

博

物

典

彙

博物典彙卷之二

史官黃道周參玄氏纂

禮制

舜命官典禮

帝曰咨四岳有能典朕三禮。僉曰伯夷。帝曰俞。咨伯汝作秩宗。夙夜惟寅。直哉惟清。

成周之禮

周官宗伯掌邦禮。治神人和上下。○周禮太宰之職。掌建邦之六典。三曰禮典。以和邦國。以統

百官以諧萬民。太宗伯之職。掌建邦之大禮。人鬼地祇之禮。以佐王建保邦國。以吉禮事邦國之鬼神。示以禋祀。祀昊天上帝。以實柴祀日月星辰。以禋燎祀司中司命。饗師雨師。以血祭祭社稷五祀五嶽。以貍沈祭山林川澤。以禴辜祭四方百物。以四獻裸享先王。以饋食享先王。以祠春享先王。以禴夏享先王。以嘗秋享先王。以烝冬享先王。以凶禮哀邦國之憂。以喪禮哀死亡。以荒禮哀凶札。以吊禮哀禍戕。以禴禮

衣園敗。以恤禮哀寇亂。以賓禮親邦國。春。見曰朝。夏。見曰宗。秋。見曰覲。冬。見曰邁。時見曰會。殷見曰同。時聘曰問。殷。類曰視。○以軍禮同邦國。大師之禮。用衆也。大均之禮。恤衆也。大田之禮。簡衆也。大役之禮。任衆也。大封之禮。合衆也。○以嘉禮親萬民。以飲食之禮親宗族兄弟。以昏冠之禮親成男女。以賓射之禮親故舊朋友。以饗燕之禮親四方之賓客。以脰膾之禮親兄弟之國。以賀慶之禮親異姓之國。○小宗伯掌五

禮之禁令。與其用等。辨廟祧之昭穆。吉凶之五服。車旗宮室之禁。掌三族之別。以辨親疎。其正室皆謂之門子。掌其政令。○馬氏曰。古者經禮禮儀。皆曰三百。蓋無有能知其節目之詳者矣。然總其要有五。曰吉。凶。軍。賓。嘉。舉其大有六。曰冠。昏。喪。祭。鄉飲。相見。此先王制禮之畧也。

漢禮

秦人每事不師古。舍禮而用法。故先王之禮。至是蕩盡。漢高祖時。叔孫通制禮儀。以正君臣之

位。與弟子百餘人爲綿蕞野外習之。所撰禮與律令同錄。藏於禮官法家。初秦有天下。悉內六國禮儀。擇其尊君抑臣者存之。及通制禮。大抵皆襲秦故。後漢肅宗章和元年。召曹褒請嘉德門。令小黄門持班固所上叔孫通漢儀十二篇。敕褒曰。此制散畧。多不合經。今宜依禮條正。使可施行。褒旣受命。乃次敘禮事。依準舊典。雜以五經識記之文。撰次天子至於庶人冠昏凶吉終始制度。又作章句。和帝遂用新禮冠。後張

禮記卷之九十二
醜等奏褻摠制漢禮破聖術宜加誅帝雖寢其
奏而漢禮竟不行

唐禮

唐初卽用隋禮。至太宗時房玄齡秘書監魏徵
與禮官學士等用隋之禮。爲吉禮六十一篇。賓
禮四篇。軍禮二十一篇。嘉禮四十二篇。凶禮六
十篇。是爲貞觀禮。高宗又詔長孫無忌杜正倫
李義府等增之。爲百三十七。是爲顯慶禮。其文
雜以式令。又義府敬宗。方外侍幸。多希旨傳會。事

既施行議者以爲非。上元三年詔復用貞觀禮。由是終高宗貞觀顯慶二禮兼行。而有司臨事連引古義與二禮參攷增損之。無復定制。玄宗開元十年。學士張說以貞觀顯慶禮儀前後不同。宜加折衷。以爲唐禮。乃詔撰定爲一百五十卷。是爲大唐開元禮。由是唐之五禮之文稍備。而後世用之。

