

理

學

逢

源

理學逢源卷之九

族姪 嗣佳麗

婺源汪

紱原名烜

燦人集

門人余元遴秀
後學董昌瑛厚

外篇

王道類

制禮

作樂

制禮

禮原於天而制於聖人所以順天地之序明萬物之分而爲仁義之權衡道德之繩墨者也荀子曰聖人緣人情而制禮因人性而作儀斯言其近是乎夫制禮不本於性情而安所本然所以閑性情之流而納之使一於性情之正

理學逢源

卷之九

外篇王道類

敬業堂

非第因性情之故而文之以事觀美故記曰禮之近人情者非其至者也若直情而徑行則豈禮道之謂哉惟禮以閑人之性情而非徒因人之性情故先王制禮之嚴而今人疑以爲拘先王儀節之密而今人憚以爲煩淺焉逐文之末而人心之僞日資高焉遊方之外而清談之禍以熾百姓日用不知而禮道鮮矣昔在唐虞天子巡守而脩五禮伯夷寅清以典三禮下及三王代有損益今無可徵然忠質之概大約可知雖事與時並名與功偕不必盡相沿襲顧周監二代郁郁乎文則禮教之隆非於周而奚屬周衰禮廢列國兵爭降迄暴秦專尚法律漢得天下於馬上

卒憂諸將之驕悍魯兩生之不合綿蕞卒定於叔孫後此古禮雖以漸出而屬架高閣終莫之行儒者師授相承亦止徒滋口說漢固苟治自安無復以禮化民之意也腐史勦襲荀卿曹褒雜於讖緯胥何當哉晉荀勗裁定國典齊王儉制定新禮梁沈約裁定大典隋牛宏著述五禮時丁南北捨攘而諸君留心如是斯亦可謂勤而典章粗定矣唐房元齡著貞觀禮長孫氏有顯慶禮王中立有開元禮章公肅禮閣新儀王彥威曲臺新禮彼此迭有損益其中不無可觀顧唐室大綱不正倫紀乖違則禮之所以爲禮者已亡而儀文又何問焉宋聶崇義上禮圖陳祥道作禮

書盧多遜撰開寶通禮歐陽脩纂太常因革而王韓則有
新編賈昌朝則有新禮王洙有禮器尹師魯有禮象皆互
相去取彼此依違是雖曰禮貴從宜而損益之間去古日
遠先王禮意亦多失矣抑自漢唐以迄於宋朝廷大要粗
有典章而士庶特循漫無矩矱惟時司馬河內有書儀之
作二程夫子明冠昏喪祭之重我朱子因之以著家禮傳
及後世士夫猶稍知先王禮教爲不可踰而存什一於千
百獨是禮教之重非頒自上而定於儒生所謂禮失而求
諸野抑亦深可慨夫爰及有明損益唐宋如大明集禮魏
乎一代典章而他如皇明禮志洪武禮法禮制集要大常

集禮等書舉宏綱脩節目幾云盛乎而瓊山雙江諸儒又皆祖述家禮以身先之是以終明之世典禮敦庸雖失道如熹宗宦豎猶畏其篤於倫紀編氓之賤易世猶挹流風斯亦三代而下所稱繼美也獨是父在而喪母三年非家無二尊之義生母而同於嫡母有偶尊匹嫡之嫌籩豆可無庸烏知明水之意天地可合祭昧乎陰陽之分然則後有作者成周其安可及歟夫安上治民莫善於禮而禮之盡善者莫如成周周禮極規模之大儀禮盡節目之詳是蓋上自天子下逮士民自動作之微以及綱常之大莫不各有準繩規矩之可循所謂周監二代郁郁乎文是以筋

骸有所束縛心術有所範圍天地於以太和而姦慝不作
自夫冠禮廢而天下不知有成入之道昏禮壞而天下不
知有夫婦之重喪禮失而慎終之道偷九族之恩薄祭禮
疏而追遠之誠弛神姦之害興鄉禮廢而酒流生禍鮮少
長遜讓之觀射禮廢而爭風日起無比禮比樂之士相見
之禮廢而天下失交際之文樂教亡而天下無中和之養
然則不復古禮不興古樂而謂能有以平均天下安上治
民移風易俗愚不之信也然則古禮其果可以盡行於今
歟曰不然也孔子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕樂
則韶舞則使孔子而繼周其所損益可見矣夫天秩天敘

萬世所同而文章制度則因時制宜况成周之禮僅惟是高堂一十七篇逸禮出於孔壁迄後至唐而亡是古禮所存惟千百之什一欲盡率周禮而從之亦烏在其從之也哉獨是漢唐而下已不足言而欲監成憲爲折衷則終無能出成周之範圍說者每以古今異宜而莫之行矣而不知其無古今之異者固未始不可行也先王之禮而安在其有不可行者哉若夫聖王有作悖典庸禮而大明乎天地之序以定萬物之分舉天下古今而整飭之以與斯民踐履則何必一一周禮之從然此亦只在文章制度器數名物之宜而大體究無可易斯所謂本諸身徵諸庶民考

諸三王而不謬建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑者而非窮神知化以與天地合德者其孰能與於斯

易履卦大象傳曰上天下澤履君子以辨上下定民志天高地下萬物散殊而禮制行矣先王制禮則因其自然之道而節文之耳

孔子曰上好禮則民易使也
禮者民心所同然合於民心所同然則使民而非強能以禮讓爲國乎何有不能以禮讓爲國如禮何
禮以實不以文有文無實不足以言禮也

中庸曰王天下有三重焉其寡過矣乎上焉者雖善無徵
無徵不信不信民弗從下焉者雖善不尊不尊不信不信
民弗從故君子之道本諸身徵諸庶民考諸三王而不謬
建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不
惑質諸鬼神而無疑知天也百世以俟聖人而不惑知人
也是故君子動而世爲天下道行而世爲天下法言而世
爲天下則遠之則有望近之則不厭詩曰在彼無惡在此
無射庶幾夙夜以永終譽君子未有不如此而蚤有譽於
天下者也

寡民過必以三重而有三重必期於有德乘時得位之

君子惟君子德脩道凝天人默契是以身度聲律而制
作皆非具文故能合幽明通古今無不吻合無間三重
行而民過以寡也此制作本原之地也

周禮大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王
建保邦國舜命伯夷典三禮卽此之謂也以吉禮事邦國之鬼神示以禮

祀祀昊天上帝天無可報稱竭精意以享而已以實柴祀日月星辰實牲幣於

柴而以標燎祀司中司命卽文昌星名觀師箕宿雨師畢宿燎亦積柴

而燔之也按此則諸侯祀其分星亦標燎可以血祭祭社

知○凡祀天神皆用火燔取其陽氣上達也以血祭祭社

稷五祀五嶽殺牲而以血灑之也望祀亦然以狸沈祭山林川澤祭山埋

之沈以騙辜祭四方百物勞牲而陳之四方百物小祀也凡祀地示則用血腥取其陰氣下達

也以肆獻裸享先王

肆四通王后各四獻而先之以滹也此卽間祭五年之大禘司尊彝又謂

之追享

以饋食享先王

此卽間祭三年之大禘司尊彝又謂之朝享是也謂之饋食者蓋禘

以追遠主於敬備裸獻而已禘以合食主於養又毀廟之主具在故簡裸獻而重饋食也

以祠春享先

王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王

此四時祭名見

於小雅天保王制謂春禘夏禘祭義又謂春禘秋嘗禘大祭爲時祭之名而漢儒推之以爲夏殷祭名皆非也○享先王皆曰享以事人之道也○以上十二條皆吉禮之目然主言天子之禮諸侯以下迭有減殺可類推也

凶禮哀邦國之憂以喪禮哀死亡

始死曰死既葬曰亡

以荒禮哀凶

札以弔禮哀禍菽以禴禮哀圍敗以恤禮哀寇亂

五條皆凶禮之

目上下有

以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲

冬見曰遇

此四者皆諸侯見於天子之禮而諸侯亦世相朝也時見曰會

王有征討之事徵召

諸侯為壇於國外會諸侯而命事
殷見曰同周制六年五

焉以其無常時故謂之時見也
服一朝王不

巡狩而六服又盡朝王為壇而命
時聘曰問諸侯不朝之

事焉故謂之同十二年則王巡狩
聘也諸侯之邦交

天子也殷類曰視諸侯使鄉以盛禮眾聘也諸侯之邦交

天子諸侯行之然邦君有朝
以軍禮同邦國大師之禮用

均田賦夫大田之禮簡眾也四時

以簡大役之禮任眾也管城邑大封之禮合眾也封國邑

其民○五條皆軍禮也軍旅之事
以嘉禮親萬民以飲食

而必以禮行之無往而非軌物也
以昏冠之禮親成男女以

之禮親宗族兄弟即文王世子以昏冠之禮親成男女以

賓射之禮親故舊朋友大射鄉以饗燕之禮親四方之賓

客養訓恭儉以賑牖之禮親兄弟之國社稷之胙曰牖以

燕視慈惠

宗廟之胙曰牖

賀慶之禮親異姓之國

六條皆嘉禮飲食冠昏民庶所同而士庶於賓朋亦有射饗於同姓

異姓亦有饋酢慶賀也

此五禮禮之大綱而五品之倫則相爲經緯於其間也
禮記曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也

此冬至南郊圓丘之大郊也迎長日之至故曰主日

下觀

章社主陰氣蜡主先嗇云云其義可知祭義乃云主日配以月其說非也兆於南郊掃地而

祭器用陶匏牲用犢帝被袞冕璪十有二旒旒十二旒

龍章而設日月乘大路席藻秸南郊之禮也周人配以

后稷

公羊傳所謂介紹之義記所謂萬物本乎天人本乎祖者朱子曰以始祖配天須在冬至一陽始生

萬物之始是也

大報本反始之禮惟此爲盛故凡言郊者多指

此言也

月令孟春天子乃以元日祈穀於上帝

此寅月之郊

疑於東郊

左傳獻子所謂啓蟄而郊

周人啓蟄在寅月雨

水在

卯月郊而後耕是也魯有郊禮卽此郊也

春秋記魯郊九宣三年成

七年定十五年哀元年皆書正月牛傷此先郊三月而卜牛也其餘多以四月四月夏正二月也四月已後時五月則更後時故譏之也

仲春元鳥至至之日以太牢祀於高禘

此禘無子之祭亦郊也

於東郊配以伏羲

后率九嬪御

此郊以太牢不

用犢也

仲夏大雩帝用盛樂

大雩亦郊也

於南郊配以神農

魯有大雩僭也

春秋書大雩十二皆以秋月

夏正之夏也冬

雩書不時也

孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝

此亦祭天也祀於屋下配以文王牲用大牢備成物也

以人道宗事之故曰上帝祀以季秋物之成也

朱子曰宗祀以

九月萬物之成父者所自生帝者生物之祖故推以爲配而祀於明堂○按明堂自是南郊明堂吳草廬以爲文王之廟非也又嚴父配天孝經以周公言耳其實周之宗祀配以文王不易謂世世以父配祀者亦非也

月令季冬祈來年於天宗

此季冬祈年蓋亦於郊

疑北郊以纘頊配

以上皆祀天之常典

萬充宗曰王者祭天凡四日至郊也孟春祈穀也夏大雩秋大嘗也四者中惟郊天大禋天而主日禮爲尤盛

聖學逢原

卷之九

外篇王道類

八

敬業堂

煇按萬氏所謂大饗指宗祀言愚意大饗自是禘祭也又計高禘祈來年是亦祀天則每歲凡六

王制天子將出類乎上帝 虞書肆類于上帝 又巡守

方岳柴

王者有舉動則必祀於天既至其所則又燔柴以告天

事天如事父也

柴以祀天所謂因名山升中於天也後世因以有封禪之說附會之訛也又或

謂柴卽望祀山川抑知祀天以柴取陽上遠望祀山川則血祭義不可混也又或謂一歲而數祭天爲積抑知無事而干之則瀆若有因而祭無非事者則正所謂事天如事親安得爲瀆也此因事而祀禮

同於郊故曰類○又月令春帝太皞夏帝炎帝中央帝

黃帝秋帝少皞冬帝顓頊

此卽所謂方明

周禮祀昊天上帝則

大裘而冕祀五帝亦如之是祭五帝亦畧如郊天之禮

蓋天子迎四時於四郊則祭其德所王之帝禮記註於夏

以上皆禋祀昊天上帝之禮

禮記曰社祭土而主陰氣也

此蓋夏至北郊方圻之大社也夏至一陰生故曰主陰

氣天子南嚮於北墉下

社有垣墉而不屋以木爲社主惟亡國之社則屋之不使受天

陽所謂亳社北墉使陰明也後世民社有屋失之矣更立像焉謬之甚也

祭法王爲羣姓立社曰大社王自爲立社曰王社諸侯爲

百姓立社曰國社自爲立社曰侯社大夫以下成羣立社

曰置社

聖學逢原

卷之九

外篇王道類

九

敬業堂

大社蓋以祭天下之地示所謂方圻圻即秦而王社以祭

畿內之土穀所謂右社稷者也按張子謂大社在北郊

在庫門之內以祭畿內之地示此說與古註及崔氏異

萬氏申張子之說曰子月祀天圓丘即泰壇也午月祭

地方丘即泰折也泰折即王為羣姓所立大社也王自

立社曰王社長藉詩所謂秋報社稷者於此行焉而以

句龍配也蓋大社王社均名爲社而大小不同也○又

按周禮無北郊之文而方圻之名見於大司樂胡五峯

謂無北郊止社即以祭地朱子然之蓋凡祭天通謂之

郊凡祭地通謂之社則方圻亦社也凡以社對郊言者

即方圻也郊天不一而南郊爲盛社地不一而大社爲

盛但不知冕服當何如此無可考其牲則當是大牢召

諸社新邑牛一羊一豕一可見其位則諸侯國社祭其

當在國門之北祭用夏至主陰氣也

國之地示侯社祭郊內之土穀也惟天子得祭天而諸

侯以下皆得置社尊天親地尊父親母也惟天子有大

社猶嫡母也諸侯以下各祭其國鄉邑里支子皆得私祭其生母而不敢祭禰及嫡母也

月令仲春擇元日命民社 周禮春祭社秋祭方詩亦曰以社以

命民社民祭所置里社也社日郊特牲用甲召諸社新邑用戊未知何者可據今則

用戊日以報土故也春祈合祭於社同生也秋報分祭其方辨物

也方亦社也

王制天子諸侯將出皆宜乎社 詩曰乃立豕土戎醜攸行

此因事而祭於庫門內之社也

里里墓墓原原 卷之九 外篇王道類

十 故業堂

以上社稷之禮

郊社總論 按兆於南郊就陽位祭地於社主陰氣則周禮地定是不合祭然自秦而後大禮代有異同秦人分祀天地然不於南北郊而於山下澤中漢則分祀於甘泉汾陰元始以後迄西晉則天地合祭東晉及唐乃復分祀然有南北郊又有國丘方澤不已謬乎天寶以後及宋則又合祀元豐以後乃復分祀明太祖又復合祀世宗以後乃復分祀不改夫王者父天母地固也然人以形交而陰陽台撰故考妣有同几天地以氣通而尊卑懸殊故南北有定分劉向新莽之說豈可以亂聖人之經乎又周之郊祀以稷宗祀以文王漢之郊祀以高祖宗祀以光武正也然漢以呂后配地則已褻而不倫甚矣唐以父子同配天宋以四祖迭配天此皆喪天而誣祖也夏郊禹宋郊契禮運為是祭法夏郊鯀商郊實是皆不然豈尊祖配天亦必其祖有可配天之德而豈可以私意為哉六宗山川各有秩祀乃祭義云郊之祭主日配以月後世又重以五帝台以六宗至光武兆於南郊而秦壇至于有餘神是何以伸其享天之誠敬歟凡

此皆後世失禮之甚者也不可不辨

祭法王宮祭日也

春分朝日於東方也

夜明祭月也

秋分夕月於西方也

幽宗

祭星也

周禮命黨有事於幽宗帥女巫而舞皇舞是也

雩宗祭水旱也

祀風師雨師也

王宮夜明幽宗皆實柴之祀也雩宗禋燎之祀也

宗字皆如

讀字

月令春其神句芒夏其神祝融中央其神后土秋其神蓐

收冬其神元冥

按左傳家語則句芒重也祝融黎也后土句龍也蓐收該也元冥脩及熙也皆五行

之官帝者

春祀戶夏祀竈中央祀中霤秋祀門冬祀行

按五之佐也者皆先設主於其所踐牲以血祭然後迎尸而祭於奧蔡

伯皆曰祀戶南面設主於門內之西祀竈在廟門外之東

先席於門與面東設主於竈陞祀中霤設主於闈下祀門

北面設主於門左樞祀行在廟門外之西

較壤厚二尺廣

敬業堂

五尺輪四尺北
面設主於轍上

此所謂五祀也然重黎五者其神貴矣而尸竈五者其職甚卑似非可配合也又王制大夫祭五祀而祭法有七祀五祀三祀一祀之說且尸竈通於庶人則重黎已侏卑矣大約祭法有不足據者而五祀之神大夫以上得以重黎配大夫以下或祀之不得以重黎配猶大夫以下有置社有稷亦未必褻以句龍后稷配也其用血祭則一也

王制五嶽視三公四瀆視諸侯

按嶽瀆之祭不親至其地則望其方而以血祭之親至

其地則祭山埋之祭川沈之事神各以其道也嶽嶺山不當
有廟其嶽其瀆卽其神也而後世皆爲立廟設像是以
事人鬼之道事地示失之甚矣又且天下郡邑皆立東
嶽之廟而加以大帝之稱誣以浮屠
之說嗚呼曾謂泰山不如林放乎

祭法埋少牢於泰昭祭時也相近於泰壇祭寒暑也四坎

壇祭四方也

相近當
作祖迎

周禮中春晝飲幽詩擊土鼓送暑于壇迎寒于坎
飲幽詩擊土鼓送暑于壇迎寒于坎

祭時寒暑而用埋沈此未知可據否大抵四時寒暑之
氣皆自下而達上故從地祇之列未可知也○方祭卽
周禮秋祀方也亦社也

禮記曰天子大蜡八蜡者索也歲十二月合聚萬物而索

饗之也

按八蜡以報穡為主故曰主先嗇而祭司嗇可嗇即先民之司嗇者分先嗇司嗇為二非也猶虎二

物而一之非也昆蟲害嗇而祭之亦非也八蜡之目當以司嗇一百種二農三郵表嘷四貓五虎六坊七水庸八

黃衣黃冠而祭息田夫也

蜡祭皮弁素服息民之祭黃衣黃冠此二祭也息民即臘

也混之者非也

月令孟冬臘先祖五祀勞農以休息之

此即息民之祭

也但秦人行於孟冬耳

按左傳曰虞不臘矣是周人自有臘祭非至秦而改蜡

為臘也臘祭先祖五祀蜡索百物其為二祭自明

月令季春命國難九門磔禳以畢春氣

禳溫氣也天子諸侯行之

仲秋

天子乃難以達秋氣

微發暑也惟天子行之

季冬命有司大難旁磔

出土牛以送寒氣

發積陰氣也
下及土庶

周禮方相氏掌蒙熊皮黃金四目元衣朱裳執戈揚盾帥百隸而時難以索室驅疫

四方八蜡三難所謂四方百物也方祭鬲牲蜡難辜牲以上神示祭禮

王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三士一廟庶人祭於寢祭法適士二廟官師一廟

宗廟之數王制爲是祭法二祧壇墀之說不足據也

昭穆

之說漢韋元成謂始封爲太祖廟一昭一穆爲二宗廟二昭二穆爲四親廟此與祭法二祧之說相似蓋以周

人之文武世室台足七廟之數然七世之廟可以觀德
伊尹已言之在湯前無可宗者則天子似亦只五廟其
後殷有三宗則又疑於八廟若三宗只在七廟之內則
天子又只祀三親廟故劉歆則以爲世室不遷不在三
昭三穆之數而朱子是之也朱子曰周禮建國之神位
左宗廟右社稷則五廟皆在公宮之東南其制則孫毓
以爲外爲都宮太祖在東二昭二穆以次而西是也蓋
太祖始封之君居之昭之東廟二世之君居之穆之東
廟三世之君居之昭之西廟四世之君居之穆之西廟
五世之君居之廟皆南向各有門堂寢室繕宇四周太
祖之廟百世不遷自餘四廟則六世之後每一易世而
一遷其遷之也新主附於其班之西廟西廟遷於東廟
東廟視盡則遷其主於大廟之西夾室而謂之祧凡廟
中主皆東向祫於太廟之室中則惟太祖東向自如羣
昭皆北嚮下南向羣穆皆南嚮下北向也又曰昭常爲
昭穆常爲穆昭者耐則穆不遷穆者耐則昭者不動但
以左右爲昭穆不以昭穆爲尊卑又曰天子廟制劉歆
之說周自武王克商卽增五廟爲七廟以祀高圉亞圉
至懿王而始立文世室至孝王而始立武世室凡王季
以上之祧藏於后稷之廟而文武以下之祧穆則藏文世

室昭則藏武世室又曰廟之數以兩而降天子之廟山
節漢稅複廟重簷諸侯不得爲也諸侯黜聖斲室大夫
不得爲也大夫倉楹斷楠土又不得爲也門室寢室之
制則上下如一蓋命士以上父子異宮生異宮而死不
得異廟則有不得盡事死如生事亡如存之心者矣○
黃際飛曰天子之太廟路門應門雉門庫門臯門制應
如今宮闕大清門天安門午門端門太和
門也此朝廷宮闕之制武周推之以尊其祖也○或問
毀廟者何也朱子曰春秋傳曰壞廟之道易釐可也改
塗可也說者以爲將納新主示有所加耳非盡徹而去
之也○又問後世公私之廟皆爲同堂異室而以西爲
上者何也朱子曰由漢明帝始也明帝不知禮義之正
而務爲抑損之私後世循之遂不能革而先王宗廟之
禮廢矣○炬按漢失古制而諸帝之廟不在一處不序
昭穆至明帝而更爲同堂異室之制唐宋皆仍其制薄
祖之甚也又不數之廟必其有大功德在於人心乃可
稱宗子孫豈得而私之唐以後乃世世稱宗甚無謂矣
胡康侯謂不當使子孫得以選擇其先祖亦謬見也○
問兄弟繼世未免有紊世次否則弟處孫廟遷祧之際
不能不亂是當何如曰般人弟兄終弟及其禮不可

考周則繼世爲常兄弟相及者惟懿孝悼敬耳以理度之則先立者處昭穆之正廟繼立者另立廟於其昭穆之旁及當祫時則并祫之雖多立一廟實止六世是則可行也曰宗廟在中門之左其地有限而廟制又外爲都宮內各有門堂寢室其制甚大乃更欲立廟於昭穆之旁不已難乎曰考工記周人明堂東西九筵南北七筵每室二筵是則東西得二十步南北得十六步寢廟之制同此雖益以寢門不甚大矣天子都城方十二里分爲九區每區方四里以前朝方四里之區爲方一里者十六中爲外朝左宗廟右社稷約三分之而爲宗廟之地可方一里者五里方三百步雖多立數廟不患其無地可容也○問以外藩入繼大統者當何如曰大統重私親輕其於私親不妨另立廟祀不與七廟之數其祀之以天子之禮其稱號仍其本爵此公私交盡也以姪繼嗣者漢哀宋英有爲後之大義當降其本生則哀之於定陶英之於濮只當比於諸父不得稱皇考皇妣以弟承兄者明之世宗有昭穆定序而承統又非孝宗命則肅之於興獻可稱考妣而亦不得稱皇稱宗也○問后夫人祔廟有一廟而先後數后或嫡無子而庶子承後其於先母繼母生母當何如曰一廟一配一帝二

后非禮也庶子爲後卽爲嫡後生母安得入廟周人別祀姜姬明築恭讓之宮於外皆恩義之權衡也

祭統曰夫祭有昭穆所以別父子親疏長幼之序也是故

有事於太廟則子姓兄弟羣昭羣穆咸在而不失其倫焉

此因宗廟之次以定子孫之次也

陳介眉曰廟之昭穆左右爲序子孫之昭

穆前後爲班王守溪謂太祖而下有列北牖而南面者子姓之位亦因以南向云云不知祭在室中太祖之主東向九獻之禮王與后各四諸侯爲賓者一而眾兄弟不與焉九獻之後加爵者長賓兄弟而眾兄弟子姓不與焉若子姓兄弟主黨則位在堂下阼階之東皆西面而立周禮司土凡祭祀及賜爵呼昭穆而進之則又在兩階之間迭相酬酢故凡在室行禮時子姓之昭穆不與焉何得如守溪所云因之以爲南爲北乎

