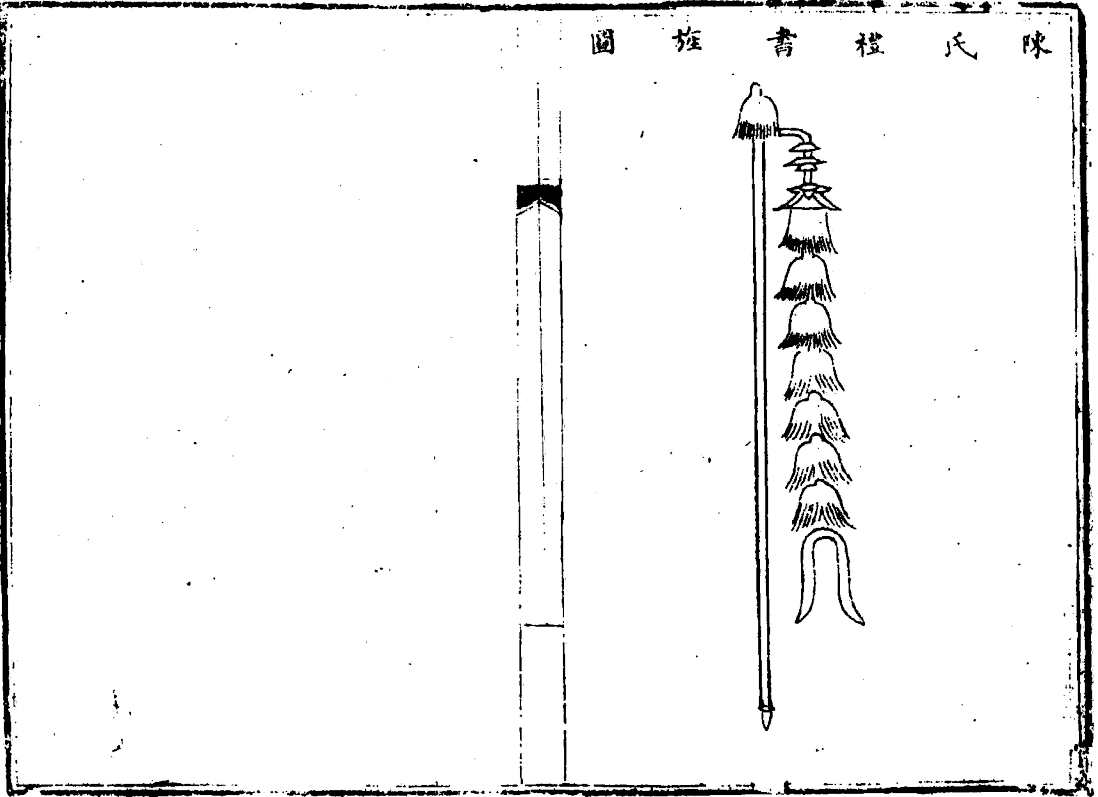
七
以
象
鶴
犬