宋禮

宋太祖新修通禮儀。四年命中丞劉溫叟中書

舍人李昉。知制誥盧多遜等。以開元禮重加捐
益。成開寶通禮二百卷。○哲宗時山陰陸佃作
禮象序曰。禮記視詩書春秋尤爲殘缺。縉紳先
生罕能言之。而學者抱殘缺不全之經。以求先
王制作之方。可謂難也。余嘗本之性情。稽之度
數。求讀經之大旨。自孟子始。以余之所能言。與
上之所可盡者。爲五十卷。名曰禮象。以救舊圖
之失。○哲宗時太常博士陳祥道嘗攷六藝百
家之文。以究先王禮樂之迹。凡寓於刑名度數

者必辨其制。凡載於道德仁義者必採其蘊。著成禮書總百五十卷。其餘歷代諸儒之論。近世專崇義之圖。或正其所失。或補其所缺。

皇朝禮

聖祖稽古禮文。法周爲治。宏綱大要。舉之於上。以正百官者。蓋取諸周禮。繁文縟節。頒之於下。以正萬民者。蓋取諸儀禮。攷之洪武初年。命儒臣陶安定郊社群祀禮。詹同定四廟祫祭禮。李善長定官民喪禮。朱升定祭祀齋戒禮。崔亮定

五祀禮劉基定百官朝會禮魏觀定祀祭禮周
凱定軍禮而又招延俊乂如曾魯徐一夔董爨
梁寅輩編集大明集禮。郭正域皇明典禮志
序云大禮本天殺地綱紀人倫利用安身教民
成俗唐虞三代代有損益革命之際多沿先代
周王初年肇稱殷禮漢帝草儀雜采秦法唐皇
修文多用隋禮宋初通禮半約唐儀卽有損益
所因居多胡元之世天澤旣易禮安用之先王
典刑淪漸無存冠冕椎結號令侏僂大報拜天

一卽日月山。金書玉篆用蒙古字。冊后之初。帝后並座大明殿。右丞相起而上壽。壽帝壽后。冠禮婚禮。從其本俗。大宴而服楨孫。冬則納石寶里夏則鍍笠都納。剪柳代射。跪足代拜。行之百年。文物盡矣。迨高皇闢乾坤而新日月。朝百

神而首庶物。在位三十餘年。世而後仁。卽位之初。勅中書省禮制未定。令天下郡縣舉高潔博雅之士。年四十以上者。於是儒士徐一夔梁寅周子諒胡行簡劉宗弼董燹蔡溪滕公琰至京

詔同修禮書。元年議郊祀耕籍禮。二年六月讀
叔孫通至魯。兩生不肯行。因詔侍臣曰。叔孫雖
竊禮之糠粃。然創制於煨燼之餘。以成一代之
制。可謂難矣。兩生不無迂邪。必待百年。朝廷之
禮廢矣。三年勅尚書崔亮等議喪禮。九月大明
集禮成。其書準五禮。而益以冠服車輅儀仗。鹵
薄字學。四年六月御東閣。與群臣言禮樂。禮書
陶凱曰。整齊風俗。必以政行。上曰。教化必先禮。
義政刑非所先也。八月論廷。臣曰。古帝王辨貴

賤明等威。漢高初興。卽禁錦繡綺縠。採兵乘馬。歷代皆然。近代風俗侈靡。閭里之民。服飾居處。無異公卿。奴僕賤隸。侈肆狎曲。貴賤無等。元之失也。中書省其以房舍服飾。明立禁條。頒示中外。俾有所守。五年三月。謂禮臣曰。成周大司徒以五禮防萬民之僞。而教之中。元以夷變夏。先王之禮熄矣。其稽考典禮。布之天下。庶幾復古。六年三月。禮官上所定禮儀。上謂禮書諒曰。元氏弃禮。因循百年。中國之禮。變易幾盡。朕夙夜

不忘。振舉汚俗。其更參訂。務合人情。永爲定式。
庶協朕志。七年十一月。孝慈錄成。定父母三年
喪制。自是十餘年間。所著禮書曰國朝禮制曰
稽古定制。曰國朝制作。曰大禮要議。曰皇朝禮
志。曰禮儀定式。曰大明禮制。曰洪武禮法。曰禮
制集要。曰禮制節文。曰太常集禮。曰禮書。諸所
藏秘閣繪圖。議文者未暇悉數。上之郊廟朝廷。
次之侯王郡邑。下之間巷州黨。洋洋優優。無大
無細。隆禮曲禮。如正。至。而傳。同慶。則行慶之施。

