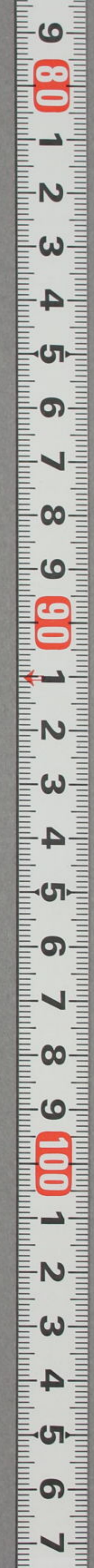

服部文庫
117
174
~~2738~~

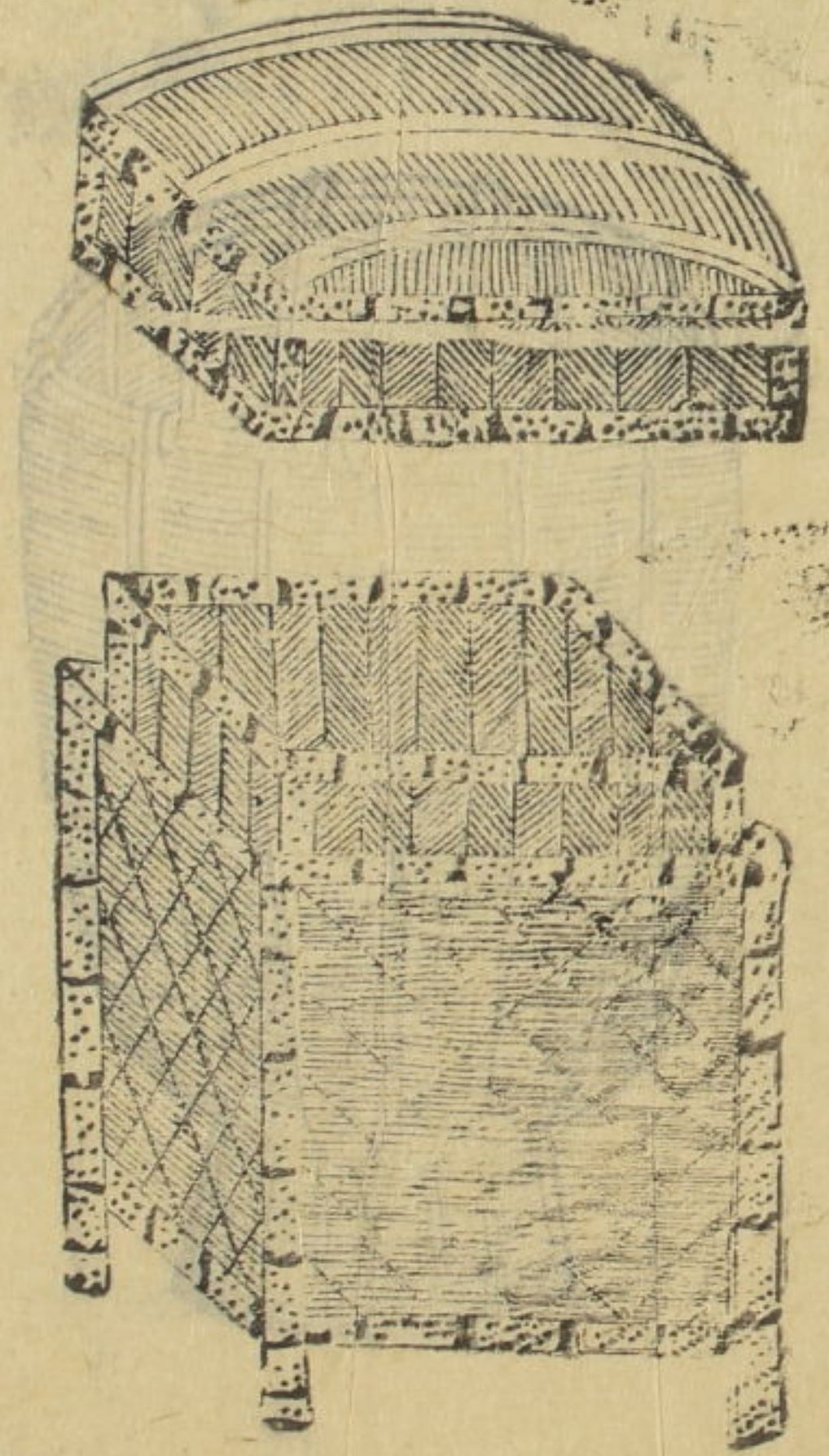

117
174
38

欽定周官義疏卷第四十七 禮器圖三

篚

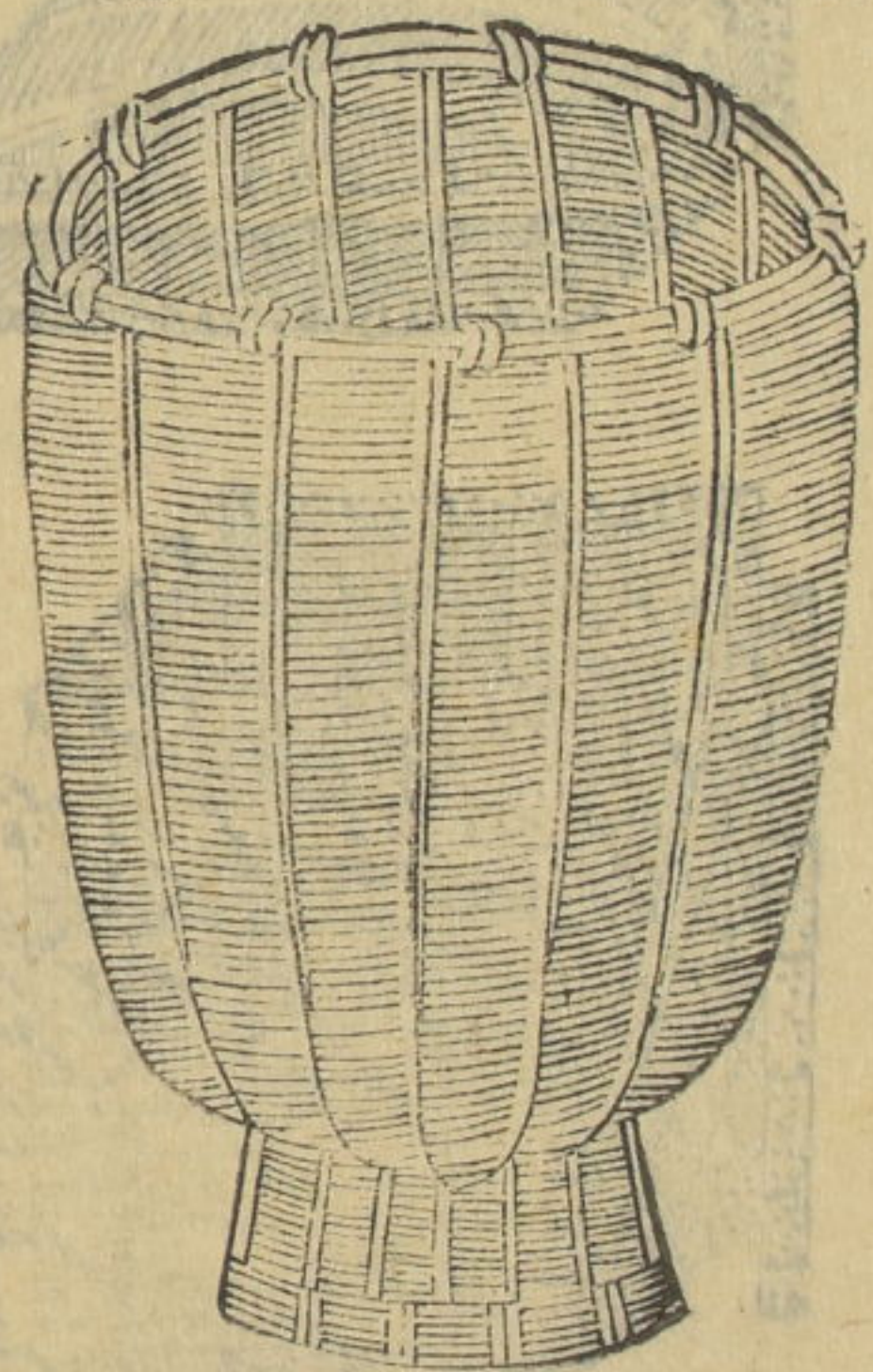

欽定周官義疏

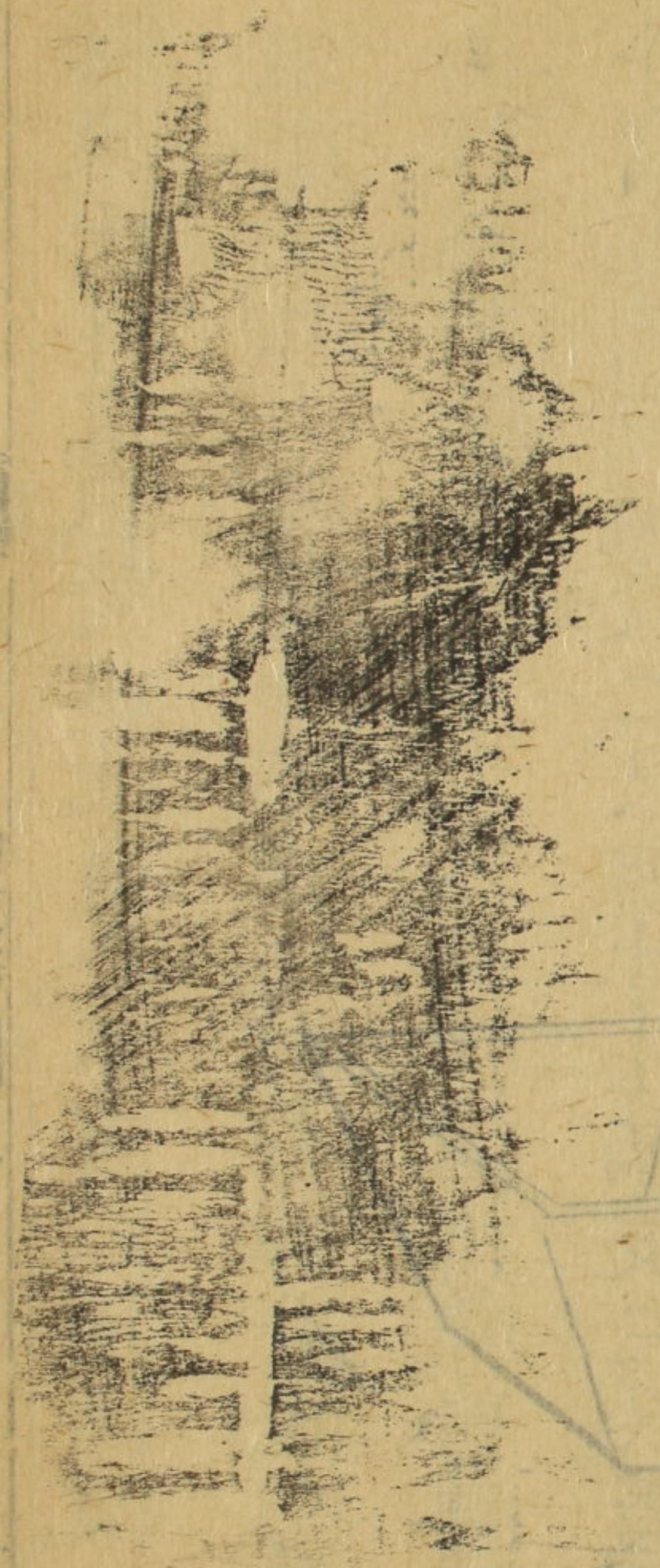
卷四十七

禮器圖三

筥

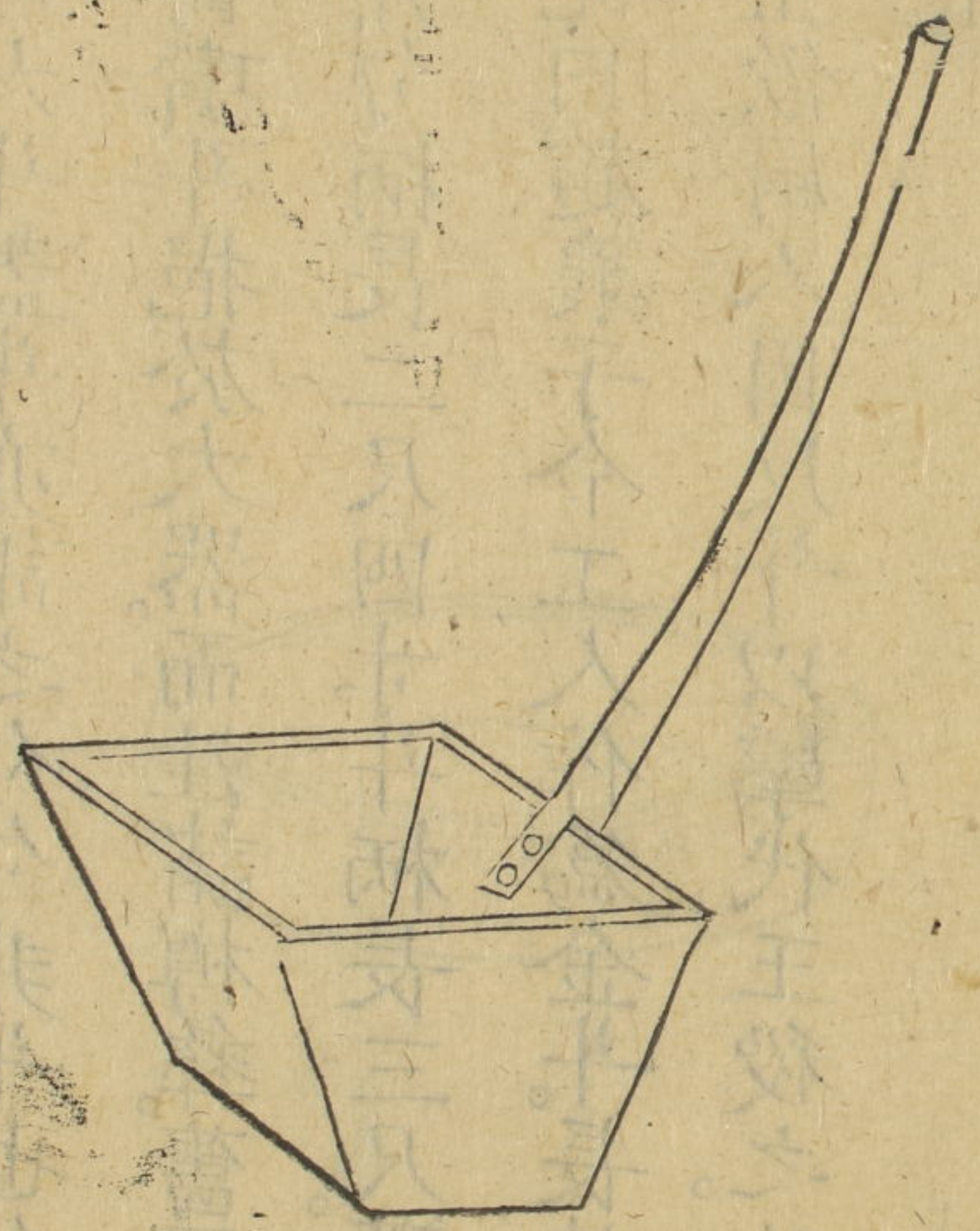

舊圖云籬以竹爲之如笊長三尺廣一尺深六寸是高三寸有蓋實於籬者若爵若膳若幣若食其制則一也。又案舍人賓客共其筥米聘禮米百筥筥半斛采蘋詩傳曰圓曰筥受半斛陳氏祥道曰筥簪也小於籬

蕨菁斬曰圓曰宮受半掬刺丸蕨莖曰宮菁也小於菁
 也。又案舍人賓客共其宮米與斷米百宮宮半掬采
 高三寸有蓋實於簋者若覆若翻若帶若食其歸饋一
 圖善圖二道以竹為之或容身三只或一八彩六寸三

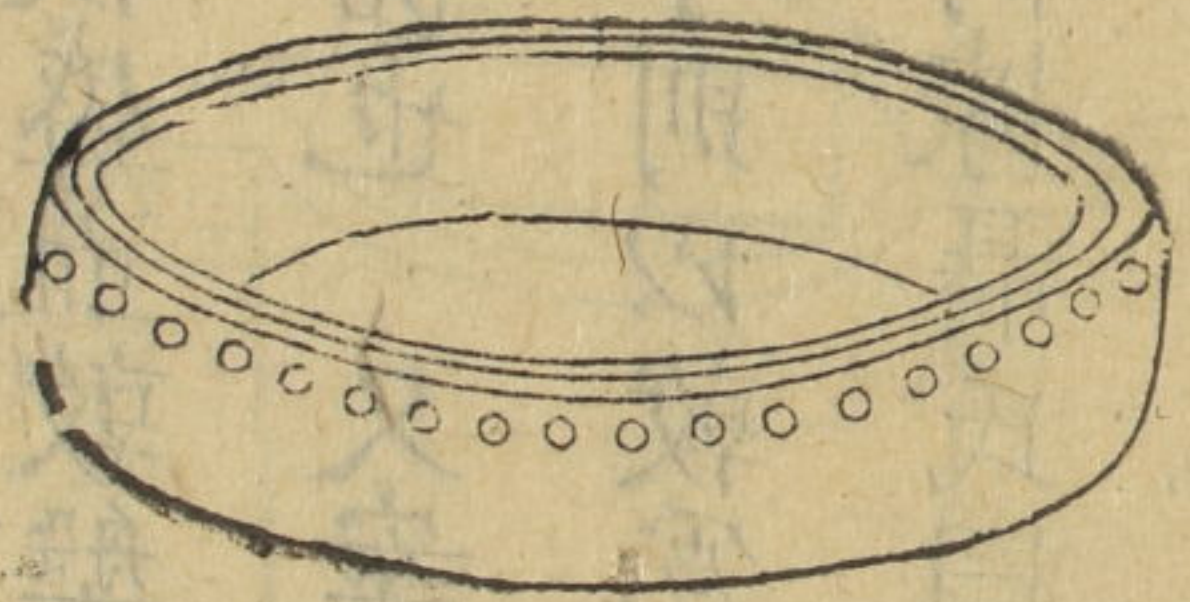
料

陳氏祥道曰。詩維北有斗。不可以挹酒漿。又曰。酒醴維需。酌以大斗。蓋斗亦謂之勺。勺非斗也。勺挹於尊彝。而注諸爵瓚。斗挹於大器。而注諸樽彝。舊圖樽受五斗。斗實五升。勺柄長二尺四寸。斗柄長三尺。蓋其所傳者尚矣。史記曰。趙襄子令工人作為金斗。長其尾。可以擊人。與代王飲。厨人因反斗以擊代王。殺之。此又非先王之所謂斗。

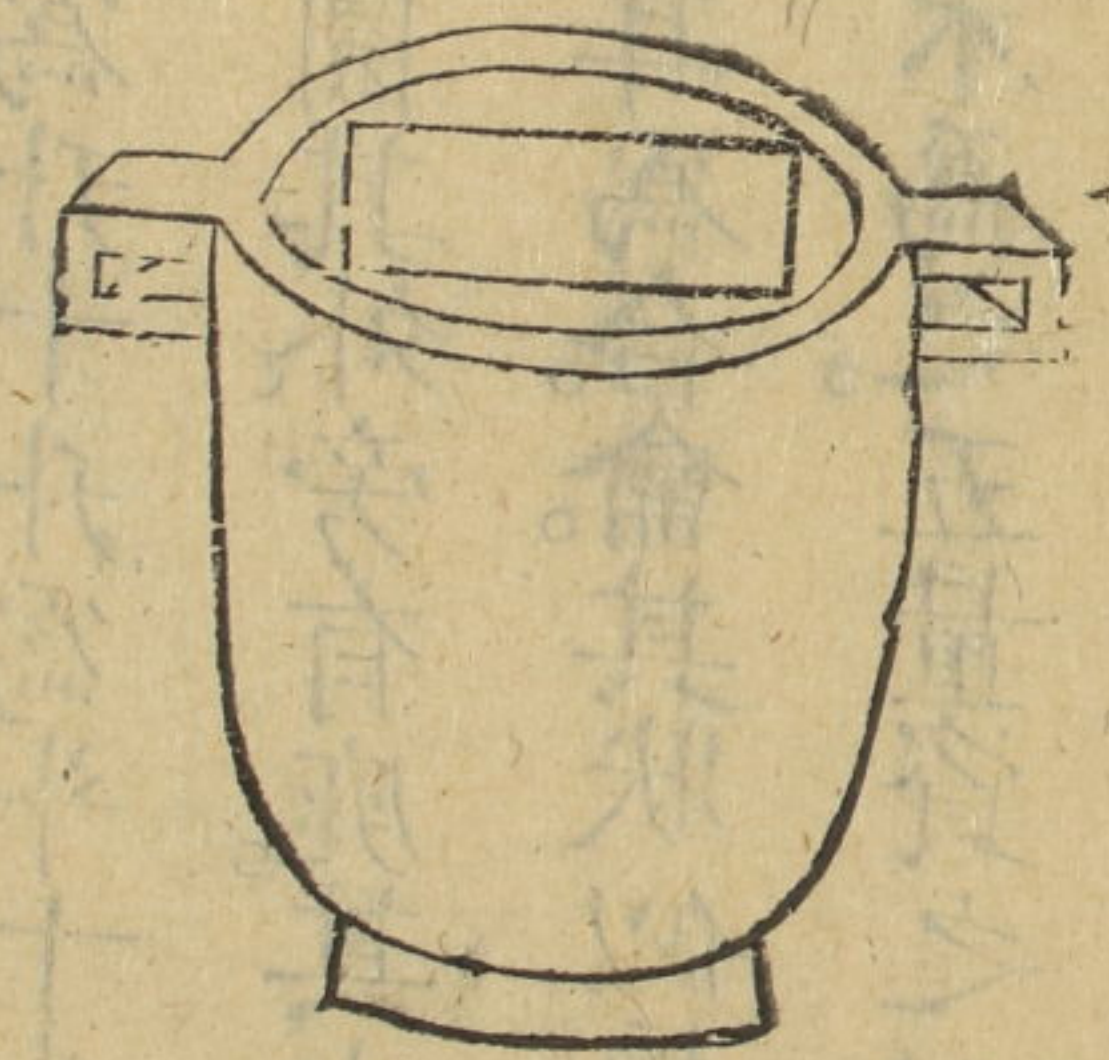
珠

槃

玉府。若合諸侯。則共珠槃。玉敦。注謂敦槃以珠。玉爲
 飾。合諸侯者。必執牛耳。取其血。歃之以盟。珠槃以盛牛
 耳。尸盟者。執之。疏謂玉敦盛血。敦槃皆以木爲之。鄭司
 農則又以敦爲歃血玉器也。又案鄭注以敦爲槃類。
 疏則以盛黍稷言之。朱子則以敦爲杯盂之屬。諸家所
 傳圖。亦與盛黍稷之敦同。據聶氏圖。敦受一斗二升。其
 盛血之敦。當差小。而其制則一也。故不復圖。又聶氏洗
 槃與此略異。別於禮記圖詳之。