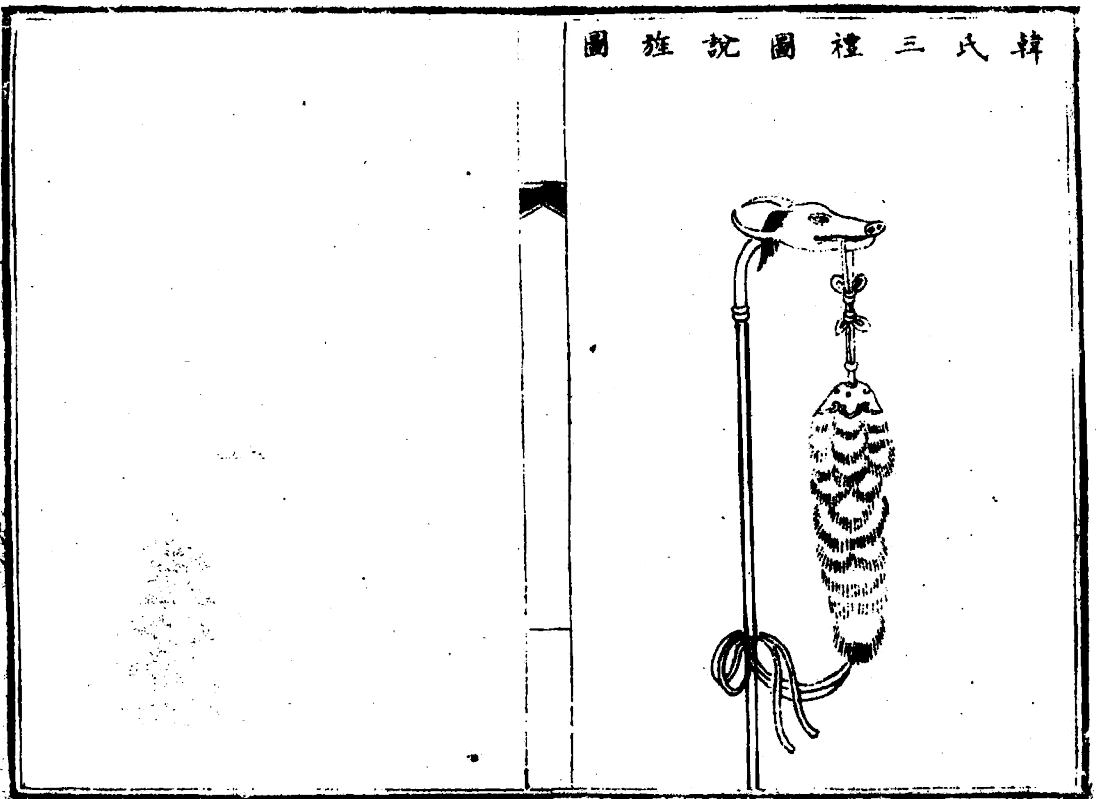
洪
服
松
江
旗
象
畫
鳥
車