也。朝覲而定黜陟。則明試之規也。祭祀而去俎豆。則順時之意也。訓儲而議再拜。則教胃之規也。永思而隆徽稱。則追王之道也。宮壺而等后妃。則軒轅之儀也。封拜而嚴本支。則主器之辨也。冠婚而逮士民。則周道之隆也。喪服而均斬衰。則孺慕之本也。冠服而省五冕。則易簡之道也。曰嬪而正禮文。則釐降之義也。其間損益百王。超越千古。或以義起。或沿時革。逮巡狩監國之禮。肇于
文皇。詩書禮樂之文。正於

宣皇講闢談經之儀定於

英皇陵廟嫡庶

之分正於

孝皇郊廟耕蠶之儀舉於

世皇而我

明一代之禮伯夷不能典在下

不能述矣夫禮貴因時道沿人心惟聖人能通

其意惟聖人能定其極當其時卽叔孫奉常之

綿蕪沮午可行之再定儀猶有取焉不當於心

則新氏之周官弱宋之周禮是安知禮意蓋至

我明而官天地府萬物格上下感鬼神美

矣善矣無以加矣茲識其大者而繼悉因革則

有司存。

太史公禮書節畧

洋洋美德乎。宰制萬物。役使群衆。豈人力也哉。
余至大行禮官。觀三代損益。乃知緣人情而制。
禮依人性而作儀。其所由來。尚矣。人道經緯。萬。
端。規矩無所不貫。誘進以仁義。束縛以刑罰。故。
德厚者。位尊。祿重者。寵榮。所以總一海內而整。
齊萬民也。人體安。駕乘爲之。金與錯。衡以繁其。
飾。日好五色。爲之。黼黻文章。以表其能。耳樂鍾。

磬。爲之調。諧八音。以蕩其心。口甘五味。爲之庶羞。酸醎。以致其美。情好珍善。爲之琢磨圭璧。以通其意。故大路。越席。皮弁布裳。朱紘。洞越。大黃。玄酒。所以防其淫侈。救其勝敝。是以君臣朝廷尊卑貴賤之序。下及黎庶。車輿衣服宮室飲食嫁娶喪祭之分。事有宜適。物有節文。仲尼曰。禘自既灌而往者。吾不欲觀之矣。周衰禮廢。樂壞。大小相踰。管仲之家。兼備三歸。循法守正者。見侮於世。奢濫僭差者。謂之顯榮。自子夏門人之

高第也。猶云出見紛華盛麗而說。入聞夫子之道而樂。二者心戰未能自決。而况中庸以下。漸漬於失教。被服於成俗乎。孔子曰必也正名於衛所居不合。仲尼沒後。受業之徒。流湮而不舉。或適齊楚。或入河海。豈不痛哉。

經書論禮要語

禮記曲禮曰。夫禮者所以定親疎。決嫌疑。別同異。明是非也。

道德仁義非禮不成。教訓正俗非禮不備。分爭

辨訟。非禮不決。君臣上下。父子兄弟。非禮不定。
官學事師。非禮不親。班朝治軍。涖官行法。非禮
威嚴不行。禱祠祭祀。供給鬼神。非禮不誠不莊。
是以君子恭敬樽節。退讓以明禮。○禮器曰。先
王之制禮也。不可多也。不可寡也。唯其稱也是
故。君子大牢而祭。謂之禮。匹士大牢而祭。謂之
饗。管仲。饗簋朱紘。山節藻梲。君子以爲濫矣。晏
平仲。祀其先人。豚肩不拊。豆滌衣。漉冠以朝。君
子以爲隘矣。○經解曰。隆禮由禮。謂之有方之

士不隆禮。不由禮。謂之無方之民。禮之教化也微。其止邪也於未形。使人日徙善遠罪而不自知也。是以先王隆之也。

附錄黃氏曰。叔孫之編葦。徒邀一時之近功。曹褒之新禮。雜以五經之讖緯。郊祀建而惑於天地分合之異。宗廟立而疑於昭穆迭毀之說。太學雜奉常之制。明堂遵玉帶之圖。此漢之禮所以無足取。而唐之所謂禮者。貞觀禮出於玄齡所定。顯慶禮出於無忌所集。章