以上宗廟昭穆之考

禮緯王者三年一祫五年一禘 大傳禮不王不禘王者

禘其祖之所自出而以其祖配之

此言王者之禘也

諸侯及其太

祖大夫士有大事省於其君于禘及其高祖

小雅曰禴

祠烝嘗于公先王

禴禘間祭也祠禴嘗烝時祭也禘以孟夏禘以孟冬以

其間於四時故曰間祭禘非飲食之道主於行禮而已

故曰四獻禴禘合毀廟之主而會食焉故曰饋食禘則

追祭太祖之所自出於太廟故曰追享禘則奉毀廟羣

廟之主以朝於太廟故曰朝享名義可考也不王不禘

諸侯不敢祖天子也大夫士亦得有禘士雖二廟亦得

及高祖服未殫也諸侯及太祖合毀廟也四時之祭亦

禘不及毀廟或曰春禘蓋物薄而禮殺也

朱子曰王制禘祫禘禘禘

嘗禘烝之說最沒理會不知漢儒何處得此說來禮家之說大抵自相矛盾如禘之義只趙伯循之說爲是○問諸侯禘則不禘一段註謂是歲朝天子廢一時祭曰春秋朝會無節若從征伐或經歲方歸豈止廢一時祭而已哉不然則或有胄子或大臣居守豈不可以攝事祭不欲數數則煩煩則不

敬祭不欲䟽䟽則怠怠則忘此時祭之節也禘而及毀

廟之主則追遠之誠不專禘而及太祖之所自出則合

食之恩難展此禘禘之分也

按三代以前不可考而商之祖契周之祖稷則皆高

辛氏之支子也諸侯不敢祖天子高辛之祀陶唐主之契稷肇封別子爲祖故商周祖稷契而不及高辛及後爲天子則旣爲天下大宗故得奉其祖以紹於大宗之統然契稷之爲祖已舊則又不得更祖帝嚳故五年而一追享之而以太祖配焉慎之至也乃禮家言人人殊而周禮脫出春祠夏禘之名寡見於經惟中庸以禘音

外篇王道類

六

女善言

連文春秋書禘皆夏月又或在羣公之廟故遂憶禘爲夏祭之名註疏不察附會其文又推之以爲夏殷祭名皆訛而無據者也而近儒猶有附會王制之說以擊周禮并擊朱子趙註者不亦惑之甚乎

以上享人鬼

天子祭禮今無可考大夫士祭禮畧見於儀禮中茲具畧述左方

少牢饋食禮纂畧

纂其大畧不能備述其文

先擇丁巳日

或丁巳

前期十

日筮之于廟

占從則官戒命滌具物前宿一日宿戒尸明日

筮尸吉宿尸戒百官爲期

于廟門外

祭日主人朝服

元冠緇衣素裳素鞶

視殺視濯陳鼎于門外

司馬封羊司士擊豕各升右胖實于鼎雍人擇膚實于鼎司士又升

魚脯魚十五而鼎

主人迎鼎入匕載于俎設于筵前主婦

被錫衣侈袂薦自東房祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉

薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尙饗

此陰陳也

祝出迎尸入主人拜安尸

然後正祭

尸十一飯告飽主人醕尸

尸醋主人二佐食各取黍于一敦上佐食兼受搏之以授

尸尸執以命祝祝受以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多

福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉

壽萬年勿替引之主人拜受嘏乃獻祝及二佐食

是爲初獻

婦獻尸尸醋之主婦獻祝及佐食

是爲再獻

賓長獻尸尸醋之

又獻祝

是爲三獻

畢祝告利成尸出廟以俛佐食賓長四

人養上養親嘏曰主人受祭之福胡壽保建家室

以上正祭畢

乃饋尸于堂徹室內之饋爇尸俎乃選異姓之賓爲侑以

輔尸主人出迎尸及侑升堂拜至鼎俎入主人授尸几酌

理學逢源

卷之九

外篇王道類

七

敬業堂

獻尸及侑主婦亞獻且致爵于主人

詳士禮

尸乃醋主人上

賓三獻尸尸奠以待主人酬尸尸亦奠未舉乃羞內羞庶羞主人獻賓與眾賓于西階上酌自醋洗觶酬賓賓奠觶未舉主人獻兄弟于阼階上獻內賓于房中獻私人于阼階上尸舉三獻之爵上賓獻侑及主人受尸醋三獻畢二人

舉觶于尸侑乃行旅酬尸酢主人自上及下以徧兄弟之少者舉觶于其長長奠之未舉賓長獻尸為加爵次賓長又舉爵于尸更旅酬皆徧于是堂下長賓以主人所酬解酬兄弟兄弟以少者解酬賓爵無算尸侑出主人拜送

禮畢

○此侯國上大夫之禮也下大夫不饋尸則正祭三獻畢乃羞內羞庶羞主人獻眾賓兄弟及私人次賓長加爵

堂下賓與兄弟旅酬行無算爵佐食獻尸祝告利成尸
出西人養改饌西北隅爲陽厭此下大夫正祭之禮也

特牲饋食禮纂畧 不誼日筮日前期三日筮尸遂宿尸

宿賓厥明夕陳設卽位

外廟門

主人揖入兄弟賓眾賓從卽

位堂下宗人升自西階視壺濯及豆籩反降告濯具主人

出復外位宗人視牲告充雍正作豕宗人舉獸尾告備舉

鼎鼎告潔請期曰羹飴告事畢

此與少牢篇互有詳畧可參考

祭日夙興

主人元端視殺主婦視饗饗纒笄宵衣立于房宗人告有

司具設饌于室內祝饗

是爲陰厭

祝出迎尸主人拜妥尸尸九

飯

三飯爲節凡三則九

告飽主人酌尸尸酌主人進聽轂佐食搏黍

尸受以菹豆執以親轂主人主人拜受復位

詩懷之實于左袂掛于季

指卒角拜又獻祝及佐食

初

出寫嗇于房

祝以遵受之

主婦獻

尸尸醋主婦主婦獻祝佐食

亞

賓長獻尸尸奠之以待致

爵于是主婦入室致爵于主人授爵酌醋主人入房致爵

于主婦更爵酌醋賓乃請尸舉爵尸醋賓賓獻祝及佐食

致爵主人主婦

三

獻三獻畢主人獻賓及眾賓于西階上尊

兩壺于阼階東西方亦如之主人洗解酌于西方之尊西

階前酬賓卒解洗酌奠解兄弟弟子洗酌于東方之尊阼

階前舉解于長兄弟賓取解阼階前酬長兄弟卒解酌于

其尊長兄弟拜受解賓答拜長兄弟西階前北面眾賓長

受旅如初眾賓及眾兄弟交錯以徧長兄弟酬賓如賓酬

兄弟之儀以徧賓弟子及兄弟弟子洗各酌于其尊中庭
北面舉觶于其長卒觶洗各酌于其尊皆奠觶長皆執以
興奠觶于其所爵皆無算其間眾賓長入室請尸作止爵
以終加爵之事房中婦人亦旅酬無算爵如男子之儀佐
食洗散獻尸及祝祝告利成尸出嗣子及長兄弟二人奠

卒奠徹俎改饌尸俎于西北隅

是為陽厭。大夫士禮如此則以上之禮殆可類推。

如天子九獻天子裸后亞裸為初獻亞獻王出迎牲后薦朝事之筵豆王殺牲以醴齊獻后酌醴齊獻此薦腥三獻四獻也乃解牲烹之后薦饋食之籩豆王獻盃齊后獻醴齊此饋食五獻六獻也饋食于室中蓋加籩王獻醴齊后獻盃齊此醴尸七獻八獻也賓長獻醴齊此九獻也于是王后致爵及獻賓舉觶旅酬無算爵嗣子舉奠告利成尸出奠徹天子之禮大畧如此諸侯七獻子男五獻無朝踐之事也

家禮君子將營宮室先立祠堂于正寢之東爲四龕以奉先世神主旁親之無後者以其班祔置祭田具祭器主人晨謁于大門之內出入必告正至朔望則參俗節則獻以時食有事則告或有水火盜賊則先救祠堂遷神主遺書次及祭器然後及家財易世則改題主而遞遷之

此因後世公侯而下無宗廟故酌爲祠堂也

唐大臣皆立廟京師

宋仁宗詔太子少傅以上皆立家廟而有司不爲定制時惟文潞公立一廟其後此典遂廢

立祠堂

必當聯以宗法不然終渙而無統主祭須用宗子宗婦

大傳別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有百世不遷之宗有五世則遷之宗今按鄉邑中有聚族而居者則始居之祖亦別子爲祖例也士庶事及高祖已似過分然既有祠堂合族則始居之祖似亦不可忘或者一族

之大宗世奉始居之祖於祠堂似亦稱情事其餘分爲小宗則各宗奉祀不得越高祖以上也

時祭用仲月前旬卜日前期三日齋戒前一日設位陳器

省牲滌器具饌厥明夙興設蔬果酒饌質明奉主就位參

神降神廣州本參神在降神之後按古禮天子皆侯有裸尸之禮少牢特豕則無裸家禮之降神灌酒於沙

擬裸禮也方迎尸入則拜妥尸是降神固當在參神之後

矣但裸禮在朱子温公自可行在土庶似未可用又縮酌

用茅本是藉而沛酒以去其糟非用以酌酒也朱子

家禮本書儀書未及考訂爲人竊去故此等處皆未及改

今不用可也今人於祭禮殊進饌初獻主人卽亞獻主婦

多減裂而獨於此從之何哉進饌初獻宗子卽亞獻主婦

婦終獻賓長無賓則長侑食闔門祝噫飲三楊氏復曰士

食間祝聲三啓戶今祭無尸故須設此儀烜按時祭而雜

虞祭之儀終覺未安亦不如去之程子曰古人祭祀用

尸極有深意蓋人之魂氣既散孝子求神而祭無尸則不

享無主則不依魂氣必求其類而依之人既與人爲類骨

肉又爲一家之類己與尸各以齊潔至誠相通以此求神
宜其享之後世不知此直以尊卑之勢遂不肯行耳朱子
曰古人祭墓卽以墓人爲尸又曰古人交神明之道無些
子不相接處古人立尸便是接鬼神之意烜按今人不用
尸是缺禮人猶或謂用啓門受胙辭神納主徹餞凡祭主
尸是古人愚處異哉

於盡愛敬之誠而已貧則稱家之有無疾則量筋力而行
之財力可及者自當如儀

家禮酌古今之宜是今日所可行者外此又有冬至祭
始祖立春祭先祖季秋祭禴三條朱子嘗言始祖之祭
似禘先祖之祭似禘今皆不敢祭故此不錄又有忌日
之祭用素服不受胙墓祭禮儀畧同

右吉禮

儀禮士喪禮死於適室

婦人亦有適室內寢也

喪大記病內外皆

掃寢東首於北牖下廢牀徹褻衣體一人屬纊以俟絕氣

男子不死于婦人之手婦人不死于男子之手

此慎終別男女之六

節不知者以爲迂謬哉

始死遷尸於牀幠用斂衾去死衣小臣櫛

用角捫綴足用燕几

家禮戒內外加新衣廢牀寢地

始

寢地既復乃復尸於牀舉哀

右始死

士喪禮始死一人升屋而復

禮運升屋而號曰皋某甫

復升屋北向而呼

雜記諸侯以褻衣冠服爵弁服夫人稅衣掄

狄狄稅素沙

大夫而下各以其服可知

家禮升屋

自東

復屋脊北捲面呼三

里是奎原

卷之七

外篇王道類

三

敬業堂

衣降

自屋後下以其衣覆尸上

右復

問喪親始死雞斯徒跣扱上衽家禮易服不食哭擗踊

右易服

喪大記喪有無後無無主奔喪凡喪父在父為主父沒

兄弟同居者各主其喪親同長者主之不同親者主之子

父母則嫡長主喪也

家禮立喪主婦護喪司書司貨乃治棺訃

告於親戚僚友檀弓父兄命赴者大夫以上父兄命訃士喪則主人自命訃

右立後護喪命訃

家禮執事者設幃及牀遷屍掘坎陳襲衣沐浴飯舍之具

乃沐浴襲徙尸牀置堂中間乃設奠

於尸東當肩

哭男於尸東婦於尸西

乃飯含

主人左袒含

侍者卒襲覆以衾

喪大記君錦冒黼殺

大夫士元冒黻殺

喪禮陳襲事於房中西領南上不精○冒以韜尸自上而下殺以韜尸自下而

上

右帷含襲

士喪禮設重

于庭取銘置于重

檀弓重主道也

重以木爲之長三尺

至虞而埋之

銘明旌也以死者爲不可別也故識之

家禮置

靈座設魂帛

以代重

不作佛事執事親厚者至是入哭可也

司馬溫公曰世俗信浮屠誑誘凡爲喪事無不供佛飯僧能使死者上升天堂受諸快樂不爲者必入地獄銕燒春磨受諸苦楚殊不知人死則氣歸復於天形骸朽爛雖有銕燒春磨且無所施况佛法未入中國之前人固有死而

復生者何故都無一人悞入地獄見所謂十王者邪此其無有而不足信也明矣青田劉氏曰世俗謂人母生子之時血脈三光死則有血益之刑吾不知司是獄者爲誰而獨非母所生乎舍己母而刑人之母是不公也刑己之母乎是不孝也不公不孝二者皆無以服人又謂必儼佛乃能免於罪夫佛而君子也必不受非義之賄佛而小人也己且爲天理所不容又安能免人於罪邪噫何俗之愚也

以上當日之事

家禮厥明執事者陳小斂衣衾

於堂東北上○喪大記君以尊席大夫以蒲席士以

韋席小斂布絞縮一橫三君鋪衾大夫縮士緇皆一衾十有九稱君陳衣於序東大夫士陳衣於房中皆西領北上絞衾不在列○祭服不倒袍表不釋衣裳曰稱非列采不入苧絲紵不入設奠

髮麻布壘麻環經

雜託小斂環

設小斂牀

布絞紵

牀在西階之西

舉牀而斂於尸南

遷襲奠小斂

喪大記凡斂者袒遺尸者襲斂衣皆左衽結絞不紐

主人卽位於尸

內主婦東面乃斂鋪絞紛踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣
踊斂衾踊斂絞紛踊○按士喪禮小斂於戶內家禮以人
家寢室之制不憑哭擗踊大記主人憑之踊袒括髮以麻
備故小斂於堂憑哭擗踊主婦亦憑之踊袒括髮以麻
齊衰以下用布婦人以麻撮髻竹木簪喪大記男子遷尸
袒括髮於堂東婦人墜麻於房中家禮袒墜於別室遷尸
牀於堂中此卽僕堂也士喪禮斂於戶內卒斂乃僕帷
謝賓此士禮也君則哭踊襲衣具經帶成復位乃奠大記
襲裘加武帶經代哭
與主人拾踊

右小斂

家禮厥明此士禮三執事者陳大斂衣衾於東壁下○喪

衾縮三橫五布衾二君大夫士一也君陳衣於庭百稱北

領西上大夫陳衣於序東五十稱西領南上士陳衣於序

東三十稱西領南上絞衾如朝服設奠舉棺入置於堂中

絞一幅爲三不辟衾五幅無統

里學逢原卷之九外篇王道類三敬業堂

少西乃大斂

士喪禮大斂於阼然後入棺家禮省之○大記鋪絞衾衣主人房外南面主婦尸西東面

遷尸卒斂主人憑之主婦憑之

○降堂下徧拜斂賓畧同小斂 士喪禮主人奉尸斂於

棺踊如初乃蓋

註曰棺在肆中斂尸焉所謂殯也肆埋棺之坎也○參君殯用輜轎至於上畢塗屋

大夫殯以輜轎至於西序塗不暨於棺士殯見衽塗上帷之○衽合蓋者

家禮設靈牀於柩

東乃設奠主人以下歸次止代哭

邱瓊山曰大斂殯二事也然同日行之故朱子

合入棺於大斂之下亦省以便今日耳迺按古人所謂殯埋棺於肆而積之也今人直以入棺謂之殯矣

右大斂及殯

士喪禮三日而成服

生與來日死與往日實第四日也

家禮厥明

殯之明日

五服之人各服其服入就位朝哭相弔如儀

士喪禮斬

衰三升裳

同

苴

用有子麻

經

喪服傳苴經五分去一以爲帶

一

苴

竹

杖

爲杖

絞

單

絞冠繩纓武而卽以武餘爲纓也菅屨今用草鞋疏齊裳齊

之裳壯麻經大如斬冠布纓爲纓以布削杖桐杖布帶絞帶疏

履粗布三年者此加服齊衰疏衰裳齊牡麻經冠布纓削

杖布帶疏屨期者此正服齊衰杖期用五升之布若不杖

功同繩屨大功之布七升八升九升小功之布十月十一

升十二升總麻之布十五升而去其半有事其纓無事其

布大功之經同齊衰之帶小功之經同大功之帶總麻之

經同小功之帶○苴經大隔下本在左要經小焉散帶垂

長三尺成服則結之○大功以上散帶○婦人之帶牡麻

結本○小功以下吉屨無紃○牡麻經上本在右○數條皆

雜考經傳家禮服制一曰斬衰三年衣正幅長二尺二

約之如此不削祛一尺二寸適橫入四寸反外當肩領居

闊中博四寸帶下尺周要高一尺連衣衽如燕尾兩旁當

務中掩帶下尺及裳際衰長六寸博四寸當心負版一尺

八寸當背裳七幅前三後四幅二裳積冠梁廣三寸長跽

頂三襲積右向外畢承武武以直自額至後交前至耳結
之武加冠外武餘垂為纓纓用直長一尺八寸徑大一兩
單股自左環首綴繩為纓腰纓雙股減首經五之一下散
三尺束當要成服結之絞帶一股較之有雁左環串張插
右束當穿杖大如首經上圓下方本下長齊心履用菅草
○參古婦人衰服制如深衣不殊裳無帶下尺無衽衰如
男子經帶皆同○正服子為父為子在室為父加服適
孫父卒為祖若高祖曾祖承重者父為適子孫當為後者
義服婦為舅夫承重婦從夫服男子為人後為所後父為
所後承重祖夫為人後從服妻為夫妾為君○補臣為
君○又按儀禮婦人為身只齊衰期年二曰齊衰三年
之後青綈衣以俟夫之終喪此似當從古二曰齊衰三年
裳緝其邊制同斬衰冠同布武經用牡麻大七寸右本布
纓布絞桐杖○正服子為母士之庶子為其生母加服適
孫父卒為祖母若曾祖母高祖母為慈母適子當為後者義
服婦為姑夫承重婦從母為姑止齊衰期年又父在子為
為君之適子○按儀禮婦為姑止齊衰期年又父在子為
母亦只齊衰期加禫服焉耳家無二尊也父沒然後為母
齊衰三曰齊衰杖期母降服眾子為出母嫁母義服父卒

德母嫁而已從之者夫為妻于為父後則為出母嫁母無
服繼母出則無服○按古禮父在子為母○杖期則禫共
十五四曰齊衰不杖期人服同上○正服為祖父之母為祖
後則不服為伯叔父為兄弟為眾子男女為兄弟之子為
姑姊妹女在室及適人而無夫無子者婦人無夫與子者
為其兄弟姊妹及兄弟之子妾為其子加服為適孫若曾
元孫當為後者女適人為兄弟之為父後者其降服嫁母
出母為其子了雖為父後猶服也妾為其父母也義服繼
母嫁母為前夫之子從己者為伯叔母為夫兄弟之子繼
父同居父子皆無大功之親者妾為女君妾為君之子繼
之眾子舅姑為嫡婦○補姊妹既嫁相為服不降五日齊
衰五月按儀禮喪服用繩○為曾祖父父母女適人者不降○
所六曰齊衰三月不降義服繼父先同居後不同居或雖
增居而繼父有子己有大功已上親者其元不同居者不
同○補為所後者之祖父母若子○按儀禮補臣以道去
國者為其舊君族之祖父母若子○無衰適負版首經五寸
人為其族之宗子七曰大功九月餘要經四寸餘繩○按

衰適負版惟施之父母旁親可不用。○正服爲從父兄弟
姊妹爲眾孫男女義服爲眾子婦爲兄弟之婦爲夫之祖
父母伯叔父母兄弟子之婦夫爲八曰小功五月布冠左
人後者其妻爲夫之本生父母爲從祖祖父爲從祖姑爲
四寸餘要經三寸餘。○正服爲從祖父爲從祖姑爲
兄弟之孫爲從祖父爲從祖姑爲從祖父爲從祖姑爲
弟姊妹爲外祖父母爲舅爲甥爲從母爲同母異父之兄
弟義服爲從祖祖母爲夫之姑姊妹適人者不降女爲兄
弟之予爲夫之姊妹適人者不降女爲兄弟姊妹之妻已
適人不降爲姊妹庶子爲適母之父兄弟姊妹爲庶母慈己
則不降爲姊妹庶子爲適母之父兄弟姊妹爲庶母慈己者
爲嫡孫若曾元之當爲後者之婦共姑在則不降爲兄弟
之妻。○補爲所後者妻之父子若子姑爲適婦不降爲後
諸侯爲嫡孫之婦。○按母之兄弟爲後者母大功甥爲之
爲舅當小功若諸舅不爲後者母大功甥爲之。○只當總
麻。○檀弓叔嫂之無服蓋推而遠之也。朱子亦嘗以古禮
爲正惟程子以小功爲當。按古之所謂無服者弔服加
味非用吉也。則無服所以別男女之嫌而要不失爲親親
之義古人終九曰總麻三月。首經三寸許要經二寸並用
不可易也。夫九曰總麻三月。熱麻纓亦如之。○正服爲族

曾祖之族曾祖姑為兄弟之曾孫為族祖父族祖姑為從祖兄弟之子為族兄弟姊妹
父兄弟之孫為族父族姑為從祖兄弟姊妹之子為族兄弟姊妹
妹為曾孫元孫為外孫為從祖兄弟姊妹為內外兄弟姊妹
妹降服庶子為父後者為其母義服為族曾祖母為夫從祖
弟之曾孫為族祖母為夫從兄弟之孫為族母為夫從祖
兄弟之子為庶孫之婦士為庶母為乳母為壻為妻之父
母不改為夫之曾祖高祖為夫之從祖祖母為夫從兄弟
之婦為夫兄弟孫之婦為夫之從祖父母為夫從兄弟
子之婦為夫從兄弟之妻為夫之從父姊妹適人不降為
夫之外祖父母為夫之從母若舅為外孫婦女為姊妹之
子婦為甥婦○補為同爨為朋友大
夫為貴妾士為有子之妾為改葬
喪服傳有大功殤

服九月者重於正服大功小功殤服五月自期大功降服
服小總衰既葬除之此即無服之服也
大傳四世而
總服之窮也五世祖免殺同姓也家禮凡為殤服以次
降一等至八歲為下殤應服期者長殤大功中殤七月下

里具全原卷之七 外篇王道類 美 汝業堂

傷小功大功以下以次降等不滿八歲爲無服之傷哭之以日易月未三月則不哭也男子已娶女子許嫁皆不爲殤凡男爲人後女適人者爲其私親皆降一等私親之爲之也亦然女適人者降服未滿而被出則服其本服已除則不復服○凡婦服夫黨當喪而出則除之○凡妾之爲其私親則如衆人

右服制

喪服傳杖各齊其心皆下本杖者何爵也無爵而杖者擔主也非主而杖者何輔病也 喪大記君之喪三日子夫人杖五日既殯投大夫世婦杖大夫之喪三日既殯主人主婦室老皆杖

王制天子崩七日而殯諸侯薨五日而殯大夫士三日而

殯

右殯杖時日

喪服傳居倚廬寢苦枕塊哭無時歎粥朝一溢米夕一溢
米寢不脫絰帶 閒傳斬衰三日不食齊衰二日不食大
功三不食小功總麻再不食既殯食粥齊衰之喪蔬食水
飲不食菜果大功不食醯醬小功總麻不飲酒 齊衰之
喪居聖室芻蕘不納大功寢有席小功總麻牀可也 喪
大記君爲廬宮之大夫士禮之