量

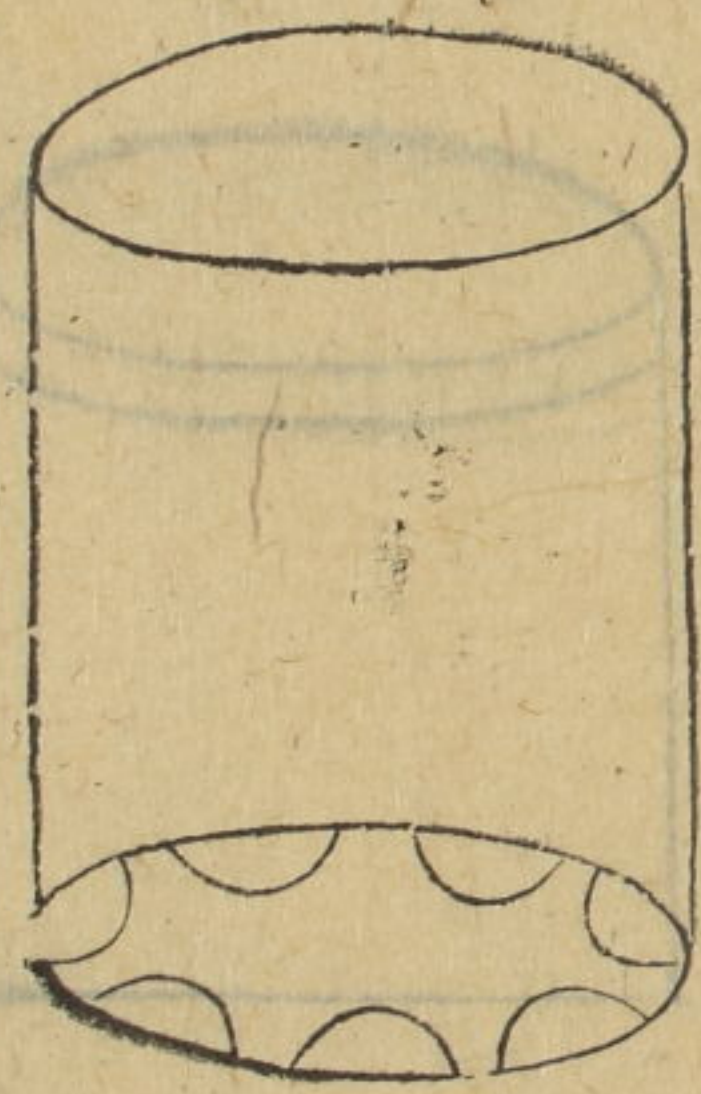
陳氏祥道曰。桌氏升豆。黼止於三。漢律歷志。五量起於黃鍾之龠。以子穀秬黍中者千二百實其龠。以井水準其槩。十龠為合。十合為升。十升為斗。十斗為斛。其法用銅。深尺六寸。方尺而圓其外。旁有廐。其上為斛。其下斛底為斗。左耳為升。右耳為合。龠其狀似爵。其重鈞。又曰。鼓容十二斛。槩以竹木為之。五量資之以平也。又聶氏崇義曰。桌氏疏云。六斗四升。晏子曰。齊舊四量。四升為豆。四豆為區。四區為釜。四釜為鍾。由二說推之。則升斗合之制。大槩可見矣。

甑

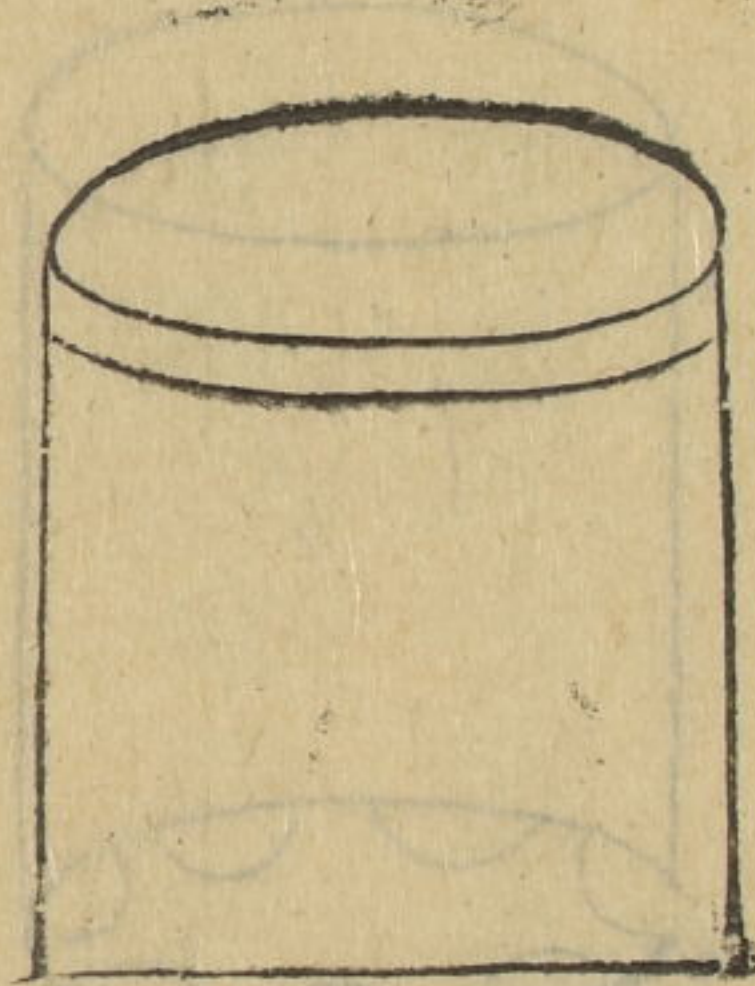

陳氏祥道曰：粟氏升豆黼止於三，漢律歷志五量起於黃鍾之龠。以千穀秬黍中者千二百實其龠，以井水準其深，十龠為合，十合為升，十升為斗，十斗為斛。其法用銅，深尺六寸，方尺而圓其外，旁有甕，其上為斛，其下斛底為斗，左耳為升，右耳為合。龠其狀似爵，其重鈞。又曰：鼓容卅二斛，槩以竹木為之，五量資之以平也。又鼎氏崇義曰：粟氏疏云六斗四升，晏子曰齊舊四升四升，半合之，歸大粟，何良矣。

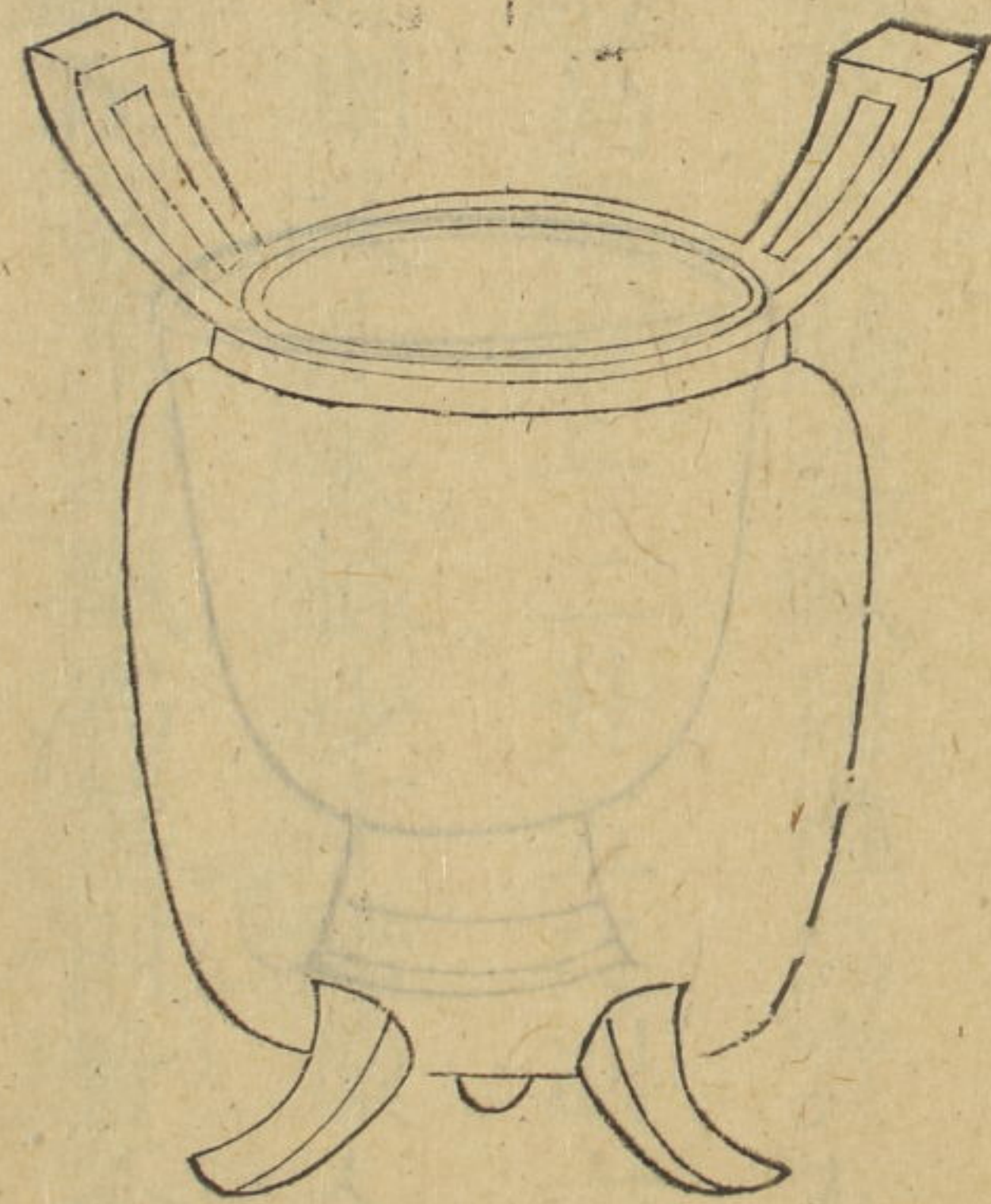
甑

甌

鬲

庾

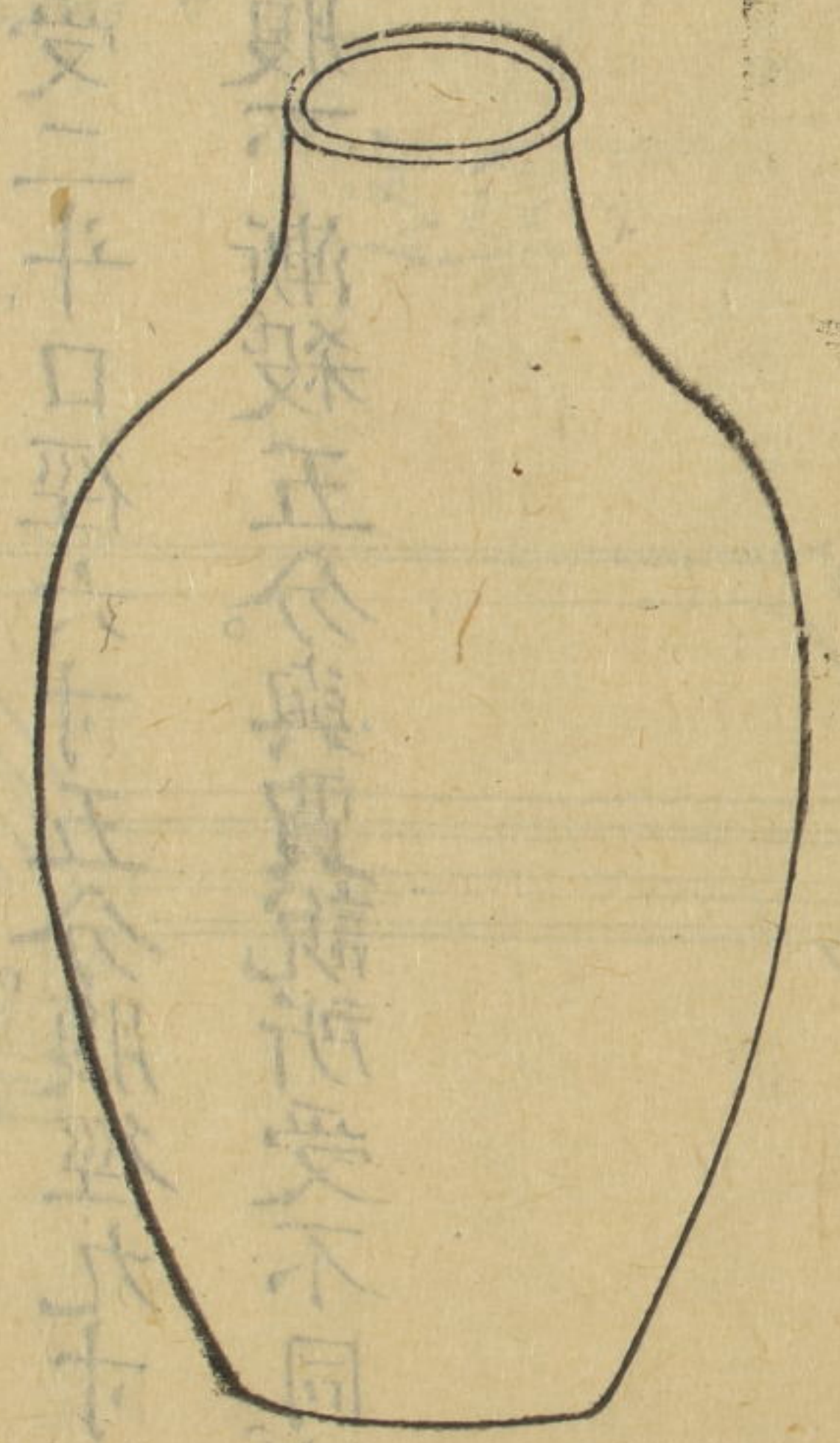

鬲盆甑鬲庾五者皆掌自陶人則皆瓦量也據陶人
 五器皆厚半寸唇寸鬲實二鬴鬴六斗四升是鬲實一
 石二斗八升也盆甑實二鬴與鬲同惟鬲實五殼注以
 豆實三而成殼言則鬲殼實斗二升五之則六斗也庾
 實二殼僅二斗四升則又小矣據少牢禮廩人槩甑鬲
 陳氏祥道引孫炎說云關東謂甑為鬻則皆釜屬盆則
 盥盆縑盆禮經殺牲浙米之類皆用之鬲則據士喪禮
 為敦瓶之屬惟庾之用未聞則小量而已又案鄭注

以甌為無底甌。賈疏云：對甌七穿為有底甌。陳氏祥道曰：春秋時有玉甌，則不但陶器矣。又林氏希逸曰：甌底虛如格子，然可蒸物。甌則七空，不為格子眼。又陳氏祥道曰：爾雅：鼎欵足者謂之鬲。郭氏璞曰：鼎曲脚也。然先儒皆以窾為空。

五器首尺半，古者下賦實二鬲，鬲六寸，長六寸，高六寸，重一...
 五器首尺半，古者下賦實二鬲，鬲六寸，長六寸，高六寸，重一...
 五器首尺半，古者下賦實二鬲，鬲六寸，長六寸，高六寸，重一...

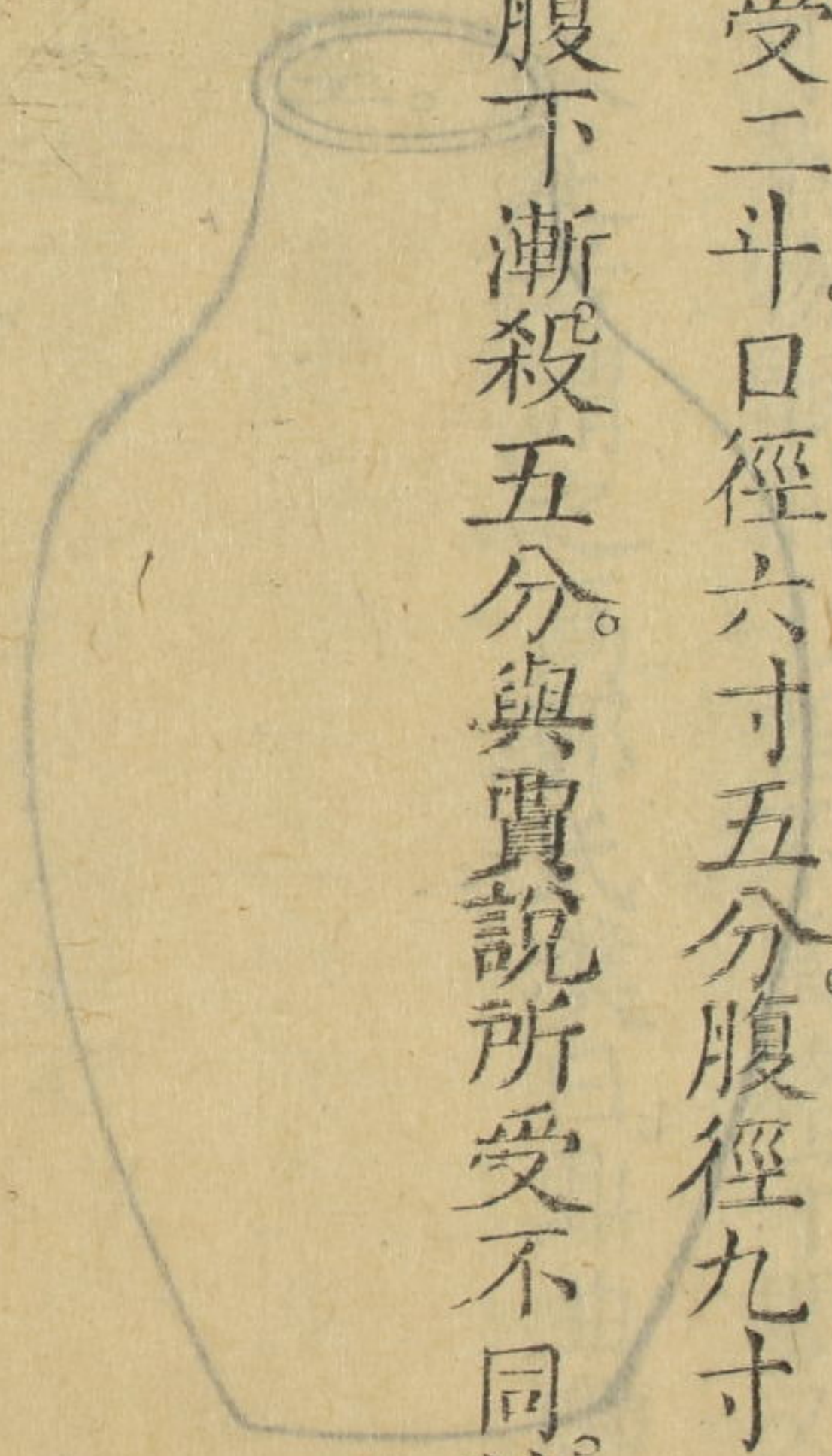
甌

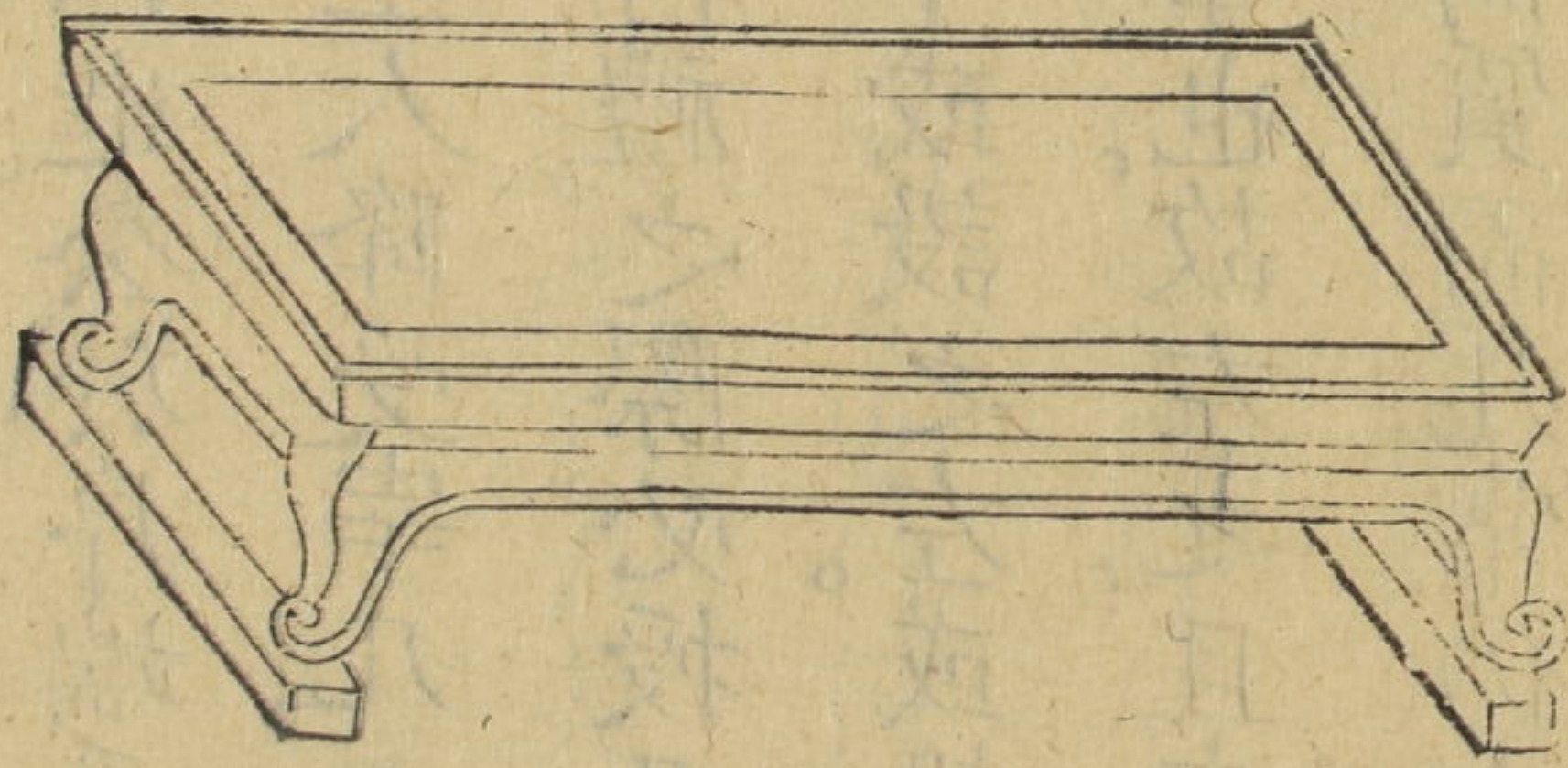
甌六寸，長六寸，高六寸，重一...
 甌六寸，長六寸，高六寸，重一...
 甌六寸，長六寸，高六寸，重一...
 甌六寸，長六寸，高六寸，重一...
 甌六寸，長六寸，高六寸，重一...