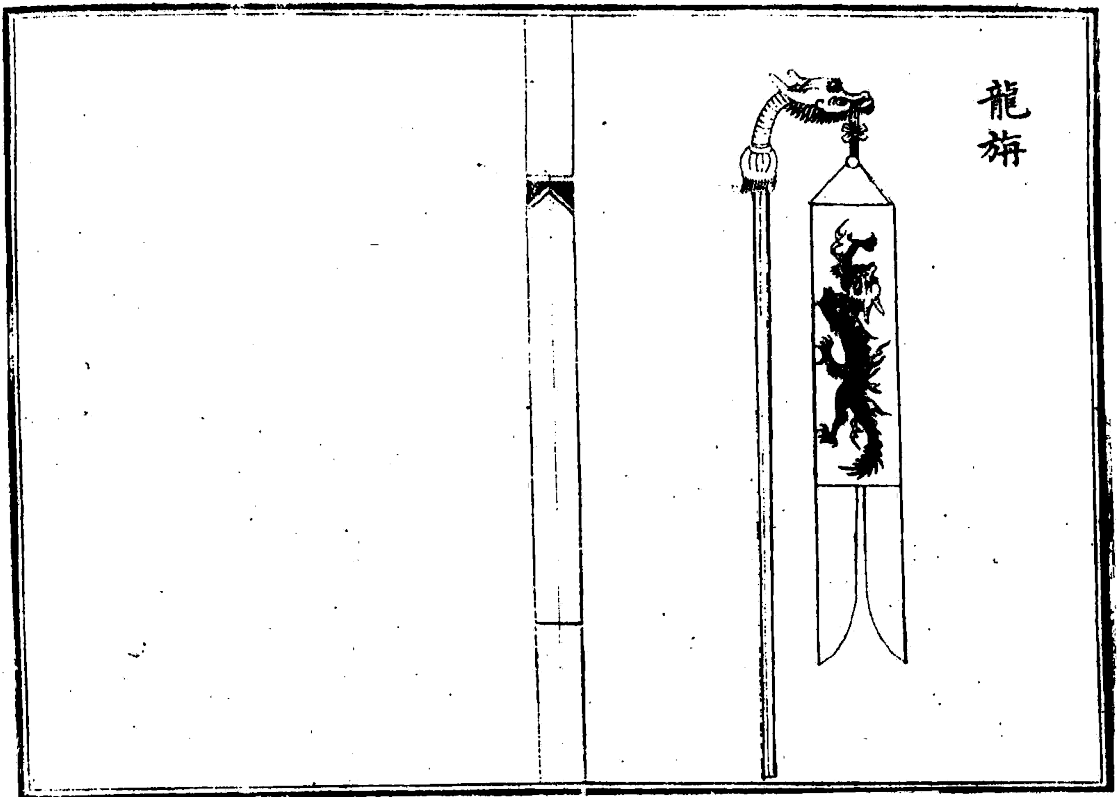
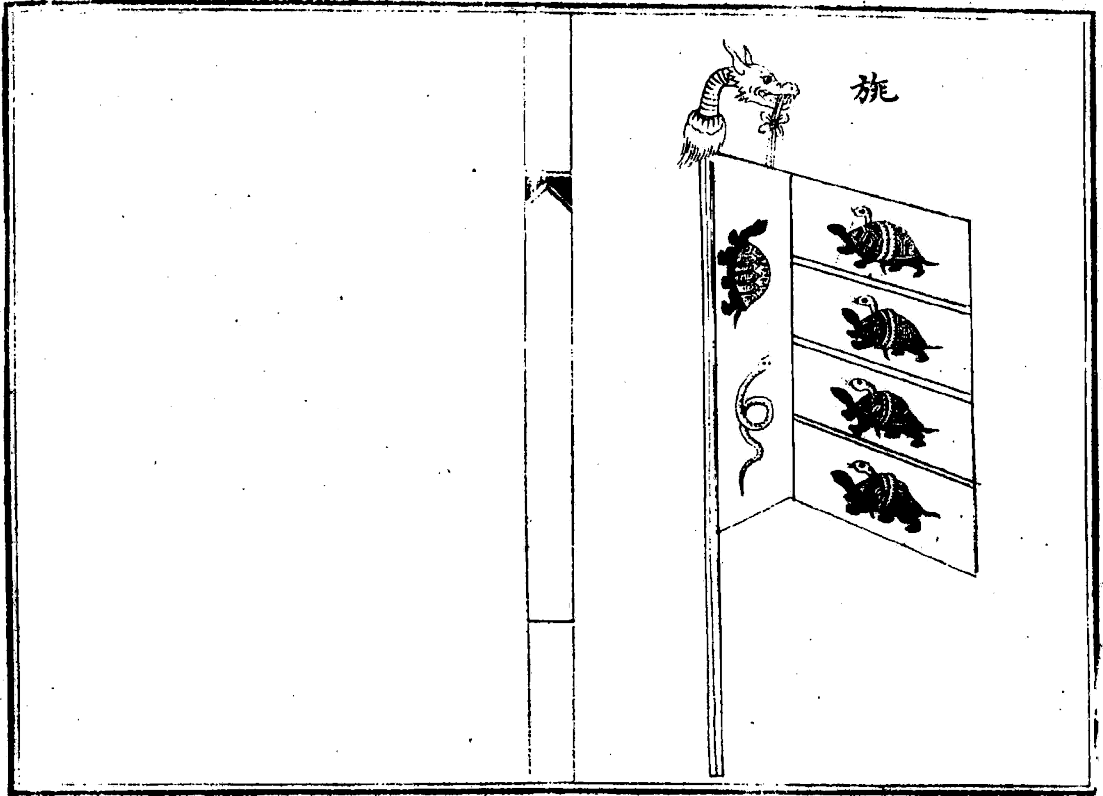