右飲食居處

家禮成服之日主人及兄弟始食粥凡重喪未除而遭輕

喪則制其服而哭之既畢返重服其除之也亦服輕服若除重喪而輕服未除則服輕服以終其餘日

右重遭喪

家禮朝奠

脯醢單之序位哭盡哀

食時上食

如朝奠

夕奠

如朝奠

哭無時

哀至則哭於喪次

朔日則于朝奠設饌

六夫朔望奠士惟朔奠

有新物則薦

之如朔奠

右奠

曲禮曰知生者弔知死者傷

弔以慰生者傷為哭死者人哭死而不知慰生之義矣

家禮凡弔皆素服

慰問生者

奠用香茶燭酒果

奠於死者 賻賜錢

助生者

具刺通名入哭奠訖

此哀死也

乃弔而退

此慰生也古之弔辭每云

如何
不淑

公羊傳車馬曰賵貨財曰賻衣被曰襚 殺梁傅

貝玉曰舍

喪小記爲父母長子稽顙婦人爲夫及長子

稽顙

爲喪主則稽顙不爲喪主則不稽顙。主喪與爲後

不同爲後者死者之嫡長承後也而死者之父在則

父主長子之喪婦人亦然爲夫爲長子是也稽顙者 檀

人弔慰之則稽顙而後拜稽顙以致痛拜以謝賓

弓稽顙而後拜頌乎其至也

主三年之喪則稽顙而後拜非三年之喪則拜而後稽顙

頂音

雜記凡喪服未畢而有弔者則爲位而哭拜踊

曾子問三年之喪而弔哭不亦虛乎

檀弓婦人不越疆

而弔人

按古有賻贈以助喪未嘗聞有喪之家具酒飯頒

賓答之拜者禮至變也仁至涯也後世忘哀痛而講賓主之歡亦獨何歟

右弔奠

禮記奔喪之禮始聞喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀

遂行至於家入門左升自西階殯東西面坐哀括髮袒降

堂東卽位西鄉哭成踊襲經於序東絞帶反位拜賓成踊

送賓

袒括髮凡三日而後成服

若除喪而後歸則之墓哭踊東括髮袒

經拜賓成踊送賓反位又哭盡哀遂除主人之待之也無

變於服與之哭不踊 自齊衰而下所以異者免麻 家

禮始聞親喪哭易服

去華飾

遂行道中哀至則哭望其州縣

鄉境哭入門詣柩前再拜變服

卽袒括髮等事

就位哭後四日成

服 若未得行則爲位不奠變服 若旣葬則先之墓所

哭拜 齊衰以下聞喪爲位而哭 若奔喪則至家成服

不奔喪則四日成服

右奔喪

左傳天子七月而葬同軌畢至諸侯五月而葬同盟畢至

大夫三月而葬同位至士踰月而葬外嫺至家禮擇地

而葬士喪禮將葬家人營兆宅主人至兆筮乃井椁爲明器乃卜葬日家禮從省告啓期禮前

葬二日既夕哭請啓期啓啓櫬也諸侯下土一廟則葬前三

日而請啓啓也卜日或筮或開塋域遂祠土神遂開壙壙直下今

也刻誌石用二石一刻官稱一刻誌文合造明器帑靈下

製之大舉輪車天子八娶黼二蔽二雲四諸侯六娶各

喪車作主用桑待祥而後用栗功布以御柩君用羽葆大夫

里學逢原卷之九外篇王道類三敬業堂

乃遷柩朝祖

既夕禮厥明陳朝祖奠於祖廟則告啓期之次日也家禮從省

遂遷柩於廳

事代哭

既夕禮設奠復請祖期

親賓於是奠賻乃陳器

前方相次明器次銘旌次

輓車次柩車柩旁有翼前有功布○周禮方相氏狂夫四

人大喪先匱及墓入壙以戈擊四隅家禮有爵者用方相

四目無爵用魃頭魃頭鬼面也既日晡設祖奠既夕禮祖

夕禮乃載柩於車飾柩乃陳明器日晡設祖奠此道奠也既

期公使人贈親賓皆有厥明遷柩就舉設奠夕禮昨日已

賻奠賻贈家禮在此前厥明遷柩就舉設奠夕禮昨日已

載祝奉重升輶車焚香既夕禮乃奠行柩行主人以下男女

哭步從尊長次之無服之親次之賓次之古禮於廟門親

賓於郭外路奠既夕禮至於邦途中遇哀則哭未至執

事者先設靈幄於墓道右親賓之次當靈帷前婦人幄靈帷方相至

以戈擊明器至陳壙前以輶車至奉重就幄遂設奠而退

壙四隅後為上

壙四隅

柩至男女各就位哭賓辭歸納明器乃窆

主人贈元窆審視

之祠土神於墓左

檀弓弁經葛而葬與神交之道也又曰舍奠於墓左

藏明器下誌

石又築

乃題主祝奉主升車執事者徹靈行留子弟成

墳

題主於墓所見於是有神道所謂迎精而返也今有求

請貴人點主之禮則易而非戚矣○祠土之禮今人託

親賓之有檀弓葬者藏也欲人之不得見也葬於北方

北首三代之達禮也之幽之故也

司馬溫公曰古者上先謀人事之變耳無常

地無常日也今之葬書以福利誘人曰非此地非此時不吉也舉世惑而信之於是久而不葬其親者且有失棺

柩而不知其處者可深歎也短按上宅以安親魄故慮其

不夷爲路井窰竈耳虞其不至於風壞水浸而已若以父

母之魄而視爲子孫福利之媒其心尙可問乎且古者葬皆北方北首亦可見今人擇方擇日之妄矣合葬

自周公以來未之有改也

白虎通合葬所以同夫婦之

禮記卷之

卷之

外篇王道類

三

友能堂

道也

今以惑於青島而合葬之禮亦廢。合葬當男右女左。

右葬

家禮反哭祝奉主入置靈座主人以下哭於廳事有弔者

拜之如初

檀弓反哭升堂反諸其所作也主婦入於室反諸其所養也反哭之弔也哀之至也反而亡焉

失之矣於是為甚。按柩由廟往葬反哭當於廟而後於寢家禮從後世也。○反而亡焉失之矣於是為甚而後於

乃惑於邪說則既葬而吉服日中而虞。檀弓既葬主人歸以歸又親相賀何悖之甚邪。日中而虞視虞姓肅尸蓋前

此奠于柩前則不用尸此既無柩則必立尸以依神也。虞祭男用男尸必同姓女用女尸必異姓。主人以

下皆沐浴執事者陳器具饌乃虞。士虞禮纂陳饌具于

殯宮即正

主人及兄弟賓執事者卽位先設饌室中饗神

為殯

祝迎尸入食九飯主人酌尸尸酌主人主人獻祝佐

食主婦亞獻賓長三獻皆如初祝告利成尸謨出改設饌

西北隅

為陽厭

事畢士三虞

雜記士三虞大夫五諸侯七然化經無考

始虞用

柔日

即葬日也

曰哀子某哀顯相夙與夜處不宣敢用絜牲剛

蠶菹合嘉薦普淖明齊溲酒哀薦

祭於祖也非禘祭

適爾皇

祖某甫饗再虞皆如初曰哀薦虞事三虞卒哭他用剛日

亦如初曰哀薦成事遂卒哭將且而祔則薦

薦謂卒哭之祭

卒辭

曰卒哭之視辭

哀子某來日某隣祔爾于皇祖某甫尚饗 饗

辭曰哀子某圭爲而哀薦之

明日以其班祔曰孝子某

孝顯相夙與夜處小心畏忌不惰其身不宣用尹祭

嘉也

薦普淖普薦

羹

溲酒適爾皇祖某甫以隣祔爾孫某甫尚

理學逢原

卷之九

外篇王道類

三

敬業堂

饗 檀弓葬日虞弗忍一日離也是日以虞易奠始用卒尸祭

哭曰成事是日也以吉祭易凶祭三虞皆喪祭卒哭則漸吉矣明日祔

於祖父卒哭之明日也○按三虞卒哭他用剛日謂變凶趨吉故三虞卒哭皆另用剛日也或謂有他故速

葬則速虞亦必續祭至三月而後卒哭未是又士有三虞或謂卒哭卽三虞亦恐未是 家禮虞畢

祝埋重 猶朝夕奠不虞之日則奠曾子問並有喪則葬先輕

奠先重 喪大記既葬主人疏食飲水不食菜果婦人亦

如之 家禮期以下飲酒食肉不與宴樂小功以下可以

歸矣

右虞祔

家禮期而小祥前期具陳設陳練服 祭 乃止朝夕哭

前此卒哭之後猶朝夕哭至此乃止

間傳斬衰三升既虞卒哭受以成布

六升冠七升爲母疏衰四升受以成布七升冠八升衣三

冠六升卒哭而以其冠之布爲衣衣四升則冠七升去麻

卒哭而以其布爲衣也五升六升者亦然可以類推去麻

服葛男子以葛經易首經葛帶三重葛要經單絞之又雙

曰三重此期而小祥練冠纁緣要經不除主男子除乎

首祥而去首經婦人除乎帶去要經不去首葛經也雜記練冠亦

條屬右辟父母之喪功衰此既練之後則斬衰更以八升之

布爲衰服布同大功而制仍齊斬故曰功衰加於練衣之

外古三年之喪自成服至大祥中間凡三易衰也家禮亦

俱從檀弓練衣黃裏纁緣葛經繩屨無絢角瑱鹿裘衡

長祛祛裼之可也雜記期之喪十一月而練此杖期之

也

右小祥

家禮再期而大祥設具陳禫服

告遷於廟

禫

合祭乃五代

遷主於廟躋祧祭新主徹靈座

卒哭而祔之後仍奉主几筵於殯宮仍行朝夕奠至

是乃奉新主入廟而遷祧也大

祥而禫然後祔朱子本橫渠也

斷杖棄之屏處祭祧土

無祧埋之墓側

始飲醴酒食乾肉復寢

大祥之後中月

間月也

而禫

凡共二月十七日

陳設厥明行事如大祥之儀

士虞禮

期而小祥曰薦此常事又期而大祥曰薦此祥事

禫是月也吉祭猶未配

未以某氏配也

聞傳大祥素縞麻衣

深衣

不緣曰麻衣素縞縞冠而素紕也大祥服

禫而纈

黑經白緯之纈

縞冠朝服以祭既祭則素縞麻衣以居也

也禫祭元冠吉服以祭既祭則緇冠素端以居又
待遇四時之吉祭而後反吉無所不佩作樂可也 雜記
期之喪十三月而禫十五月而禫杖期之制

右大祥禫

凶禮惟喪禮爲重其餘荒弔禴恤之禮皆無可考而喪
禮又惟士禮僅存儀禮煩重今世有難行者朱子酌爲
家禮卑以誘人衰世之志也好古而有力者當由是而
取法儀禮是則朱子之志矣如其無力則喪具稱家有
無而哀誠所以自盡也世人以供佛飯僧爲孝以飲食
宴樂酬答賓親爲禮以飲酒食肉寢處於內爲常以乘
凶嫁娶爲權總功之服不復問焉嗚呼送終大事而若

此其尙有人道哉君子可無懼居

右凶禮

舜典歲二月東巡守至于岱宗柴

燔柴使氣上升所以祭告於天

望秩于

山川

望其方面以血稊祀之

肆覲東后五玉三帛二生一死贊阿後

協時月正日同律度量衡脩五禮如五器卒乃復五月南

巡守至于南岳如岱禮八月西巡守至于西岳如初十有

一月朔巡守至于北岳如西禮歸格于藝祖用特五載一

巡守羣后四朝敷奏以言明試以功車服以庸

此唐虞制也十二年

一巡守而六服之朝各有疏數則周制也

王制天子五年一巡狩觀諸侯問

百年者就見之命太師陳詩以觀民風命市納賈以觀民

之所好惡志淫好僻命典禮考時月定日同律禮樂制度
衣服正之山川神祇有不舉者爲不敬不敬者君削以地
宗廟有不順者爲不孝不孝者君黜以爵變禮易樂者爲
不從不從者君流革制度衣服者爲畔畔者君討有功德
於民者加地進律

此章大畧本舜典及書大傳之文

曲禮天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁

而立諸公東面諸侯西面曰朝

春朝有交泰之義受質於朝受享於廟故天子當宁

宁在路寢門之外外朝位也秋覲有嚴肅之意受質受享皆於廟故天子當依在廟中堂上戶牖之間也不言宗

而之者蓋宗如朝遇如覲也又統

而言之則四時皆可謂之朝也

諸侯未及期相見曰遇此

春秋魯宋遇清之

遇非冬遇之遇

相見於卻地曰會亦諸侯相會非時見之會諸侯位

大夫問於諸侯曰聘

比年使下大夫問曰小聘
三年使上大夫問曰大聘

周禮大行人掌大賓之禮大客之儀以親諸侯春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮時會以發四方之禁殷同以施天下之政時聘以結諸侯之好殷頰以除邦國之戾間問以諭諸侯之志歸賑以交諸侯之福慶賀以贊諸侯之喜致禴以補諸侯之裁以九儀辨諸侯之命等諸侯之爵以同邦國之禮而待其賓客

如上公之禮執桓圭九寸纁藉九采冕服九章建常九旒樊纓九就武車九乘介九人禮九牛其朝位賓主之間九十步立當車軹擯者五人廟中將幣三享王禮之再裸而酢饗禮九獻食禮九率出入五積三問三勞諸侯執信圭七寸禮皆以七為節立當車軹之垂擯者四人三享一裸而酢饗食皆七

四積再問再勞伯執躬圭其他如諸侯子執穀璧五寸禮皆以五爲節立當車衡擯者三人三享一裸不酢饗食皆五三積一問一勞男執蒲璧其他如諸子大國之孤執皮帛以繼小國之君出入三積不問一勞朝位當車前不交擯廟中無相以酒禮之其他皆視小國之君凡諸侯之與其禮各下其君二等以下及其大夫士皆如之也

服歲一見甸服二歲一見男服三歲一見采服四歲一見

衛服五歲一見要服六歲一見蕃國世一見

此六服之朝以遠近爲疏

數周制然也周書六年五服一朝又六年王乃時巡蓋六年之間而侯甸男采衛之五服皆已畢見一周也蕃國統夷鎮以王之所以撫邦國諸侯者歲徧存三歲徧類五歲外言之

徧省七歲屬象胥諭言語協辭命九歲屬瞽史諭書名聽聲音十有一歲達瑞節同度量成牢禮同數器脩法則十

有二歲王巡狩殷國凡諸侯之王事辨其位正其等協

其禮賓而見之凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也 小行人掌邦國賓客之禮籍以待四方之使者令諸侯春入貢秋獻功王親受之各以其國之籍禮之凡諸侯入王則逆勞于畿及郊勞既館將幣爲承而擯凡四方之使者大客則擯小客則受其幣而聽其辭使適四方協

九儀賓客之禮朝覲宗遇會同君之禮也存類省聘問臣

之禮也

達天下之六節

山國用龍節以虎節土國用人節澤國用龍節以金道路用旌節門關

用符節都鄙

成六瑞

王用璜圭公桓圭侯信圭伯躬圭子執紼璧男蒲璧合六幣以

馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以繡蓋六瑞所以贊

見合符而六幣則用以享獻二王之後用圭璋侯伯用璧

琮子男用琥璜又侯邦相聘聘君以圭夫人以璋及事則享君束幣加璧夫人束幣加琮君醜客以琥夫人醜客以

此六物者以和諸侯之好故，司儀掌九儀之賓客摯

相之禮以詔儀容辭令揖讓之節將合諸侯則令爲壇三

成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯士揖庶姓時揖異姓天

揖同姓庶姓如邾莒之類土揖下手也異姓如及其摯之

各以其禮公于上等壇之上侯伯于中等壇之中子男于下

等壇之下其將幣亦如之其禮亦如之王燕則諸侯毛燕示

故尙齒王會諸侯之位次此可見大畧禮記明堂位篇殆不足據凡諸公相爲賓主國

五積三問賓入境則委積以迎之又問以勞之賓皆三辭

賓登拜受主君郊勞主君又親往郊勞之列摯介傳命上

乃拜送摯傳之承摯以及未摯末摯傳末介

以及承介上介而達之賓賓傳辭上介以及承介末介由

未摯承摯上摯以達之主賓凡三辭主車迎拜辱賓三揖

三辭拜受賓車送致館賓始至國主使大夫授館主致殮

主三還賓再拜主使大夫致殮交幣賓將以享主君於廟賓至摺介傳命

如致積之禮揖賓三讓而入入廟行享禮也惟上相入賓主三揖三讓

每門止一相入廟登主再拜受幣賓拜送幣每事如初

換亦醴賓賓出主車送三請三進致饗餼還主賓以圭享

如之則遣之熟食曰饗食致贈賓去則主郊送主君送之於郊

喪生牲曰餼饗食致贈君贈賄郊送皆如將幣之儀

賓之拜禮拜饗餼拜饗食侯伯子男之相為賓也各以其

禮相待如諸公之儀諸公之臣相為國客則三積賓皆

拜大夫郊勞陳摺介賓三辭主拜辱賓三賓使者如初卿

受大夫郊勞讓乃升受命下拜登受如儀賓使者如初卿

致館如初賓將幣亦旅摺賓三辭主拜迎客避入廟惟君

幣下出每事如初之儀及禮以醴禮私面私獻所獻也皆

幣下出每事如初之儀及禮以醴禮私面私獻所獻也皆

再拜稽首大夫聘則有私出及中門之外主君問君容

觀若從君則不敢有私再拜對君拜客避而對君

問大夫客對君乃勞客客再致饗餼如勞饗食遠圭如將

拜稽首君答拜之客趨避儀君館客客避介受命遂送客客拜禮賜遂行如入之積

凡侯伯子男之臣以其國之爵相為客而相禮其儀亦如

之凡四方之賓客禮儀辭命餼牢賜獻以二等從其爵

而上下之凡賓客送逆同禮凡諸侯之交各稱其邦而為

之幣以其幣為之禮凡行人之儀不朝不夕不正其主面

亦不背客不正東西向亦不南北掌客掌四方賓客之

牢禮餼獻飲食之等數與其政治王合諸侯而饗禮則具十二牢庶具百物備諸

侯之長十二獻王巡狩則國君膳以積令百官百姓皆具

從者三公賦上公之禮卿賦侯伯大夫賦子男士賦諸侯

外篇王道類 三 文苑

之卿庶子眠其大夫凡諸侯之禮上公五積皆眠殮率三
問皆脩羣介行人宰吏皆有牢殮五牢食四十簋十豆四
十錡四十二壺四十鼎簋十二牲三十六皆陳饗餼九半
其死牢如殮之陳率四牢米百有二十簋醢醢百二十
車皆陳車米眠生牢半十車車乘有五簋車禾眠死牢半
十車車三稅芻薪倍禾皆陳乘禽日九十雙殷睹大牢及
歸三饗食燕否則以幣致之凡介行人以下皆有殮饗餼
以其爵等爲之牢禮之陳數惟上介有禽獻夫人致禮八
壺八豆八籩膳太牢致饗食同卿皆見以羔膳太牢侯伯
四積餘皆降殺以二子男三積餘亦降殺凡諸侯之卿大
夫士爲國客則如其介之禮
以待之有凶荒札喪則殺禱

以上總輯巡狩朝會聘問之禮

儀禮觀禮

纂

侯氏至郊王使人以璧勞既至天子賜之舍

曰伯父女順命于王所賜伯父舍侯氏再拜稽首

於外受館天

子使大夫戒曰某日伯父帥乃初諸侯前朝皆受舍于朝

受次于先王廟門之外同姓西面北上異姓東面北上此

次以維上介先朝受焉侯氏神冕釋幣于廟此將觀乘墨車載龍旂弧韜乃朝

以瑞玉圭有纁以承天子衮冕負斧依齋夫承命告于天

子天子曰非他伯父實來予一人嘉之伯父其入予一人

將受之侯氏入門右坐奠圭再拜稽首擯者謁辭曰伯侯

氏坐取圭升致命王受玉侯氏降階東北面再拜稽首擯

者延之曰升升成拜乃退四享皆束帛加璧庭實惟國所

有乃右肉袒入門右告聽事恐有罪也天子辭于侯氏曰伯父

無事歸宣乃邦遂入門左王勞之侯氏出天子賜之車服

迎于外門外再拜路先設西上路下四亞之重賜無數在

里事全原卷之九 外篇王道類 三 文義堂

車南下四馬也諸公奉篋服加命書于其上太史述命侯氏降

兩階之間北面再拜稽首升成拜侯氏升聞命降拜受大史辭之乃升成拜也

同姓大國則曰伯父異姓則曰伯舅小邦則曰叔父叔舅

此稱謂之辭饗禮乃歸參前周禮互觀若時會殷同侯氏覲于天子

為宮方三百步四門壇十二尋深四尺加方明於其上設

六色六玉上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男

皆就其旂而立四傳擯天子乘龍馬八尺者載大旒象日月升

龍降龍出拜日於東門之外反祀方明此言朝日以春會也先祀方明乃見

禮日於南門外夏會也禮月與四瀆於北門外此冬會也禮山

川邱陵於西門外秋會也祭天燔柴祭山川邱陵升祭川沈

祭地瘞

此與周禮掌客及虞書可參看足見禮記明堂位之難據

右覲禮及會同之略

朝宗遇之禮無可考矣

聘禮

纂

君與卿圖事命使及介宰具齋幣及期授使幣朝

君

服南鄉使者入眾介隨之北面東上君揖使者進之上介

立於其左接聞命賈人西面坐啓積取圭垂纁受宰宰屈

纁自公左授使使受圭同面垂纁以受命遂授上介上介

屈纁出授賈人受享束帛加璧受夫人之聘璋享元纁束

帛加琮皆如初遂行儼若過邦使次介假道朝日請帥奠

幣下大夫取以入告出未入竟壹肄習儀及竟乃張謁關

許遂受幣士帥設其竟未入竟壹肄習儀及竟乃張謁關

人入竟儼旌乃展及郊又展視及外館君使卿郊勞使夫

大夫君勞以束帛夫人勞至朝君使卿致館宰夫設殮參

以二竹籃方其實棗栗至朝君使卿致館宰夫設殮參

禮主人曰不腆先君之祧既拚以俟矣賓曰俟間厥明行

聖學逢原

卷之九

外篇王道類

堯

敬業堂

聘禮下大夫以君命迎賓賓皮弁聘使有司設幕於主國
聘禮之廟門外陳幣圭璋賈人執檜而俟主國擯者出請
事主君皮弁迎賓於大門內上擯納賓賓入門左眾介隨
入北面西上擯者亦入門而右北面東上上擯進相君公
揖入每門每曲揖及廟門公揖入立於中庭擯者出請命
賈人東面坐啓檜取圭垂纁跪授上介上介不襲執圭授
賓賓襲執圭擯者入告出辭玉納賓賓入門廟門左主客三
揖至階三讓公升一等賓升西楹西東面致命公當相再
拜賓三退負序公側襲受玉於中堂與東楹享擯者入告
之間賓出公側授宰玉褱降立俟於中庭享賓入門左
揖讓如初升致命乃開皮見文公再拜體賓賓奉束錦以
受幣聘於夫人用璋享用琮禮皆如初體賓請覲擯者入
告出辭請禮賓公出私覲右北面奠幣再拜稽首擯者取
迎賓入禮以一獻私覲右北面奠幣再拜稽首擯者取
幣有司牽馬從出以辭賓出擯者請以客禮受賓禮辭聽
命率馬右之入設庭實賓奉幣入門左介皆入門左西上
公揖讓如初升公北面再拜賓三退反還負序振幣進授
當東楹北面士受馬賓降階東拜送君辭拜也君降一等
辭擯者曰寡君從子雖將拜起也栗階升公西鄉賓階上
再拜稽首公少退賓降出上介奉束錦士介四人皆奉玉

錦束請覲賓告事畢公出送賓及大門公問君問大夫勞

賓勞介賓出公再拜送賓不顧君反路寢賓即館卿大夫

就館勞之賓歸饗餼君使卿韋厥明賓問卿且私面如覲

介皆不見弁歸于館

介亦特面如覲幣賓又夕夫人歸禮使下大夫大夫皆餼

問凡嘗使至己國者

賓介參周禮看公食之饗之燕之且有羞獻大夫亦饗食賓介

公食大夫禮見後還圭璋真將歸君使卿皮弁還玉于館

後無考○參周禮還圭璋夫人使大夫還璋贈賄用束紉

報聘以禮玉束帛禮賓歸公就賓館送之賓拜賜遂行及郊

乘皮皆如還玉禮

公使人贈幣以幣使者歸及郊本國請反命載禮入陳幣使者

介執璋屈纁立于其左反命曰以君命聘于某君某君受

幣於某宮某君再拜以享某君某君再拜宰自公左受玉

受上介璋致命亦如之執禮幣聘義天子制比年一小

以盡言賜禮公曰然而不善乎

聘三年一大聘相厲以禮使者聘而誤主君弗親饗食所

聘三年一大聘相厲以禮使者聘而誤主君弗親饗食所

里學奎原 卷之九 外篇王追類 罕 放業堂

以愧厲之也 已聘而還圭璋此輕財而重禮之義也

右聘禮

黃氏曰先王之待諸侯何其至也未至致積

辭受揖拜以示恭其樂無算以結歡其爵無算以盡
醉取脯以降奏陔而去諸侯心平氣和相與一德以
尊其上相朝之車相問之使旌節繼道何以致之先
王爲之朝聘之禮而貴貴之教寓焉爲之燕饗之禮
而老老之教寓焉饗以訓恭儉燕
以示慈惠是其所以致之道也