欽定四庫全書 禮記圖三

聘禮疏云。既夕注。甕。瓦器。容一殼。旒人曰。豆實三而
 成殼。四升曰豆。則甕受斗二升。又聶氏崇義曰。甕以盛
 醢醢。高一尺。受二斗。口徑六寸五分。腹徑九寸五分。底
 徑六寸五分。腹下漸殺五分。與賈說所受不同。其各有
 所授與。

儿

司几筵五几詳已。覲禮。天子設斧依於戶牖之間。左
 右几。聘禮。宰夫奉兩端以進。公於序端受宰几。攝之以
 授賓。賓進訝受。有司徹。主人降受宰几。二手橫執以授
 尸。尸二手橫於手閒。則行禮之際必授几矣。王左右皆
 有几。優至尊也。諸侯而下或設之左。或設之右。祭祀。陰
 事也。故右之。筵國賓。陽事也。故左之。且吉事變几。尚文
 而几必變也。凶事仍几。尚質而几常仍也。大抵生人几
 在左。鬼神几在右。其授之受之有節。其操之辟之有儀。

阮氏圖云。几長五尺。高尺二寸。廣二尺。兩端赤。中央黑。
 漆。馬融則云長三尺。未知孰是。竊謂几由手授。則馬說
 為長。又案几不特施於行禮也。燕居亦有之。士喪禮
 所謂燕几是也。不特施於燕居也。行役亦有之。周禮甸
 役右漆几。春秋傳。智伯怒。投之以几是也。案司几筵五
 几。曰王曰彫。
 日形。曰漆。曰素。飾殊而
 制一。故僅以一几槩之。

司几筵五几詳已覲禮天子設弁依於戶牖之間左

右几焉禮幸夫春兩端以進公於序端受宰几攝之以
師一姑對以一几稟之

白刃日素日素飾物主人降受宰几二手橫執以授

於杏案几春時對階對之也以几是也几曰王曰淵

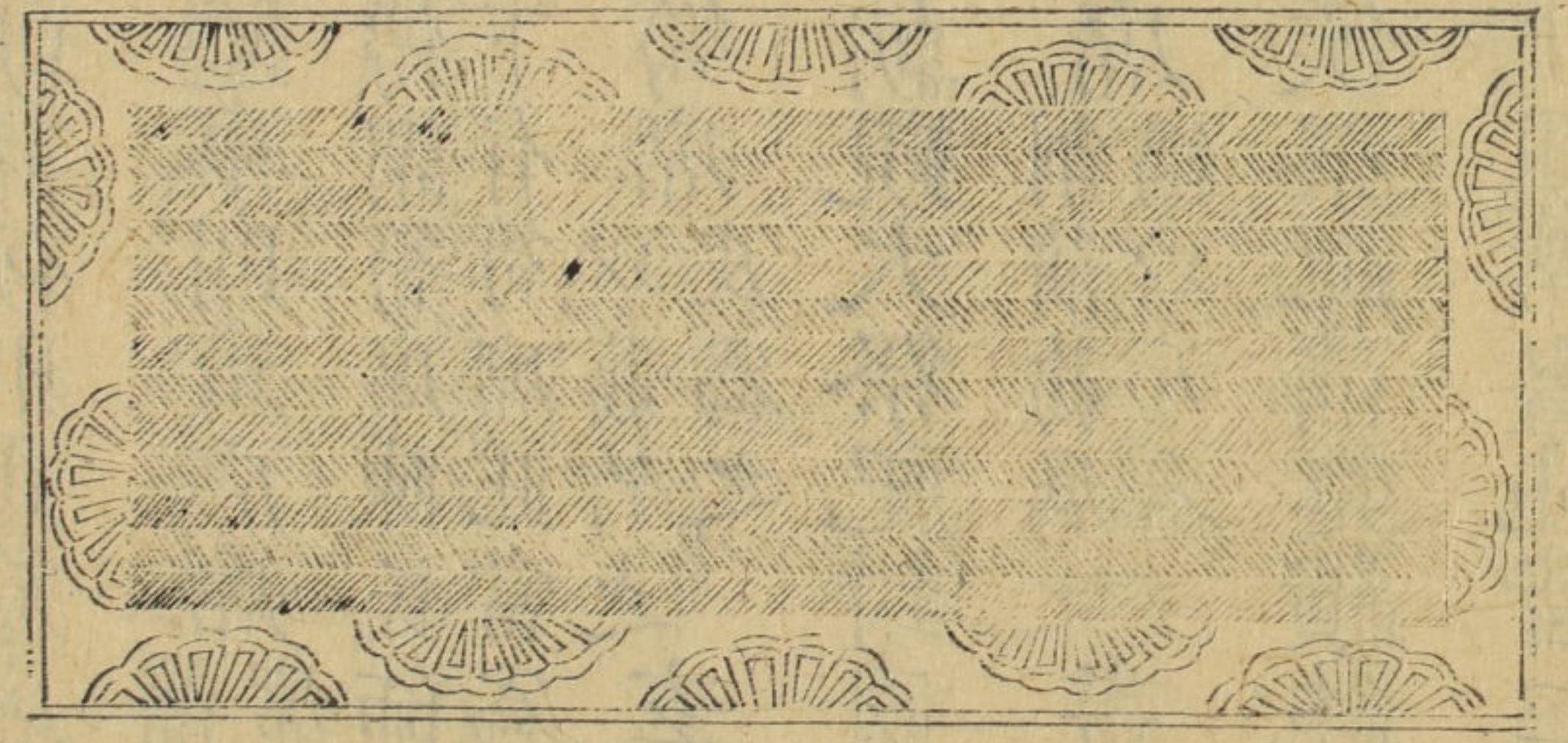
有階燕几是也不詳於燕几也對亦首之周禮倫

幾是也又案几不詳於燕几也燕几亦首之也燕

燕几亦首之也燕几亦首之燕几亦首之

燕几亦首之也燕几亦首之燕几亦首之

席

周書王牖間見羣臣朝諸侯則重篋席桃枝黼純黼

斧繡斧黑白西序旦夕聽事則重底席蒲綴純雜東序

養老饗羣臣則重豐席傳謂筍席陳氏師凱曰畫純五

雲西夾親屬私燕則重筍席以蕪竹之玄紛純則王席

皆二重周禮司几筵王朝覲大祭祀封國命諸侯及胙

席皆莞筵蒲紛純加縑席削蒲蕪展之畫純加次席桃

席有次黼純凡三重諸侯祭祀蒲筵績純加莞筵紛純

胙席筵國賓莞筵紛純加縑席畫純皆二重王甸役則

熊席喪事則葦席其栢注作席則萑黼純萑細諸侯則

紛純儀禮鄉飲鄉射皆蒲筵緇布純燕禮注賓席準鄉

飲君席準諸侯胙席卿席如賓而重大射賓有加席公

食大夫記賓席亦準鄉飲而特言常丈六又加萑席尋

八尺玄帛純上大夫蒲筵加萑席純如下大夫注謂孤為

賓如司几筵國賓席士虞禮有葦席扉亦用席禮器有

越席蒲郊特牲有蒲越藁屨疏云今禮藁屨玉藻有蒯

席菲草要之席緣必華於席以飾必尚文也加席上席

必華於下席上尊也。故禮書云：席莫貴於次席，而次席黼純則斷割之義，惟王所獨是也。又席有上下，公食大夫疏所謂織之自有首尾，可爲識記也。又曲禮注云：常席四人，賓席一人，席之大概如此，其用之有單有重，有加，皆於分之尊卑辨之。然司几筵王有莞纁次蒲熊五席，而所設止有莞纁次三重，諸侯所設亦各二重，而郊特牲乃云天子之席五重，諸侯三重，彼此互異，故賈疏以郊特牲爲大禘之席也。然據郊特牲又言大饗君席

三重，則不止於禘矣。大夫再重，故鄉飲鄉射尊者及燕禮太射卿皆重，其燕禮大夫不重者，大夫之席繼賓，賓席不重，故大夫亦不重也。公食聘賓，其重宜矣，其大夫不重，爲賓降也。而君亦有爲聘賓降者，郊特牲所謂三獻之介，君專席而酢焉，是也。又禮器云：鬼神祭單席，故司几筵葦席，士虞禮室中之席皆不言加，其蒲越藁鞞亦不加可知。餘居恆坐席亦不加，賓至則加，故曲禮曰：客徹重席。又據鄭注云：鋪陳曰筵，藉之曰席。賈疏云：

初在地一重謂之筵。重在上者謂之席。故諸經加席為席也。然士冠禮單席亦曰就筵。是對文則筵席別。散文則通也。又據禮器孔疏謂儀禮一種席皆稱重。故燕禮注云重席重蒲筵。所以鄉射大夫辭加席。亦是一種席。稱加者。以上云公三重大夫再重。故變云加。是可知重與加之分。非定論也。至所云席有兩則稱兩重席。有一則稱一重席。於經無考。又據公食記云蒲筵常加荏席。尋則加席視下席為窄。蓋以明著其為加耳。禮書云筵

席之制。短不過尋。長不過常。中者不過九尺。

考工記匠人度九尺

之筵是也。

純緣之制。上不過黼。下不過緇布。是矣。抑不知席

之制。亦尊不過次。卑亦不過蒯。衽亦席類。禮書云衽於文從衣。與簟不同。然不可考矣。又案席必有織組。文公食禮云皆卷自末。注以末為經之所終。則其經緯可識。但其制莫詳。故以一席槩之。

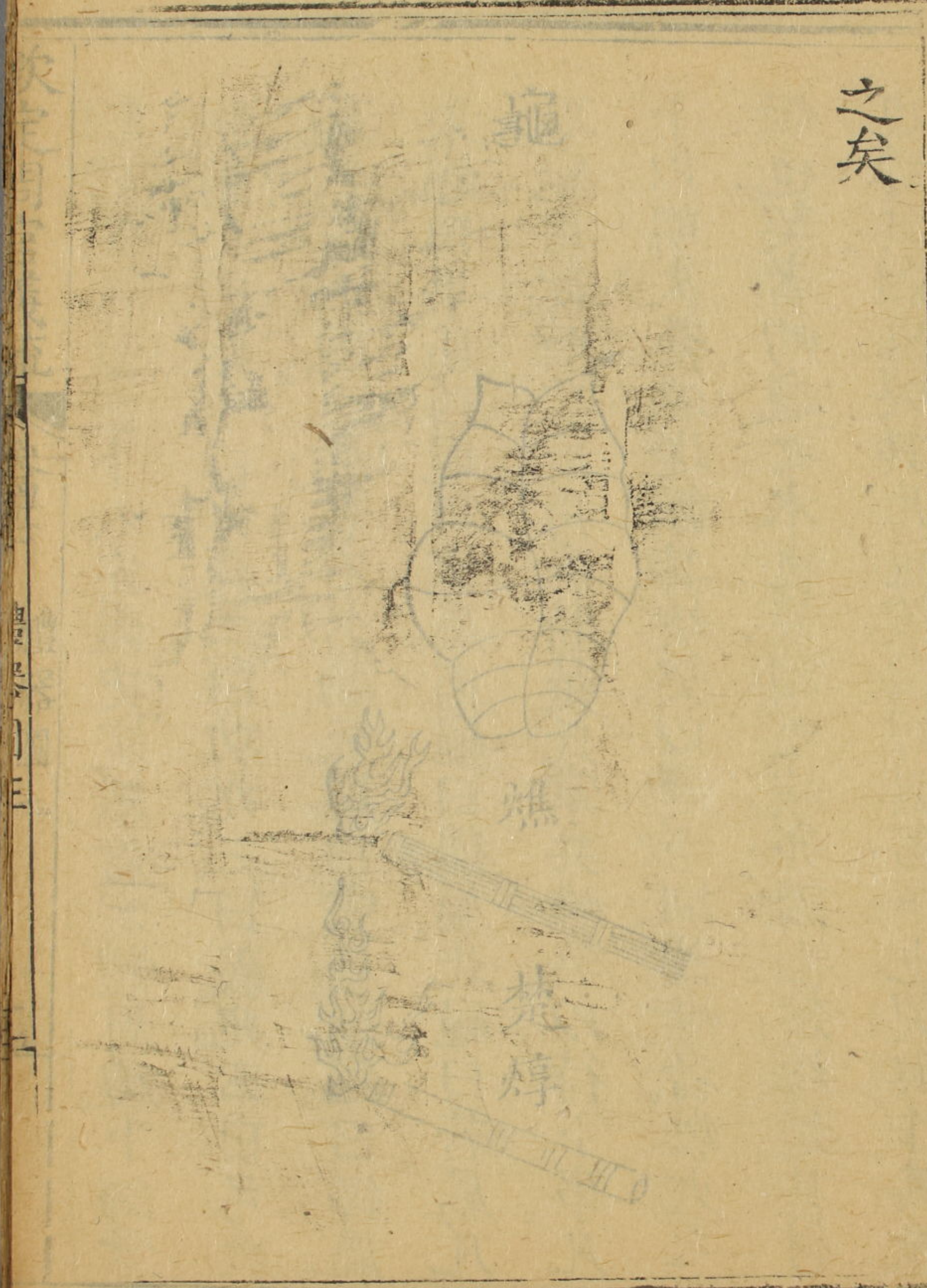
初在地一重謂之筵。重在上者謂之席。故諸經加席為席也。然士冠禮單席亦曰就筵。則筵席別。散文謂曰其筵莫辨。對以一亂。梨之一種。席皆稱重。故燕禮公食。斲云。皆卷自末。去心末。為筵之祖。餘俱其。餘。籜。石。文。與。籜。不同。然不同。者矣。重。又。案。亂。必。有。籜。籜。之。謂。亦。算。不。與。大。卑。亦。不。與。籜。籜。亦。亂。籜。斲。書。云。籜。亦。是。也。籜。籜。之。謂。生。不。與。籜。不。不。與。籜。亦。是。矣。亦。不。與。籜。之。謂。亦。不。與。籜。亦。不。與。常。中。皆。不。與。亦。只。
入。更。亦。入。也。工。亦。只。

筵

說卦傳云。聖人幽贊於神明而生蓍。其生也。守以靈
 龜。護以卿雲。禮記謂假爾泰筮。尊之也。其數五十。其用
 四十有九。其筮也。有分掛。揲及錯。綜參伍。引伸觸類
 之法。天子著長九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。故儀
 禮有立筮坐筮之不同。周禮大卜掌連山歸藏周易三
 易之法。史及筮人卦者。占者分掌之。儀禮士冠。筮人執
 筮。抽上韝。少牢史先抽上韝。後抽下韝。韝長視著。如天
 子著九尺。則上下韝各四尺五寸也。韝從革。則以皮為

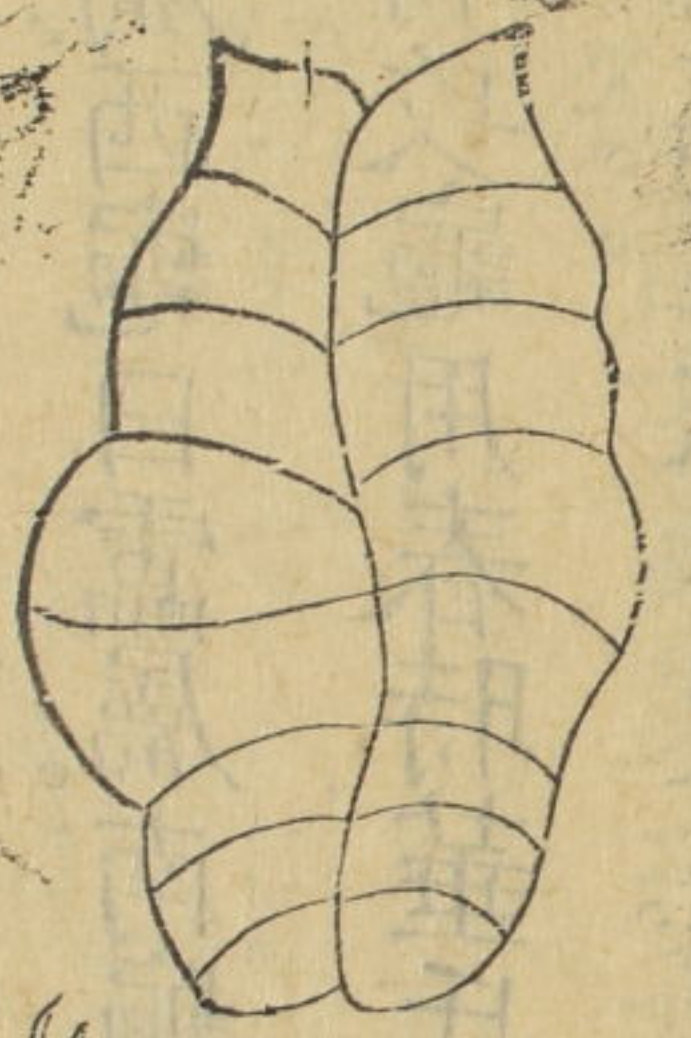
之矣

國說卦傳云聖人幽贊於神明而生蓍其生也守以靈
 龜護以神雲禮記謂假爾泰筮尊之也其數五七其用
 四十有九其筮也有分掛探劫及錯綜參伍引伸觸類
 之法天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺故儀
 禮有立筮坐筮之不同周禮大小掌運山路藏周易三
 易之法史及筮人卦者古者分掌之儀禮士冠筮人劫
 筮抽上讀少牢史先抽上讀後抽下讀讀長視著如天
 之矣

出執其龜也與其用也與其各一也與與卦其筮
 取也與者以龜之木也與用之也亦謂之與也與者其木
 小以附火燒然其輪其刻與以對也與者其木也與用之也亦謂之與也與者其木
 出執其龜也與其用也與其各一也與與卦其筮
 取也與者以龜之木也與用之也亦謂之與也與者其木
 小以附火燒然其輪其刻與以對也與者其木也與用之也亦謂之與也與者其木

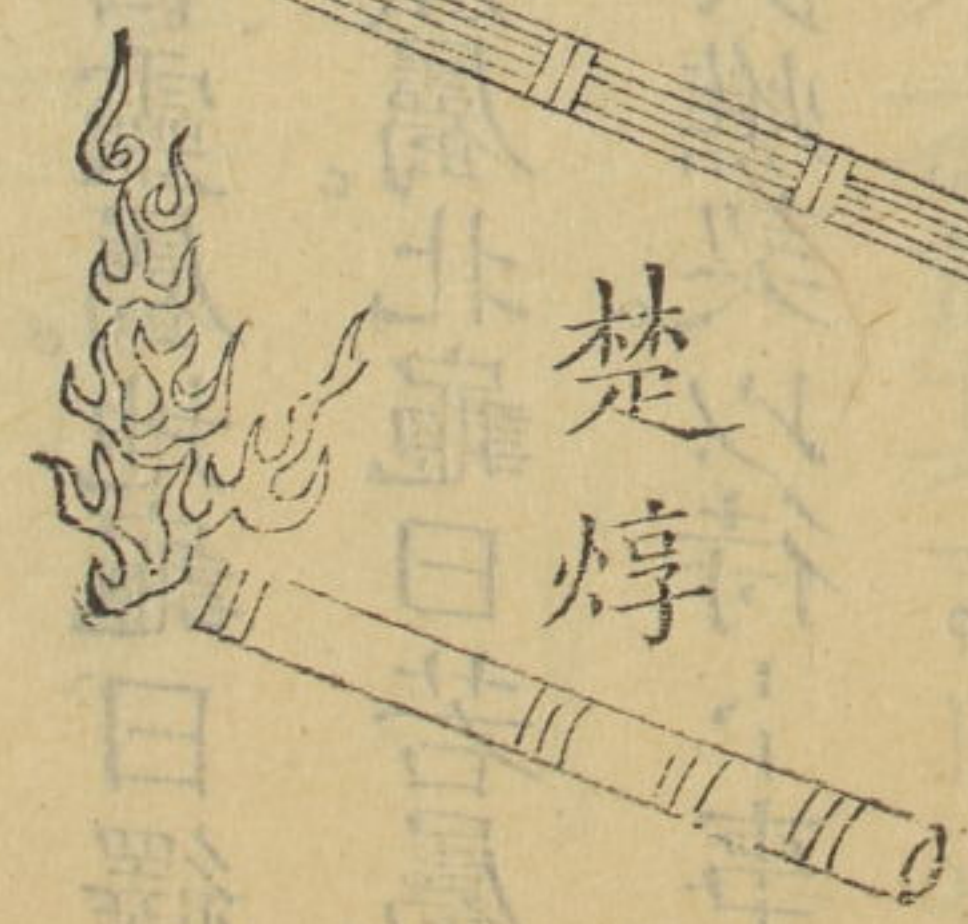
龜

燹

楚焯

禮記玉藻云卜人定龜史定墨君定體周禮卜師掌
 開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆
 龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬
 東龜曰果屬西龜曰雷屬南龜曰獵屬北龜曰若屬凡
 取龜用秋時攻龜用春時董氏掌共燠契以待卜事凡
 卜以明火爇燋遂歛其燠契以授卜師蓋燋者然火之
 炬也契者灼龜之木也契謂之燠亦謂之楚燠楚其材
 也燠其體也契其用也燠與焯其名一也契與作其義

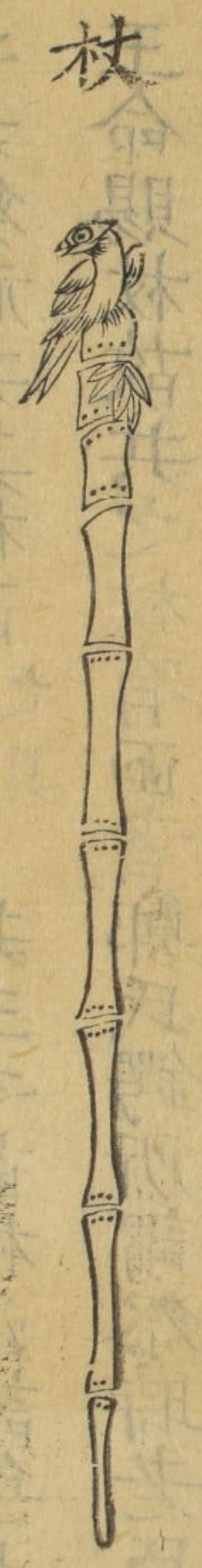
一也凡卜必以墨畫龜以求吉兆乃鑽之以觀其所折
 若從墨而折大謂之兆廣若裂其旁岐細出則謂之璽
 拆璽音問器破而未離之名體者兆象之形體定者決其吉凶也

杖

歸禮記玉藻云十人定議史定墨君定禮周禮卜師
辨龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆
龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬
東龜曰果屬西龜曰雷屬南龜曰獵屬北龜曰若屬凡
取龜用秋時攻龜用春時董氏掌共燠契以待卜事凡
祗而未適之各豐音問器燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠
燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠
燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠

燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠
燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠
燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠
燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠燠音燠

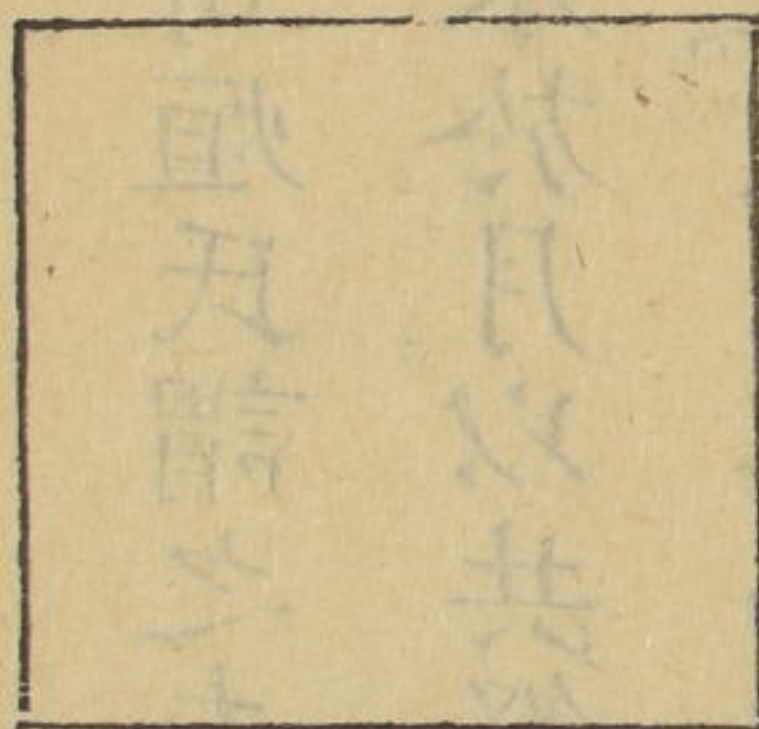
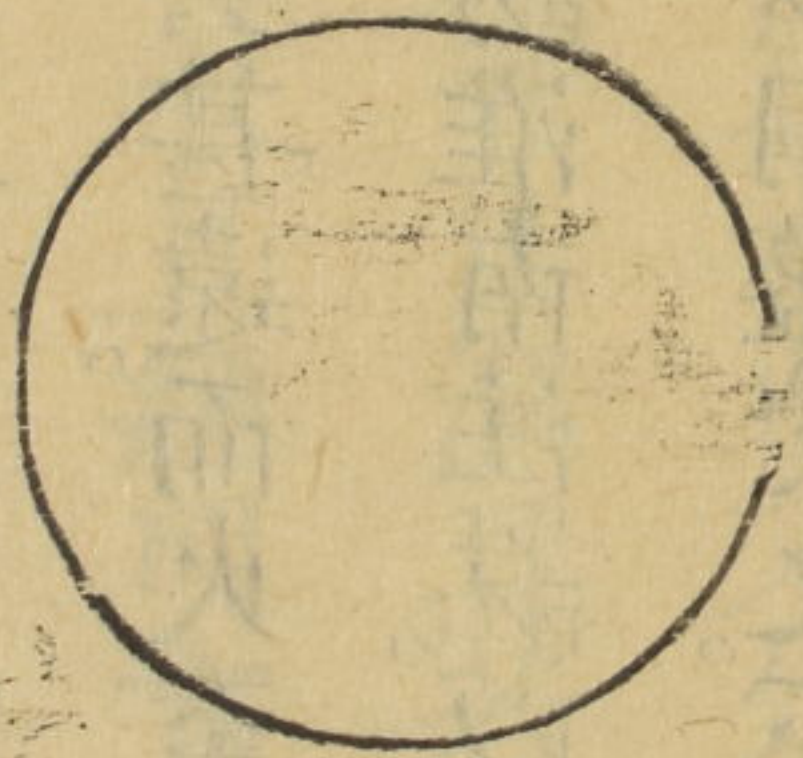
之大祭孤共其林而其生之共主之其生之共主之其生之
不封其境其生之其生之其生之其生之其生之其生之其生之
祿七十林其生之其生之其生之其生之其生之其生之其生之
其生之其生之其生之其生之其生之其生之其生之其生之

杖長六尺。所以優老也。王制。五十杖於家。六十杖於鄉。七十杖於國。八十杖於朝。祭義曰。七十杖於朝。八十不俟朝。其說略別。然莫非優老之義。周禮。伊耆氏掌國之大祭祀。共其杖函。函。藏杖之具。共王之齒杖。注謂年七十。王命賜杖。故共之。杖有函者。鄭氏鑿所謂祭時老臣不敢杖。故共函以盛之。既事乃授之也。