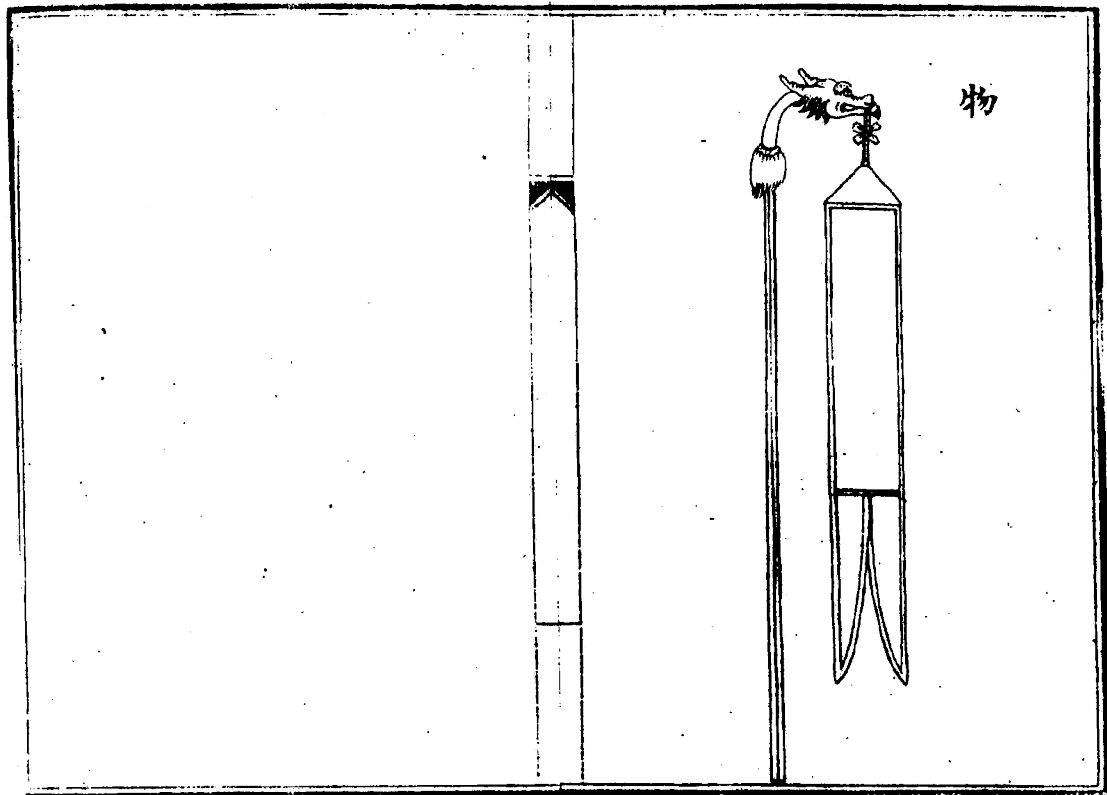
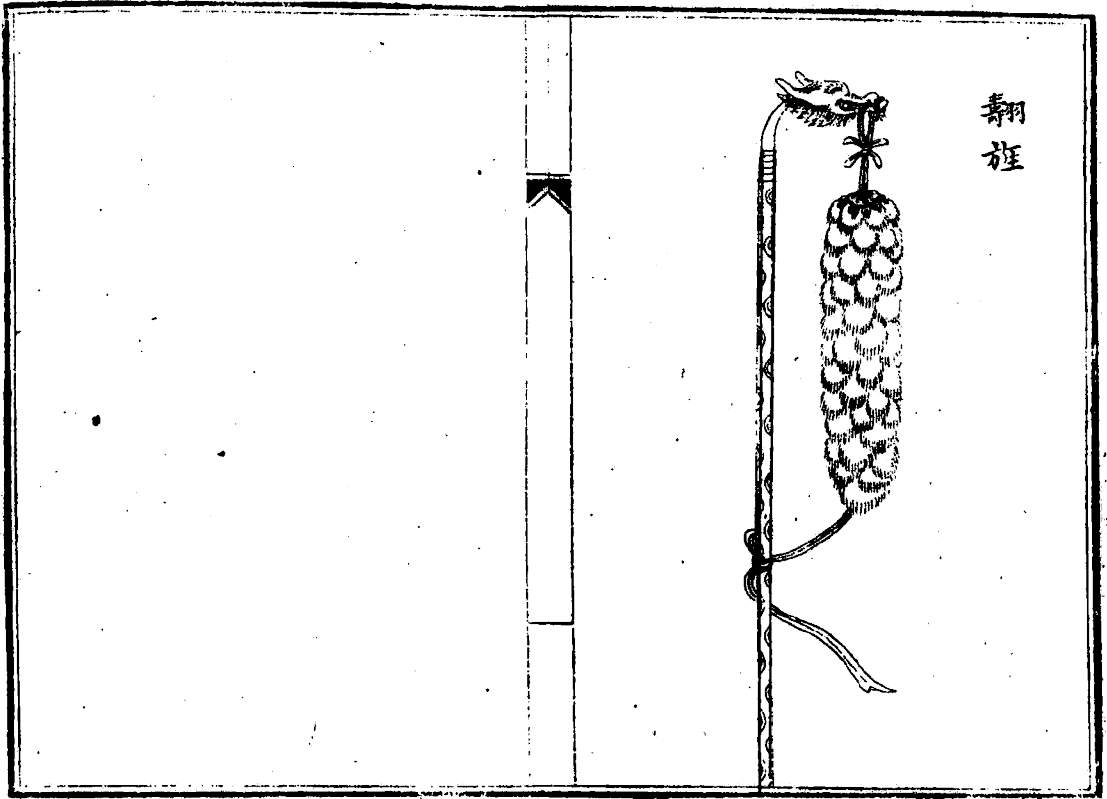
陳氏禮書旌圖