世之病封建者以諸侯之難協也古天子巡狩有時考
協有典朝覲有常交際有禮恩義交至矣治政則委之
諸侯而無掣其肘大權則歸諸天子而不苦盤戾亂亦
何自生邪下堂失禮苑柳興譏則天子壞之耳於封建
何尤賓禮無當於後世矣而遺經亦鮮可考此摺摭三

禮之略焉亦望古逸集之思夫

右賓禮

軍禮無考

略見後
備兵條

文王世子公與族燕以齒而孝弟達矣其族食世降一等
親親之殺也

此飲食禮

燕禮詳
見後

家禮

參儀禮

男子年十五至二十皆可冠必父母無期以上

喪始可行之

卜日擇賓

士冠禮
日於廟門

前期三日主人告於

廟 戒賓曰某有子某將加布於其首願吾子之教之也
賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭主人曰某猶

願吾子之終教之也賓對曰吾子重有命某敢不從前

一日宿賓

士冠禮厥明夕爲期於廟門外幸告期曰質明行事乃告於賓

曰某將加布於

某之首吾子將莅之敢宿賓對曰敢不夙興乃陳設

設位及

酒醴器具夙明夙興陳冠服

士冠禮爵弁服一皮弁服一元端服一爵弁皮弁緇布冠各一

禮隨主人以下序立

宗子或冠者之父爲主宗子已孤則自爲主兄弟與有事焉擇一人爲

擯以相禮。士冠禮將冠者衣

采衣結髮立於房。此亦隨時

賓至主人迎賓入外東面

立贊禮者一人立稍右

揖讓升堂卽位設筵於東序少北

此嫡子冠於阼也

將冠者出房賓揖之卽席

賓爲加冠

士冠禮始加緇布冠家禮用幅巾。贊者爲櫛髮賓降盥

主人揖賓升執事者進冠賓降階不盡一等受冠升詣將

冠者前爲加冠。再

祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志

順爾成德壽考惟祺介爾景福冠者適房服衣裳納履家

服深衣士冠禮服元端。既始加祝畢將冠者與賓出房

復位揖冠者適房易服冠者乃入房易服履元履出房

外南再加禮用帽子阜衫鞋帶祝曰吉月令辰乃申爾服

敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福入房易服如初三加冠

禮爵弁服絲衣纁裳祝曰以歲之正以月之令咸加爾服

兄弟具在以成厥德黃耆無疆受天之慶禮如初筵于堂中

少西南向此婦子醮於客位也乃醴贊者先酌酒於房中

揖冠者就席南面賓祝曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之

受酒詣席前北面冠者再拜興升

以定爾祥承天之休壽考不忘冠者受醴冠者再拜興升

復位拜送贊者薦脯醢冠者進席前跪祭酒興退就席末

跪啐興降席以爵受贊者遂拜賓拜贊者。家禮闕薦脯

醴邱瓊山依取肺出闈門見母母拜之冠者拜見於母而母答拜之所謂成

儀禮補之禮也然非為後子復入賓字之賓主俱降賓東

人而與為禮家禮闕此節則無此禮者降自西階少曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔

東南面賓命字與嘉髦士攸宜宜之於假同未受保之曰伯某甫仲叔季

惟其所當對曰某不敏敢不夙夜祗奉遂再拜賓賓出就

次主人主人以冠者見於尊長兄弟皆答拜之儀禮冠

家禮則既冠見贊者亦如之入寢門見姑姊妹如見母冠

而先見於廟見贊者亦如之入寢門見姑姊妹如見母冠

禮乃易服服元冠元端奠贊於君及鄉大夫鄉先生皆有

訓辭後世此禮無所施故家禮無之惟見於鄉先生及執

友而主人禮賓以一獻之禮酬之以束帛儷皮賓出拜送

已主人主人禮賓以一獻之禮酬之以束帛儷皮賓出拜送

於門外又有三加三醮而不醮者醮辭曰旨酒既清嘉薦

壘時始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之再

醮曰旨酒既清嘉薦伊脯乃申爾服禮儀有序祭茲嘉爵
受天之祐三醮曰旨酒令芳籩豆有楚咸加爾服肴升折
俎承天之慶受福無疆按此則殺牲為俎殆國俗稍異也
禮記注中引此為管子問有冠醮無冠醮而又推為夏殷
之禮殆恐不然。庶子冠一醮以酒。冠者毋不在。冠
則使人受脯于西階下又有因喪冠者皆禮之變也。冠
義敬冠事所以重禮重禮所以為國本也。郊特牲冠于
阼以著代也醮于客位嘉有成也三加彌尊喻其志也冠
而字之敬其名也。

以上冠禮

家禮

參儀禮

男子年十六至三十女子年十四至二十身及

主昏者無期以上喪乃可成昏

觀曾子問篇則婦已至而

乘凶嫁娶者何恃之甚也。○王吉日夫婦人倫之大經政
事之根本也世俗未知為人父母之道而有子是以教化

里外

卷之九

外篇王道類

望

文苑堂

不行而民多死文中子曰必先使媒氏往來通言俟女氏許

之乃納采以上初主人具書夙興奉告于廟儀禮行事用

廟自納采至請期五節皆用斯親迎以昏使使者如女氏家禮用子弟士昏禮

女氏几筵于廟投諸禰使者至廟門擯者請事對曰吾子有

惠貺室某也某有先人之禮使某也請納采對曰某之子

忝愚又弗能教吾子命之某不敢辭主人迎客入揖讓升

遂致命曰敢納采此儀禮之辭家禮則有書而後人又增

抗禮且不諳辭命遂問名曰某既受命將加諸卜敢請女

為誰氏對曰吾子有命且以備數而擇之某不敢辭曰某

名今具女生年月日名氏於主人奉書以告禰乃具書授

簡謂之庚帖此辭亦不用

使者遂禮之

以一獻。凡此揖讓進退出入儀節畧如常賓主之儀。此不詳錄。

使者辭歸

主人

復命壻氏以告于廟

以上納采問名

主人以卜于廟得吉

兆乃復使使納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某

也敢告

亦擯請事而使君告文之辭

對曰某之子不教惟恐弗堪子有

吉我與在某不敢辭

擯者傳主人之命辭

人納吉如初禮

以上納吉

使

者歸復命乃納徵以元纁束帛儷皮

儀禮皮帛必可制。後世徵聘首飾必精。

巧財物必豐備多寡輕重之衡論如鬻賣焉甚且以財物之輕重資喪之有無而成仇隙甚矣世風之薄也古人束

帛儷皮以將誠耳豈論貨賄哉。文中子曰昏娶而論財夷虜之道也君子不入其鄉。

曰吾子有嘉

命貺室某也某有先人之禮儷皮束帛使某也請納徵致

命曰某敢納徵對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢

不承命禮皆如初

以上納徵

既納徵女子乃笄

畧如男子冠之儀主婦女

賓執其禮。內則曰女子十有五年而笄二十而嫁蓋女子十五而上雖未受徵亦可笄若及十五六而受徵則徵而遂笄以卜日于廟得吉使使者請期贊用曰吾子有賜待嫁也

命某既申受命矣惟是三族之不虞使某也請吉日

恐有期喪

不得成禮也古人無所忌如此。卜已得日而請日於女氏者示不敢專也亦謙意也

對曰某既前

受命矣惟命是聽

此女氏主

曰某使某聽命吾子對曰某

固惟命是聽使者曰某使某受命吾子不許某敢不告期

曰某日對曰某敢不敬須禮如初

以上請期

前期一日女氏

使人張陳其婿之次及期婿家設位于堂中

儀禮初昏設同牢器饌接

親迎以昏但路近可如期若道遠則不能必在初昏或前期或爲次于途以待迎

女家設次於外

初昏婿盛服

儀禮爵弁服禮記冕而親迎君禮也

主人於廡逖醮子而命之

迎

父自阼階先升子自西階升立於席西南向贊者酌酒子再拜升席南向贊者授酒子祭啐降席拜興詣父前

聽命父命之如儀禮命醮之文

曰往迎爾相承我宗事勗帥以敬先妣之

嗣若則有常

此亦宗子為後子故曰宗事若庶子不得曰宗事也

子曰諾惟恐弗堪

不敢忘命

再拜

遂出乘至女家俟於次

擯者請事門外

曰吾子命

某以茲初昏使某將請承命對曰

擯

某因敬具以須

乃遂俟次

父母醮女而命之曰戒之敬之夙夜無違命母施衿結帨

曰勉之敬之夙夜無違宮事庶母及門內施鞶申之以父

母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿

鞶

略如醮子之儀

主人迎賓於門外

此宗子或兄弟為主非女氏之父也賓婿也主人元端服

門外西面再拜入奠鴈揖讓而升主人升東階上西面賓
婿答拜揖以入揖讓而升主人升東階上西面賓
之姆奉女出門婿揖讓而升主人升東階上西面賓
揖降婦從之降揖讓而升主人升東階上西面賓
婿降乃自乘車揖讓而升主人升東階上西面賓
簾請可也○婿授婦綏揖讓而升主人升東階上西面賓
歸至家俟於門外婦至婿揖以入揖讓而升主人升東階上西面賓
皆婿先行婦婿婦交拜同牢而食合巹而酌揖讓而升主人升東階上西面賓
從之遂入室婿婦交拜同牢而食合巹而酌揖讓而升主人升東階上西面賓
盥於北壻從者沃之進帨巾婿揖婦就席婦四拜婿答再揖讓而升主人升東階上西面賓
拜揖婦就坐食用特豚合左右肝而升之俎卒食壻酌婦揖讓而升主人升東階上西面賓
婦酌壻交獻禮畢三酌出從者餞餘壻主人禮賓饗從者揖讓而升主人升東階上西面賓
婦復入壻親脫婦之纓釋服婿頰出主人禮賓饗從者揖讓而升主人升東階上西面賓
儀禮同牢膳必用鮮魚揖讓而升主人升東階上西面賓
止特豚亦有魚膳揖讓而升主人升東階上西面賓
興婦見於舅姑揖讓而升主人升東階上西面賓
兩階間再拜詣舅前獻贊再拜復位再拜詣舅姑前獻贊如揖讓而升主人升東階上西面賓
之乃退乃設席禮婦就席右侍者酌酒於舅姑前再拜

興婦升席跪受祭啐興再拜興降自西階。此婦見於尊

宗婦則禮於中堂非宗婦則禮之於其私室。婦見於尊

長儀禮饋於舅姑。婦家具特豚酒饌送至婦乃請舅姑就

豚於俎婦佐食食畢婦酌再拜跪俟卒爵興婦餞姑餘從

者餞舅餘家婦則行此禮眾婦則否。儀禮饋於室中家

禮於饗禮西階上南面舅獻姑酬共成一獻之禮舅姑先

降自西階婦降自阼階。家禮如禮婦。舅饗丈夫送者

此亦惟家婦行之眾婦則無盥饋無饗婦。舅饗丈夫送者

姑饗婦人送者。三月主人以婦見於廟。家禮三日廟見

○若舅姑既沒則婦入三月乃奠荠菜於廟。祝帥婦入告

敢奠嘉菜於皇舅某子婦拜扱地降取荠菜入。老家長臣醴

祝曰某氏來婦敢告於皇姑某氏奠菜如初。之長醴

婦於房中壻饗婦送者若不親迎則婦入三月壻見於婦

之父母。不親迎而見於婦之父母此禮之變邱氏移以爲

常禮而補壻見婦廟之文於義殊所未協此皆剛

之 昏義昏禮者將合二姓之好上以事宗廟下以繼後世也故君子重之是以昏禮納采問名納吉納徵請期皆主人筵几於廟而拜迎於門外入揖讓而升受命於廟所以敬慎重正昏禮也 郊特牲辭無不腆幣必誠告之以直信信事人也信婦德也一與之齊終身不改故夫死不嫁 男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎臣其義一也出乎大門而先男帥女女從男夫婦之義由此始也壻親御授綏親之也敬而親之先王之所以王天下也 婦盥饋舅姑卒食婦餽餘私之也舅姑降自西階婦降自阼階授之室也 昏禮不樂幽陰之義也昏禮不

賀人之序也 曾子問嫁女之家三日不息燭思相離也
取婦之家三日不舉樂思嗣親也 邱瓊山曰幽陰之義則
不可用樂思嗣親則不
忍用樂今舉世用之不以爲怪何也昔裴嘉昏會用樂猶
有薛力士非之則猶有知禮者也今則安之矣知禮君子
不用可也

以上昏禮昏禮最重人倫之始後世滅裂殊甚鄉自
爲俗何以重人倫也無怪夫夫婦之倫苦

而風俗日頹男
女無別也夫

儀禮籩簠鄉飲酒之禮鄉大夫三年大比而興賢能則飲酒
黨正大蜡息民則飲酒州長春秋習

射則飲酒士大夫飲主人謀賓介乃戒賓朝服至賓出迎
拜主人答拜乃

國中賢者則飲酒主人再拜及介射禮
乃設席賓席堂中少西

請賓禮辭許主人再拜及介射禮
乃設席賓席堂中少西

賓答拜賓送主人再拜及介射禮
乃設席賓席堂中少西

繼而西主席階上西面介席西陳器具
兩壺斯禁左元

諸上東面儀席堂中少東南面

外篇王道類

筮

文義堂

西皆加勺篋在其南東肆設洗于阼階下東南南西北以堂
深東西當東榮水在洗東篋在洗西南肆縣于洗東北西
面速賓主人朝服遂從之眾賓從之迎賓西面執事各就其
位樂正西階下少東北面歌工及弟子門外之西笙者一
外之東凡主黨庭東西面賓黨庭西東面及賓至主人一
相出迎于門外再拜賓答拜揖眾賓主人與賓揖先入賓
厭介及眾賓眾皆入門左東面北上賓少進主人以賓入
門揖及塗揖當碑揖皆行及階三讓主人升一等賓升介
及眾賓立西階下少西東面北上賓立阼階下少東西面
肅立拜至主人阼階上當楣北面再拜獻主人篋以降自阼
以俟賓降西階主人奠爵辭降賓對主人乃取爵適洗南面
階賓降西階主人奠爵辭降賓對主人乃取爵適洗南面
坐奠爵于篋下與盥洗賓辭洗主人對賓反位主人坐奠爵
一揖讓以賓升賓如初主人北面獻賓賓揖讓升賓西階上
答拜降盥賓降如初主人北面獻賓賓揖讓升賓西階上
人實爵適賓席前北面獻賓賓揖讓升賓西階上疑立主
席前復西階上主人復阼階上疑立賓坐左執爵右祭脯
自西方乃設折俎主人復阼階上疑立賓坐左執爵右祭脯
醢奠爵薦西與取肺坐絕肺尚左手祭齊之興加于俎坐

執手執爵祭酒與席末坐哂酒興降席西坐奠爵拜告
執爵興主人答拜賓適西階上北面坐卒爵興坐奠爵拜
既執爵興主人作賓以虛爵降主人降辭洗賓卒洗揖讓
昨階上答拜人獻禮賓實爵適主人席前東面醉主人
揖讓升皆如獻禮賓實爵適主人席前東面醉主人
拜受賓避主人進受爵復昨階上賓禮自席前適階上
主人升席自北方乃設折俎祭如賓禮自席前適階上
北面坐卒爵拜既如賓禮賓答拜主人坐奠爵于序端適
昨階上再拜爵拜既如賓禮賓答拜主人坐奠爵于序端適
崇酒賓答拜酬主人坐奠爵于序端適
解昨階上北面坐奠爵拜執解與賓答拜主人坐奠爵于序端適
解與坐奠爵拜執解與賓答拜主人坐奠爵于序端適
不拜洗主人實解酬賓拜受主人坐奠爵于序端適
坐取解與反位主人拜送賓進席前北面坐奠爵于序端適
反位主人揖降賓降乃獻介主人作階以下序端爵降洗介
立西階下西當西序乃獻介主人作階以下序端爵降洗介
從降卒洗升不拜洗主人實爵獻介脯醢折俎作如賓醉
畧如獻賓之儀介亦如之不拜告旨不拜崇酒酌之儀不
酬獻眾賓主人揖升階下西南面三拜眾賓不賓皆答一拜
外篇王道類
哭

賓爵西階上獻眾賓賓長升拜受者三人主人拜送于賓
右眾賓坐祭立飲不拜既授主人爵降復位餘眾賓皆不
拜受爵坐祭立飲每人獻則薦于其席皆有脯醢主人以
虛爵降奠于下篚揖讓升賓厥介及三賓升皆升就席
一人舉解階上北面坐奠解拜執解興賓席末南面答拜
舉解者坐祭飲卒興坐奠解拜執解興賓答拜舉解者
降洗升實解西階上立賓拜受舉解者進坐奠解于薦西
賓坐取興舉解者西階上拜遵入卿大夫來觀禮者人門
送賓反奠于其所舉解者降遵入左主人降賓介眾賓皆
降復初入門之位主人揖讓以遵升拜至如賓禮主人以
爵降大夫降辭洗主人卒洗揖讓升不拜洗餘皆如賓禮
席大夫之獻遵大夫辭加席主人對乃薦脯醢大夫由東
席于尊東獻遵大夫席設折俎祭如賓禮不告旨西階上
坐卒爵拜既遵酢揖讓升大夫授主人爵如初卒洗主人盥
皆如賓禮自酢于西階上坐奠爵拜執爵與大夫答拜
階主人實爵自酢于西階上坐奠爵拜執爵與大夫答拜
主人坐祭卒爵拜主人復酢階揖降主人坐奠爵于西楹南再拜
崇酒大夫答拜主人復酢階揖降主人坐奠爵于西楹南再拜
主人揖讓以賓升大夫及介及眾賓皆從之升就席工人

席工于西階上少東樂正先升北面立于其西工四人二
瑟相者左荷瑟右手相入升自西階北面東上工坐相者
坐授瑟降立堂西笙乃工歌樂正命作樂鹿鳴四牡皇皇
入立于縣中西面

者華

樂正每獻工主人取爵上能賓降主人辭主人降洗
終皆告獻工工不辭洗升實爵工不與左瑟一人拜

受爵

主人阼階上拜送薦脯醢使人相祭工飲不笙南陔
拜既授主人爵眾工不拜受爵祭飲徧有脯醢

白華華黍獻笙

于西階上不洗笙一人拜于下盡階前坐
堂受爵主人西階上南面拜送笙階前坐

祭立飲不拜既升授主人爵眾笙如眾工歌魚麗笙由庚
工主人以爵降奠于下能反升就席

工歌南有嘉魚笙崇邱工歌南山有臺笙由儀乃合樂工

歌關雎葛覃卷耳笙鵲巢采蘋采蘋工不興告於樂正曰

樂備樂正告于賓遂降乃作司正

主人自南方側降阼階
下東面命相者爲司正

司正禮辭許諾主人再拜司正答拜司正舉觶司正取
正既諾遂適中庭北面立主人升就席

里學奎原 卷之九 外篇王道類

兪

敬業堂

禪洗升自西階由楹內適阼階上北面受命主人揖之日
請安于賓應曰諾適西階上曰敢請賓安賓禮辭許曰敢
不安司正復主人曰賓安遂立于兩楹間相拜主人阼階
上再拜賓答再拜皆揖就席司正實禪降自西階中庭北
面坐奠禪與退少立進坐取解與飲北面坐奠禪于其所
興少退北面立于解南○若行射禮則司正轉爲司馬
乃旅酬西之禪適阼階上坐奠禪北面拜序東面立賓取
賓右北面答拜賓不祭立飲卒禪不洗遂實禪阼階上北
面坐奠禪拜執禪與主人答拜賓降主人降辭洗如初升不
拜執禪與主人答拜賓降主人降辭洗如初升不拜洗
賓實禪酬主人主人拜賓西南面授主人禪主人奠禪于
薦南拜受賓阼階上主人之左拜送主人進坐取解西階
上酬介如酬賓之禮介酬遵酬眾賓受大夫酬者自大
夫右眾受酬者自左禮皆如初主賓之黨以次送酬皆二
升受酬于西階上卒受者以一禪降奠于篚司正降復位受
人舉解二人舉禪于賓介如一人舉禪之儀賓介辭坐受
于其徹俎司正升自西階上北面請坐于賓賓辭以俎同

正反命主人主人曰請徹俎司正復告于賓賓許司正揖
降自西階階前命弟子俟徹俎司正升立于序端賓降席
北面主人降席自南方阼階上北面介降席南東面適降
席東南面賓取俎還授司正司正以俎出授賓從者主人取俎還授
遂立于階西東面司正以俎出授賓從者主人取俎還授
弟子弟子以降自西階以東主人降自阼階西面立介適
皆取俎還授弟子弟子以降自西階以東主人降自阼階西面立介適
介適從之降介立賓南適立介南眾賓皆降立于適南少
退北上主人以賓揖讓說屨乃無算爵進羞二人升立于
升介適及眾賓皆說屨升坐
奠解飲卒解不拜以虛鱗投二人二人受解實之賓解以
之主人介解以之大夫主人之解以之長賓適解以之次
賓長賓解以之賓皆不拜舉解二人降東階前西面立
未二賓興以旅在下者于西階之上堂下者以次受酬旅
徧皆不拜卒受者以虛鱗降奠于篚賓出奏陔賓興揖降
二人洗升實解反奠于賓介無算樂賓出奏陔送賓再拜賓
賓皆降主人降樂正命奏陔賓降及階立俟送賓再拜賓
陔作賓介大夫眾賓皆出主人送于門外
答明日賓拜賜朝服拜賜于門外主人不見息司正釋服
去

里學筆原 卷之九 外篇王道類 五 攷義堂

乃去司正無介使人速賓迎于門外不拜入升不拜至不拜洗薦脯醢無俎不拜崇酒不拜眾賓卒獻賓一人舉解遂無算爵賓不與徵惟所欲以告于鄉

鄉飲酒義迎賓

先生君子可也羞惟所有鄉樂惟欲門外揖讓而升所以致尊讓也盥洗揚解所以致絜也拜至拜洗拜受拜送拜既所以致敬也尊於房戶之間賓主共之也尊有元酒貴其質也羞出自東房主人共之也洗當東榮主人之所以自絜而以事賓也賓主象天地也介僕象陰陽也三賓象三光也讓之三也象月之三日而成魄也四面之坐象四時也孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也貴賤明隆殺辨和樂而不流弟長而無遺安燕而不亂此五行者足以正身安國矣彼國安而天下

安故曰吾觀于鄉而知王道之易易也。烹狗于東方祖陽氣之發于東方也。洗之在阼其水在洗東祖天地之在海也。尊有元酒教民不忘本也。

以上鄉飲酒禮

冠昏喪祭之禮人猶知其大畧至飲酒之禮則後人無復知之者故集此

禮特詳亦以見昔先王之所以避酒禍者其敬恭文物如此而凡他禮中有所行獻酢酬旅者皆于此條中可互考也下

鄉射條亦然

儀禮

纂畧鄉射之禮先行鄉飲酒禮

州長以禮會民而射于州序之禮也無介

至于司正舉觶司射乃請射

三耦俟于堂西南面東上射適堂西袒決遂取弓兼挾

乘矢升自西階北面告賓曰弓矢既具有司請射賓曰某不能爲二三子許諾司射適阼階東北面告于主人乃降自西階西面命弟子納射器于堂西賓大夫之弓倚于西序矢在弓下北括眾弓倚于堂西矢在其上主人之弓倚