夫

遂

鑿

內則事佩有金燧木燧皆取火器金燧鏡也木燧鑽
火器也金燧在周禮司烜氏謂之夫遂所謂以夫遂取
明火於日以鑿取明水於月以共祭祀之明盞明燭明
水是也注皆以鏡言之又以鑿爲方諸陳氏祥道因方
諸說謂鑿體方夫遂圓且引王充論衡曰陽燧取火於
日方諸取水於月相去甚遠而火至水來者氣感之也
其說是矣乃又引高誘淮南注說以方諸陰燧爲大蛤
謂熟摩向月則水生以銅盤受之下水數石此淮南子

所謂方諸見月則津而爲水也不知祭取致潔古聖人
舍江湖川瀆而求之月惟其潔耳若蛤之津而爲水則
血肉之餘胡得謂之明水且經明言鑿又不當以大蛤
混之也

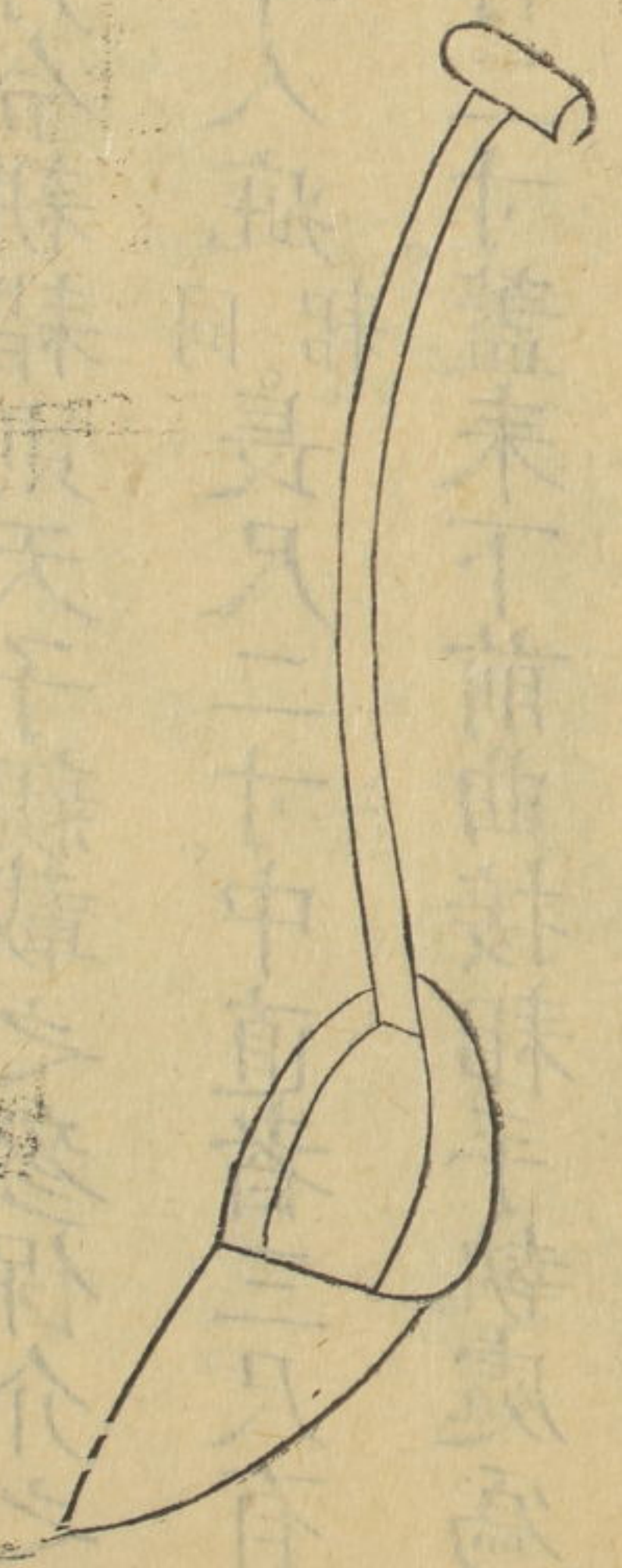
和

國內則事佩有金燧木燧皆取火器金燧鏡也木燧鑿
 火器也金燧在周禮司烜氏謂之夫遂所謂以夫遂取
 明火於日以鑿取明水於月以共祭祀之明蓋明燭明
 水是也注皆以鏡言之夫遂以鑿為方諸陳氏祥道因方
 鑿之也鑿體方夫遂圓且引王充論衡曰燧取火於
 血肉之翁貼影能之即水且鑿即言鑿又不當以火鑿
 舍公燧即鑿而求之且難其鑿且鑿命之車而為木隕
 飯詰之謂貝貝隕車而鑿水也今取鑿車鑿燧將古鑿不

耒

耜

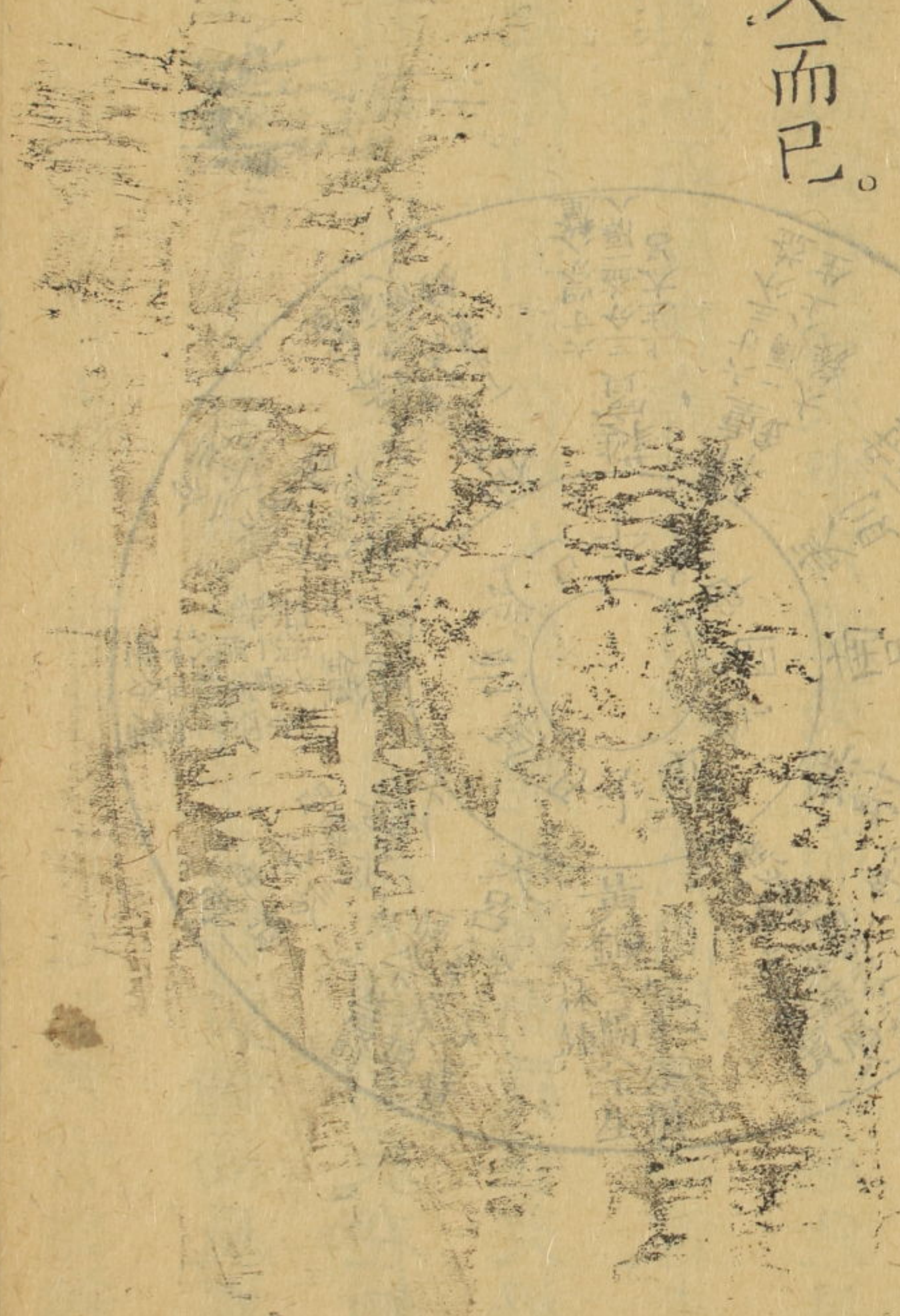
耒耜之制不代今耜耒廣天千燧燧之是形也
 耒耜之制不代今耜耒廣天千燧燧之是形也
 耒耜之制不代今耜耒廣天千燧燧之是形也

繫傳神農氏斲木為耜。揉木為耒。耒耨之利以教天下。蓋取諸益。考工車人專官為之。儀禮士喪又繼明器而陳之。階下月令耕藉則天子親載之。參保介之御閒。蓋重之也。據車人疵同耜長尺二寸。中直者三尺有三寸。上句者二尺有二寸。蓋耒下前曲接耜手執處為句。疵刺也。耒下有金。古惟一金不岐。主於入土。故以刺名。然據繫傳第言斲木則創制之始無金。後人踵而增耳。匠人云耜廣五寸。二耜為耦。一耦之伐尺。注以耜一金言。

之則其廣可知。由此推之。以及遂溝洫澮皆然。又弦其內得六尺六寸。與步相中。則度即在此。其利不特上動下入而已。

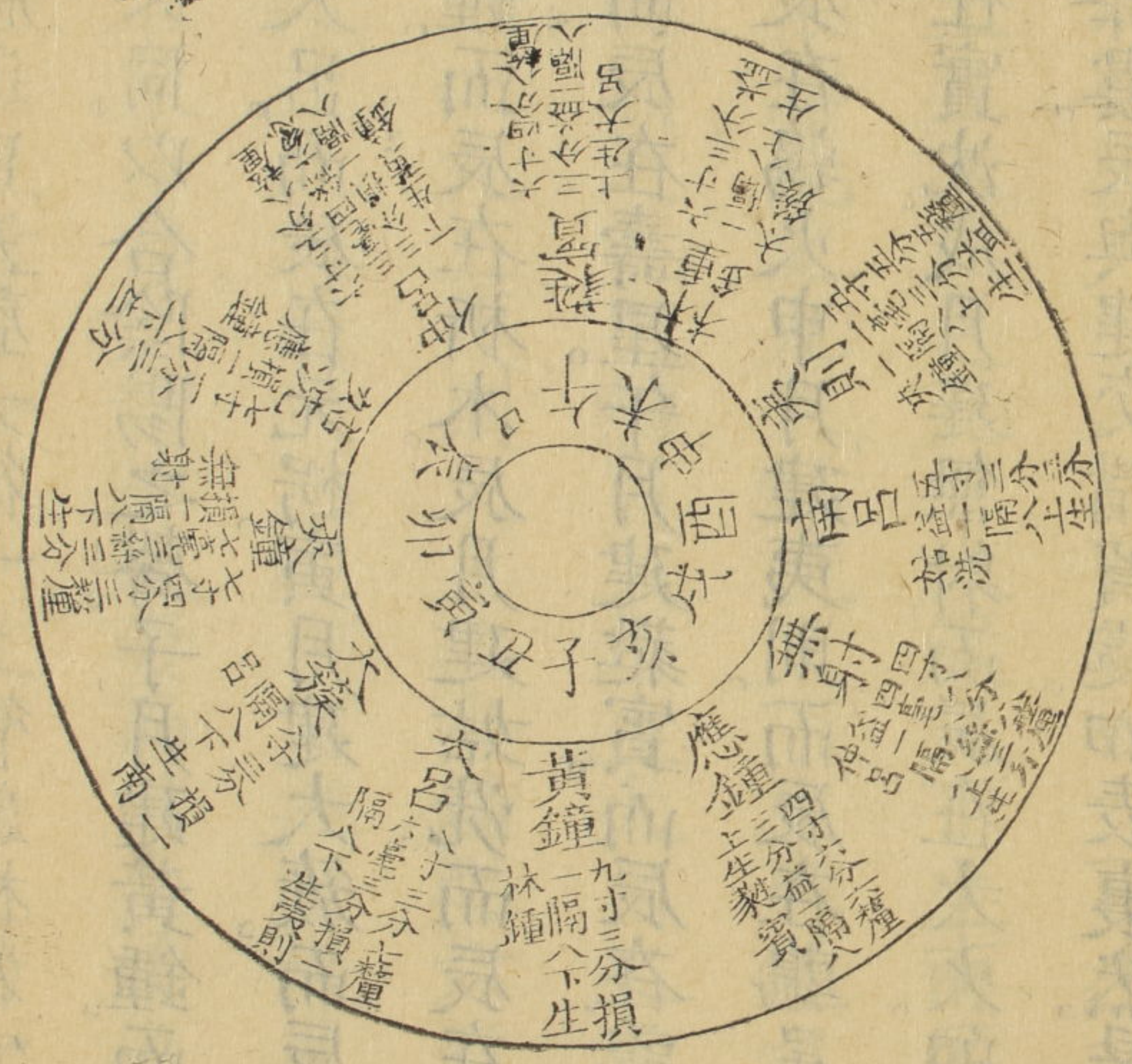
相

生

繫繩神農氏斲木為耜探林為耒耨之利以效天
 下蓋取諸益耒車人專官知之儀禮士喪又繼明器
 而陳之階下月命耕藉則天子親載之參保介之御閒
 蓋重之也據車人疋長尺三寸中直者三尺有三寸
 上句者二尺有二寸木不節曲接者手執處為句疵
 利以而巧有金古准一金不此注人土故以刺名然
 內景六尺六十與迷餅中傾度鳴并此其係不部土匪
 之損其廣石味由拙餅之以叔發衛幽會習然又習其

律呂相生

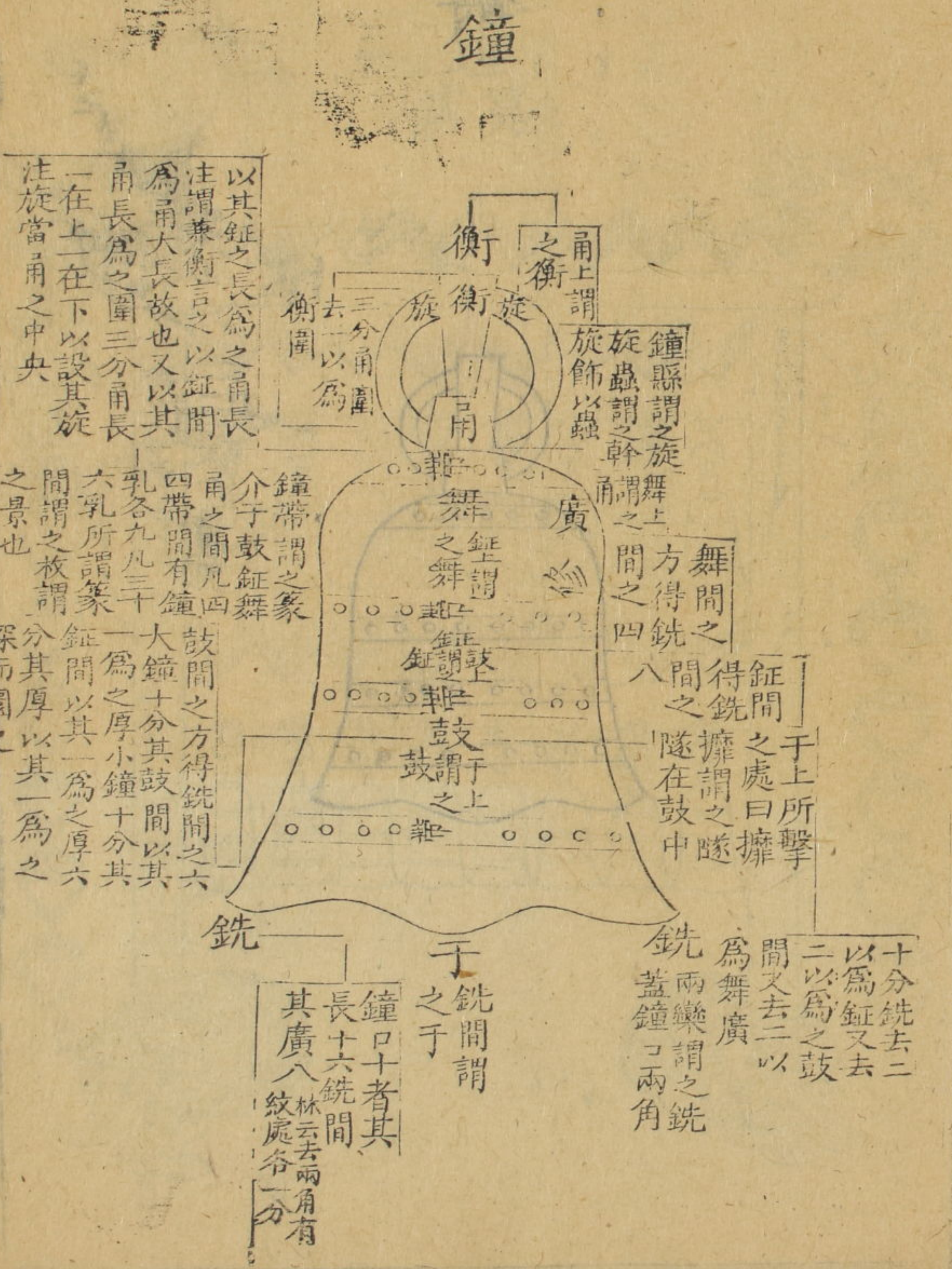

次定周宮長流
 禮器圖三

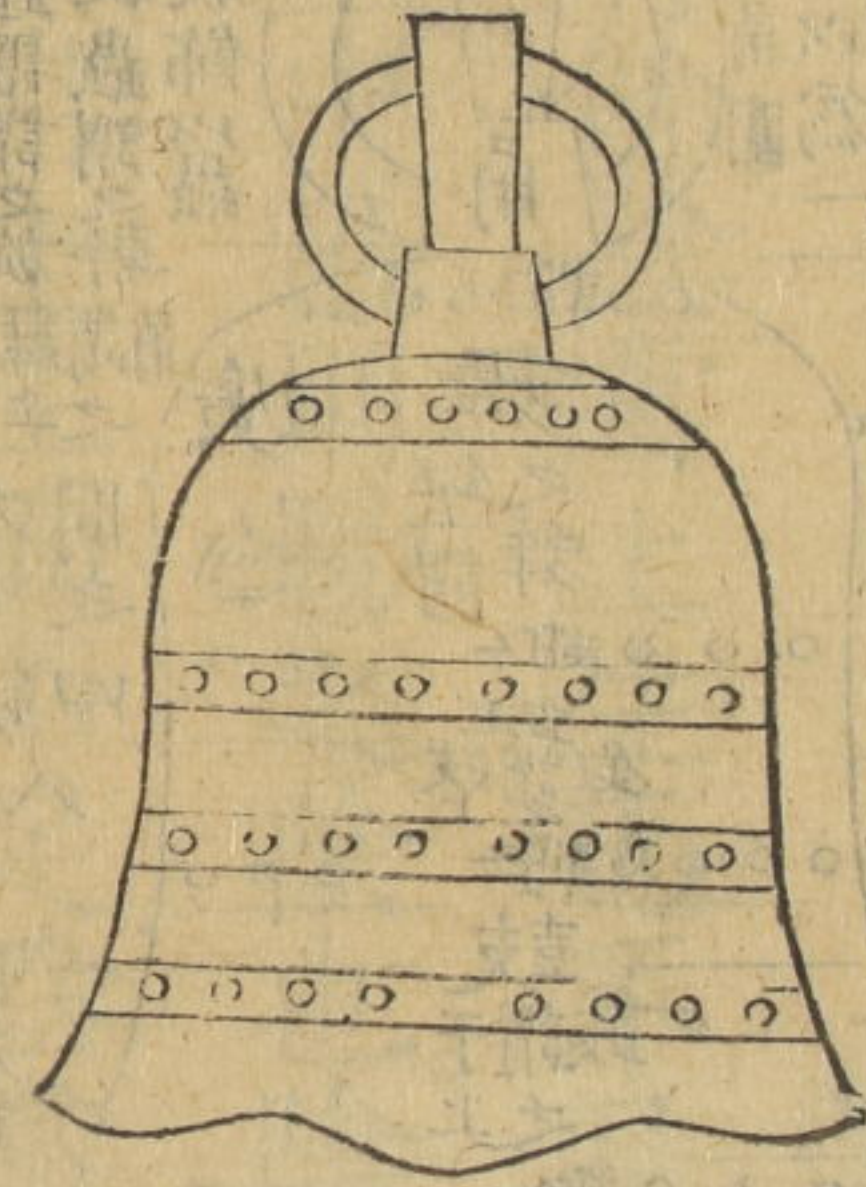
禮記禮運曰。五聲六律十二管。還相爲宮。周禮太師掌六律六同。以合陰陽之聲。子月建黃鍾。而辰在星紀。丑月建大呂。而辰在元枵。寅月建大簇。而辰在娵訾。亥月建應鍾。而辰在析木。辰月建姑洗。而辰在大梁。酉月建南呂。而辰在壽星。午月建蕤賓。而辰在鶉首。未月建林鍾。而辰在鶉尾。巳月建中呂。而辰在實沈。戌月建無射。而辰在大火。卯月建夾鍾。而辰在降婁。辰與建交錯。質處如表裏。然。是其合也。其

相生則以陰陽六體爲之。黃鍾初九。下生林鍾之初六。林鍾又上生太簇之九二。太簇又下生南呂之六二。南呂又上生姑洗之九三。姑洗又下生應鍾之六三。應鍾又上生蕤賓之九四。蕤賓又上生大呂之六四。大呂又下生夷則之九五。夷則又上生夾鍾之六五。夾鍾又下生無射之上九。無射又上生中呂之上六。同位者象夫妻。異位者象子母。所謂律取妻而呂生子也。凡下生者三分去一。上生者三分益一。五下六上。乃一終矣。十二

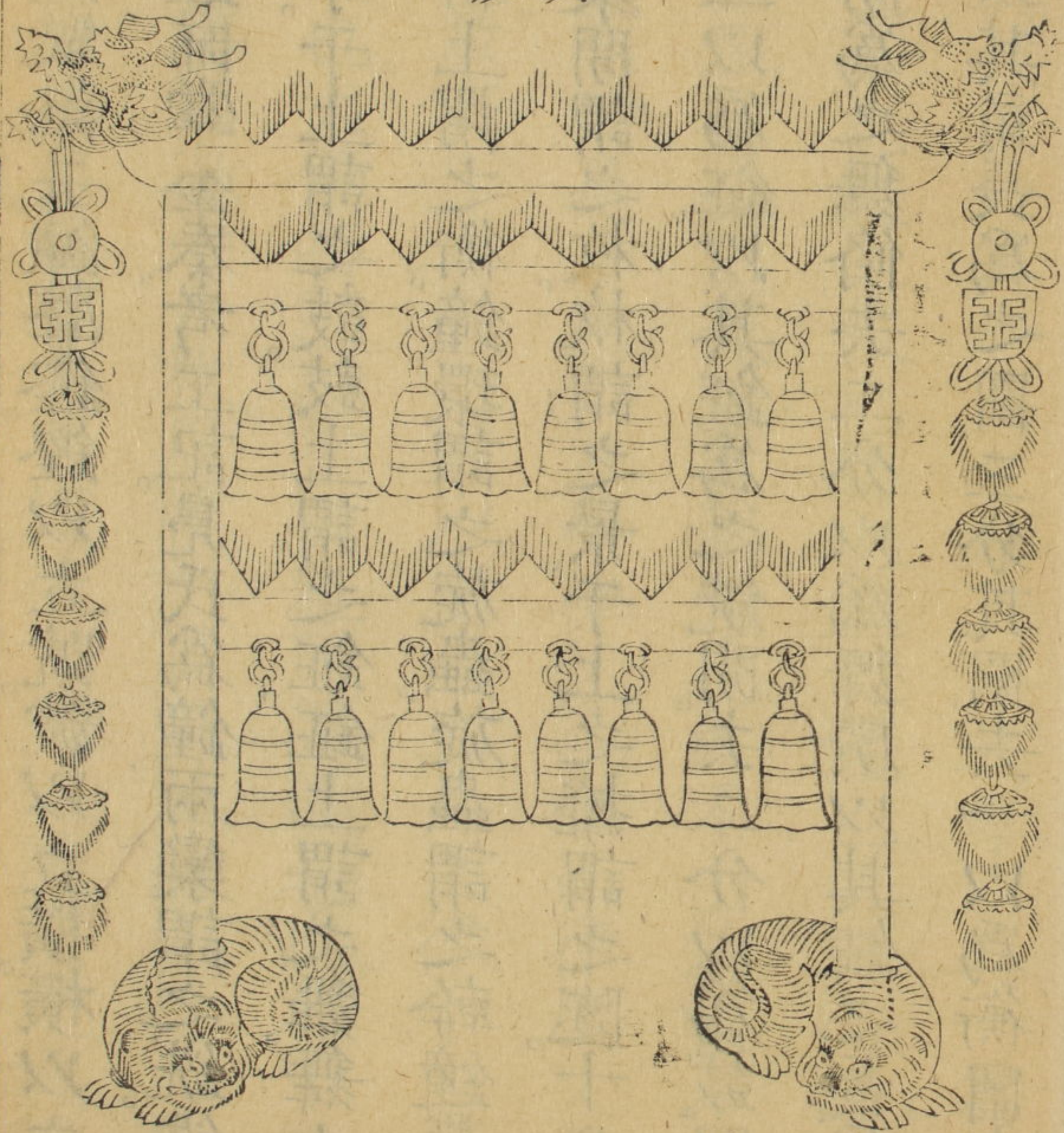
律。惟黃鍾九寸。林鍾六寸。大簇八寸。皆全寸而無餘分。此三統之道也。陳氏祥道曰。黃鍾至大簇。陽之陽也。林鍾至應鍾。陰之陰也。陽之陽。陰之陰。則陽息陰消之時。陽常下生而有餘。陰常上生而不足。蕤賓至無射。則陰之陽也。大呂至中呂。則陽之陰也。陰之陽。陽之陰。則陽消陰息之時。陽常上生而不足。陰常下生而有餘。然則自子午以左皆上生。子午以右皆下生矣。