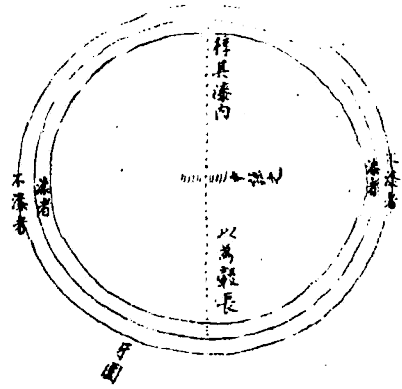
韓氏三禮圖說旌圖

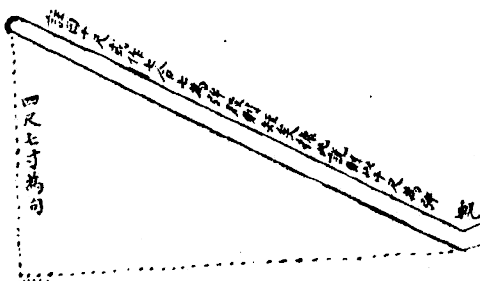
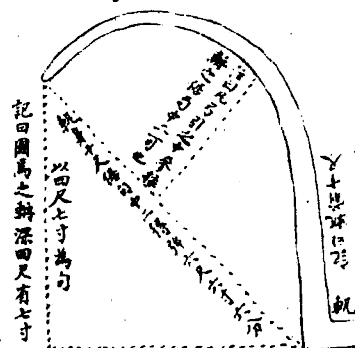