于東序矣

比三耦于堂西

司射不釋弓矢由三耦之南北面命上射曰某御于子命下射

曰子與

司馬命張侯

先是張侯于庭南去物五十步下網不及地武不繫左下綱中掩束之設

之參侯道居侯黨之一西五步及司射既告賓許司正遂轉爲司馬自中庭適司射之南就位由位適兩階之間南

面命張侯弟子脫束遂擊下綱又命獲者倚旌于侯中樂獲者由西方坐取旌倚于侯中乃退立乏南司馬復位樂

正命遷樂于下

升遷堂上樂降適阼階之東南堂前三筈

西面北上樂正

司射誘射

司射既比耦三耦皆袒決遂執

北面立于其南司射誘射司射既比耦三耦皆袒決遂執

中之西南東面三耦由司射之西立于其西南東面北上

侯司射搢三矢挾一矢揖進當階北面揖及階揖升堂揖

鉤楹內當左物北面揖及物揖左足履物不方足還視侯

出於其位南適堂西改扶一矢

司馬命獲者執旌負侯

遂適階西取撲插之以反位

應適侯執旌負

司射作三耦射

司射左還當上耦揖進上射

侯北面立侯

耦射反位上耦揖進上射

耦射反位上耦揖進上射

在左並行當階揖及階揖上射先升三等下射從之中等
上射升堂少左下射升乃並東行皆當物揖及物揖皆左
足履物還視侯中合足而侯司馬適堂西不決袒執弓出
司射之南升西階鉤楹由上射之後西南面立于物間右
執稍南場弓命去侯獲者執旌諾聲不絕以至于于坐東
面偃旌與而俟司馬出下射之南還其後降自西階由司
射之南適堂西釋弓襲反位司射進與司馬夾西階前相
左由堂下西階之東北面命上射口無射獲無躓獲上耦
揖司射反位乃拾發以將乘矢中則獲者坐而唱獲舉旌
以宮偃旌以商獲而未釋獲卒射南面揖如升射上射降
三等下射從之中等並行上射于左與次耦升射者相左
交于階前相揖由司馬之南適堂西釋弓說決遂襲南面
東上以俟三耦卒射司射倚扑于西階之司馬命取矢司
西升堂告于賓賓揖司射降揖扑反位
適堂西袒執弓由其位南進與司射交于階前相左升西
階鉤楹如初立于物間西南面揖弓命取矢獲者執旌諾
負侯如初司馬如初還降西階遂適堂西立于所設楹之
南弟子設楹于中庭南當洗東肆司馬由司射之南退釋
弓于堂西襲反位弟子取矢北面坐委于楹北括司射請
興揖退司馬進當楹南北面坐左右撫矢而乘之司射請

外篇三道類

五

禮記

再射

司射倚扑如初升請射于賓賓許遂告賓曰主人與

與士耦以告曰某御于子西階作眾賓曰繼射揖乃降摺

射比眾命三耦拾取矢司射既命反位上耦揖進當福北

耦偏眾命三耦拾取矢司射既命反位上耦揖進當福北

上射揖進坐橫弓卻手自弓下取一個兼諸附順羽興執

與其他如上射卒取矢揖皆左還南面揖退當福南左還

北相揖反位三耦拾取矢亦如之後者遂取誘射司射作

之矢兼乘矢取之以授有司于西方而後反位三耦之南俟

射大夫之耦為上司射作射如初司馬命去侯如初司射

挾一矢去扑與司馬交于階前升西階請釋獲于命設中

賓賓許司射降摺扑西面立于所設中之東北面命設中

釋獲司射莅視釋獲者執鹿中一人執算以從釋獲者設

實八算于中橫委其餘于中西南末與侯司射遂進由堂

下北面命曰不貫不釋上射揖司射退反位釋獲者坐取

中之八算執之改實八算于中興俟乃射若中則獲者舉
旌唱釋獲者坐而釋算每矢取中之一算地上射于右
射于左有餘算則反之中西又取中之八算改實八算于
中興俟三耦卒射司射去扑升堂兩楹間告曰請降司射
降賓主大夫席上揖及階揖皆由其階降揖主人東袒
決遂執弓搢三挾一賓于堂西亦如之大夫止于堂上西
南面立于三耦俟位之東大夫之耦立于司馬之西南東
面俟賓主皆由其階階下揖升堂揖主人爲下射皆當物
北面揖及物揖履物如三耦拾射卒南面揖皆由其階階
上揖降階揖賓序西主人序東釋弓脫決遂襲反位升揖
如初皆就席司射去扑升告曰請遵降司射降大夫降揖
適堂西袒決遂執弓搢三挾一由堂西出司射之西就其
耦大夫爲下射揖進耦少退揖如三耦及階耦先升卒就
揖如升射耦先降階耦少退皆釋弓于堂西大夫升就
席司射相升降反位搢扑眾賓耦繼射釋獲皆如初卒
射釋獲遂以所執餘算升西階盡階不升堂告賓曰左右
卒射揖降反位遂委餘算于中西興俟司馬命取矢獲者
負侯弟子取矢皆如初適西階釋弓襲去扑由中東立中南
司馬乘矢如初獲釋獲者東面于中西坐先數右獲興自前適
北面視釋獲釋獲者東面于中西坐先數右獲興自前適

左東面坐數左獲司射反位釋獲者遂進取賢獲執之與
升西階盡階不升堂告于賓曰某賢于某若干純有奇則
曰若干奇均則曰左右均降由中南還反位坐司射命設
兼斂算實八算于中委餘算于中西興共而俟司射命設
豐飲不勝者西射適堂西命弟子設豐弟子奉豐升設于
洗解升酌弟子取解洗由阼階升實解適豐所南面坐奠
于豐上降西階袒執弓反位司射袒執弓挾一個揖扑北
面于三耦之南命三耦及眾賓勝者皆袒決遂張執弓不
勝者皆襲說決遂卻左手右加弛弓于其上遂以執弣司
射反位三耦及眾耦以次進立于射位北上射作升飲
者上耦進揖如升射及階勝者先升射位北上射作升飲
解東不勝者升進北面坐取豐上之解與少退立卒解進
坐奠于豐下興揖不勝者先降與升飲者相左交干階前
相揖遂適堂西釋弓藝而俟執爵者取解實之反奠豐
上升飲者如初賓主人不勝者執爵者取解實之反奠豐
升實之以授于席前受解適西階上北面立飲卒解授執
爵者反即席大夫飲則耦不升若大夫之耦不勝則亦執
弛弓特升飲眾賓司馬獻獲者升實爵降自西階自侯階
繼飲偏乃徹豐解司馬獻獲者升實爵降自西階自侯階

南行獻獲者于侯薦脯醢設折俎俎薦皆三祭獲者負俛
北面拜受司馬西面拜送獲者執爵使人執薦俎從之適
右个設薦俎獲者南面坐左執爵祭脯醢奠爵與取肺坐
祭肺遂祭酒興適左个祭之中亦如之從者舉薦俎以西
適左个之西北三步東西設薦俎獲者薦右東面立飲不
拜既爵司馬受爵奠于下篚復位獲者執其薦使人執俎
從之辟設于乏南司射獻釋獲者司射適階西釋弓矢去
獲者負侯而俛司射獻釋獲者扑脫決拾取爵下篚洗
升實如司馬以獻釋獲者于其位少南薦脯醢設折俎釋
獲者薦右東面拜受爵司射北面拜送釋獲者就其薦坐
左執爵祭脯醢祭肺祭酒皆如獲者興適司射之西北面
立飲不拜既爵司射受爵奠于下篚釋獲者少西辟薦反
位司射請再射司射適堂西袒決如初升請射于賓命三
皆袒決遂執弓各命拾取矢三耦拾取矢如初司射及眾賓
以其耦進反射位賓主大夫降賓主大夫揖及降
如初主人堂東賓堂西皆袒決遂執弓皆進階前揖及福
東西對揖皆坐拾取矢卒北面揖三挾一如三耦揖退如
其塗賓堂西主人堂東皆釋弓矢襲及階揖升堂揖就席
大夫堂西袒決遂執弓就其耦揖皆進如耦耦東面大夫

西面大夫進坐說矢束興反位而後耦揖進坐兼取乘矢
 順羽而興反位揖大夫進坐亦兼取乘矢如其耦皆北面
 播三挾一揖耦反位大夫遂適序兩釋弓司射作射如初
 矢襲升即席眾賓繼拾取矢如三耦反位司射作射司馬
 命去侯請以樂射樂射與司馬交丁階前去扑襲升請以
 如初階間北面命日不鼓不釋上射揖司射返位樂正東
 堂下階間北面命日不鼓不釋上射揖司射返位樂正東
 面命太師日奏騶虞間若一太師不與許諾樂正反位乃
 奏樂以射三耦賓主眾賓射釋獲以算告司馬命飲不勝
 取矢司射視算釋獲者以賢獲告皆如初降復位飲不勝
 者如初命拾取矢三耦賓主大退三耦由司馬之南至堂西
 以弓矢授有司主人東階下賓西階下授弟子弓矢主西
 面賓東面立侯大夫授弟子矢于堂西反繼賓東面立眾
 賓適堂西授有司弓矢反繼大夫立少後主人與賓揖讓
 升大夫及三賓皆升就席司射適堂西釋弓矢去扑說決
 逐襲司馬命說侯至中庭南面命弟子命獲者以旌
 反位司馬說侯之左下綱而釋之
 退獲者退司馬轉北面司射命釋獲者退中及算及其薦

組司射

司馬反爲司正

復庭中解南之位

樂正命弟子贊工卽位

弟子相

司正升相旅

以下終鄉飲酒之禮

凡侯天子熊侯白質諸

侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕

疏云此獸

侯也燕射則張之鄉射賓射則采侯

凡畫者丹質

考工記梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉

上兩個與其身三下兩個牛之上綱與下綱出舌尋纒寸焉

禮射不主皮主皮之射者

勝者又射不勝者降

只如論語朱註

周禮射人以射法治射儀

王以六耦射三侯

熊虎豹

三獲三容

容卽乏也

樂以騶虞九節五

正

五采諸侯以四耦射二侯

熊

二獲二容樂以貍首七節三

正

貍首詩逸

卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋

五節二正

朱

綠士以二耦射豨侯一獲一容樂以采蘋三節

二正

所張侯不同者天子大射皮侯賓射采侯布也燕射獸侯

以上鄉射禮下大射禮與此互參

儀禮

集略燕禮君與大夫燕

小臣戒賓

羣臣朝畢將退君欲與燕故使小臣戒而留之陳

饌器于路寢羣臣入乃命賓

不以所與燕者為賓而別命賓故至此而後命也賓不以

孤鄉以

宰夫為主人

臣不敢抗君也

設席

君席阼階上西面賓席西階上南面上卿在賓

大夫

席之東小卿在賓席之西大夫又次小卿皆南面東上而遙相次士庶子皆立阼階之下

南近卿請大夫皆稍進近南

君賓入及中庭君降

定位

君立阼階之東

升立席上西面特立以俟賓

賓入

及中庭君降

主人獻

賓賓酢主人主人獻公受公酢主人酬賓大夫二人媵

于公

媵猶從也

公為賓舉旅取觶酬賓

賓降西階下再拜稽首公命小臣辭賓升成拜

賓酬大夫大夫相酬徧主人獻孤卿二大夫又媵觶于公

又行一爵爲賓若孤卿舉旅行酬初如主人獻大夫乃樂賓

工入升歌鹿鳴四牡皇華主人獻之公又命爲大夫舉旅

行酬笙入立縣中奏南陔白華華黍主人獻之間歌合樂

皆如鄉飲酒禮工告樂備射人爲司正受命于公北面命卿大夫

君曰以我安卿大夫皆對諾敢司正舉觶乃徹俎行燕公以卿大夫升坐乃安司正

受命皆命卿曰無不醉賓及對諾敢不醉主人又獻士若燕射則賓乃媵解于公公爲

士舉旅行酬皆徧主人獻庶子左右正內小臣乃行無算

爵賓出此燕本國之臣之禮也其獻酬拜坐揖讓之節畧與鄉飲酒禮互參觀之

若燕四方之賓戒客曰寡君有不腆之酒以請吾子之與

寡君須臾焉對曰寡君君之私也君無所辱賜于使臣臣

敢辭曰寡君固曰不腆使某固以請曰寡君君之私也君無所辱賜于使臣敢固辭曰寡君固曰不腆使某固以請曰固辭不得命敢不從 上介爲賓賓爲苟敬苟猶且也假也

及見致命曰寡君有不腆之酒以請吾子之與寡君須臾

焉對曰君貺寡君多矣又辱賜于使臣臣敢拜賜命 以

樂納賓賓及庭奏肆夏及賓拜酒主人答拜而樂闕主人亦宰

夫主人獻公樂作公卒爵主人升受爵以下而樂闕 公

酬賓公卒觶賓降未拜小臣辭賓升拜 升歌鹿鳴下管

新宮笙入三成遂合樂不間歌也若舞則勺 賓賡爵曰臣受

賜矣臣請贊執爵者相者對曰吾子毋自辱焉有房中之

樂謂合樂也此燕他國之臣與燕
本國之臣稍異餘皆可互參

以上燕禮

大射儀纂大射之禮

天子諸侯將祭則選士于澤宮而先觀其比禮比樂此則諸侯之禮也

戒百官前射三日司馬命設侯于澤宮

命量人量侯道與所設之以獵步大

侯九十參七十狩五十設乏各去其侯西北十遂命量

人巾車張三侯大侯之崇見鵠于參參見鵠于狩狩不及

地武不繫左下綱設乏樂人宿縣于阼階東南笙磬西其

西十北十凡乏用革鑄皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓西階之

西頌磬東面其南鐘其南鈔皆南陳一建鼓在其南東鼓

朔鼙其北一建鼓在西階之東南面為成明陳器具羣臣

在建鼓之間倚于堂鼗倚于頌磬西結

入卽位乃命賓賓至以樂納賓行燕禮至于司正舉觶司

射乃請射

自阼階前曰為政請射遂告曰大夫與大夫士御于大夫誓之日公射大侯大夫射參士射狩

聖學原

卷之九

外篇王道類

五

放業堂

射者非其侯中之不獲與者與尊者為耦則不異侯司射誘射乃誘射如鄉射禮

三耦射畧如鄉射命取矢小臣取矢司射請再射比大

及眾耦三耦拾取矢如鄉射乃再射獲公及諸公卿取矢加

飲不勝者如鄉射禮公射則中維綱揚觸獨復皆釋獲

正立于公後以矢行告于公下曰留司馬正獻服不即大

獲者司馬獻釋獲者畧如司射再請射如初拾取矢如初司射請

以樂于公公許樂正命射釋獲如初取矢飲不勝皆如初

公射則樂作而后就物稍屬取矢拾取矢脫侯退射器公

不以樂志其他皆如初儀燕禮以下終射義射者進退周旋必中

禮內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可

以言中此可以觀德行矣其節天子以騶虞爲節諸侯以
狸首爲節卿大夫以采蘋爲節士以采芣爲節騶虞者樂官
備也狸首者樂會時也采蘋者樂循法也采芣者樂不失
職也明乎其節之志以不失其事則功成而德行立故曰
射者所以觀盛德也射者男子之事也因而飾之以禮
樂也故事之盡禮樂而可數爲以立德行者莫若射故聖
王務焉

以上大射禮

飲射之禮至爲煩文綺節然究亦根心

縛也蓋射禮所重在比禮樂于以驗人性情之靜躁
涵養之淺深非苟然求善射多中己也漢成帝明帝
常舉行大射禮宋太宗行大射禮明太祖行大射禮
此皆好文之令主明高則所嘗舉行鄉飲酒鄉射禮

于郡國然禮儀之失自五禮新儀已全背亂如宋高宗時行鄉飲酒朱子已譏其制極乖陋如以拜送爲拜送于門外以拜既爲兩拜了又兩拜此高仰崇之謬也若乃郡邑鄉飲并且使賓主斜席對坐此并坐位不識而所爲鄉飲賓者又多鄉愚銅臭之人尙德引年杳無其實射則武夫之藝文人學士不復問之矣

儀禮纂略公食大夫之禮鄰國使大夫小聘主君食之○禮等多不復存其僅畱使大夫戒賓賓從乃設器饌公迎賓者燕禮及此禮而已使大夫戒賓賓從乃設器饌公迎賓入卽位公拜至公當楮北鄉拜至賓降公再拜賓西階下東北面答拜擯者辭公降一等辭曰寡君從子賓雖將拜興也賓栗階升不舉鼎入匕載于俎太乃拜命之成拜階上北面再拜稽首舉鼎入匕載于俎太乃設正饌醢醬菹醢六豆牛羊豕魚腊腸胃膚七俎黍稷六簋太羹鉶羹六飲三酒皆正饌也醢醬及太羹公親設之其餘賓升席祭又設加饌梁稻二簋庶羞十六豆有司設之

有司賓祭乃正食公送侑幣賓報幣出復入卒食而退公
拜送有司歸肉賓館明日賓至朝拜賜若食上大夫則饌
親食則使人以侑幣致之
其大夫相食禮則與君異

右食禮

儀禮略士相見之禮

士始以職位相親則承贄而相見

贄用雉賓請見重

人固辭

主人辭以不敢辱賓將走見賓固請見凡三往復

又固辭其贄

主人以禮贄爲太崇

故辭贄賓以不依于贄不敢見主

賓固請主人許以不獲命請從

乃出迎賓賓奉贄入見

于庭奠贄再拜主人親受贄答

出主人留之反見

而退

反見以成賓主之禮于堂

主人就賓家復見之請還

其贄

辭曰某非敢爲儀也賓對曰某也夫子之賤私不敢以踐禮凡三往復○凡辭命皆擯者爲傳之

理學逢源

卷之九

外篇王道類

堯

敬業堂

固辭而後受

固辭不得命乃受

士見大夫則大夫終辭其贄

如

若嘗爲臣者見則禮辭其贄

不固辭而遂受

其出也使擯者還其

贄于門外

不至其家還贄也

下大夫相見以鴈上大夫相見以

羔

如士相見之禮

士始見于君贄至君所容彌蹙奠贄再拜稽

首

君答一拜○始見答一拜以後則不答拜○君于大夫答拜

君在堂升見無方階辯

君所在

君在東則升東階在西則升西階不以客位也

君受其贄不還 他邦之

人見于君則使擯者還其贄

右相見禮

此二條皆從略

嘉禮皆禮俗相交之大者而冠昏爲尤重射鄉爲尤文皆切於民之日用不可以爲迂而不講也版牘慶賀之

禮今無可考幸此有猶存者故述之頗詳非敢謂盡當
反古要酌所可行而無失古意焉未必非化民成俗之
急務也

右嘉禮

程子曰禮儀三百威儀三千非絕民之欲而強人以不能
也所以防其欲戒其侈而使之入道也

學禮者考文必求先王之意得意乃可以沿革

張子曰欲養民當自井田始治民則教化刑罰俱不出于
禮外

進人之速無如禮學

學之行之而復疑之此習矣而不察者也故學禮所以求
不疑仁守之者在學禮也學者行禮時人不過以爲迂彼
以爲迂在我乃是捷徑此則從吾所好文則要密察由文以深
求禮意可也心則要宏放毋爲俗見所搖也如天地自然從容中禮者
盛德之至也

朱子曰禮樂廢壞二千餘年若以大數觀之亦未爲遠然
已都無稽考慮後來須有一個大大底人出來盡數拆洗
一番但未知遠近在幾時今世變日下恐必有個碩果不
食之理

古禮既莫之考後世因襲沿革亦浸失其意而莫之知并

名物度數亦有莫曉者差訛舛繆不堪著眼叔孫通所制漢儀及曹褒所脩固已非古然今亦不存唐有開元顯慶二禮顯慶已亡開元襲隋舊爲之本朝脩開寶禮多本開元而頗加詳備及政和間脩五禮一時姦邪以私智損益疏畧抵牾更沒理會又不如開寶禮

開元禮煞可看唯五禮新儀全然不是當時做這文字時不曾得識禮的人只是胡亂變易古文白撰全不考究五禮新儀固不是至如今又更都不理會

使鄭康成之徒制作也須畧成箇模樣未說待周公出制作如今全然沒理會奈何若有考禮之人又須得上之人

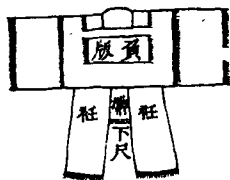
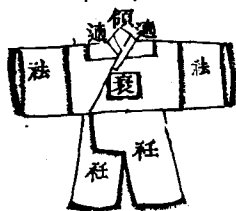
信得及這事行之天下亦不難

有聖人復興爲今日禮怕不必能悉如古制今且要大綱
是小處亦難盡用這事須是一齊整頓過方好未說其他
瑣碎處且如冠便須于祭祀當用如何底於軍旅當用如
何底於平居當用如何底於見長上當用如何底於朝廷
治事當用如何底天子之制當如何卿大夫之制當如何
士當如何庶人當如何這是許多冠都定了更須理會衣
服等差須用上衣下裳喪服亦須用上衣下裳五服各爲
降殺一等紕繆鄙陋服色都除了如此便得大綱正若只
去零零碎碎理會些小不濟事如今若考究禮經須是一

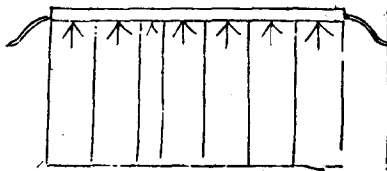
一自著考究教定

附圖 習見者不復圖

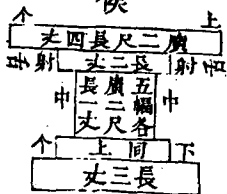
斬衰服之圖

裳

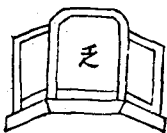
侯

斬衰之冠

齊衰之冠

楅

鹿中

作樂

安上治民莫善於禮移風易俗莫善於樂樂之爲用大矣
哉後世禮教雖遙猶存梗概而樂教則泯矣無聞學士高
談樂理而不嫻器數聲容不嫻氣數聲容則虛而鮮據而
理亦未必其盡安伶人役于聲音而不通乎義理不通義
理則流而忘本而聲乃日逐於淫蕩抑知夫樂之理原於
天地樂之氣衷乎律呂樂之本生於人心樂之發動以咏
歌樂之聲存乎器數本末具明而後可以言樂八閔葛天
扶袿伏義下謀神農蕢枹土鼓聲容不必備美而真意自
存及夫律呂始造乃作雲門黃帝樂又或云黃帝作咸池繼此而大淵