公肅之禮閣新儀。王彥威之曲臺新禮。不過互爲異同而已。宋之所謂禮者。如三禮圖。已進於聶崇義。而陳祥道之禮書。亦所參用。通禮既上於劉溫叟。而盧多遜之一義。亦所兼取。王雱賈昌朝則有新編新禮。王洙尹師魯則有札器禮象。不過互相去取而已。是其禮既不足道。而魏黃初之裁定。朝儀。晉天始之削除。乖謬。梁之裁成大典。隋之著述五禮。固君子所羞稱也。儒者之書。惟朱子之家禮爲

足以補禮書之缺。

樂制

三皇樂名

伏羲樂名扶休。亦曰立本。○神農樂名扶持。亦曰下謀。○黃帝作咸池。

五帝樂名

少皞作大淵。○顓頊作六莖。○帝嚳作六英。○唐堯作大章。○虞舜作大韶。

三代樂名

一夏禹作大夏。○商湯作大濩。○周武王作

大武。○成王時周公作勺。

韶樂九成

帝曰。夔命汝典樂。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。夔曰。夔擊鳴球。搏拊琴瑟以詠。祖考來格。虞賓在位。群后德讓。下管鼗鼓。合止祝敔。笙鏞以間。鳥獸跄跄。簫韶九成。鳳凰來儀。夔曰。於予擊石拊石。百獸率舞。庶尹允諧。○禹曰。於帝念哉。德惟善。政政在養。

民水火金木土穀。惟修正德。利用厚生。惟和。九功惟敘。九敘惟歌。戒之用休。董之用威。勸之九歌。俾勿壞。

武樂六成

樂記曰。夫樂者。象成者也。總干而山立。武王之
事也。蕩揚蹈厲。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。

成周樂官

周禮大司樂掌成均之法。以治建國之學政。而合國之子弟焉。凡有道德者。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。以致鬼神祗。以和邦國。以諧萬民。以安賓客。以說遠人。以作動物。○大師掌六律六同。以合陰陽之聲。陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則。

無射。陰聲。大呂應鍾。南呂林鍾。仲呂夾鍾。皆文
之以五聲。宮商角徵羽皆播之以八音。金石土
革絲木匏竹。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。○典同掌
六律六同之和。以辨天地四方陰陽之聲。以爲
樂器。以十有二律爲之數度。以十有二聲爲之
齊量。凡和樂亦如之。按丘氏曰。大師主於和聲。
典同主於制器。

漢樂

漢興樂家有制氏以雅樂聲律。世世在大樂官。但能紀其鏗鏘鼓舞。而不能言其義。高祖時。叔孫通因秦樂人制宗廟樂。太祝迎神於廟門。奏嘉至。猶古降神之樂也。皇帝入廟門。奏永安。以爲行步之節。猶古采齊肆夏也。乾豆上奏。登歌。獨上歌。不以筦絃亂人聲。欲在位者獨聞之。猶清廟之歌也。登歌再終。下奏休成之樂。美神明既饗也。皇帝就酒東廂。坐定。奏來安之樂。美禮已成也。又有房中祠樂。高祖唐山夫人所作。

也。周有房中樂。至秦名曰壽人。凡樂樂其所生。禮不忘本。高祖樂楚聲。故房中樂楚聲也。帝旣定天下。過沛與故人父老相樂。醢酒歡帝。作風起之詩。令沛之童兒百二十人習而歌之。帝崩。令沛得以四時歌舞。宗廟令歌兒習以相和。嘗以百二十人爲員。○孝景元年。詔高皇帝廟奏武德文始五行之舞。孝惠廟奏文始五行之舞。孝文廟奏昭武文始五行之舞。武德舞者。高祖四年作。以象天下樂已行武以除亂也。文始舞。

者。木舞招舞也。高祖六年。更名曰文始。以示不相襲也。五行舞者。本周舞也。秦始皇二十二年。更名曰五行也。四時舞者。孝文所作。以示天下之安和。蓋樂已所自作。明有制也。樂先王之樂。明有法也。孝景末。武德舞以爲昭德。以尊太宗廟。武帝定郊祀之禮。乃立樂府。采詩夜誦。存趙代秦楚之謠。以李延年爲協律都尉。