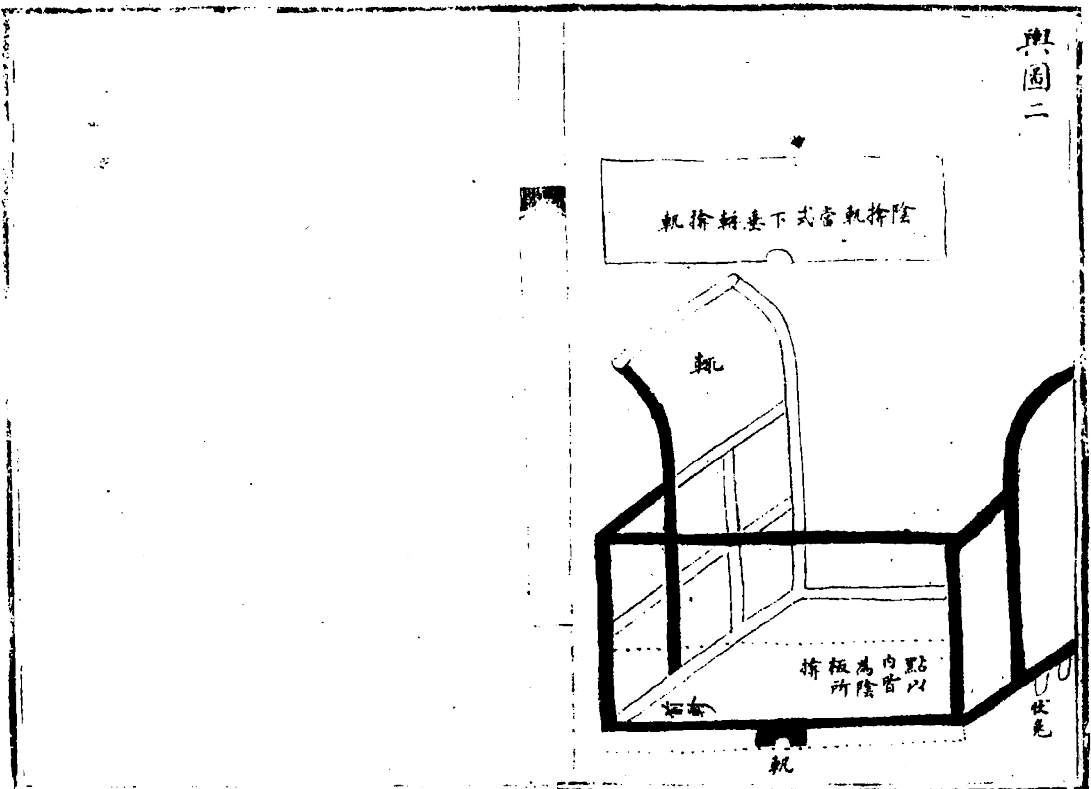
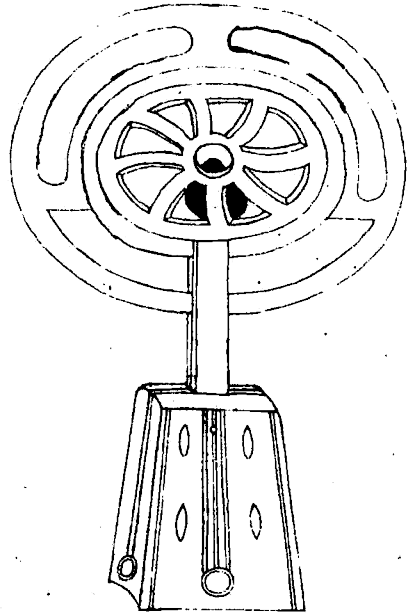
鄭注牙圍漆
牙椁漆內圖