少皞樂六莖顧頊六英帝嚳大章堯樂又云磬舜樂夏禹樂濩湯樂

武武王代有興作周備六代之樂以享鬼神以教國子而

樂教之盛斯其至矣當秦之初磬武猶存然當孔子時樂

已或殘缺失傳則磬武亦必非完璧秦改大武為五行漢

有宗廟大樂叔孫通因秦樂而作郊祀樂府武帝房中祠樂唐山人以楚

聲而河間所獻雅樂僅存備肄朝廷所用莫匪鄭聲迨哀

帝始黜鄭聲而漢室中移沿及東漢樂分四部雖律度器

數猶有可考而中正和淡之實已亡矣東都之亂度數盡

亡當曹魏時雖雅樂有聞人杜夔而新聲乃競進左延年至

晉永嘉中伶人盡散東晉謝尚採拾樂人始備四廂金石

降及五代梁陳淫蛙周齊殺伐而樂之漸亡益盡唐初考

樂

祖孝孫正官調呂才辨音韻張文叔考律呂

雖律度已亡而金石遺音可審

又以參之累黍以有十二和

太宗作

十五和

元宗作

斯時音律

猶未達也顧太常閱肄樂工其拙者乃習雅樂而將何以

正樂哉王朴

郭周時人

不考金石而專求之秬黍及乎宋興樂

仍周舊

宋太祖以賈偃為太常改郭氏崇德象成樂為文德武功改郭氏十二順樂章為十二安實用周舊

也制凡數變迄鮮成功

在建隆則和規主之在景祐則李照主之在皇祐則阮逸主之在元

豐則揚傑主之在元祐則范鎮本房庶之論在崇寧則魏漢律改為大晟學士意見相持伶人

巧於蒙蔽而律呂終無定則元則填辭是尙而雜劇日紛

明太祖宴享有樂

陶凱主之治謙協律朝賀有樂

如聖安聖治九章祭祀有

樂如凝和壽

當時稱為雅奏然竊觀太常所布似有變徵

而無角聲

如用黃鐘一宮當以太簇為商姑洗為角林鐘

太常所用則

以黃鐘太簇仲呂林鐘南呂為調無姑洗蓋

仲呂上近姑

洗下近蕤賓故遂以此混作角聲是有變徵

而無

徵亂事煩角亂民因其怙懣者多矣

角也

觀太常所定孔

雙江所用飲酒之

采蘋采蘩皆然

椒山有志於樂未能自見李文利黃積

慶背謬甚焉大抵三代而上器數具存人童而習其事長

而知其理三代而下器數漸亡人不習樂雖遺文若有可

考而紛亂終難依據抑知理器本不相離本末非有二致

苟合以求之古樂豈終不復故今樂之異於古者可得而

詳之矣一曰本末之分而歧途也夫樂發於聲聲衷於器

器衷於數數本於理理一而已分而陰陽流而五行聲交

於耳色接於目故十二律旋相爲宮而一宮每用五律

一宮林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾變宮

蕤賓變徵林鍾二宮太簇牛徵南呂爲商姑洗牛羽應鍾

爲角蕤賓牛變宮大呂牛變徵太簇三宮南呂爲徵姑洗

爲商應鍾爲羽蕤賓爲角大呂牛變宮夷則變徵南呂四

宮姑洗牛徵應鍾爲商蕤賓牛羽大呂牛角夷則半變宮

夾鍾半變徵姑洗五宮應鍾爲徵蕤賓爲商大呂牛羽夷

則爲角夾鍾半變宮無射變徵應鍾六宮蕤賓爲商大呂

半商夷則半羽夾鍾牛角無射半變宮仲呂半變徵蕤賓

七宮大呂牛徵夷則爲商夾鍾牛羽無射爲角仲呂半變

宮黃鐘牛變徵大呂八宮夷則爲徵夾鍾爲商無射爲羽

仲呂爲角黃鐘變牛變宮林鍾變牛變徵夷則九宮夾鍾

半爲徵無射爲商仲呂牛羽黃鐘變牛變宮林鍾變牛變

太簇變牛變徵夾鍾十宮無射爲徵仲呂爲商黃鐘變牛

羽林鍾變爲角太簇變牛變宮南呂變爲變徵無射十一

宮仲呂牛徵黃鐘變牛商林鍾變牛羽太簇變牛角南呂

變牛變宮姑洗變牛變徵仲呂十二宮黃鐘變牛徵林鍾

皇極經世

卷之七

外篇王道類

奎

欽定

變商太簇變半羽南呂變角姑洗變半變宮應鐘變徵
宮商角徵羽爲正聲加變宮變徵爲和變聲只用以承
接其間不列正聲凡隔八以相生律旋爲宮而音止於五
不以起宮成調

春秋傳曰中聲以降五降之後不容彈也今教坊樂譜命

四乙尺工正律也凡和繆也和變宮繆變徵變聲起調非矣又

黜每用上上亦變徵比每字稍濁在角與變徵之間又且用上棄乙遂無角聲又有

亞凡亞四亞乙亞工使十二律迭犯相陵纒胡無際夫角

聲爲民小民難保角之難和固也然角之不和實器數之

未衷於律苟器數果合律而擊拊有法安在其果不和而

乃就用徵角之間失之甚也大抵古樂淡以和今樂淫以

傷其所以淫傷者離本宮而濫於他宮失本律而泆於他

律滌濫則淫而陵節則凶故也及伶人必求淫傷以悅耳而學士不習於聲音故李照不辨鑄工之受賂揚僕不辨樂人之易鐘漢律不辨工人之變法又安在能使五色成文而不亂歟一曰樂器之不衷於律呂也律呂之氣本乎

天地之氣天地之氣自然有節而律呂發之以爲聲所謂生氣之和也天地之氣開於子而黃鐘應之故黃鐘爲萬事根本黃鐘之管長九寸圍容九分

九方分

實積八百一十

分方分約計圍當一寸零六釐強徑得三分三釐八毫強實

數積一十七萬七千一百四十有七以此三分損益而生

十有二律

據司馬遷法則黃鐘九寸居子子下生丑三分損一丑得三分之二長六寸於對冲爲林鐘丑

上生寅三分益一寅得黃鐘九分之八長八寸為太簇寅
下生卯三分損一卯得黃鐘二十七分之十六長五寸三
分於對冲為南呂卯上生辰三分益一辰得黃鐘八十一
分之六十四長七寸一分為姑洗辰下生巳三分損一巳
得黃鐘二十四長七寸一分為姑洗辰下生巳三分損一巳
於對冲為應鐘巳上生午三分益一午得黃鐘七百二十
九分之五百一十二長六寸二分八釐為蕤賓午下生未
三分損一未得黃鐘二千一百八十七分之千二十四長
四寸一分八釐三毫倍之為八寸三分七釐六毫於對冲
為大呂未上生申三分益一申得黃鐘六千五百六十一
分之四千九十六長五寸五分五釐一毫為夷則申下生
酉三分損一酉得黃鐘一萬九千六百八十三分之八千
一百九十二長三寸六分六釐三毫六絲倍之為七寸四
分三釐七毫三絲於對冲為夾鐘酉上生戌三分益一戌
得黃鐘五萬九千零四十九分之三萬二千七百六十八
長四寸八分八釐四毫八絲為無射戌下生亥三分損一
亥得黃鐘一十七萬七千一百四十七分之六萬五千五
百三十六長三寸二分八釐六毫二絲二忽倍之為六寸
五分八釐三毫四絲六忽於對冲為仲呂亥上生子三分
益一子得十七萬四千七百六十二長八寸七分八釐一

毫六絲二忽是爲發黃鐘則變律所從始矣此其法十二位順行陽下生陰陰上生陽律書所云以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法晉志所云在六律則當位自得而下生於陰六呂則得其所衝而上生於陽也然大呂夾鐘仲呂止得半律必用倍數乃應天地之氣蔡西山宗此據呂氏春秋及淮南子則黃鐘三分損一太簇三分鐘長六寸林鐘三分益一以上生太簇長八寸太簇三分損一下生南呂長五寸三分之一南呂三分益一上生姑洗長七寸九分之二姑洗三分損一下生應鐘長四寸二十七分之二應鐘三分益一上生蕤賓長六寸八十一分之二蕤賓三分益一上生大呂長八寸三百四十三分之二大呂三分損一下生夷則長五寸七分之二夷則三分益一上生夾鐘長七寸二分之二夾鐘三分損一下生無射長四寸六分之二無射三分益一上生仲呂長六寸一分之二仲呂三分益一上生變黃鐘長八寸五分之二變黃鐘三分損一以下生無射長四寸六分之二無射三分益一上生仲呂長六寸一分之二仲呂三分益一上生變黃鐘長八寸五分之二變黃鐘三分損一而呂生子也但前法九分爲寸數皆用九爲法後法則以

十分爲寸前法逐位順生一上一一下然有對冲加倍之法
後法隔八相生而下生者五上生者七西山談其顛倒錯
亂要之律管長短則二法如一而布算
以定琴瑟蕭管之度則以後法爲捷云
以制樂器則九十
黍當黃鐘之長以一黍爲一分而起度以千二百黍實黃
鐘之管則二龠爲合而起量稱一龠之重則百黍爲銖二
龠爲兩而起權衡取度者簫管琴瑟是也取量者鐘鼬是
也取權衡者笙簧是也是故考工磬氏爲磬侏句一矩有
半博九寸殷一尺八寸鼓二尺七寸取度黃鐘而餘律損
益可推餘器取度亦可知矣獨是律呂之數往而不反故
仲呂上生不及黃鐘之長於是乎有變律五聲之序以宮
爲君而夾鐘以下商角或長於宮於是乎用半律凡自仲

呂轉生者皆不得合正律則於是有變半律是以古者編

鐘編磬編簫笙竽之用皆徧律徧變律及半律半變以備

旋宮凡定度法但以所用之律爲本宮而三分損一以下

羽三分益一以上生角角三分損一以下生和和三分益

一以上生穆則自合律度而半律變律變半律自見其中

矣度之之法裁紙爲條如本律之宮之長以下生則故周

三摺之而去一識之以上生則三摺之而加一識之

景王鑄無射則不當覆以大林用無射爲宮則仲呂爲徵

爲羽太簇變半爲角今仍用林鐘本律而漢志曰黃鐘不

則羽聲反大于本宮以下而陵上矣

爲他律律凡他律起宮有用及黃然京房六十律而積算

不精十二本律如古而仲呂生執始子執始生去滅未去

遲內亥遲內生盛變午盛變生分否丑分否生解形申解

形生開時卯開時生閉掩戌開掩生南中巳南中生丙盛

于丙盛生安度未安度生屈齊寅屈齊生歸期酉歸期生
路時辰路時生未亥未育生離宮午離宮生凌陰丑凌
陰生去南申去南生族嘉卯族嘉生鄰齊戌鄰齊生內負
巳內負生分動子分動生歸嘉未歸嘉生隨時寅隨時生
未卯酉未卯生形始辰形始生遲時亥遲時生制時午制
時生少出丑少出生分積申分積生爭南卯爭南生期保
戊期保生物應已物應生質未子質未生否與未否與生
形晉寅形晉生惟汗酉惟汗生依行辰依行生包育子包
奇生謙待未謙待生未知寅未知生白呂酉白呂生南授
辰南授生分鳥亥分鳥生南事午是為六十律夫律呂之
數往而不反然變律之用實止于六則自執始至遲內可
有用而盛變以下實無用也况依行以下躡越錯亂以取
足于六十之數尤為妄作由其于劉歆協三統亦非能徧
三分不盡之算或棄或增故如此劉歆協三統亦非能徧
合劉歆以黃鐘為天統當乾之初九林鐘為地統當坤之
四爻律呂况荀勗十二笛因汲冢周尺而造錢樂三百六
豈能徧合况荀勗十二笛其術亦本京房錢樂三百六
十律劉宋時人又由南事而沈約分部母子律各因月之

本律爲一部以母隨子梁武四通立四器爲通制十鄭譯

統所多寡合爲一部七均隋人因琵琶七祖孝孫八十四調以十二律旋爲六

是變律亦以起宮如執始變聲亦以起調十二律旋宮每

調變聲不以起調也今變聲亦以起益支益離聲益流蕩

器數之所以紛而難協也如荀勗十二笛阮咸譏其太高

太多顧律本於聲氣之元而度由律生司馬涑水弟據漢

書正本之度以立言傾也取黍實律只以起量而黍有大

小肥瘠王朴專求之累黍宋李照以縱黍累尺胡瑗以橫

鍾之長就取三分以爲空徑范泥也律有長短而規圓則

同禮穎達而孟康因漢志之說遂謂凡律圓徑不同各以

圓乘長得數

如謂林鐘圍六分太簇圍八分之類

非也以黍為分則寸為十

分

所謂黃鐘九十分也

以九起算則寸為九分

黃鐘八十分是也律書以九

起算則乘除小數可盡淮南以十起算則乘除難分故約

之以彊弱至胡范則不知此數而強為之法通典則自南

呂而下各自為法皆失之矣何承天劉焯之譏京房六十

律當矣然欲增林鐘以下十一律之分使仲呂上生黃鐘

還得黃鐘實數則反不如京房之自然也胡安定以九分

之圍為九方分得矣然欲減林鐘以下諸律之圍徑以就

黃鐘清聲

夷則南呂徑三分圍九分無射徑二分八釐圍八分四釐應鐘徑二分六釐五毫圍七分九釐

五則反不如和峴之條理也李照范鎮止用十二正律則

君臣事物迭相陵犯其又何以爲樂也夫器數取則於律

呂而律呂之度先紛紜無定若此况以之制器又何以使

八風從律而不姦也歟一曰律呂之不合於中聲也夫以

度定律則歷朝之尺度不同隋志十五等尺一周尺二晉田父玉尺三梁表尺四漢官

尺五魏尺六晉後尺七後魏前尺八中尺九後尺十東魏

後尺十一蔡邕銅龠尺十二宋尺十三開皇律呂水尺

十四雜尺十五梁俗間尺長短各有不同又五代王朴準

尺宋和峴景表尺大府布帛尺又阮逸胡瑗橫累百黍爲

尺鄭保信縱累百黍爲尺又徽宗以黍準律則秬黍之大

小不類然則先求聲氣之元而因律以起度者蔡季通其

有特見歟律長則聲濁而氣先至律短則聲清而氣後至

極長極短則不成聲而氣不應故莫若多截竹筒吹之其竹

筒或長或短每差一分爲一管庶中聲可得淺深列之而度其圍徑使如法乃更迭吹之

中氣可驗苟聲和氣應則黃鐘定而十二律皆可取衷度

量權衡受法百度得數而有常矣然猶有說焉以人聲求

天地之聲不若考天地之氣以正人聲則布管以候氣固

求律之本也候氣之法爲室三重各啓門爲門之位外之以子中之以午內復以子塗墜周密布縵

室中上圓下方依辰位埋律管使端與地齊以薄紗覆之實葭莖之灰其中以候氣至則灰飛動穀小動爲和大動

爲君弱臣強專政之應不動爲君嚴猛之應爲氣所動者其灰散爲物所動者其灰聚布管之說不一當以此爲是

亦多截爲管以擬律而分室布候之可也獨是天之氣候亦或有愆而地之得

天更多不一南方之得氣常早北方之陽至每遲又非精

於歷算則節氣尤不能無失則欲驗生氣之和者殆猶有

未易言也。一曰太和之必本於君德也。夫陰陽理而後和。故君人者必先以一人之和致天下之和。然後能以天下之和感天地之和。而日月順軌。四時不忒。冬無愆陽。夏無伏陰。然後宅土中以理律管。庶律協而天氣應之。且律呂雖有定聲。而人氣不和。則吹之其聲又變。故聲音之道與政通焉。舜欲聞六律五聲八音。在治忽。以出納五言。其感召尤爲至微也。一曰淫聲不可不絕。而學士不可不使之知音也。古之樂以教士。而今樂專於伶人。學士羞執其器。古之樂以和神人。養德性。而今樂導欲增悲。君子之所擯。遠夫鄭衛之音。先王不以之亂雅樂。而黎園雜劇。恆舞酣。

歌敗風亂俗費財生禍又不止於亂正樂也此盛王之所不可不禁絕者也干戚羽籥人士之恆孔子曰興於詩立於禮成於樂而由今觀之所謂立成者果安在哉今誠使嚴之君身以立其本候之中氣以合其和精之度數以制其器釋其詩章俛無雜以淫辭和其聲音使可被之管弦別其旋宮使無姦於律呂夫如是而雅樂可興然後頒之庠序使人士皆肄習之以用之祭祀用之射鄉用之燕享尤必火雜劇之書嚴憤戲之禁人俳優之人以絕淫哇之聲則樂教可興人材可成而移風易俗之盛可睹

易豫卦大象傳曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之

上帝以配祖考

樂由陽作陽氣動而始和雷出地奮所謂生氣之和也
作樂崇德亦以和而已蔡子所謂律於陰則不書者此
也然則作樂而不求之聲氣之元非樂矣

樂記曰凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感
於物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音
而樂之及干戚羽旄謂之樂

樂之氣本乎天而樂之生自人心人心隨所感而有聲
聲隨所感之順逆而變而其變又有清濁高下以成方
此則人之氣合乎天地之氣機有不知其所以然而然

者也

樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故其哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲暉以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性也感於物而后動是故先王慎所以感之者故禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也所以同民心而出治道也

六者之動人情所不能無惟發而中節斯謂之和有不以節之則始流而淫慢凶過矣範之以生氣之和道之

以五常之行使六者之情聲一發于正而淫慢凶過之聲不得作焉則所以和其聲也

舜命夔曰命汝典樂教胄子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和

直寬剛簡氣之各得乎陰陽者也以樂教之使化其偏使其溫栗而無虐傲以相濟也蓋感於物而有志形於聲而有言言不一而成詩而歌以永之則五聲必有成文者矣聲之高下清濁無準故必範於律呂以和之律呂不在八音卽人聲之律呂如今人唱曲子雖不配以絲竹亦必有工尺腔犯牌名不得亂唱也 審一

以定和則律呂之和否與其志其詩有相符而不可掩者於以播之八音音怙懣而不和陵節而相犯則淫慢凶過也克諧而無相奪倫則淡以和也必欲其音之淡以和乃所以平欲釋躁而使直寬剛簡者有溫栗之美無虐傲之失也此以天地生氣之和和人聲之不和以歸于和之道也

子語魯太師樂曰樂其可知也始作翕如也從之純如也皦如也釋如也以成

樂其可知言樂匪難知也翕純皦釋四者淺言之只音聲之末深言之則器失其度不能翕如純如皦如釋如

律失其序不能翕如純如皦如釋如器失度樂器不合於律度也律失序

如用黃鐘宮而溢入大呂宮或當用半而用全當用變而用正上下大小相陵亂也

此審音知樂

太師之職掌也器度律序矣而有不翕不純不皦不釋則人聲之乖戾生於人心故審樂以知政太師所當察也故曰樂其可知

凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文謂之音是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣官為君商為臣角為民徵為事羽為物五者不亂則無怙慝之音矣官亂則荒其君驕商亂則陂其臣壞角亂則憂其民怨徵

亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之賊亡無日矣鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也

音生於心情流而音不能不與之流律以和聲音變而律不得不隨之變五聲上下相生有自然之序此生氣之和也人心失其和而不和之氣應之於是有怙懣之

音矣

官三分損一以下生徵徵三分益一以上生商商三分損一以下生羽羽三分益一以上生角角三分損一以下生宮宮三分益一以上生商商三分損一以下生羽羽三分益一以上生角角三分損一以下生宮

皆如此則合律而各得其和平若一有失序則相陵奪如用蕤賓七宮則下生大呂為徵只是半律徵上生夷則為商用正律商下生夾鐘為羽只用半律羽上生蕤射為角用正律如是則五聲有序而和若使用大呂夾

鐘正律則徵羽大於宮商是徵羽皆亂矣又五聲各衷於律如蕤賓之宮聲稍平則濫入仲呂聲稍高則入變律以漸溢於林鐘是皆怙隱若今人以變律起宮調亦然大抵宮聲一亂則五聲無不亂者迭相陵

則不止於怙滯大抵音過平則淫慢音太清則凶過至

有棄律度之正而不守者周子所謂妖淫愁怨也如是

而爲亂世亡國之音矣古之正樂只是淡和而妖淫愁怨之音乃至足悅耳如晉平公

問師曠曰音無哀於此者乎是只求哀怨以悅耳也此古音之所以不復也荀勗十二笛阮咸議其過高今伶人有知音者亦謂今用合字太高今之南曲用合四上尺工六五而棄乙其不用角音者亦以宮聲既高故其下生遂用近角之變徵以代角而不復有角聲也豈非五者皆亂而迭相陵之過乎是以古之聖人欲聞六律五聲八音在治忽以出內五言也化民者

亦宜知慎矣

子謂韶盡美矣又盡善也謂武盡美矣未盡善也

樂以章德舞以象功帝王功德之盛先後一揆故五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常此六代之樂之所同也然功德之實有不同則氣象之間又自有不能無異者聖人不能揜亦自無庸揜也知此者可與言樂矣

賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已久何也對曰病不得其眾也咏歎之滯液之何也曰恐不逮事也發揚蹈厲之已蚤何也曰及時事也武坐致右憲左何也曰非武坐也聲淫及商何也曰非武音也子曰

若非武音則何音也曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣子曰唯某之聞諸萇宏亦若吾子之言是也賓牟賈起免席而請曰夫武之備戒之已久則既聞命矣敢問遲之遲而又久何也子曰居吾語女夫樂者象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子夾振之而駟伐盛威於中國也分夾而進事蚤濟也久立於綴以待諸侯之至也

聲淫及商謂淫液之餘聲多商聲也商者西方肅殺之

聲聲淫及商是武王有尙武之志也備戒已久擊鼓備戒之久而後出也遲之遲而又久既出而又久立於初綴以待也總干山立卽久立於綴時事武王有武而不用以至諸侯暉就不得已而後伐商故旣戒備已久惟恐不足以當眾之歸而又總干久立於綴以待諸侯之至則武王之非尙武可見矣此一成而北出時也分夾而進卽夾振之發揚蹈厲四伐盛威也事蚤濟所謂時哉不可失會朝清明也此再成滅商也三成而南反商政而興滅繼絕時也四成而南國是疆大巡天下也坐而致右憲左象周召之文治五成而分左右時也六成

復綴以崇天子天下宗周武功之成也古樂皆無可考
雜書有畫韶舞圖殆不足據惟武樂於此略可想見今
以周詩證之武爲大武之首章總言武功始終也賚爲
大武之三章卽三成而南大賚四海也桓爲大武之六
章於昭于天皇以間之是武之成也此春秋傳爲可據
者而酌之詩曰於鑠王師遵養時晦時純熙矣是用大
介此殆由久立而夾進時乎般言敷天之下哀時之對
然則殆所云南國是疆也周召之治則於詩亦未有考
矣

魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐臥聽鄭衛

之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也
子夏對曰今夫古樂造於退旅和正以廣弦匏笙簧會守
拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是
語於是道古脩身及家平均天下此古樂之發也今夫新
樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儻獍雜子女不
知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也

聽新樂而忘倦情之流也情流而不反則害矣由子夏
言之則今樂古樂之不同如此而孟子曰今之樂猶古
之樂者孟子志在格其心心正而好惡同民則樂之本
也然果好惡同民則今樂亦將非所好矣以論樂則子

夏之盲爲正也

古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此之謂大當然後聖人作爲父子君臣以爲紀綱紀綱旣正天下大定天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂

大當者民遂其生也立紀綱制之禮也周子所謂禮先樂後也德音之謂樂則新樂不可謂之樂矣古樂之作也如此故播之足以爲教而化民成俗也作樂豈易言哉

周禮大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合國之子

弟焉凡有道有德者使教焉以樂德教國子中和祗庸孝
友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門
大卷大咸大磬大夏大濩大武以六律六同五聲八音六
舞大合樂以致鬼神元以和邦國以諧萬民以安賓客以
說遠人以作動物 乃分樂而序之以祭以饗以祀乃奏
黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太簇歌應鐘舞咸池
以祭地元乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓
歌函鐘舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享
先妣乃奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖凡六樂者文之
以五聲播之以八音凡六樂者一變而致羽物及川澤之

示再變而致羸物及山林之示三變而致鱗物及邱陵之
示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六
變而致象物及天神

奏金奏歌工歌奏以律歌用呂而各取律呂之合所以

協天地之和也

所用律呂謂各以某律爲宮非專用某律也日月會於元枵而斗杓建丑日月

會於星紀而斗杓建子故子與丑合日月會於析木而
斗杓建亥日月會於娵訾而斗杓建寅故寅與亥合日
月會於壽星而斗杓建酉日月會於大梁而斗杓建辰
故辰與酉合日月會於鶉火而斗杓建未日月會於鶉
首而斗杓建午故午與未合日月會於實沈而斗杓建
巳日月會於鶉尾而斗杓建申故巳與申合日月會於
降婁而斗杓建卯日月會於大火而斗杓建戌故戌與
卯合日月所會於天分其次舍斗杓所指以地定其方
隅而律呂中焉故以是爲天地之合其所取用凡六樂
之宮律或作樂之舊而周因之也然不可考矣

者以下何氏謂分六代之樂以祀四方百物而極言感

通之妙讀者不可以辭害意是也

但此節悉有謄字

凡樂圓鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑
孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于地上之圜曲
奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鐘爲宮
太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑
之琴瑟咸池之舞夏日至于澤中之方曲奏之若樂八變
則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鐘爲宮大呂爲角太簇
爲徵應鐘爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之
歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而

禮矣

此蓋亦言感通之妙其所謂爲宮爲角云者蓋用是宮

而爲是調如所謂徵招角招也

起宮與起調不同起宮者用某律爲宮聲也起

調則於某宮之中又用某聲起調亦仍用某聲收調也起
如此章圍鐘爲宮則是夾鐘宮調首尾皆用夾鐘律五
聲成文於中也黃鐘爲角則是黃鐘角調首尾用姑洗
起調收調也太簇徵者太簇三宮而起調收調用南呂
也姑洗羽者姑洗五宮而起調收調用大呂也函鐘宮
卽林鐘二宮起調收調用林鐘也太簇角者太簇三宮
而起調收調用蕤賓也姑洗徵者姑洗五宮而起調收
調用應鐘也南呂羽者南呂四宮而起調收調用蕤賓
也黃鐘宮卽黃鐘一宮起調收調用仲呂也太簇徵者太
大呂八宮而起調收調用南呂也應鐘羽者應鐘六宮而
起調收調用南呂也應鐘羽者應鐘六宮而起調收
調用夷則也不然則圍鐘爲宮無用黃鐘爲角太簇爲
徵姑洗爲羽之理不用商調或祭祀所不用或周家所
六十調見後圖考