鑄

編鐘
虞箕

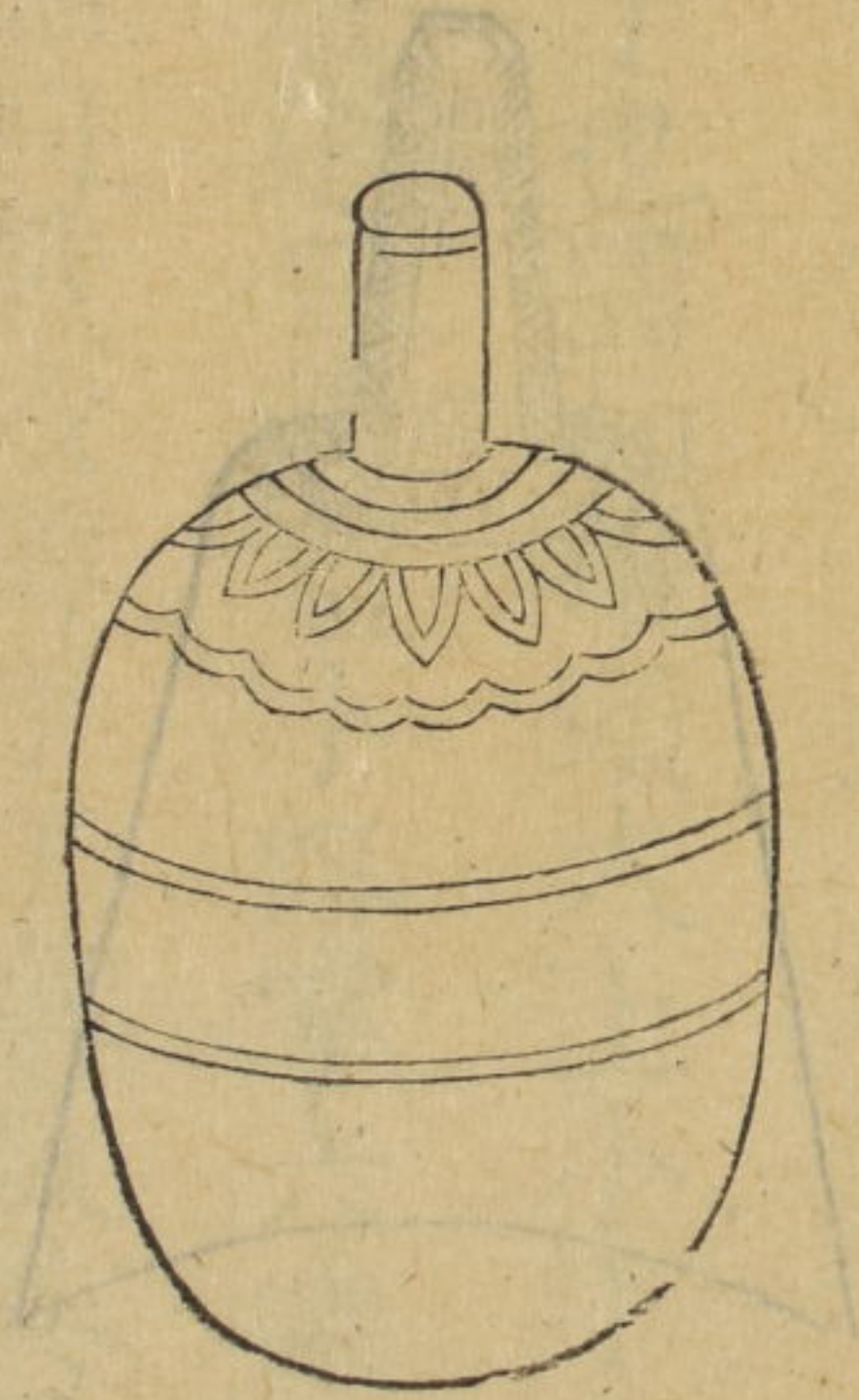

禮記樂記云鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武。周官鍾師掌金秦考工記鳧氏爲鐘兩欒謂之鈺。鈺謂之于。于上謂之鼓。鼓上謂之鈺。鈺上謂之舞。舞上謂之甬。甬上謂之衡。鐘環謂之旋蟲。旋蟲謂之幹。鐘帶謂之篆。篆閒謂之枚。枚謂之景。于上之攓謂之隧。十分其鈺去二以爲鈺。以其鈺爲之銑閒。去二分以爲鼓閒。以其鼓閒爲之舞脩。去二分以爲舞廣。以其鈺之長爲之甬長。以其甬長爲之圍。三分其圍去一以爲衡圍。大鐘

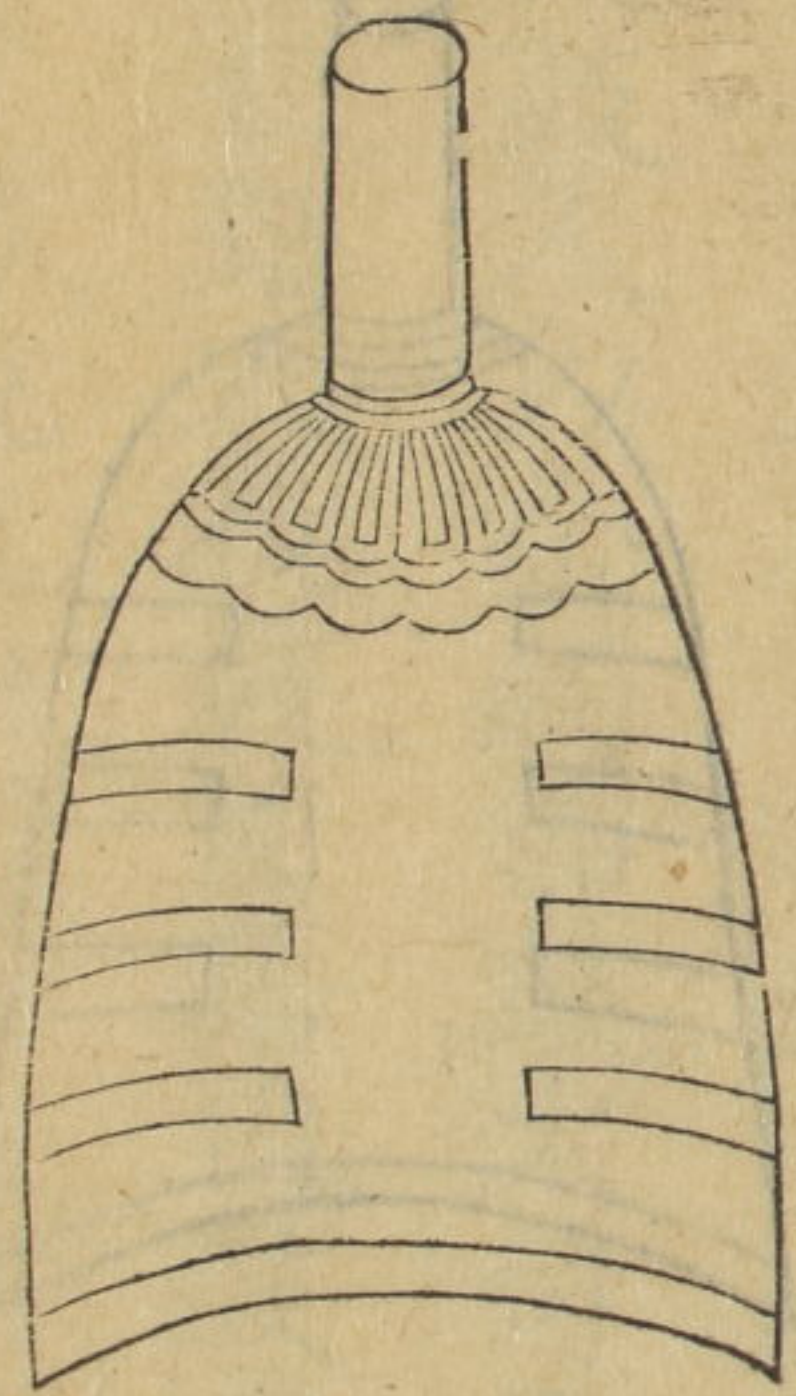
十分其鼓閒。以其一爲之厚。六分其厚。以其一爲之深。蓋銑也。于也。鈺也。鼓也。舞也。鐘之體也。甬與衡。鐘之柄也。國語單穆公曰。先王之制鐘也。大不出鈞。重不過石。律度量衡於是乎生。樂器待律然後制。而律度又待鐘然後生。故有十二辰之鐘。以應十二月之律。十二月之鐘。大鐘特懸。詩書爾雅所謂鏞是也。非十二辰之鐘。則爲編鐘。十六枚。周禮所謂編鐘是也。梓人職云。厚唇。弁口。出目。短耳。大胷。耀後。大體。短脰。若是者謂之

羸屬恒有力而不能走其聲大而宏。有力而不能走則於任重宜。聲大而宏則於鐘宜。若是者以為鐘。虞是故擊其所懸而由其虞鳴。鄭氏康成曰：橫者曰簨，飾之以綦。屬。直者曰虞，飾之以羸屬。

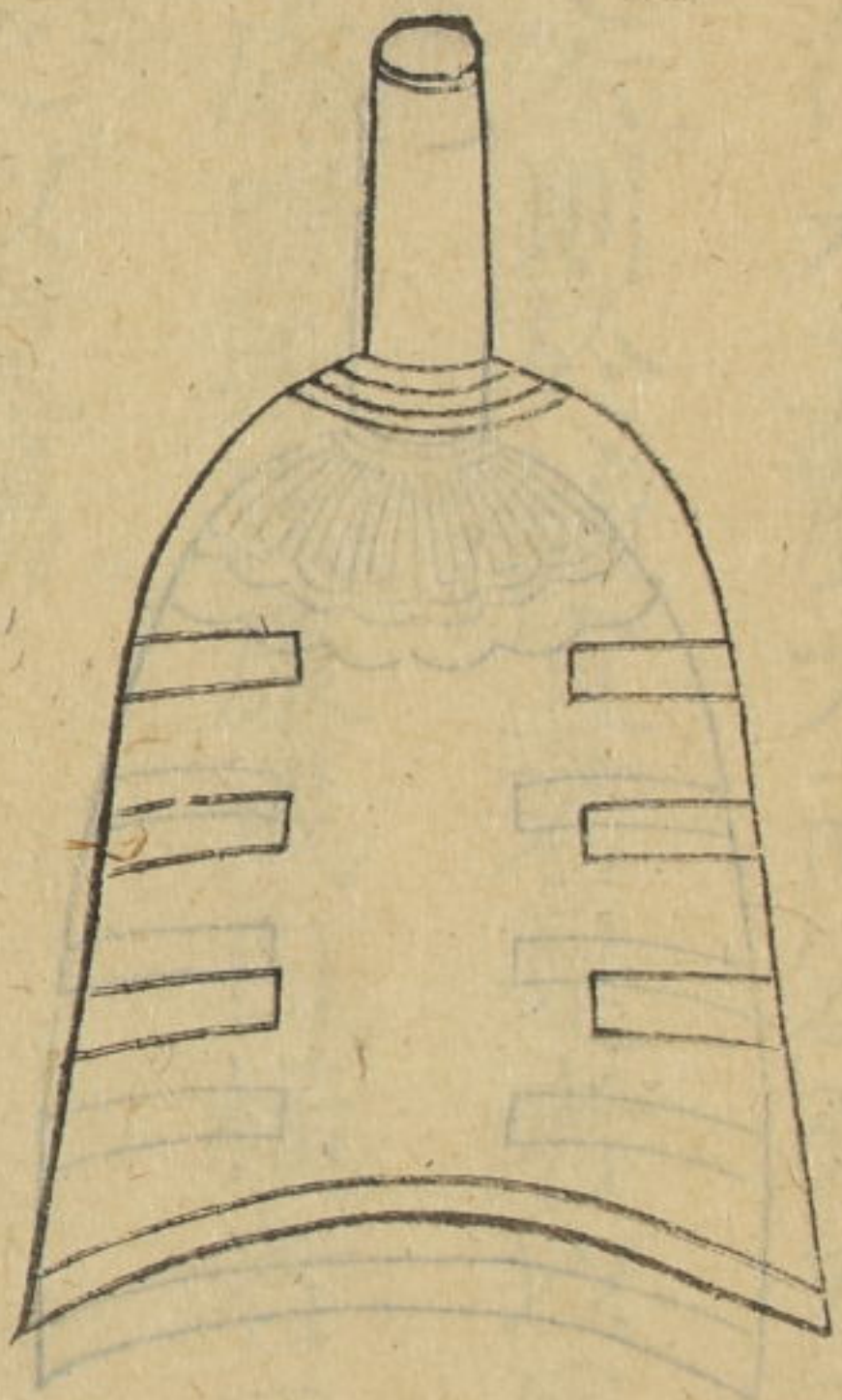
金罍

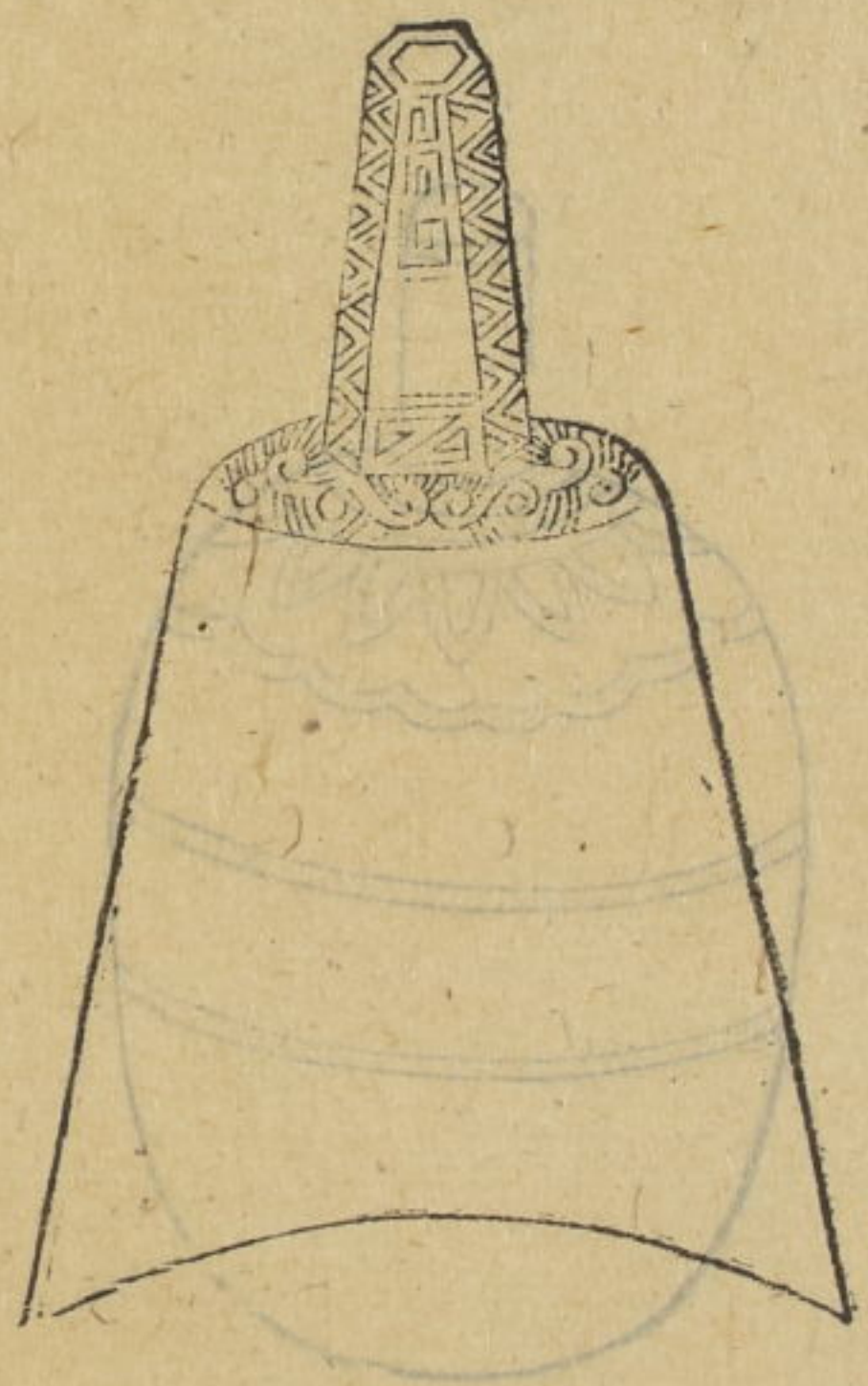
金鐺

金鐃

金鐸

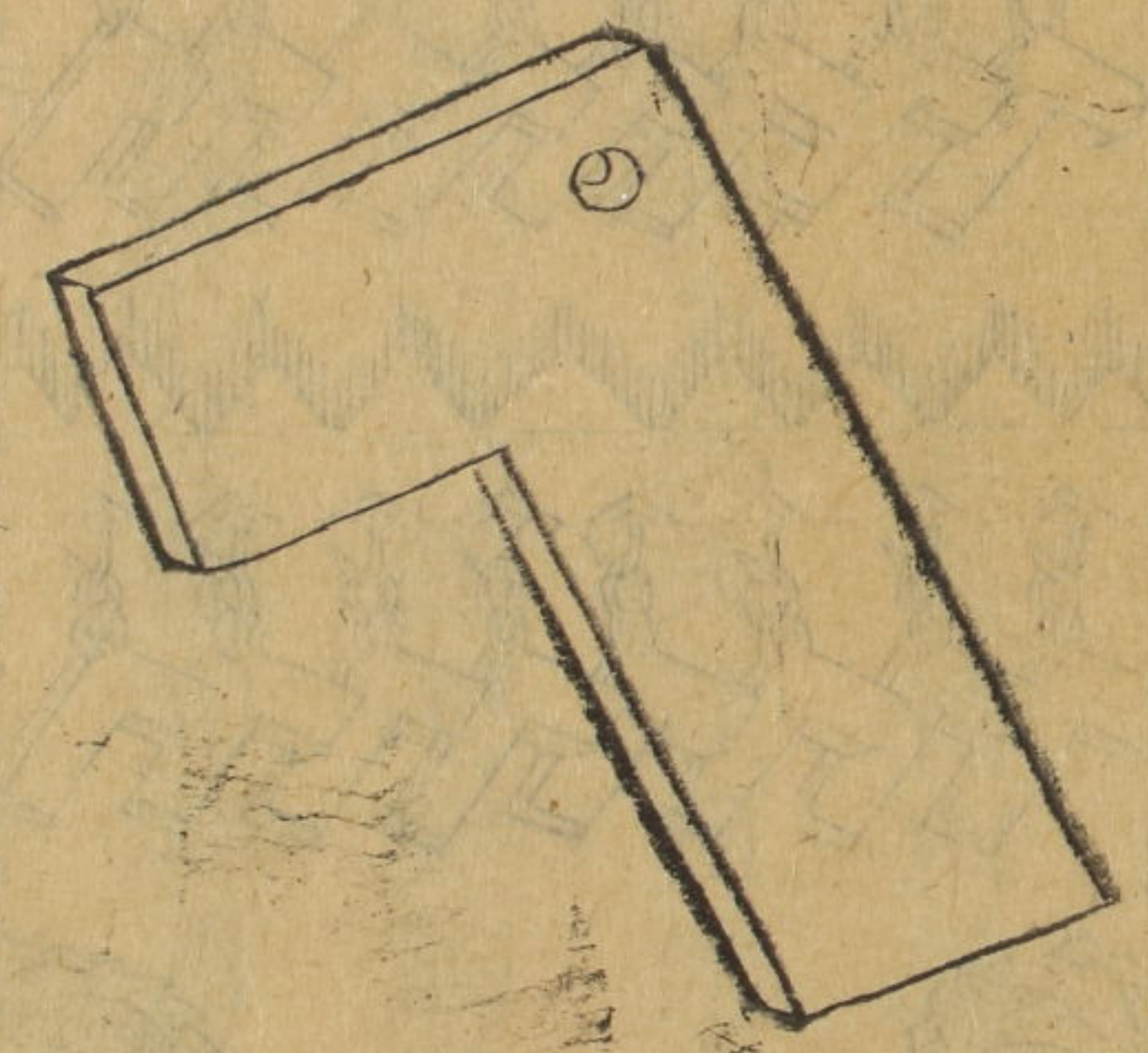
廣雅云。鐃如鐘而有舌。又聶氏崇義曰。鼓人以金鐃和鼓。注云。鐃。鐃于也。圓如碓頭。大上小下。樂作鳴之與鼓相和。又陳氏祥道曰。周禮小師掌六樂之聲節與其和。和。鐃于也。國語曰。戰以鐃于。丁寧。倣其民也。又黃池之會。吳王親鳴鐘鼓。丁寧。鐃于。振鐸。則兵法固用鐃矣。漢大予樂有之。又鼓人以金鐃節鼓。大司馬職。公司馬執鐃。軍行鳴鐃。詩曰。鉦人伐鼓。國語曰。鼓。丁寧。春秋傳曰。射汰軻而著於丁寧。說文曰。鐃。鉦也。韋昭曰。丁寧。鉦

也。然則鉦也。丁寧也。皆鐻之異名。鄭康成曰。鐻如小鐘。軍行鳴之以爲鼓節。又鼓人以金鐻止鼓。鄭康成曰。鐻如鈴。無舌。有秉執而鳴之以止鼓。說文曰。鉦。鐻也。鐻。小鉦也。似鈴。柄中上下通。樂記曰。始奏以文。則登歌清廟之類也。復亂以武。則下管象之類也。鄭氏以文爲鼓。武爲鐻。豈其然乎。又鼓人以金鐸通鼓。大司馬職曰。兩司馬執鐸。又曰。三鼓。旝鐸。三鼓振鐸。司馬法曰。鼓聲不過聞。鐸聲不過聞。鐸聲不過琅。鄭康成許慎皆曰。鐸大鈴。