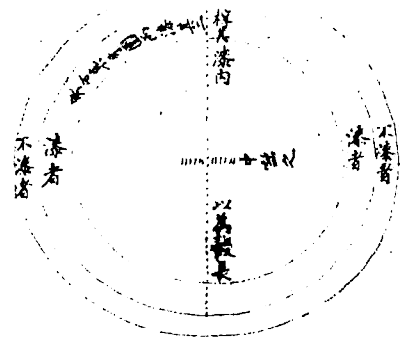
鄭注斬人二說圖

新定鑿和圖

漆輪牙桴漆內圖

三禮通釋總目錄

第一冊……………	例言等至卷八二	卷二百十三……………	五四	卷七……………	一二八	卷三十二……………	二五〇
第二冊……………	卷八三至卷一九四	卷二百十四……………	五六	卷八上……………	一三二	卷三十三……………	二五五
第三冊……………	卷一九五至卷二三〇	卷二百十五……………	五八	卷八下……………	一三七	卷三十四……………	二六〇
附三禮圖卷一至卷五〇		卷二百十六……………	六一	卷九……………	一四一	卷三十五……………	二六四
		卷二百十七……………	六三	卷十……………	一四六	卷三十六……………	二六八
		卷二百十八……………	六六	卷十一……………	一五一	卷三十七……………	二七三
		卷二百十九……………	七〇	卷十二……………	一五七	卷三十八……………	(無)
		卷二百二十……………	七一	卷十三……………	一六二	卷三十九……………	二八六
		卷二百二十一……………	七三	卷十四……………	(無)	卷四十……………	二九三
		卷二百二十二……………	七四	卷十五……………	一七三	卷四十一……………	三〇〇
		卷二百二十三……………	七七	卷十六……………	(無)	卷四十二……………	三〇六
		卷二百二十四……………	七八	卷十七……………	一八三	卷四十三……………	三一二
		卷二百二十五……………	八〇	卷十八……………	一八八	卷四十四……………	三二五
		卷二百二十六……………	八三	卷十九……………	一九二	卷四十五……………	三三〇
		卷二百二十七……………	八八	卷二十……………	一九七	卷四十六……………	三三六
		卷二百二十八……………	九一	卷二十一……………	二〇三	卷四十七……………	三四二
		卷二百二十九……………	九三	卷二十二……………	二〇七	卷四十八……………	三四九
		卷二百三十……………	九五	卷二十三……………	二一二	卷四十九……………	三五八
		卷二百三十一……………	九八	卷二十四……………	二一三	卷五十……………	三六六
		卷二百三十二……………	一〇三	卷二十五……………	二一九		
		卷二百三十三……………	一〇八	卷二十六……………	二二五		
		卷二百三十四……………	一一三	卷二十七……………	二三〇		
		卷二百三十五……………	一一八	卷二十八……………	二三四		
		卷二百三十六……………	一二三	卷二十九……………	二三八		
		卷二百三十七……………	一二九	卷三十……………	二四二		
		卷二百三十八……………	一三四	卷三十一……………	二四六		

第三冊目錄

卷一百九十五……………	一	卷二百二十一……………	七三
卷一百九十六……………	四	卷二百二十二……………	七四
卷一百九十七……………	八	卷二百二十三……………	七七
卷一百九十八……………	一七	卷二百二十四……………	七八
卷一百九十九……………	二一	卷二百二十五……………	八〇
卷二百……………	二三	卷二百二十六……………	八三
卷二百一……………	二六	卷二百二十七……………	八八
卷二百二……………	二八	卷二百二十八……………	九一
卷二百三……………	二九	卷二百二十九……………	九三
卷二百四……………	三〇	卷二百三十……………	九五
卷二百五……………	三二		
卷二百六……………	三四		
卷二百七……………	三六		
卷二百八……………	四一		
卷二百九……………	四三		
卷二百十……………	四四		
卷二百十一……………	四五		
卷二百十二……………	五一		

附三禮圖目錄

卷一……………	九八	卷二十六……………	二二五
卷二……………	一〇三	卷二十七……………	二三〇
卷三……………	一〇八	卷二十八……………	二三四
卷四……………	一一三	卷二十九……………	二三八
卷五……………	一二九	卷三十……………	二四二
卷六……………	一三四	卷三十一……………	二四六