理學逢原

卷之九

外篇王道類

六

牧業堂

不用也

周尙木德不用商聲玉藻篇言佩玉亦無商

六變八變九變云者劉

原父曰雲門之樂六變而終咸池之樂八變而終簡韶

之樂九變而終是也

虞書曰篇韶九成

凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲

淫聲者流僻邪散越成滌濫之音也過聲者急微噍殺

之音也凶聲者粗厲猛起奮末廣賁之音也慢聲者五

聲皆亂上下相陵之音也四者之中慢聲爲甚

往來於律呂之

間聲無定守而淫液不能自止故如水之滌濫此淫聲也舍律而上聲轉益高故急促焦枯此過聲也上下不

常律不能範作爲變聲故猛厲粗急此凶聲也至於雜亂之致上下皆失其序則慢矣

導欲增悲

有國者之所必禁也

今之南曲及弋腔淫聲爲多北曲稍和然亦近於過矣秦曲及所謂

銀課淫者則凶聲也而
究省比於慢可不禁哉

大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鐘子太簇寅姑

洗辰蕤賓午夷則申無射戌陰聲大呂丑應鐘亥南呂酉

函鐘未小呂巳夾鐘卯皆文之以五聲文之各宮用五律以成文也宮

土商金角木徵火羽五行之序水與五行之序却相反

是土金皆播之以八音金鐘石磬土埴革鼓鞀鼗絲琴木

祝匏笙竹箛篪管木火水教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌

以六德爲之本以六律爲之音凡國之警矇正焉以六詩爲樂之

章使其文足論而不息也以六德爲之本則本之性情而

道五常之行矣以六律爲之音則稽之度數而合生聲之

和矣此所以陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四

暢交于中而發作于外皆安其位而不相奪也此其所以

外篇王道類 全 故業堂

爲先王之樂也夫

小師掌教鼓鼗祝敵塤簫管弦歌掌六樂聲

音之節與其和 瞽矇掌播鼗祝敵塤簫管弦歌諷誦詩

世奠繫鼓琴瑟掌九德六詩之歌以役大師 眡瞭掌凡

樂事播鼗擊頌磬笙磬

頌磬以和工歌小于笙磬笙磬以和笙奏者也須鐘笙鐘亦然

掌

大師之縣凡樂事相瞽

皆審音而不至于戛擊也

典同

掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器凡

聲高聲硯

此以下皆主鍾而言以金爲八音之首也鍾形高則聲混濁而不明矣

正聲緩

鍾形

直則聲太緩矣

下聲肆

形短則聲流放

陂聲散

形偏則聲散亂

險聲斂

形身則達

聲羸

形大則聲溢

微聲錯

形小則不成韻

回聲衍

形圓則聲蔓

侈聲

聲收閉

中約下後則聲迫急

奔聲鬱

中寬下斂則聲鬱塞

薄聲甄

太薄則聲掉震

厚聲石

太厚則朴

而無凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之

聲

此二句亦正樂之大要既合之以度數又凡和樂亦必審其聲而劑量之則樂器無不合律矣

如之 磬師掌教擊磬擊編鐘教縵樂燕樂之鍾磬 鍾師

掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏

齊夏族夏祓夏驚夏

九夏蓋有聲無辭今無可考

掌擊鼓縵樂 笙師

掌教敝竽笙塤箛簫篪筵管舂牘應雅以教祓樂

春牘以竹爲之

長七尺其端兩孔舂地作聲應亦竹爲之長六尺五寸中有椎亦舂于地雅狀如漆篥而弇口長五尺二寸以羊韋

鞞之亦舂于地三者皆祓夏所用所以節行步也

鈔師掌金奏之鼓 鞞師掌

教鞞樂

東夷之樂

旄人掌教舞散樂舞夷樂凡四方之以舞

仕者屬焉 籥師掌教國子舞羽敝籥 籥章掌土鼓幽

籥 簫 篪 函 詩 籥 函 雅 籥 函 頌 籥樂另設官掌之 崇本俗重農事也 鞀 鞀 氏

掌四夷之樂與其聲歌 四夷之樂舞亦設官掌之 祭祀則

以是樂之使敦本俗也 掌之以門外大一統也 其人來王則 淫傷不作矣 東方曰鼓 南方曰任 西方曰侏 離 北方曰儵

典庸器掌藏樂器庸器帥其屬而設筍簋司干掌舞

器

地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以

正田役教爲鼓而辨其聲用以鼙鼓 八百 鼓神祀以靈鼓

六面 鼓社祭以路鼓 四面 鼓鬼享以鼗鼓 二面 鼓軍事

以鼗鼓 長丈 鼓役事以晉鼓 六尺 鼓金奏以金錡 錡形如

和鼓以金錡 錡形如 節鼓以金鏡 如鈴無舌 秉兩擊之 止鼓以金鐸

通鼓

金鐸大鈴
金口金舌

凡祭祀百物之神鼓兵舞帔舞者

舞師

掌教兵舞

干帥

而舞山川之祭祀教帔舞

柝

帥而舞社稷

之祭祀教羽舞

柝白

帥而舞四方之祭祀教皇舞

五色

帥

而舞旱暵之事凡野舞則皆教之

大司樂至此周時樂教之略可見其古樂之詳則有不

可考者矣

蔡西山律呂新書

算

黃鐘長九寸空圍九分積八百一十

分

以漢志解
銘文定

聲氣之元不可得而見及斷竹爲管吹之

而聲和候之而氣應而後數始形焉均其長得九寸審其

圍得九分積其實得八百一十分長九寸圍九分積八百

一十分是爲律本度量權衡於是而受法十一律由是而

損益焉

秦氏算每重得九方分實得徑三分四釐六毫彭魯齊密算以長九寸爲九萬萬忽依算經少廣章

所載宋祖冲之密率乘除得周圍長的計十分六釐三毫

六秒八忽萬分忽之六千三百一十二又以圓周求徑計

三分三釐八毫四秒四忽萬分忽之五千六百四十五特

徑數自八毫以下非可細分而算法積忽與秒不容不然

短按黃鐘圓徑之數當以此爲的蓋黃鐘長九寸者以九

分爲寸也則八百一十分與圓九方分者亦九釐分也則

以求圓徑亦當以九釐之分爲法而後合而先儒所求圓

徑則用千釐之分又以圓開方以方求圓之法虛加實退

未爲密率此所以參差不合而積之則不止八百一十分

矣如彭氏法則以寸十分爲則而後以寸求之此其所以

也

黃鐘之實

以淮南子漢前志定其寸分釐毫絲之法以律書生鐘分定

子一黃鐘丑

三爲絲

寅九

爲寸

卯二十七

爲毫

辰八十一

爲分

巳二百

四十三

法為釐

午七百二十九

法為釐

未二千一百八十七

法為釐

申六千五百六十一

法為毫

酉一萬九千六百八十三

法為釐

戌五萬九千〇四十九

法為絲

亥一十七萬七千一百

四十七

黃鐘之實〇每為三忽〇此數以三三而得每迭用三歸歸之則可見

其寸分釐

毫絲之法皆用九數故九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸九寸為黃鐘

黃鐘生十一律

子一分

一為九寸

丑三分二

一為三寸〇三分黃鐘而得之

寅九分八

分卽長六寸也

以下大約放此

黃鐘而得八也

卯二十七分

一為一寸〇二

辰八十一分六十四

一為一分〇八十一分

黃鐘而得六十四也

巳二百四十三分一百二十八

分

午

分

未

分

申

分

酉

分

戌

分

七爲一寸三爲一分一爲三釐○二百午七百二十九分

四十三分黃鐘而得一百二十八也

五百一十二

八十一爲一寸九爲一分一爲一釐○七未

二百二十九分黃鐘而得五百一十二也

二千一百八十七分一千二十四

二百四十三爲一寸二

十七爲一分三爲一釐

一爲三毫○二千一百八十七

分黃鐘而得一千二十四也 申六千五百六寸一分四

千九十六

七百二十九爲一寸八十一爲一分九爲一釐

千九十六 酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

六也

一千一百八十七爲一寸二百四十三爲一分二十七爲一釐

三爲一毫一爲三絲○一萬九千六百八十三分黃鐘而

得八千一百 戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十

九十二也 亥一萬九千六百八十三分黃鐘而得四

八千五百六十一

爲一寸七百二十九爲一分八十一

爲一釐九爲一毫一爲一絲○五萬九千四十九分黃

鐘而得三萬二千 亥一十七萬七千一百四十七分六萬

七百六十八也

七

百六十八也

五千五百三十六

一萬九千六百八十三為一寸二千一百八十七為一分二百四十三為一釐

二十七為一毫三為一絲一為三忽○此與上條參看○作此算法者以為三分損益之法也要用裁絙條三疊摺法損益求之最為捷法

黃鐘生十一律子寅辰午申戌皆下生丑卯

巳未酉亥皆上生其上以三歷十二辰者皆黃鐘全數其下陰數以倍者三分本律而損一也陽數以四者三分本律而增一也六陽辰當位自得六陰辰則居其衝其林鐘南呂應鐘三呂在陰無所增損其大呂夾鐘仲呂三呂在陽則用倍數

十二律之實

子黃鐘十七萬七千一百四十七

全九寸半無○

半無者分之不盡也

丑林鐘十一萬八千〇九十八

全六寸半三寸不用寅

太簇十五萬七千四百六十四全八寸半四寸卯南呂十口萬四

千九百七十六全五寸三分半二寸六分不用辰姑洗十三萬九千九百

六十八全七寸一分半三寸五分巳應鐘九萬三千五百十二全四寸六分六

釐半二寸三釐不用午蕤賓十二萬四千四百一十六全六寸二分八釐半

分三釐釐不用未大呂十六萬五千八百八十八全八寸三分七釐六毫半四寸

一分八釐釐三毫申夷則十一萬口口五百九十二全五寸五分五釐一毫半二寸

七分二釐釐五毫酉夾鐘十四萬七千四百五十六全七寸四分三釐七毫五絲半

三寸六分六釐釐三毫六絲戌無射九萬八千三百口口四全四寸八分八釐四毫八

絲半二寸四分釐二毫四絲亥仲呂十三萬一千口口七十二全六寸五分八

釐三毫四絲六忽半三寸二分八釐六毫二絲二忽○此寸分毫釐絲皆以九爲則

變律 黃鐘十七萬四千七百六十二

初小分四百八十六。全八寸七分

八釐一毫六絲二忽不用半四寸三分八釐五毫三絲一忽。此用前仲呂之實六三乘之爲九千五百五十五萬

一千四百八十八三分益一得一萬二千六百七十萬零

一千九百六十四爲黃鐘乃復以六三約之得黃鐘本數

則十七萬四千七百六十二而其林鐘十一萬六千五百

餘仲呂小數仍有四百八十六也

口口八一分三百二十四。全五寸八分二釐四毫一絲

太簇十五萬五千三百四十四寸八分二毫四絲四忽七

初不用半三寸八分四釐五毫六絲一初姑洗十三萬

四十五。全五寸二分三釐一毫六絲一初姑洗十三萬

八千口口八十四初二分六釐七絲四忽五初三秒

絲一初應鐘九萬二千口口五十六六分七毫四絲三忽

一初四秒零半二寸三分三毫六絲六忽六秒零不用

律生五聲、宮聲八十一

即黃鐘之數

商聲七十二

即太簇之數

角

聲六十四

即姑洗之數

徵聲五十四

即林鐘之數

羽聲四十八

即南呂之數

數。此因黃鐘九寸寸九分則八十一分也三分損益以生徵商羽角其數如此

或曰此黃鐘

一均五聲之數他律不然曰置本律之實以九九因之三

分損益以爲五聲再以本律約之則亦同此數也

此立以爲宮生

五聲之數則然或以爲琴瑟弦之絲數則不然也

變聲

變宮聲四十二

小分六

變徵聲五十六

小分八。此用前角聲六

十四之數而兩三之得五百七十六三分損益再生二變乃以九歸之以從五聲之原數存其餘數以爲強弱也

此因角與徵羽與宮相去二律則音節遠故角徵之間

近徵收一聲比徵少下爲變徵羽宮之間近宮收一聲少
高於宮爲變宮古人謂之和繆以濟五聲之不及變聲非
正故不爲調也按此則一宮變徵用蕤賓矣而今人變徵
用仲呂上非矣又二變不以爲調則琴瑟
不設此二弦可知今人謂琴之七弦文武所加卽此和繆
却不知文武所加二弦乃清宮六清商五此半律之義原
非變宮凡
變徵外也

八十四聲

此圖斜飛如林鐘爲黃鐘之徵太簇爲黃鐘之商
南呂爲黃鐘之羽姑洗爲黃鐘之角而加二變也

十月黃鐘

宮

六月林鐘

宮

黃鐘

徵

正月太簇

宮

林鐘

半

黃鐘

商

八月南呂

宮

太簇

徵

林鐘

商

黃鐘

羽

三月姑洗

宮南呂

徵太簇

商林鐘

羽黃鐘

角

十月應鐘

宮姑洗

徵南呂

商太簇

羽林鐘

角黃鐘

變宮

五月蕤賓

宮應鐘

徵姑洗

商南呂

羽太簇

角林鐘

變宮黃鐘

變徵

十二月大呂

宮蕤賓

徵應鐘

商姑洗

羽南呂

角太簇

變宮林鐘

變徵

七月夷則

宮大呂

徵蕤賓

商應鐘

羽姑洗

角南呂

變宮太簇

變徵

二月夾鐘

宮夷則

徵大呂

商蕤賓

羽應鐘

角姑洗

變宮南呂

變徵

九月無射

宮夾鐘

徵夷則

商大呂

羽蕤賓

角應鐘

變宮姑洗

變徵

四月仲呂

宮無射

徵夾鐘

商夷則

羽大呂

角蕤賓

變宮應鐘

變徵

黃鐘

變仲呂

徵無射

商夾鐘

羽夷則

角大呂

變宮蕤賓

變徵

林鐘

變仲呂

商無射

羽夾鐘

角夷則

變宮大呂

變徵

太簇變

仲呂牛無射牛夾鐘牛夷則牛

南呂變

仲呂角無射牛夾鐘變

姑洗變

仲呂牛無射牛

應鐘變

仲呂變

惟黃鐘不為他律役所用七聲皆正律自林鐘而下則有

半聲以上下之不可相陵也故用自蕤賓而下則有變律半聲以自仲呂轉生之非復

黃鐘正律也故有變律凡用變律者皆自仲呂轉生也大簇宮一牛聲夾鐘姑洗宮二牛聲仲呂宮三牛聲蕤

賓林鐘宮四牛聲夷則南呂宮五牛聲無射應鐘宮六牛聲蕤賓宮一變律大呂宮二變律夷則宮三變律夾鐘宮四變律無射宮五變律仲呂宮六變律變律止於六餘律

無變雖可迭變如京氏說於樂亦無所用之也黃鐘正律有全無半變律用半不用全林鐘南呂應鐘不用半其律

短也變律則太簇姑洗不用全其管仍長也應鐘不用半

外篇王道類 全 文卷六

短之至也凡此皆自然而非人為也

六十調

以周禮淮南子禮記鄭氏註孔氏正義定

宮合商四角

乙

變徵

徵尺

羽工

響凡

黃鐘宮

黃

正太

正姑

正蕤

正林

正南

正應

正

無射商

無

正黃

半變太

半變姑

半變仲

半變林

半變南

半變

夷則角

夷

正無

正黃

半變太

半變夾

半變仲

半變林

半變

仲呂徵

仲

正林

半變南

半變應

半變黃

半變太

半變姑

半變

夾鐘羽

夾

正仲

正林

半變南

半變無

正黃

半變太

半變

大呂宮

大

正夾

正仲

正林

半變夷

正無

正黃

半變

應鐘商

應

正大

正夾

半變仲

半變蕤

半變夷

半變無

半變

孤

南呂角 南正應正大半夾半姑半蕤半夷半

蕤賓徵 蕤正夷正無正黃變大半夾半仲半

姑洗羽 姑正蕤正夷正無正應正大半夾半 長

太簇宮 太正姑正蕤正夷正南正應正大半

黃鐘商 黃正太正姑正蕤正林正南正應正

無射角 無正黃變大半姑變仲半林變南變

林鐘徵 林正南正應正大半太半姑半蕤半

仲呂羽 仲正林變南變應變黃變大半姑變 長

夾鍾宮 夾正仲正林變南變無正黃變大半

大呂商 大正夾正仲正林變夷正無正黃變

應鐘角

應

正大半

夾半

仲半

蕤半

夷半

無半

半

夷則徵

夷

正無正

黃變半

太變半

夾半

仲半

林變半

半

蕤賓羽

蕤

正夷正

無正

黃變半

大半

夾半

仲半

半

水

姑洗宮

姑

正蕤正

夷正

無正

應正

大半

夾半

半

太簇商

太

正姑正

蕤正

夷正

南正

應正

大半

黃鐘角

黃

正太正

姑正

蕤正

林正

南正

應正

南呂徵

南

正應正

大半

夾半

姑半

蕤半

夷半

半

林鐘羽

林

正南正

應正

大半

太半

姑半

蕤半

半

辰

仲呂宮

仲

正林變

南變

應變

黃變半

太變半

姑變半

半

夾鐘商

夾

正仲正

林變

南變

無正

黃變半

太變半

半

大呂角 大 正 夾 正 仲 正 林 變 夷 正 無 正 黃 變 半

無射徵 無 正 黃 變 半 太 變 半 姑 變 半 仲 半 林 變 半 南 變 半

夷則羽 夷 正 無 正 黃 變 半 太 變 半 夾 半 仲 半 林 變 半

蕤賓宮 蕤 正 夷 正 無 正 黃 變 半 大 半 夾 半 仲 半

姑洗商 姑 正 蕤 正 夷 正 無 正 應 正 大 半 夷 半

太簇角 太 正 姑 正 蕤 正 夷 正 南 正 應 正 大 半

應鐘徵 應 正 大 半 夾 半 仲 半 蕤 半 夷 半 無 半

南呂羽 南 正 應 正 大 半 夾 半 姑 半 蕤 半 夷 半 蕤

林鐘宮 林 正 南 正 應 正 大 半 太 半 姑 半 蕤 半

仲呂商 仲 正 林 變 南 變 應 變 黃 變 半 太 變 半 姑 變 半

夾鐘角

夾

正仲 正林 變南 變無 正黃 變大 變半

黃鐘徵

黃

正太 正姑 正蕤 正林 正南 正應 正

無射羽

無

正黃 變太 變姑 變仲 半林 變南 變半

夷則宮

夷

正無 正黃 變太 變夾 半仲 半林 變半

蕤賓商

蕤

正夷 正無 正黃 變大 半夾 半仲 半

姑洗角

姑

正蕤 正夷 正無 正應 正大 半夾 半

大呂徵

大

正夾 正仲 正林 變夷 正無 正黃 變半

應鐘羽

應

正大 半夾 半仲 半蕤 半夷 半無 半

南呂宮

南

正應 正大 半夾 半姑 半蕤 半夷 半

林鐘商

林

正南 正應 正大 半太 半姑 半蕤 半

仲呂角

仲

正林

變南

應

變黃

變太

變姑

變

太簇徵

太

正姑

正蕤

正夷

正南

正應

正大

正

黃鐘羽

黃

正太

正姑

正蕤

正林

正南

正應

正

無射宮

無

正黃

變太

變姑

變仲

變林

變南

變

夷則商

夷

正無

正黃

變太

變夾

變仲

變林

變

蕤賓角

蕤

正夷

正無

正黃

變大

變夾

變仲

變

夾鐘徵

夾

正仲

正林

變南

無

正黃

變太

變

大呂羽

大

正夾

正仲

正林

變夷

正無

正黃

變

應鐘宮

應

正大

變夾

變仲

變蕤

變夷

變無

變

南呂商

南

正應

正大

變夾

變姑

變蕤

變夷

變

林鐘角

林

正南

正應

正大

正太

正姑

正蕤

正牛

姑洗徵

姑

正蕤

正夷

正無

正應

正大

正夾

正牛

太簇羽

太

正姑

正蕤

正夷

正南

正應

正大

正牛

正蕤

此十二律旋相為宮凡六十調其變宮變徵不可為調也

按此每律五調如黃鐘為無射之商為夷則之角為仲呂之徵為夾鐘之羽而黃鐘為本宮本宮以黃鐘起調以黃鐘舉曲則為黃鐘宮調若用無射宮而以黃鐘起調以黃鐘舉曲則謂之無射商調用夷則宮而以黃鐘起調以黃鐘舉曲則謂之夷則角調也餘皆放此

以上考律呂

考工記鳧氏為鍾兩欒謂之鈇

鍾口

鈇間謂之于

鍾唇也

于

上謂之鼓

正當所擊之處

鼓上謂之鈺

鈺

鈺上謂之舞

擊而震動之處也

舞上謂之甬

鍾下覆處

甬上謂之衡

鍾柄也

鍾縣謂之旋

鍾紐有孔繫之

可旋

旋蟲謂之幹

紐上辟邪之形旋轉為飾此鍾之幹也

鍾帶謂之篆

鍾有帶

橫束鍾身為雲雷之文如篆也

篆間謂之枚

帶間有鍾乳夾枚謂之景于

鼓可枚數也

上之據謂之隧

擗謂當擊處

十分其銑去二

以為銑兩銑

相去一尺則圍二尺

其銑之圍則一尺八寸是銑得銑

十分之八則形下侈而上斂

之度不直不侈不斂也

其銑為之銑間

兩銑各二寸則銑間亦八寸也

去二分以為之鼓間

如上法則

鼓間得六寸也

以其鼓間為之舞脩

舞之橫與鼓等也

去二分以為舞廣

舞之從則四寸也

以其銑之長為之甬長

甬之長如銑也

以其甬長為之

圍甬長八寸則徑二寸七分

參分其圍去一

以為衡圍上

覆又約去三分之一則衡徑四寸以弱也

參分其甬長二在上一在下以設其

旋旋繫處上二分厚薄之所震動清濁之所由出侈弇之所

由與有說鐘已厚則石已薄則播侈則柝弇則鬱長甬則

震與典同是故大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十

分其鈺間以其一爲之厚鍾大而短則其聲疾而短聞鍾

小而長則其聲舒而遠聞爲隨六分其厚以其一爲之深

而圍之按鍾有特鍾每鍾特懸卽鑄也當備十二律每奏

某宮某調則先擊此某律之鍾以宣之所謂金聲

也有歌鍾有笙鍾皆編笙鍾大於歌鍾歌鍾二倍律則笙

鍾四倍律也編之者編十二律及六變律及半律故或十

八或二十四或三十二共懸一架以和笙歌當歌某字則

右金

擊某律以發其聲逐字亦金聲之也大抵編鍾之用如今

人之所謂韻鐘如律則聲正矣

磬氏爲磬倨句一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三上句
下直曰倨句卽股也倨卽鼓也博爲一九寸也股爲二股
長尺八寸也鼓爲三鼓長二尺七寸也矩三尺合股與鼓
四尺五寸則一矩有半矣參分其股博去一以爲鼓博博
以九爲數黃鐘之度也參分其鼓博以其一爲之厚厚二寸也
六寸參分其鼓博以其一爲之厚厚二寸也已上則摩其旁聲則
摩其旁已下則摩其端聲太平則摩其端使稍短○此舉
使稍狹大約大小當同而以厚薄損益調聲如琴身之度取黃鐘
而七弦則以粗細損益也○磬有特磬每磬特懸亦備十
二律於奏某宮某調則曲終擊此某律之磬以收韻所謂
玉振之也有歌磬笙磬皆編如鐘法如歌某字則擊某律
以收其韻使其終誦然亦逐字玉振之也

右石

雜考

凡此多得之雲南填雅填大如馬卵頌填大如雞卵
省志及興化縣志填雅填高四寸中虛者三寸六分

外篇王道類

壑

皮業堂

厚二分造法先繞線爲度而上出其緒乃搏埴其外乾之
自內抽緒去線則中虛矣埴外布髮之內以卵白盪之乃
鑄其孔上出者曰吹孔徑三分前三孔平列二下近底一
後二孔列中皆徑二分吹埴開孔平吹合宮重吹合商開
前右孔合角開前下孔合變徵開前左孔合徵合後左孔
合羽後右孔合變宮○按此合律法無理當是前右孔合
宮前下孔合商前左孔合角後左孔合
徵後右孔合羽有五聲而無和繆耳