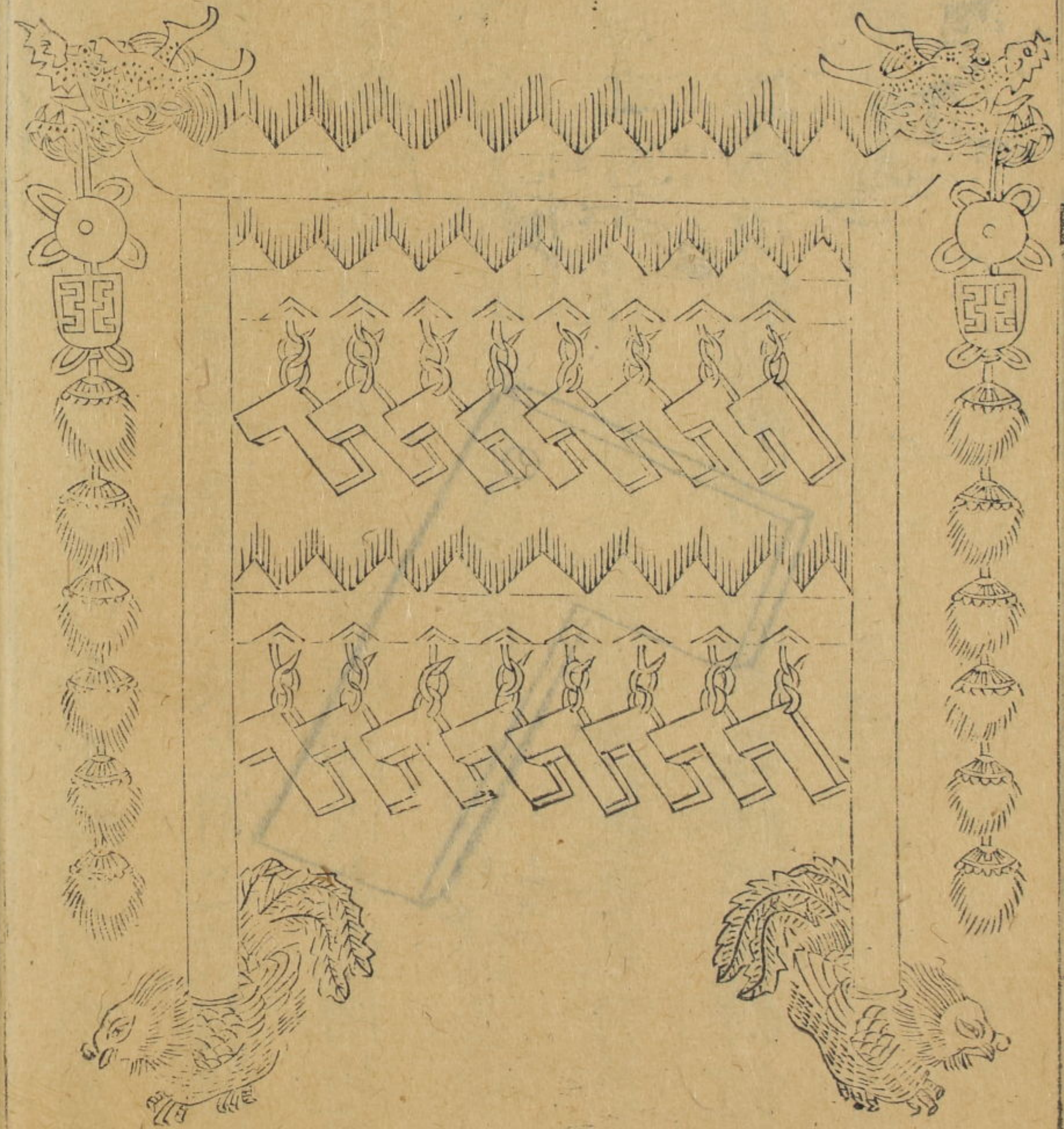
也。蓋鐸有金鐸。木鐸。金鐸舌以金。木鐸舌以木。金鐸振武事。若司馬之振鐸。旝鐸。揜上振之。謂之旝。黃池之會。官師振鐸是也。小宰徇以木鐸。鄉師以木鐸徇於市朝。樂記曰。天子夾振之。鄭氏謂王與大將夾舞者振鐸以爲節。鐸雖用之於樂。然非王與大將振之也。晉荀氏得趙人牛鐸。然後能諧樂。則古人之爲鐸。鐻。鐻。鐻。施於聲律。皆有當也。

也然則鈕也亦擊也昔銅之異名鄭康成曰銅如小鐘
 擊者音當也為鼓節又鼓人以金鑊止鼓鄭康成曰鑊
 鑊入半擊然對指諸樂俱古人之器鑊鑊鑊鑊鑊鑊
 鑊鑊鑊鑊用之於樂然非王與大祿其之也
 樂曰天子夾其之與九龍王與大祿其之也
 宮而其鑊其也木鑊其也木鑊其也木鑊其也
 先博若石其之其鑊其鑊其土其之其之其黃其之其
 也蓋其有金鑊其鑊金鑊其舌以金木鑊其舌以木鑊其鑊其

磬

編磬

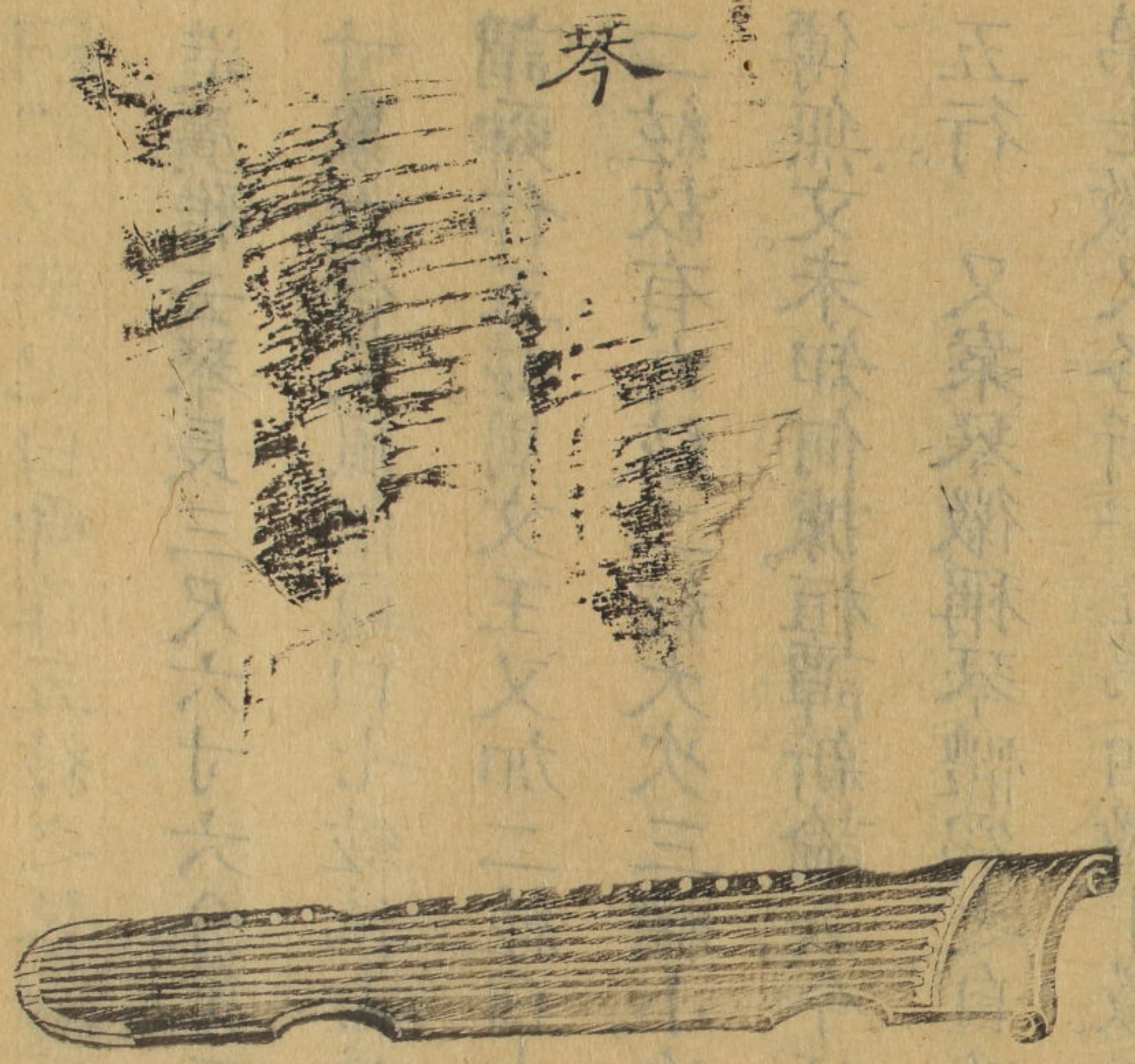

禮記樂記曰。石聲磬。磬以立辨。辨以致死。考工記。磬氏為磬。倨句一矩有半。其博為一。股為二。鼓為三。三分其股博。去一以為鼓博。三分其鼓博。以其一為之厚。已上則摩其旁。已下則摩其端。鄭氏注曰。先度一矩為句。一矩為股。而求其絃。既而以一矩有半觸其絃。則磬之倨句也。磬有大小。此假矩以定倨句。非用其度也。蓋鐘圓中規。磬方中矩。則倨句一矩有半。觸其絃也。其博為一。疑一律也。股為二。後長二律也。鼓為三。前長三律也。

股非所擊也。短而博。鼓其所擊也。長而狹。鄭司農云。股磬之上大者。鼓其下小者。康成曰。股與鼓。小大長短。雖殊。而其厚均也。大戴禮曰。懸一磬而尚拊。則堂上有特懸磬矣。小胥職云。凡懸鐘磬。半為堵。全為肆。注云。鐘磬偏懸之。二八十六枚。而在一筭處。謂之堵。鐘一堵。磬一堵。謂之肆。梓人云。銳喙。決吻。數目。顧脰。小體。審腹。若是者。謂之羽屬。恆無力而輕。則於任輕宜。其聲清揚而遠。聞則於磬宜。若是者。以為磬處。故擊其所懸。而由其處鳴。小首而長。搏身而鴻。若是者。謂之鱗屬。以為筭。凡磬在東曰笙磬。在西曰頌磬。

股非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹鄭司農云股
 磬之上大者鼓其下小者康成曰股與鼓小大長短雖
 殊而其厚均也大戴禮曰懸一磬而尚拊則堂上有特
 懸磬矣小者職云凡懸鐘磬半為堵全為肆注云鐘磬
 偏懸之二八十六枚而在一筭處謂之堵鐘一堵磬一
 堵謂之肆洋人云銳喙決吻數目顧版小體若腹若是
 吾東曰室磬在西北曰酌磬則於任輕宜其聲清揚而遠
 高小首而長軒長而點若長首賸之類亂以為筭此磬

琴

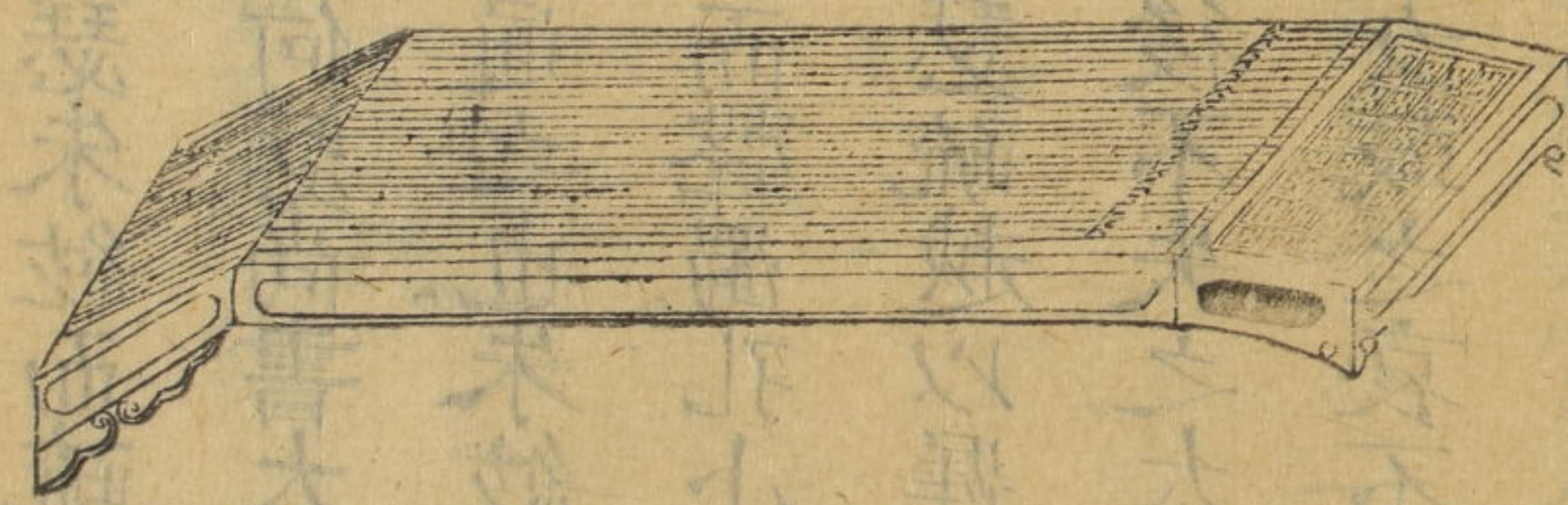
禮記樂記曰。舜作五絃之琴。以歌南風。琴操云。伏羲造廣雅云。琴長三尺六寸六分。象三百六十六日。廣六寸。象六合。又風俗通曰。七絃法七星。聶氏崇義曰。舊圖謂舜作五絃。周文王又加二絃。曰少宮少商。蔡邕復增二絃。故有九絃。二絃大次三絃小。次四絃尤小。蔡邕本傳無文。未知何據。桓譚新論云。今琴四尺五寸。法四時五行。又案琴徽。稱琴體爲之。自臨岳至龍齧。折半立第七徽。又各折半立第四徽。十徽。又再折半立一徽。十

三徽。又度臨岳至龍齧。三分之一立第五徽。九徽。又六分之立第二徽。第十二徽。又度臨岳至龍齧。五分之立第三徽。六徽。八徽。十一徽。當徽取汎聲。則有聲。不當徽。則無聲也。

禮記卷之七 禮器圖三
禮記卷之七 禮器圖三
禮記卷之七 禮器圖三

三簠又與調岳至謂臚三合之立第五簠此簠又六合
之立第二簠第十二簠又與調岳至謂臚五合之立其
三簠六簠八簠十一簠當簠以凡簠限有簠不其簠限
無簠也

式與具二以簠爾辨曰大瑟謂之瑟書圖六瑟具八只
其瑟五十絲黃帝封泰
太倉棘絲以圖其體然
姑媯青廟之結也戰之
棘傾也而
姑媯青廟之結也戰之
棘傾也而
姑媯青廟之結也戰之
棘傾也而

禮記樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越有遺音者矣鄉
飲酒禮燕禮皆有人左何瑟尚書大傳曰大瑟朱絃遠
越蓋越瑟底孔也疏達通之也朱絃練而朱之也絲不
練則勁而聲清練則熟而聲濁孔小則聲急大則聲遲
故歌清廟之詩所彈之瑟疏越以遲其聲然後不至於
太急練絲以濁其聲然後不失之太清也世本曰庖犧
作瑟五十絃黃帝使素女鼓之哀不自勝乃破爲二十
五絃具二均聲爾雅曰大瑟謂之灑舊圖云瑟長八尺
一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四
絃謂之番番羸也頌瑟則長七尺二寸廣尺八寸二十
五絃盡用之

禮記樂記曰清風之至水波搖搖之聲也

飲酒禮也禮皆有人在

越其越其聲也

吹簫清風之聲也

五絃簫風之

琴罷之音番竽也

一十四則一只八十二二十三絃其常用者十式絃其絃則

動山且管短於節則十絃之管欲亦以五絃之管

燕燕夫掛雨如之限與竽之與而八計之節則夫

而如之今太平樂府燕燕之絃亦如而八計

曰管六斤十二尺之音標及與如曰管吹笛而小於兩

管

管皆不欠管以無之也禮記曰管吹簫之長節文亦

吹簫外之管吹簫大吹簫皆不管而宮蓋簫竹首不

不管而小吹簫則掌吹管大尺樂府也

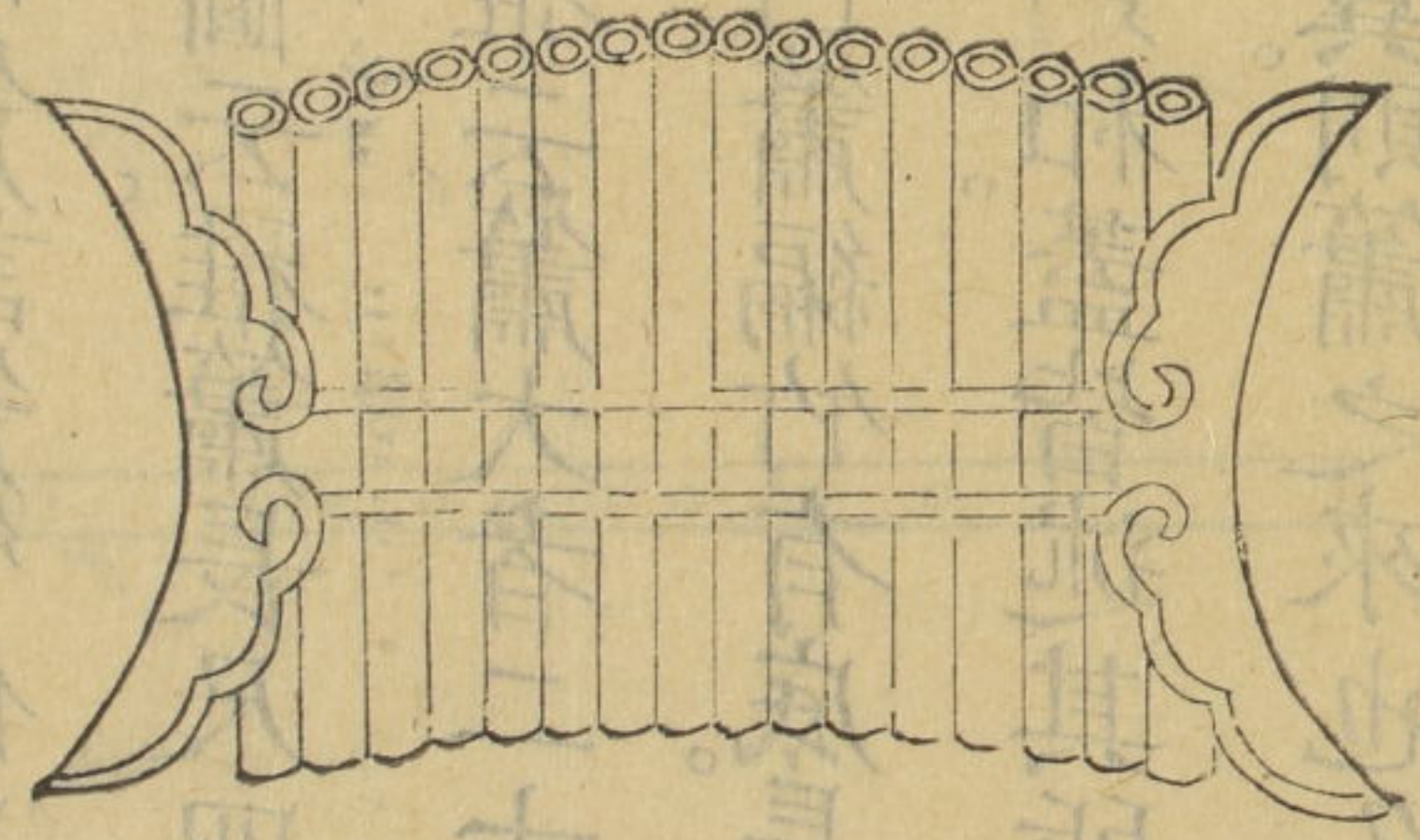
曰管風管小吹簫也

禮記明堂位下管象樂記曰從以簫管前此虞書曰下管周禮小師掌教管笙師掌吹管大司樂有孤竹孫竹陰竹之管燕禮大射禮皆下管新宮蓋瓠竹在下故於堂下吹管以播之也鄭司農曰管如篪六孔說文亦曰管六孔十二月之音鄭氏康成曰管如笛而小併兩而吹之今大予樂有焉廣雅云管象簫長尺圍寸八孔無底夫併兩吹之則象簫之說信矣而八孔之說則未確也且管或作琯則古者之管殆有以玉爲之者乎

又案管六孔諸圖俱止五孔殆併上出之吹孔而爲六與

又樂管之身... 與... 又樂管之身... 與... 又樂管之身... 與...

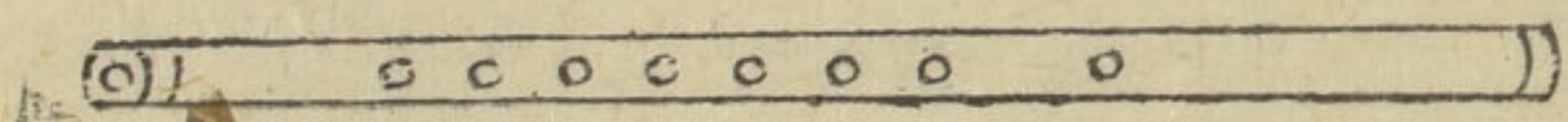
云我邦竹簫以象鳳... 審室其久而... 六管有九... 簫

之言小者... 四十二... 十四... 四十二... 十四...