唐樂

唐太宗貞觀初。合考隋氏所傳南北之樂。深陳

蓋異楚之聲。周齊皆胡虜之音。乃命太常卿祖
孝孫正宮調起居郎呂才習音韻。協律郎張文
收考律呂。平其散漫。爲之折衷。周享諸神。樂多
以夏爲名。宋以永爲名。梁以雅爲名。後周亦以
夏爲名。隋氏因之。唐以和爲名。造十二和。以法
天之成數。號大唐雅樂。一曰豫和。以降天神。二
曰順和。以降地祇。三曰永和。以降人鬼。四曰肅
和。登歌。以奠玉帛。五曰雍和。凡祭祀以入俎。六
曰壽和。以酌獻飲福。七曰太和。以爲行節。八曰

舒和。以出入二舞。九曰昭和。皇帝皇太子以舉酒。十曰休和。皇帝以飯。以肅拜。十一曰正和。皇后受冊以行。十二曰承和。皇太子在其宮。有會以行。至開元中。又造三和。曰祓和。豐和。宣和。共十五和。○唐之自製樂。凡三大舞。一曰七德舞。二曰九功舞。三曰上元舞。七德舞者。本名秦王破陣樂。太宗爲秦王。破劉武周軍中。相與作。秦王破陣樂曲。及卽位。宴會必奏之。九功舞者。本名功成慶善樂。太宗生於慶善宮。貞觀六年幸

之宴從臣賞賜間里。同造泚苑。帝歡甚賦詩。起居郎呂才被之管絃。名曰功成慶善樂。其舞容進蹈安徐。以象文德。上元舞。高宗所作也。大祠享皆用之。至上元三年。詔惟圜丘方澤太廟。乃用餘皆罷。○玄宗分樂爲二部。堂下立奏謂之立部伎。堂上坐奏謂之坐部伎。又酷愛法曲。選坐部伎子弟三百。教於梨園。號皇帝梨園弟子。當時有荔枝香。霓裳羽衣曲之類。

宋樂

宋太祖受命。以寶儼兼太常。備奏改周樂。文舞崇德之舞。爲文德之舞。武舞象成之舞。爲武功之舞。改樂章十二順。爲十二安。蓋取治世之音。安以樂之義。祭天爲高安。祭地爲靜安。宗廟爲理安。天地宗廟。各歌爲嘉安。皇帝臨軒爲隆安。王公出入爲正安。皇帝飲食爲和安。皇帝受朝。皇后入宮。爲順安。皇太子軒懸出入。爲長安。正冬朝會。爲永安。郊廟俎入。爲豐安。祭享酌獻。飲福受胙。爲禱安。祭文宣王。武成王。同用武安籍。

曰先農用靜安。○仁宗景祐二年。時承平久。上留意禮樂之事。先是判太常寺燕肅言大樂制器。歲久金石不調。願以王朴所造律準考按。乃命館職先祈李照同預。至是肅等上所考定樂器。上臨閱。奏郊廟五十一曲。○徽宗作大晟樂。皇朝樂。皇朝朝賀之樂。則有聖安治安安定安等名。祭祀之樂。則有中和肅和凝和壽和等名。

總論歷代樂制

馬氏曰。記曰。聲音之道與政通矣。故審樂以知政。蓋言樂之正。陸有關於時之理亂也。然自三代以後。號爲歷年多。施澤久而民安樂之者。漢唐與宋。漢莫盛於文景之時。然至孝武時。河間獻王始獻雅樂。天子下大樂官。常存肄之。歲時以備數。然不常御。常御及郊廟。皆非雅聲。至哀帝時。始罷鄭聲。用雅樂。而漢之運祚。且移於王莽矣。唐莫盛於貞觀。開元之時。然所用者。多教坊俗樂。太常閔工人常肄習之。其不可教者。乃

習雅樂。然則其所謂樂者可知矣。宋莫盛於天
聖景祐之時。然當時胡瑗李照阮逸范鎮之徒
拳拳以律呂未諧聲音未正爲憂也。卒不克更
置。至政和時始制大晟樂。自謂古雅。而宋之士
寔且陷於女真矣。蓋古者四樂以觀政。而後世
則方其黷政施仁之時。未暇夫樂。及其承平之
後。綱紀法度皆已具舉。敵國外患皆已銷亡。君
相他無所施。爲學士大夫他無所論說。然後始
及制樂。樂旣成而政已穢。國已衰矣。