右土

考工記鞀人爲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此晉鼓之法臯陶鼓腔也鼓

廣一尺是合二十片而成腔端圍一丈二尺徑四尺爲鼓面而中圍二丈也上三正者中穹端約皆如一也

長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼗鼓比晉鼓長一尺

三之一爲臯鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折中高旁下

三丈也

凡冒鼓必以啓蟄之目應雷發聲也良鼓瑕如積環鼓大而短

則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞鼓不和五聲而亦必

有法制如此○鼓以警戒則在未作○拊總章為鼓中實

樂之始鼓以節樂則在字句之間○拊以練以手兩頭

拍之為工長六寸六分面四寸有柄中繫兩耳持其柄

歌之節鼓而搖之旁兩耳運自擊為笙奏之節每奏一

句終則播鼓以續小鼓奏擊如今之盆鼓應小擊也

上句起下句也小鼓應以和晉鼓應以和陳

右革

雜考琴說及琴身三尺六寸定三寸六分梓曰骨含中曰

項初廣曰肩後曰翅翅後曰要要後曰髀尾曰翠岳後曰

日雙鳧露下曰越承越者軫隨翅下穴曰臍腰下有馬足

腰下穴曰髀首廣七寸二分翅博八寸扣控扣曰軫鼓者曰弦

弦節曰撥首廣七寸二分凡合琴舌開底面共厚一寸三分兩

四之三岳穹半寸○外篇王道類共厚一寸三分兩

旁連軫共高二寸四分承露之間共厚一寸三分兩

齒

夜能

旁共厚九分岳後項間中厚一寸四分七兩旁厚一寸一分
分面收殺三分底收殺七分底收殺一分中徽間中厚一寸五分兩旁厚
七分面收殺七分底收殺六分半底收殺一分十徽間中厚一寸四分兩
旁厚六分半面收殺六分底收殺五分底收殺一分十徽間中厚一
寸三分兩旁厚七分面收殺五分底收殺五分底收殺一分十徽間中厚
一寸二分兩旁厚六分底收殺五分底收殺五分底收殺一分十徽間中厚
中間底面收殺共厚一寸三分岳前定居琴身十一分尾後
分其身三爲上二爲下自岳至肩面肥而平自肩至腰以
並於弦外面之慢圓而肥自足以後身瘦而圓也○凡取
村擇本末之中而用之沈之水以觀其陰陽以陰爲底以
陽爲面立夏而斲材深秋而合膠立冬而合之春分而斲
之凡經歲而琴成○凡徽琴三尺六寸半之爲中徽中徽
內外之中爲四徽十徽四徽及岳之中爲一徽十徽及徽
之內爲十三徽岳舉一徽三分去二以爲一徽四徽之間岳舉
之間岳舉四徽五分去四以爲一徽三徽四徽之間岳舉
四徽三分去二以爲二徽四徽之間岳舉五徽五分去一以爲
四徽五徽六徽之間外以徽爲度亦如之八徽之與六徽
九徽之與五徽十徽之與四徽十一徽之與三徽十二徽
之與二徽十三徽之與一徽相去內外一也○凡定律琴
身四倍黃鐘中徽兩黃鐘也四徽一黃鐘也以身之長三

分去一為林鐘應九徽林鐘三分益一為大簇應十三徽
外大簇三分去一為南呂應八徽稍內南呂三分益一為
姑洗應十一徽稍外姑洗三分去一為應鐘應八徽內三
寸四分應鐘三分益一為製賓應九徽半製賓三分益一
為大呂應內一寸八分大呂三分損一為夷則應八徽
牛夷則三分益一為夾鐘應十二徽稍外夾鐘三分去一
為無射應八徽內一寸二分無射三分益一為仲呂應在
十徽自中徽以內上九分為大呂十二分為太簇又六分
為夾鐘又寸為始洗又七分為仲呂又九分為製賓又八
分為林鐘又五分為夷則又七分為南呂又八分為無射
又四分為應鐘又三分為四徽四徽以上按之乃不成聲
○凡弦繫為上蜀次之秦周次之原蠶次之宮二百四十
輪商二百單六輪角一百七十二輪徵與商同羽與角同
清宮一百三十八輪清商一百七十二輪四輪宮商角加七纏凡
弦大則不清細則易短○凡上弦扣諸軫而絛之自一弦
始聲應黃鐘乃纏之屬足二弦太簇也三弦姑洗四弦林
鐘五弦南呂也六弦清宮也七弦清商也八弦應鐘也九
商也既絛而調之以軫旋轉而準之瑟寸身八尺一寸定九
尾端直首博一尺一寸七分底穴徑四寸脩五寸越廉分半首
寸尾博一尺一寸七分底穴徑四寸脩五寸越廉分半首

周禮注疏卷之二十一
樂器考
祝如漆箛中有椎柄動擊其旁以合樂
尺四寸
深一尺八寸東壁有穴徑三寸四壁繪以雲氣上一穴以
出柄中以椎柄連底柄之凡將作樂則以椎左右擊各一
春其底
一也
敵刻木爲虎背上有二十七齟齬刻以木轆之以
止樂
敵形爲伏虎下有承跌背刻二十七齟齬以轆櫟之
作聲鏡長一尺以竹爲之三分其長而劈其一八析
如帶其中有緇樂將終則以鏡三擊敵首又三櫟其背也
○張爾公疑祝圍之用當如今之用魚板木魚居檀板之間是板
因謂祝圍之用當如今之用魚板木魚居檀板之間是板
以合音魚以止音也顧先儒從無此說只當以舊說爲正

右絲

周禮注疏

祝如漆箛中有椎柄動擊其旁以合樂
尺四寸

深一尺八寸東壁有穴徑三寸四壁繪以雲氣上一穴以
出柄中以椎柄連底柄之凡將作樂則以椎左右擊各一
春其底
一也
敵刻木爲虎背上有二十七齟齬刻以木轆之以
止樂
敵形爲伏虎下有承跌背刻二十七齟齬以轆櫟之
作聲鏡長一尺以竹爲之三分其長而劈其一八析
如帶其中有緇樂將終則以鏡三擊敵首又三櫟其背也
○張爾公疑祝圍之用當如今之用魚板木魚居檀板之間是板
因謂祝圍之用當如今之用魚板木魚居檀板之間是板
以合音魚以止音也顧先儒從無此說只當以舊說爲正

右木

周禮注 纂 笙列十三管於匏中 竽三十六簧宮管在中 笙

十三簧宮管在左

大笙十九簧小笙曰和十三簧笙下有壺壺中植管管本受簧壺旁受葉壺底

日臍管各有孔其二內孔其餘外孔簧以精銅爲葉葉當管隙極以松脂管要束之以箝孔居箝下之半 第一管

七寸外孔簧應姑洗二管七寸有半外孔簧應仲呂三管

八寸內孔簧應南呂四管八寸有半內孔簧應夾鐘五管

九寸外孔簧應應鐘六管八寸半外孔簧應蕤賓七管八

寸外孔簧應夷則八管七寸半外孔簧應無射九管七寸

二分無簧十管七寸有半外孔簧應變黃鍾十一管八

寸一分外孔簧應太簇十二管九寸外孔簧應變大呂十

三管八寸半無簧十四管七寸半外孔簧應黃鍾十五管

七寸二分外孔簧應林鐘十六管七寸無簧十七管六寸

半無簧此和制也 一管應清蕤二管應仲呂三管應姑

洗四管應太簇五管最長應應鐘六管應蕤賓七管應南

呂八管應大呂九管應變姑十管短應夾鐘十一管應夷

則十二管應變黃十三管應清仲十四管最長應黃鍾十

外篇王道類

矣

大雅

五管應林鍾十六管應無射十七管應清大十八管應變
太千九管應清夾此巢制也○竽長二尺四寸制未有考
○笙之發音在簧閉其孔則應聲不用之孔不鳴列管雖
有長短無與於聲律○簧音不協律則以松脂塗唇點之
太清則加點大濁則磨之○唐荆川謂苑無與於音張爾
公和其說謂後世用鑠木音更清好而泥古者用執音較
劣濁噫爾公之所謂清好正後世之矯湏愁怨也爾公
之所謂劣濁者正古樂之所爲淡和也爾公安知樂哉

右匏

周禮注 簫編小竹爲之

大簫管二十四管小簫管十六
管長倍於律○按大簫當二十

六管其一管黃鐘二管大呂三管太簇四管夾鐘五管姑
洗六管仲呂七管蕤賓八管林鍾九管蕤賓十管夷則十
一管南呂十二管蕤賓十三管無射十四管應鐘十五管
蕤賓十六管半大十七管蕤賓十八管半太十九管
蕤賓姑洗二十管半仲二十一管半蕤二十二管蕤半林
變半姑洗二十三管半夷二十四管變半南二十五管半無二十六
管變應也編簫外束以版版博四寸積足以周管蔡
用蠟塗其下底恐竹厚隙不均有不應律故塗蠟以便調

管也 洞簫長二尺圓三寸徑一寸許尾上二寸開一孔徑三分
徑二分半以繫絲黃鐘所應也又上二寸前開一孔徑三分
分大簫也又上一寸六分孔姑洗也又上寸八分孔蕤賓
也又上六分孔林鍾也又上寸二分孔南呂也又上寸二分
分後開一孔應鐘也自後孔至吹口凡九寸六分此黃鐘
之簫也大抵洞簫非古今人又棄角用變益非而開孔無
法律多不應要必以耳管六孔併兩吹之管如律長大約制
三分損益求之可耳管六孔併兩吹之似洞簫六孔併底
孔則七律矣後世管篴長尺四寸圓三寸六孔併吹孔七
加蓋叫於首非古也篴長尺四寸圓三寸六孔併吹孔七
五寸其尾上一寸也篴長二尺四寸橫右吹之制畧如篴後
二橫孔黃鐘律也篴長二尺四寸橫右吹之制畧如篴後
而掩以葭葦籥三孔其制亦非古也未詳

右竹

以上考八音

周子曰禮理也樂和也陰陽理而後和君君臣臣父父子

皇學奎原

卷之九

外篇王道類

卷

敬業堂

子兄兄弟弟夫夫婦婦萬物得其理然後和故禮先而樂後

古者聖王制禮法脩教化三綱正九疇敎百姓太和萬物

咸若乃作樂以宣八風之氣以平天下之情語禮樂之理則樂從天禮

從地樂音夏而禮秋冬語王者之作樂則先禮定而後作樂亦主靜立人極之意也故樂聲淡而不

傷和而不濡入其耳感其心莫不淡且和焉朱子曰先淡後和亦主靜

之意然古之論樂曰和而已此所謂淡蓋以今樂形之而後見其本於莊正齊肅之意耳按周子一淡字最妙布

府森栗淡也聖古樂惟恐臥亦以其淡也淡則欲心平和則躁心釋非知樂者不知優

柔平中德之盛也天下化中治之至也是謂道配天地古

之極也後世禮法不脩政刑苛紊縱欲敗度下民困苦謂

古樂不足聽也代變新聲妖淫愁怨導欲增悲不能自止
故有賊君棄父輕生敗倫不可禁者矣今之雜劇鳴呼樂
類如此矣
者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨不復古禮不
變今樂而欲至泊者遠矣

樂者本乎政也政善民安則天下之心和故聖人作樂以
宣暢其和心達于天地天地咸而大和焉天地和則萬物
順故神祇格鳥獸馴虞書后夔之言周公
司樂之篇必非妄矣

樂聲淡則聽心平樂辭善則歌者慕故風移而俗易矣妖
聲豔辭之化也亦然此又兼以
樂章言

程子曰先王之樂必須律以考其聲今律既不可求人耳

又不可全信正惟此爲難求中聲須得律律不得則中聲無由見律者自然之數至如今之度量權衡亦非正也以律管定尺乃是以天地之氣爲準

張子曰律呂有可求之理德性淳厚者必能知之

張子此語最妙

今人以佻好求律呂而律呂不可求矣

朱子曰今人都不識樂器不聞其聲故不通其義如古人尙識鐘鼓然後以鐘鼓爲樂如孔子云樂云樂云鐘鼓云乎哉今人鐘鼓已自不識

今儒者耳不辨五聲而談樂愚不知其所談何樂

樂律自黃鐘至仲呂皆屬陽自蕤賓至應鐘皆屬陰此是一個大陰陽黃鐘爲陽大呂爲陰每一陽間一陰又是一

個小陰陽

自黃鐘至仲呂皆下生自蕤賓至應鐘皆上生

按此亦用呂氏及淮

南之說可見蔡西山必據史遷爲說者亦太拘也

今之士大夫問以五音十二律無能曉者要之當立一樂學使士大夫習之久後必有精通者出

宮商角徵羽固是就喉

宮

齒

商

牙

角

舌

徵

脣

羽

上

分

然非

只此便了喉齒牙舌脣上亦各有宮商角徵羽何者蓋自

有個疾徐高下

今按歌音台律却全不涉喉牙舌齒脣之分上只在聲之高下耳俗樂又以平上去

入分四聲而徵無調共二十八調此亦非也

陳某言琴只可彈黃鐘一均此說猶可至謂琴之泛聲爲

六律又謂六律爲六同則亥矣

此全不知音者

季通說但絃定七

弦不用調弦皆可以彈十一宮如此則大呂以下聲聲都

用按都無散聲蓋纔不按卽黃鐘宮矣亦安得許多按指

邪季通不能琴他只是思量得不知彈出便不可行

季通律呂

新書可謂精之玉矣然究竟不審於音猶有此杜撰之失今人不如季通而欲憑空去說律呂如何得有是處

蔡西山曰昔太祖勤勞於制作而未得其當者有司失之

於以尺而生律也

鄭康成及蔡邕皆言凡律空圍九分蓋空圍中廣九分也

而月令章句云徑三分何也孟康韋昭等不通律呂其言

圍徑各異及黃鐘徑三分皆無足怪者

漢魏而下造律

竟不能成大率皆由徑三分之說誤之也

子與鐘九寸下生林鐘

無半

五林鐘居其仲未生夾

平三寸不用

實六尺八寸下生南呂

平四寸

如南呂五寸三分居其仲四上生姑洗半不用

實七尺七寸下生應鐘

平三寸五分

已應鐘居其仲未生黃鐘半不用

倍之五寸三分下生黃鐘

午乘實六寸五分下生宮

未合生四寸六分下生商

申乘則五寸五分下生夾

生寸七分下生五

倍之七寸四分下生三

卯乘則四寸五分下生商

辰乘則三寸六分下生商

倍之六寸五分下生三

巳仲已生寸五分下生商

倍之五寸五分下生三

巳仲已生寸五分下生商

此據蔡西山本史遷律書法一陽一陰陽下陰上陽當位自得陰則居其冲林南應如本數大夾仲倍之則其法如此○寸九分分九釐釐九毫毫九絲絲九忽故三分損益得無餘剩不作十分算也

子 未 實 酉 辰 申 午 五 申 卯 戊 巳

仲呂轉生六變律之圖

變律律二分釐毫絲一忽用

下生變律鐘

一古二分八釐五毫三絲一忽

變律律二分釐毫絲一忽用

下生變律

變律律二分釐毫絲一忽用

變律律二分釐毫絲一忽用

下生變律

變律律二分釐毫絲一忽用

變律律二分釐毫絲一忽用

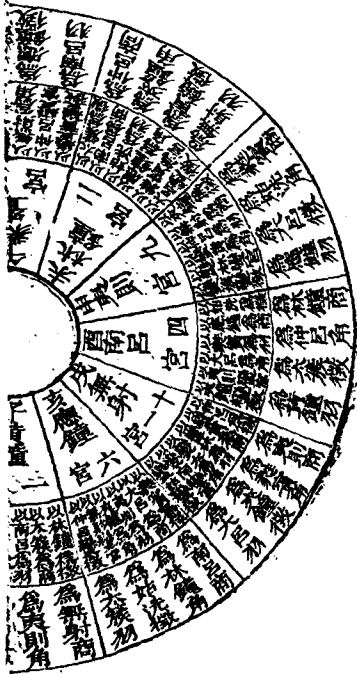
此亦據蔡西山法以仲呂轉生不及黃鐘本律之長故別為變律而大呂夾鐘仲呂蕤賓夾則無射諸宮凡七聲中有仲呂者則必用變律其音始和亦自然之數也變律止於六其餘即各有變亦無所用之故京氏之六十律為多事也

律呂損益隔八相生圖

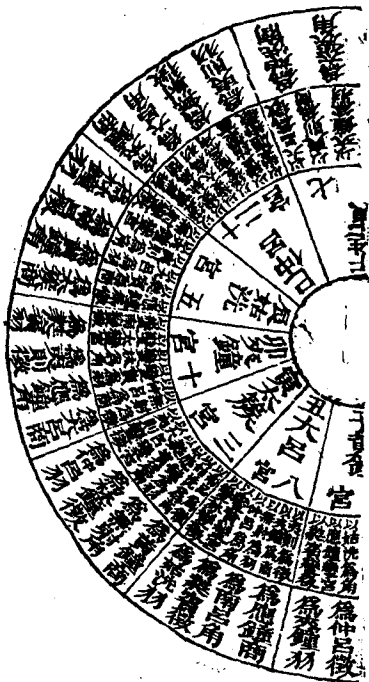

此每隔八相生乃淮南子
法與律書稍異蓋自東生
西皆下生自西生東皆上
生雖不順十二支之序然
律呂之長短則如一也而
用此法度量器定聲爲捷無
居衝倍數之勞云○律呂
方位亦如此圖

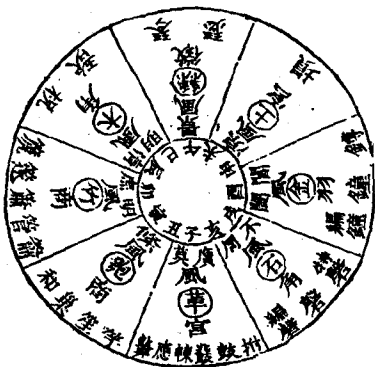
二十一律相為宮為八

四十分六十一朝之圖

八音所合以宣八風圖

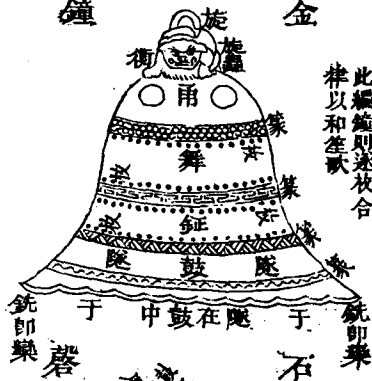

八音以宣八風只以氣類所屬為言非如十二律之應月也八音各具五聲惟革木不然乃止用之節樂及合止其餘則各成音調先儒謂磨聲屬角難和此又以八音各有所近言非磨便專是角音也

金

鐘

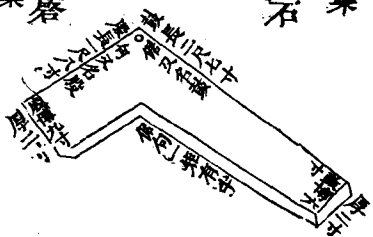
此蓋鐘之大體如
此編鐘則逐枚合
律以和笙歌

磬

鈇即樂

統即樂

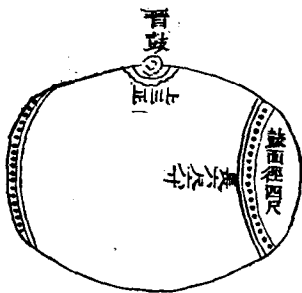
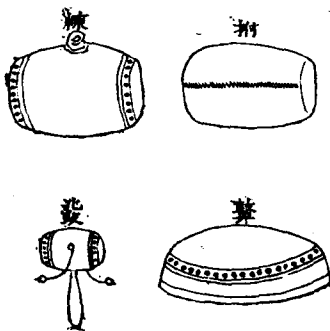
此蓋特磬
以黃鐘為
度者據考
工記及鄭
註為圓也
編磬則逐
枚各合律
度以和笙
歌○今人
所圖磬全
不合度此
可以正之

五音考

土 填

革

卷之三

絲

瑟面式

尾

長八尺一寸

去定則七尺二寸

長八尺一寸

山岳

瑟定

高三寸五分

高三寸

瑟背式

高尋

斗四寸

弦索

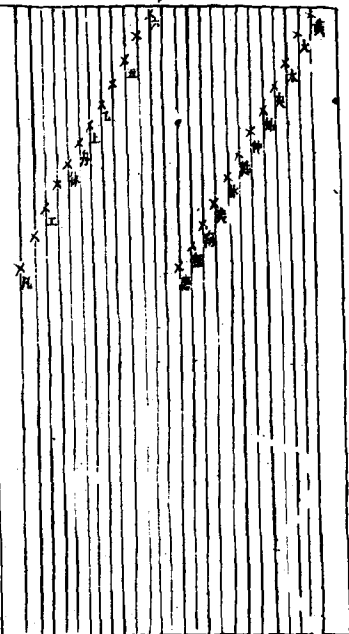
斗四寸

瑟

瑟高四寸

瑟柱合律之法

中

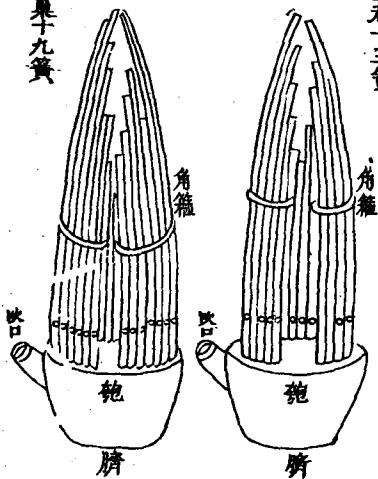
琴轸有定故以軫漫其弦以合轸瑟無轸無軫弦有緩急不和則游
 將其柱以和之瑟用八倍黃鐘之數 柱謂之馬

笙巢十九簧

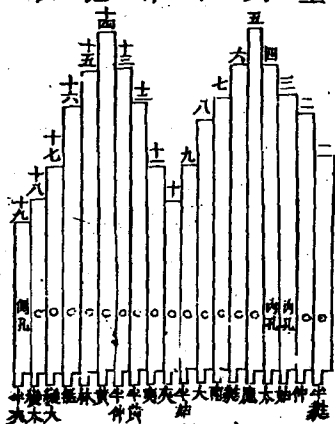
匏

笙和十三簧

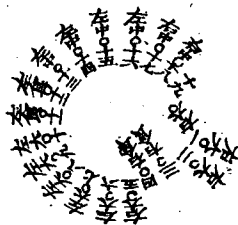

笙簧合律之法

十九簧者集

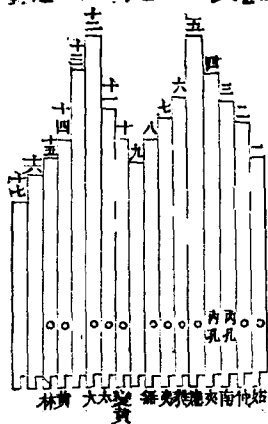

吹笙指法

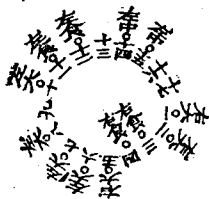

笙簧合律之法

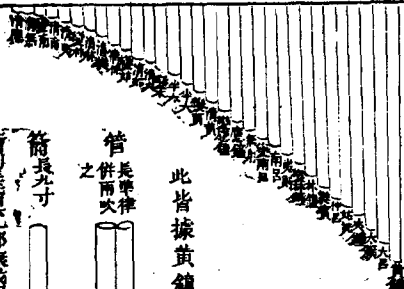
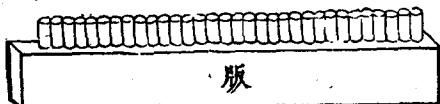
十三簧者和

吹笙指法

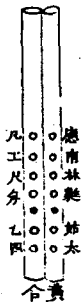

竹 風 簫 編 律 之 圖 簫

此皆據黃鐘一宮為圖如此

管 長準律 併兩吹

符長九寸

簫製長尺六孔鄭康成曰三孔廣雅曰七孔

此係三管編簫之圖與前說中二十一
管之說大異 經律呂通解曰 簫
有單管次三管 各無二
十管者世前八音考中之說尚未定是
歟後考 道光己未錄

洞簫

吹
長二尺

簫有六孔七孔之異圖從七孔者

竹

簾
長一尺四寸
橫左吹之

塞

長二尺四寸
橫右吹之

管

管

管

管

管

管

管

管

管

此皆據黃鐘一宮為圖

管

邑後學

董廣颺續承
汪立中品端

重校

余龍光疾雲

邑後學俞

鍾峻西同校開梓

卷之九終