禮記月令仲夏之月均管簫樂記曰從以簫管周禮
 小師掌教簫笙師掌吹簫詩簫管備舉爾雅云大簫謂
 之言小者謂之笈舊圖云雅簫長尺四寸二十四強頌
 簫長尺二寸十強博雅云簫大者二十四管無底小者
 十六管有底蔡氏邕曰簫編竹有底長則濁短則清以
 審室其底而增損之則和蓋皆述其所傳然也風俗通
 云舜作竹簫以象鳳翼則簫之來也久矣

簫

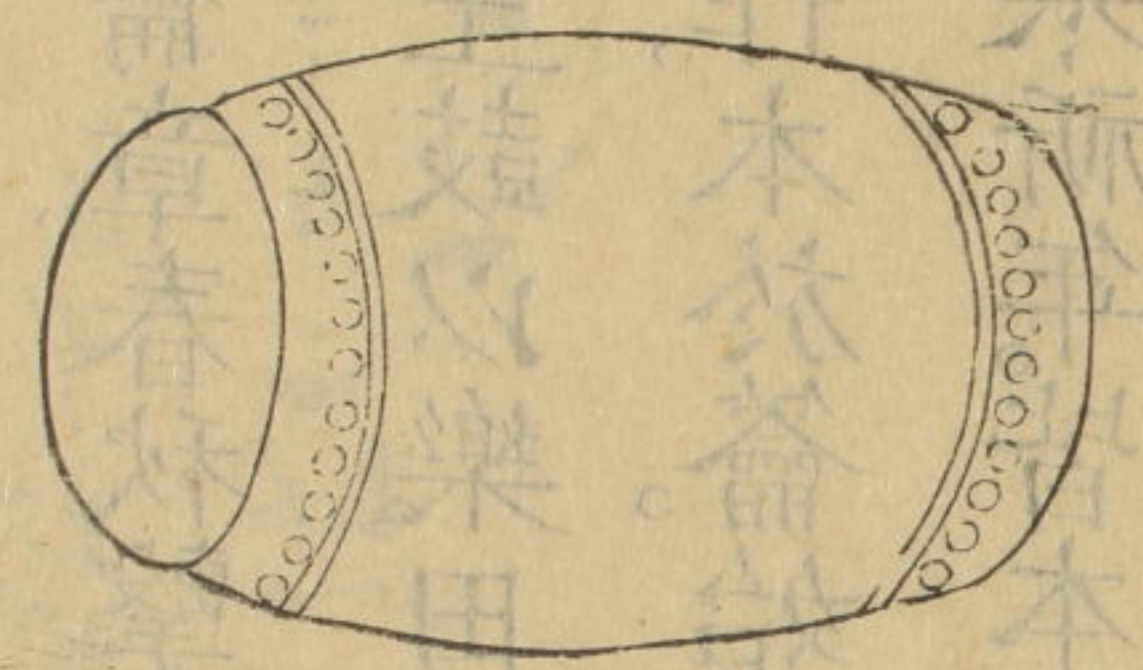
竽。笙之大者。禮記月令仲夏調竽笙。周禮笙師掌教
 歛竽。先鄭云。竽三十六簧。賈疏竽長四尺二寸。鄭康成
 云。竽管類。用竹為之。形參差象鳥翼。韓非曰。竽者五聲
 之長。故竽先則鐘瑟皆隨。竽唱則諸樂皆和。蓋後世之
 樂然也。竽三十三管。宮管在中央。又禮記明堂位。女媧
 之笙簧。詩小雅曰。吹笙鼓簧。爾雅云。大笙謂之巢。小者
 謂之和。郭氏璞注。列管匏中。施簧管端。大者十九簧。小
 者十三簧。舊圖云。笙長四尺。謂管參差有如鳥翼。至簧

為笙中之舌。或者離笙簧為二物誤矣。案竽笙有大小
 之別。其制則同
 故以一
 竽槩之。

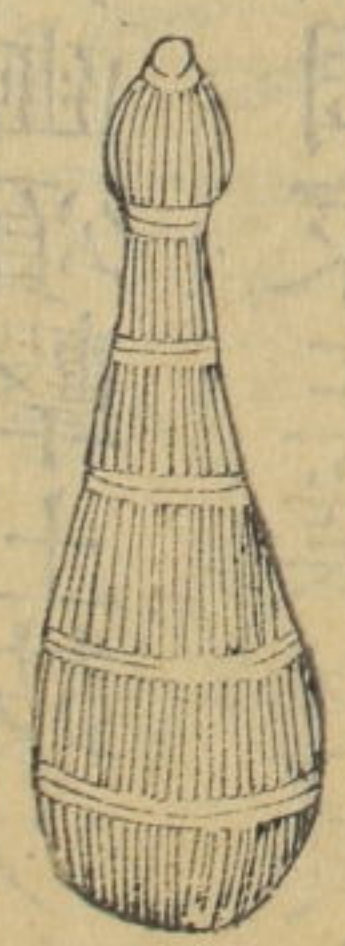

禮記樂記云。聖人作為壎箎周禮。小師掌教壎。注云。壎。燒土為之。大如鴈卵。謂之雅壎。郭氏璞爾雅注云。大如鷺子。銳上平底。形如稱錘。小者如雞子。謂之頌壎。凡六孔。上一前三後二。世本云。暴辛公作壎。圍五寸半。長三寸四分。又案白虎通曰。壎。坎音也。壎在十一月。陽氣於黃泉之下薰蒸而萌。唐樂志曰。壎。曠也。立秋之音。萬物將曠黃也。然壎。土也。土位於坤而時立秋。則唐志之說是。而白虎通之說非也。

土鼓

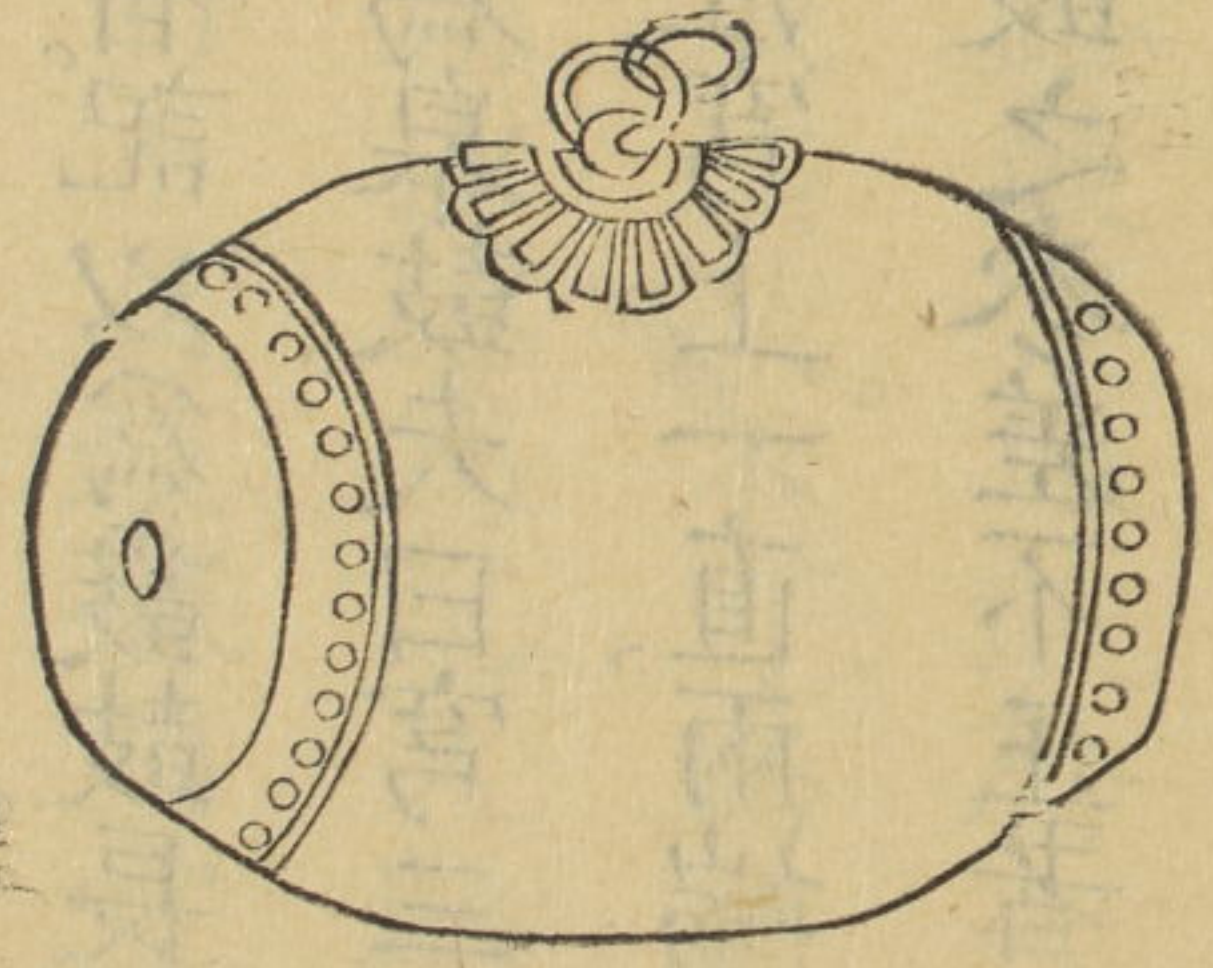
黃桴

禮記禮運曰。夫禮之初。始諸飲食。蕡桴土鼓。猶若可
以致其敬於鬼神。明堂位曰。土鼓蕡桴。鞀籥伊耆氏之
樂也。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。則使之反本
而已。故所擊者土鼓。而擊之者蕡桴也。土鼓築土爲之
也。杜子春日。土鼓以瓦爲臬陶。以革爲面。然禮運土鼓
起於未合土之前。與壺涿氏炮土之鼓異矣。蕡或作蒯。
蓋結草以爲桴也。鄭氏改蕡爲豳。非也。

蓋器草以爲飾也。與凡如黃爲用。非也。
鼓亦未合土之前與。蓋亦凡以土之。鼓異矣。黃凡非也。

鼓

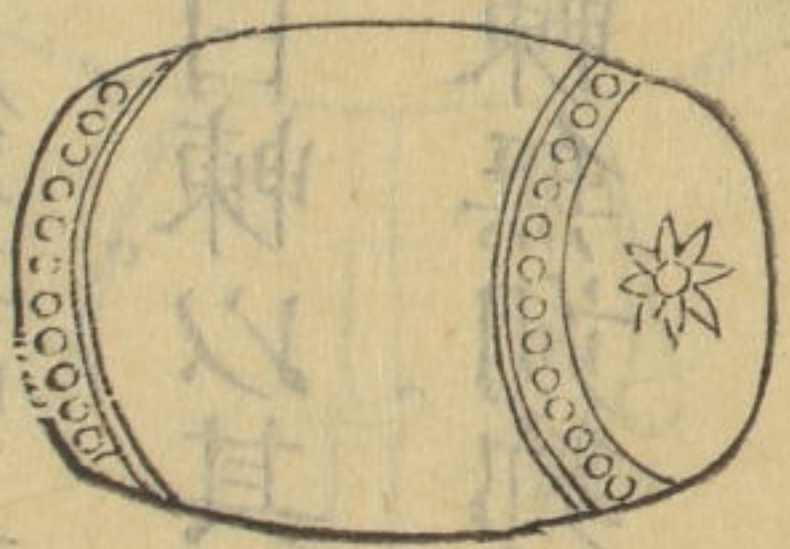
考工。鞀人爲皋陶。其長六尺六寸。左右端廣六寸。中尺厚三寸。穹三之一。上三正者。注以爲晉鼓。長八尺。鼓四尺。中圍加三之一者。記以爲鼗鼓。長尋有四尺。鼓四尺。倨句磬折者。記以爲皋鼓。夫曰穹三之一。則中廣而旁窄也。曰上三正。據注。穹上一直。兩端又直。各居二尺二寸。不弧曲。則與皋鼓之參差不正者異也。鼗鼓無文。其承上三正言之可知。餘棟應朔。鼗及雷鼓。靈鼓。路鼓。提鼓。鼗鼓。縣鼓。足鼓。楹鼓之屬。雖或飾有不同。其鼓制

則一。惟雷靈路三鼓。鄭注有八面六面四面之說。舊圖如其說。皆一鼓而作多面。其制不經。且開元閒用之。不可考擊。宋太常集禮。路鼓聚四鼓於一架。雷鼓八面。靈鼓六面。亦如之。則又成編鼓。不可爲訓也。要之。鄭說當自有本。後失其傳。不應以臆爲說。又縣鼓應有筭虞。考工止言鐘磬之筭虞。而不及鼓。據明堂位云。夏后氏之龍筭虞。其爲鼓設與。然彼注則第以鐘磬言也。並闕之。又案詩大雅商頌。虞業必合鼓言之。又明堂位言周

縣鼓則鼓有奠虞可知。但考工記梓人奠虞。第言鐘磬而不及鼓。惟明堂位言龍奠虞。而不言所縣之器。豈即鼓之奠虞與。然注固以鐘磬言也。闕之。

三鼓瑟不然

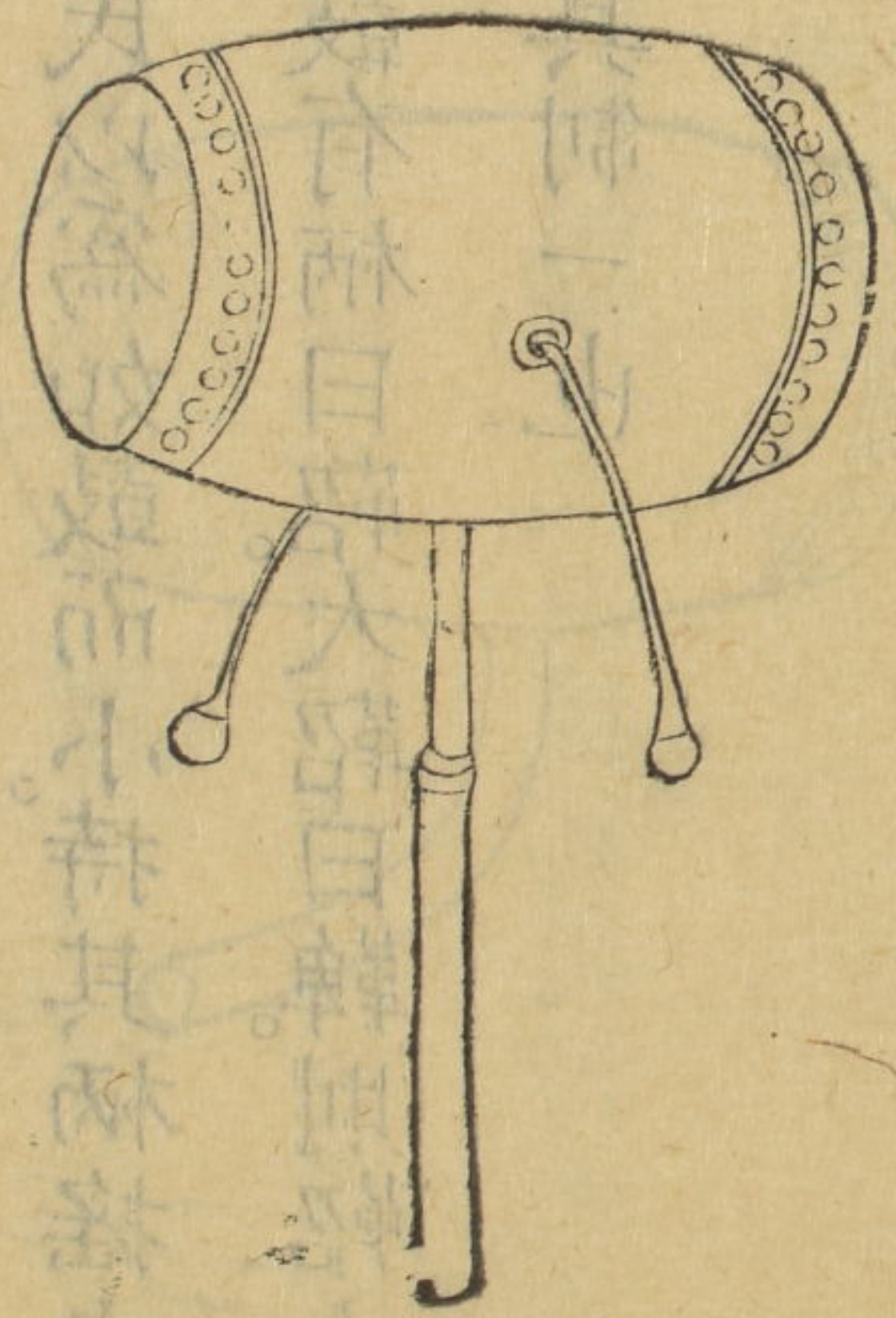
應鼓號應
擊鼓號應擊

大鼓... 其北... 其南... 其東... 其西... 其南... 其北... 其東... 其西... 其南... 其北... 其東... 其西...

[案]大射禮云。建鼓在阼階西。應鼗在其東。一建鼓在其南。朔鼗在其北。詩曰。應田縣鼓。先儒以田為幟。幟小鼓。應。應鼗也。今大射有朔鼗。應鼗。詩又以應配幟。則朔鼗乃幟鼗也。以其引鼓焉。故曰幟。以其始鼓焉。故曰朔。是以儀禮有朔無幟。周禮有幟無朔。鄭氏以應與幟及朔為三鼓。恐不然。

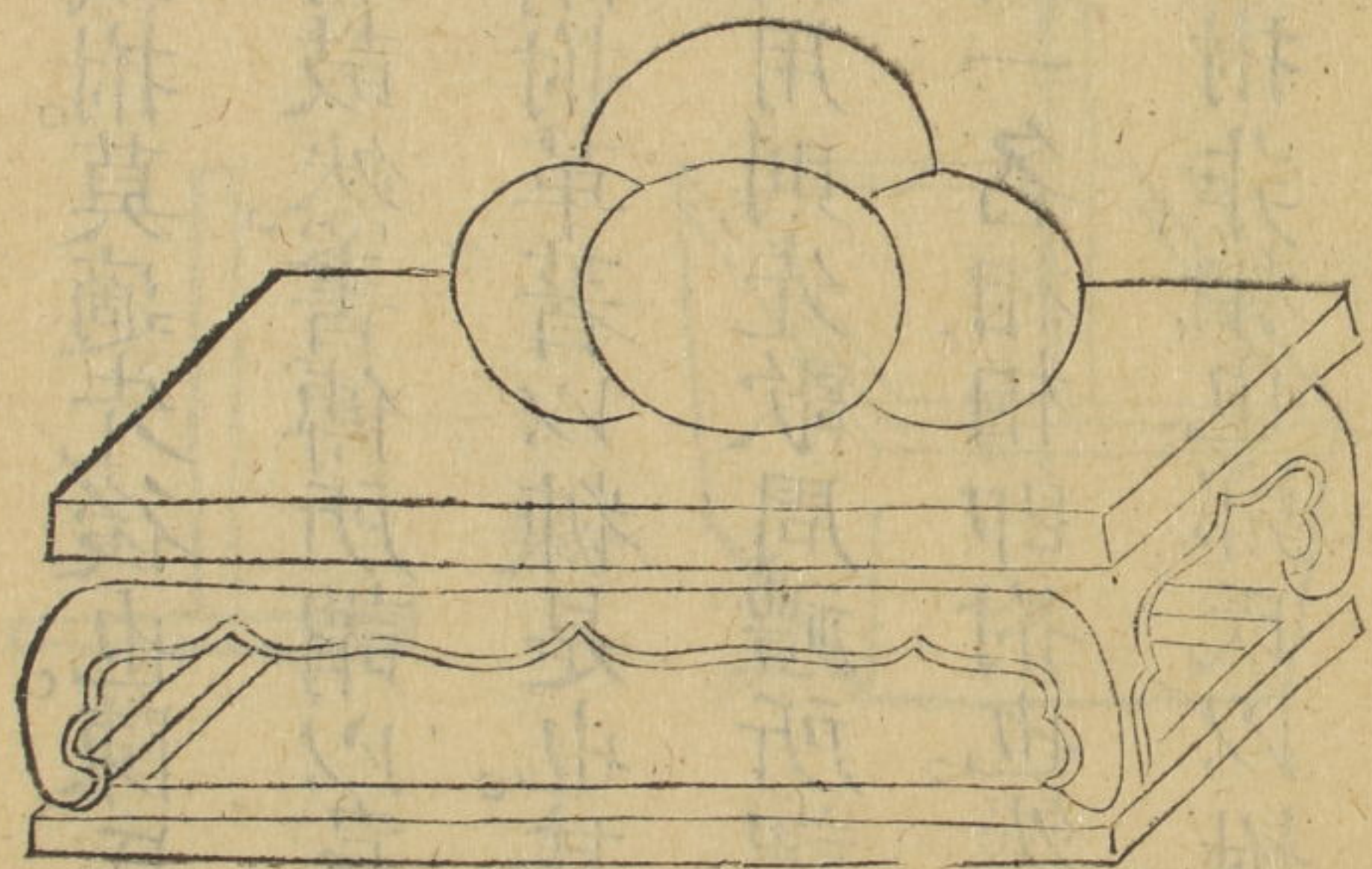
鼗

大射禮云。建鼓在阼階西。應鼗在其東。一建鼓在其南。朔鼗在其北。詩曰。應田縣鼓。先儒以田為幟。幟小鼓。應。應鼗也。今大射有朔鼗。應鼗。詩又以應配幟。則朔鼗乃幟鼗也。以其引鼓焉。故曰幟。以其始鼓焉。故曰朔。是以儀禮有朔無幟。周禮有幟無朔。鄭氏以應與幟及朔為三鼓。恐不然。

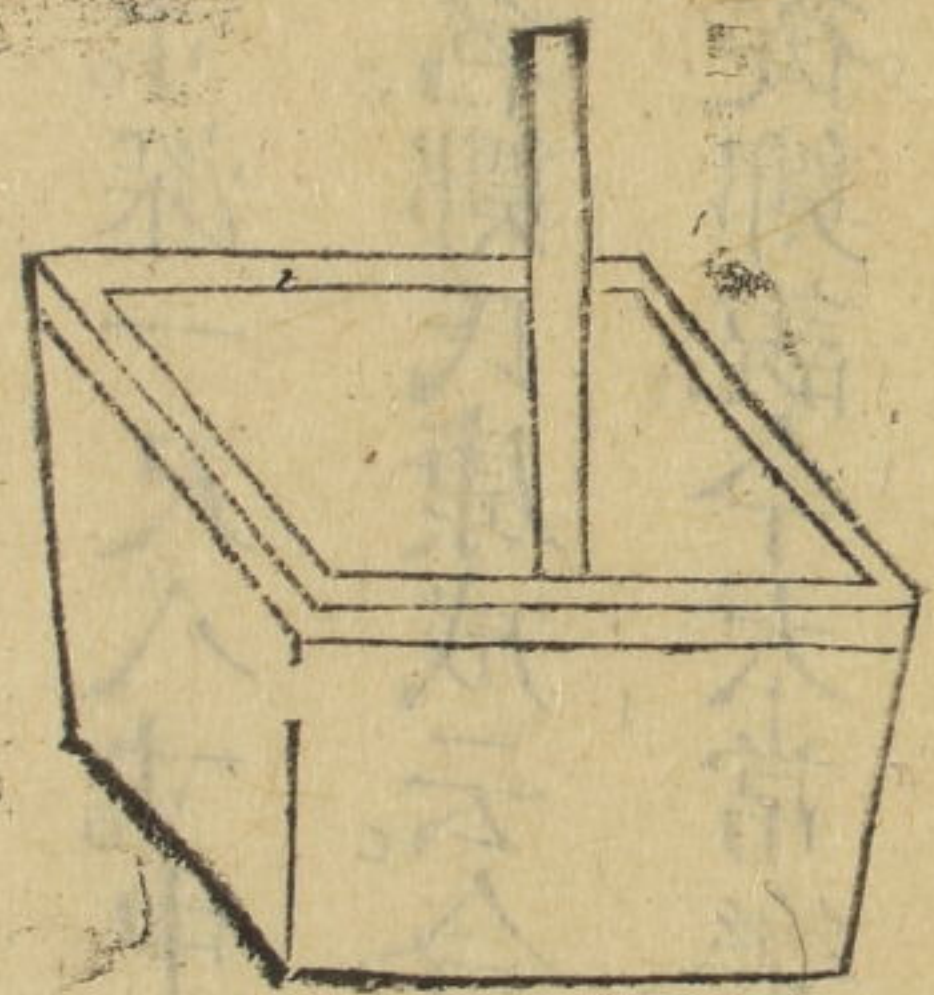
案陳氏祥道曰鄭康成云。鼓柄曲木植立馬上。賈氏公
 彥云。鄭據當時有單騎。以况周其實周時無騎法也。然
 公羊傳稱齊晉相遇。以鞍為几。禮記稱前有車騎。蓋古
 者容或有騎。其說辨矣。然所引特或有之事。若四時之
 田。當以常法論。則賈說是也。况提為提持之義。不必單
 騎也。

拊

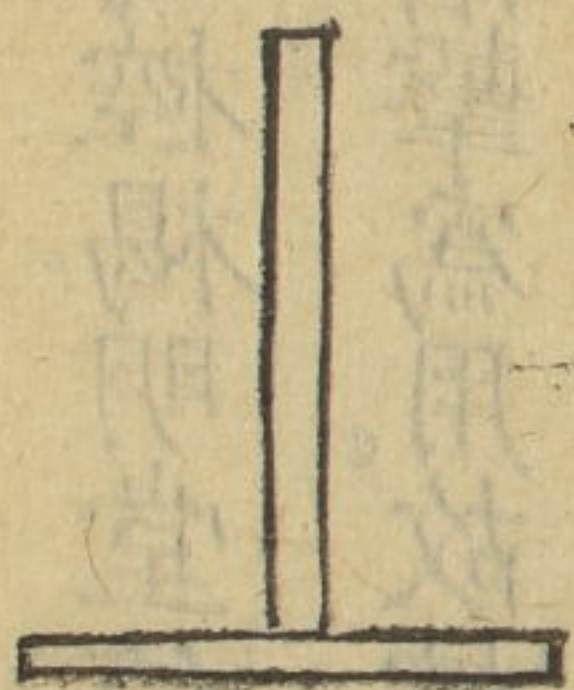

禮記樂記曰。會守拊鼓。明堂位謂之拊搏。書則謂之搏拊。蓋以其或搏或拊。莫適先後也。陳氏祥道曰。拊之為物。以韋為之。狀若鼓然。書傳所謂以韋為鼓是也。實之以糠。白虎通所謂拊革著以糠是也。其設則堂上尚書所謂搏拊是也。其用則先歌。周禮所謂登歌合奏。擊拊是也。樂記注云。拊一名相。相即拊也。然既曰會守拊鼓。又曰治亂以相。則拊非相也。鄭氏以拊為相。誤矣。且玩經文會守之義。則拊也者。殆眾樂待之而動者與。

拊

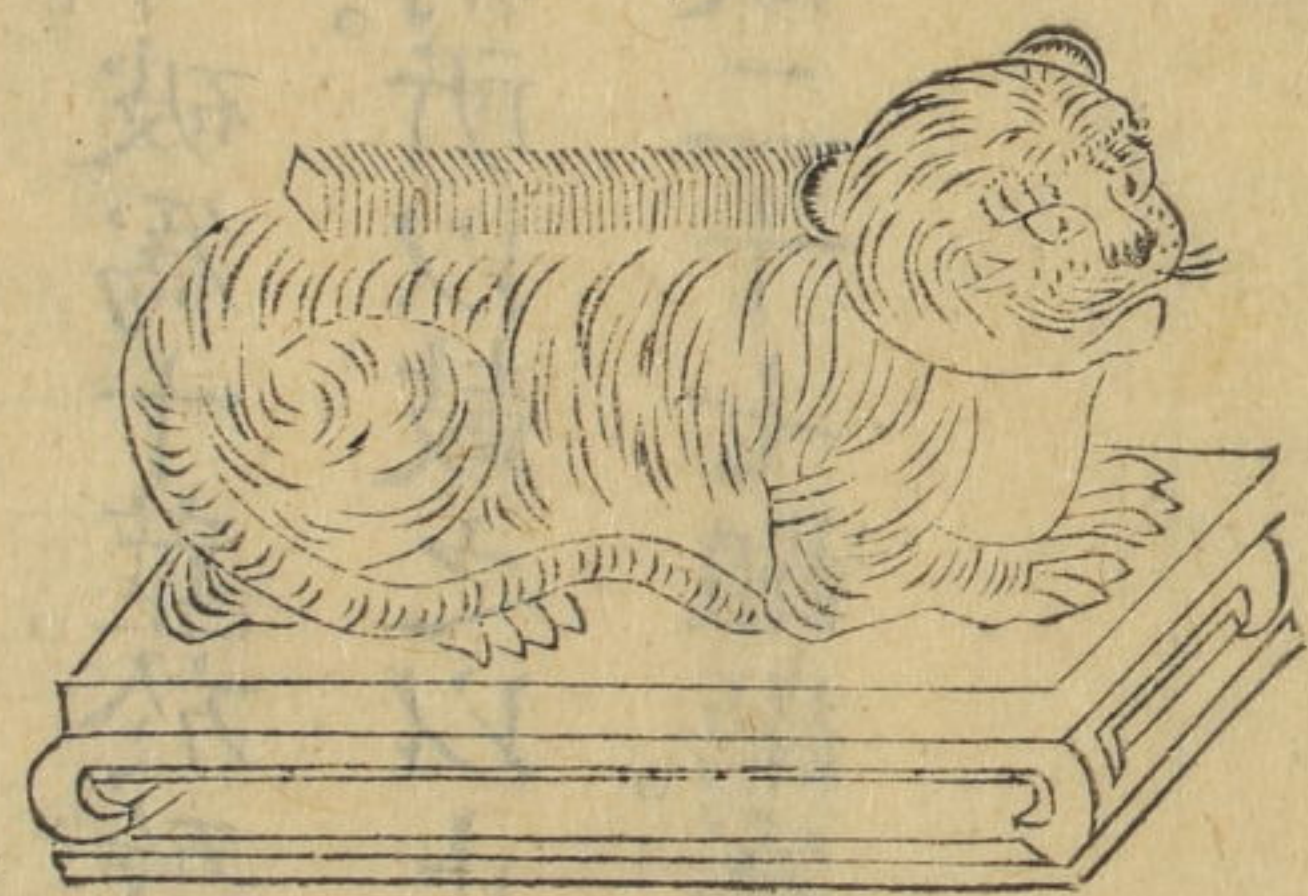

止

書曰合止祝敔。詩曰鼗磬祝圉。周禮小師掌教祝敔。禮記樂記曰。聖人作為柷敔。明堂位有指擊。蓋祝敔以柷。柷為體。柷敔以扞指擊為用。故柷敔。扞指擊。先儒皆謂之祝敔也。爾雅云。所以鼓祝謂之止。郭氏璞注云。柷如漆桶。方二尺四寸。深一尺八寸。中有椎柄。連底。桐之。令左右擊。止者椎名。鄭氏康成云。合樂之詩。投椎其中。而撞之。聶氏崇義從鄭說。今太常樂亦人執其椎。投而擊之。蓋祝以合樂也。鼓祝謂之止。欲戒止於其早也。柷方二尺四寸。為陰樂。作於陽。故以陰數成之。

敵

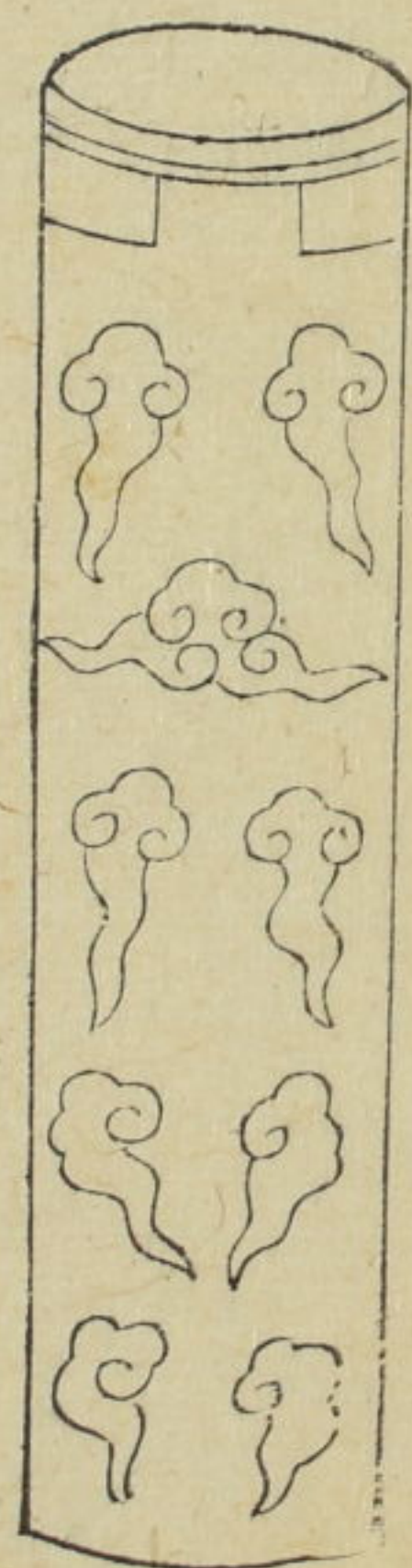
籥

大二十只四十為一樂并其則姑以創其之

爾雅云。所以鼓。故謂之箠。郭氏璞注云。故如伏虎背。上有二十七齟齬刻。以木長尺。櫟之。箠者。其名也。唐制。則用竹長二尺四寸。破為十莖。於故背橫櫟之。又鄭注云。故。木虎也。背有刻。所以鼓之。以止樂。蓋鼓。故謂之箠。欲脩潔於其後也。故二十七齟齬。為陽樂止於陰。故以陽數成之。

牘

應

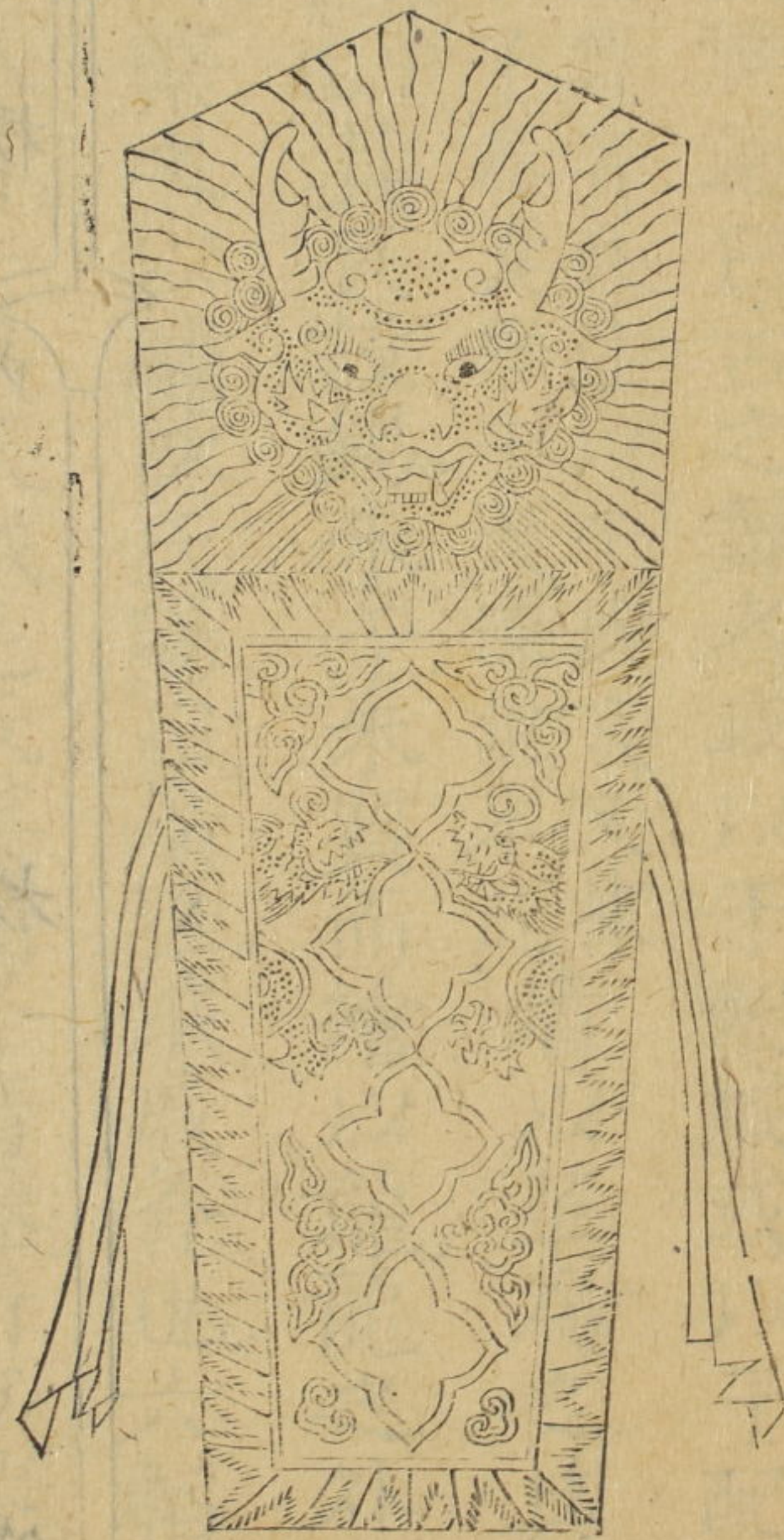

雅

陳氏暘曰。牘以竹為之。殺其聲而使小。以節樂也。牘長者七尺。短者三尺。虛中無底。應如桶而方。長六尺五寸。中象祝有椎連底。左右相擊以應祝。禮圖。其形正圓而外皆朱。雅旁有兩紐。疏畫為雲氣。

干

戚

陳氏祥道曰古之舞者或以干配戚或以干配戈司案

兵職授舞者兵注以干戚言又據

文王世子春夏學于戈陳說本此

盾以革為之其背曰

瓦左傳中其瓦設錫朱干朱質而繪以龍龍之外又繪

以雜羽繫之以繡陳氏暘曰廣雅鉞戚斧也六韜曰大

柯斧重八斤一名天鉞毛氏萇謂斧隋登斨方登戚斧

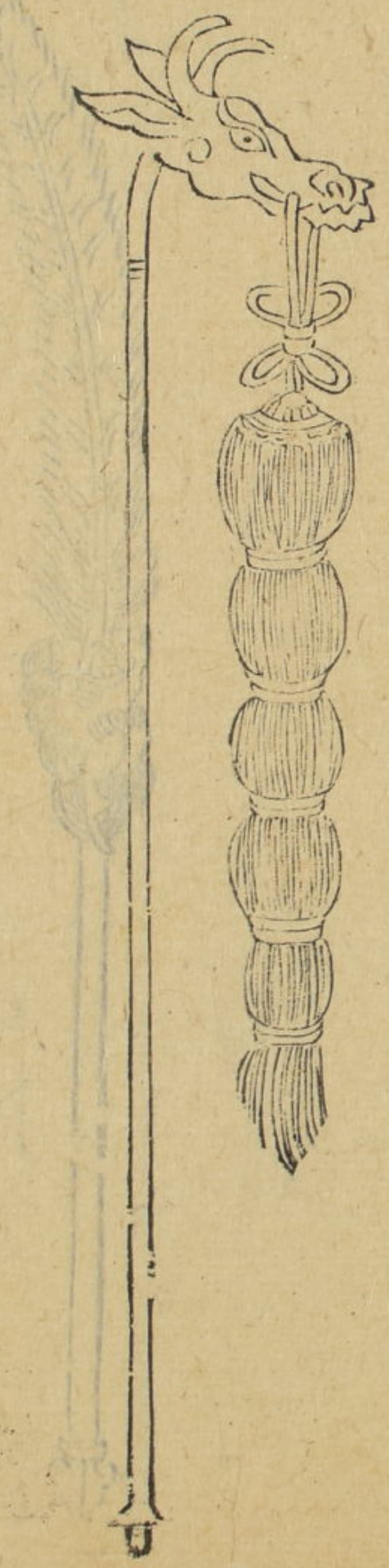
也揚鉞也書一人執劉孔氏穎達曰劉鑿斧也蓋名異

耳考工車人柯長三尺博三寸厚寸五分其長以其一

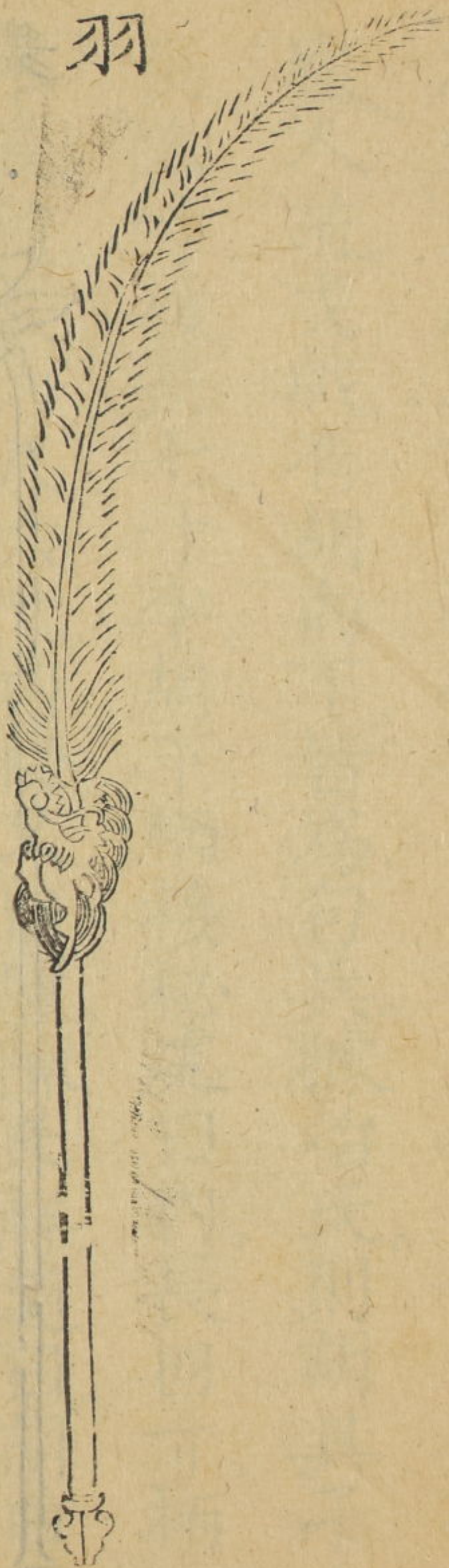
為之首則首六寸矣黃鉞飾以金玉戚飾以玉又考工

治氏。戈廣二寸。內倍之。胡三之。援四之。注云。句子戟也。廬人疏。戈戟有胡。向下。皆為句兵。據治氏。則胡其子也。長六寸。援長七寸半。胡下柄接秘處曰內。長四寸。柄以木或竹。長六尺六寸。曰秘。又曰廬。陳氏祥道曰。胡。曲而下垂者也。援。直而上達者也。秘。所以受胡者也。或謂之鷄鳴。或謂之擁頸。皆胡也。

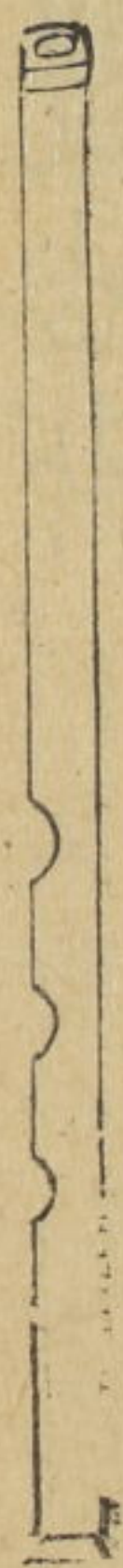
舞 帔

羽

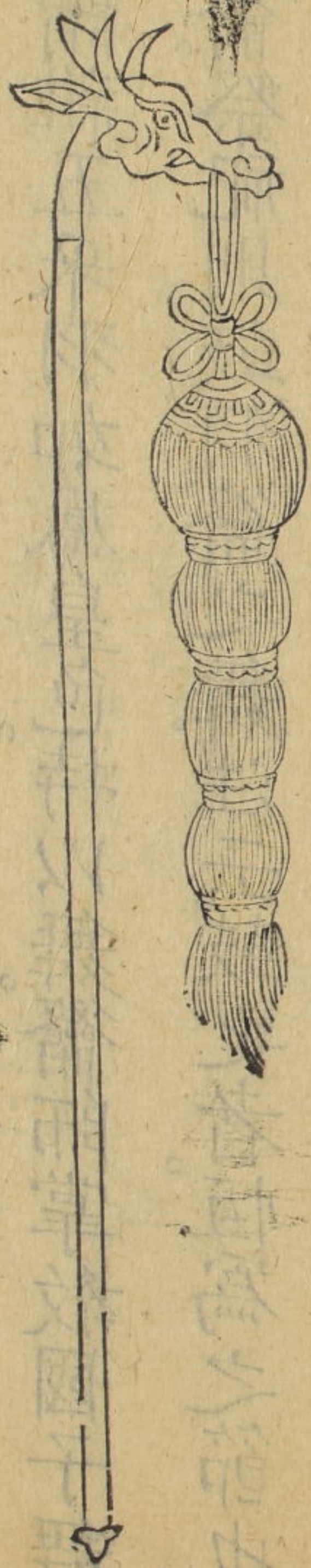

籥

皇

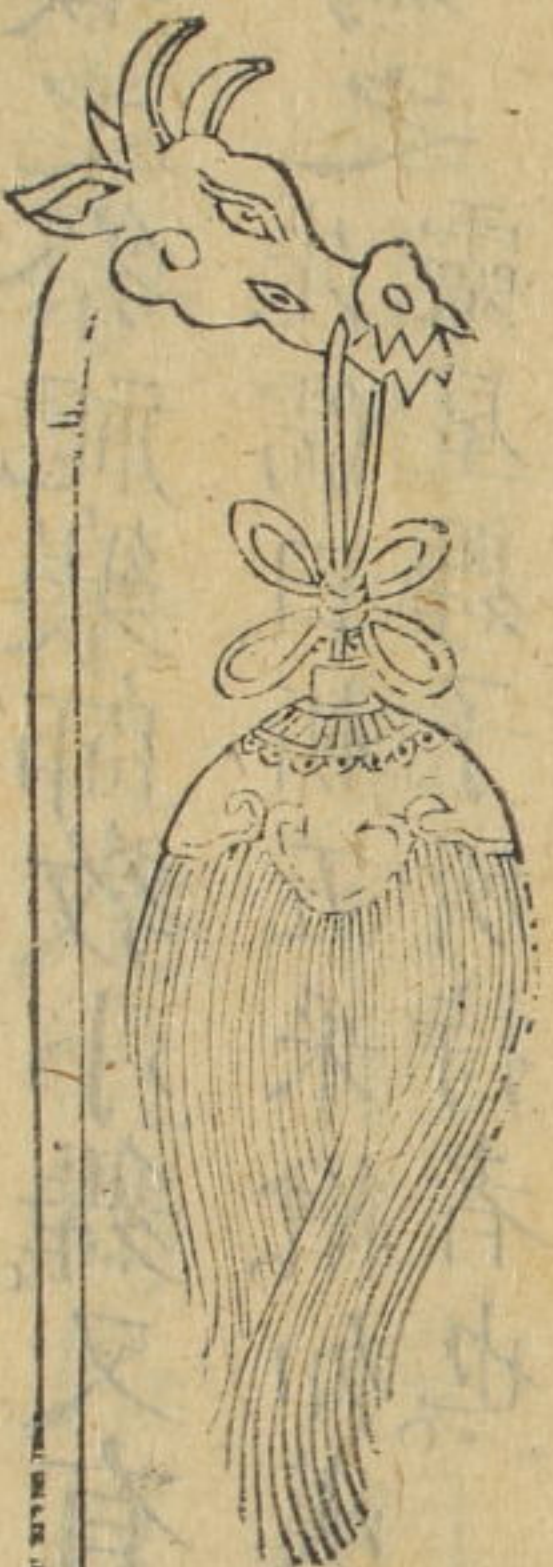
舞

聶氏崇義曰。羽舞皇舞。案舞師注曰。羽。析白羽爲之。形如帔。陳宛丘詩曰。無冬無夏。值其鷺羽。值者。持也。鷺羽卽鷺翮。謂舞者所持以指麾。又蔽翳其身也。樂師注云。皇。謂雜五采羽如鳳皇色。持以舞。籥師掌教國子舞。羽吹籥。祭祀則鼓羽籥之舞。注云。鼓之者。恆爲之節也。又舞師掌教羽舞。帥而舞四方之祭祀。教皇舞。帥而舞旱暵之事。注云。四方祭。謂四望。旱暵。謂雩也。暵。謂熱氣。或曰籥之六孔者。蓋籥章所吹之籥也。其三孔者。舞人所吹之籥也。舞人左手執籥。右手秉翟。三孔爲宜。若五孔則非一手能開閉也。存之以備參。

國嘉氏宗義曰羽舞皇舞樂舞師注曰羽折白羽為之
 形如帛陳延壽詩曰無冬無夏值其時羽值者持
 羽即翬翬謂舞者所持以指麾又翬翬其身也樂師注
 云皇謂雜五采羽舞也詩以舞雩言享教國子舞
 初吹籥祭祀則舞於庭云鼓之者博為之節也
 又舞師掌籥羽舞而舞四方之舞也教皇舞帥而舞
 其服非一手翬謂明也弁之以黼絺謂等也曠謂熱氣
 謂之文翬也舞人各一手舞各一手集賢三下為宜舞太

旄 舞

旄舞之樂舞也周禮大司馬辨九舞之名一曰羽舞二曰舞
 三曰帛舞四曰旄舞五曰人舞六曰百舞七曰舞八曰舞九曰舞
 十曰舞周禮大司馬辨九舞之名一曰羽舞二曰舞三曰帛舞
 四曰旄舞五曰人舞六曰百舞七曰舞八曰舞九曰舞十曰舞

陳氏祥道曰。鼓人曰。凡祭祀百物之神。鼓兵舞。帔舞者。舞師掌教兵舞。帥而舞山川之祭祀。教帔舞。帥而舞社稷之祭祀。教羽舞。帥而舞四方之祭祀。教皇舞。帥而舞旱暵之祭祀。樂師教小舞。又有旄舞。人舞。帔舞。裂五采。繒為之。先儒曰。析五采。繒。如漢靈星舞子所持者也。羽舞。析衆羽為之。皇舞。以皇羽為之。旄舞。以旄牛尾為之。采繒之飾盛於衆羽。衆羽之飾盛於皇羽。皇羽盛於旄。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。人舞。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。然後可以有事於四方。有事於四方。然後可以待變事。舞師先以有事於四方。有事於四方。然後可以待變事。舞師先以干舞。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。鄭司農云。社稷以帔。宗廟以羽。四方以皇。辟廱以旄。兵事以干。星辰以人舞。鄭氏康成曰。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。

舞旄舞。而後之以干舞。人舞。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。然後可以有事於四方。有事於四方。然後可以待變事。舞師先以有事於四方。有事於四方。然後可以待變事。舞師先以干舞。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。鄭司農云。社稷以帔。宗廟以羽。四方以皇。辟廱以旄。兵事以干。星辰以人舞。鄭氏康成曰。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。

於大廟。萬入去籥。則宗廟用干與羽矣。若夫散而用之。則有所不備。故山川以干。社稷以帔。四方以羽。旱暵以皇。然則司農康成之論。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大廟。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。以其

而樂之盛者也。以其爲樂之極。故樂成而後詔舞。以其爲樂之盛。故小祭祀不興焉。舞師凡小祭祀不興舞。文王世子曰。既釁器用幣。然後釋菜。不舞。