樂記要語

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，其心嘽；以緩其喜，心感者，其聲蕩；以散其怒，心感者，其心粗；以厲其敬，心感者，其聲直；以廉其愛，心感者，其心和；以柔其六者，非性也。感於物而後動。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。○是故君子反情以和其志。比類以成其行。姦聲亂色不出聰明。淫樂慝禮。不接心術。惰慢邪辟之氣不設於身體。使耳目鼻口。心知百體。皆由順正以行其義。然後黷以聲音。而文以琴瑟。動以干戚。飾以羽旄。從以簫管。奮至德之光。動四氣之和。以著萬物之理。是故清明象天。廣大象地。終始象四時。周旋象風雨。五色成文而不亂。八風從律而不姦。百度得數而有常。小大相成。終始相生。倡和清

濁。迭相爲經。故樂行而倫清。耳目聰明。血氣和平。移風易俗。天下皆寧。

附錄劉氏曰。嘗以漢唐宋之樂言之。宗廟之樂。制於叔孫博士。房中之樂。作於唐山夫人。嘉至永至。禮成永安之號。昭容禮容。趙代秦楚之韻。和平雅淡之音。少慘怛要妙之音。多此漢之樂。所以無足取也。而唐之所謂樂者。太宗有十二和。玄宗有十五和。貞觀三舞。多。徵揚。頌厲之習。開元二部。皆鄭衛淫靡之音。

不過聲伎懽噉而已。宋之所謂樂者，用王朴
竇儼之所定。繼用和峴、李照之所議。溫公之
論，王胡瑗卒無定說。蜀公之論，本房庶卒皆
虛文。不過講論聚訟而已。若夫梁之樂以雅
爲名，陳之樂以韶爲名，隋之樂以夏爲名，尤
君子之所耻言也。

鍾律

製造律呂之始

黃帝使伶倫。自大夏之西。昆侖之陰。取竹於嶰谷。生而竅厚薄均者。斷兩節。間而吹之。以爲黃鍾之宮。制十二筩。以聽鳳之鳴。其雄鳴爲六。雌鳴亦六。比黃鍾之宮。而皆可以生之。是爲律本。至治之世。天地之氣。合以生風。天地之風氣正。十二律定。

五音分屬

宮爲君。商爲臣。角爲民。徵爲事。羽爲物。○劉氏曰。宮屬土而居中。有尊重之義。故爲君。而其絃八十一。絲商屬金而居西。有決斷之義。故爲臣。而其絃七十二。絲角屬木而居東。有生聚之義。故爲民。而其絃六十四。絲徵屬火而居南。有莊達之義。故爲事。而其絃五十四。絲羽屬水而居北。有微小之義。故爲物。而其絃四十八。絲。

九聲之變 中聲 半聲

劉氏曰。所謂五聲二變者。則杜祐之說。蓋清濁。

相次之序爲宮徵商羽角。則是宮與商商與角角與徵徵與羽。各間一音。而角之與徵宮之與羽。乃間兩音。故角徵之間。近徵收一聲。謂變徵羽宮之間。近宮收一聲。謂之變宮也。正聲者。十二全律之聲。如八寸一分之黃鍾。五寸四分之林鍾是也。變聲者。十二變律之聲。如仲呂上生之黃鍾。不及八寸。謂之執始下生之林鍾。不及五寸。謂之去滅是也。中聲者。宮。謂聲氣之中。蓋自宮而下。屬乎陰而未暢。自宮而上。屬乎陽而

始和。故宮在五行屬土。而爲中聲也。半聲者。十二半律之聲。如黃鍾正聲九寸。則半聲四寸半。太簇正聲八寸。則半聲四寸。仲呂爲宮。則黃鍾爲徵。而用半聲。林鍾爲宮。則太簇爲徵。而用半聲。以其不可長過於宮故也。

黃鍾萬事根本

樂之作。始於黃帝。命伶倫取嶰谷之竹。生而空。竅厚薄均者。斷而吹之。以爲黃鍾之宮。制十二。簫以聽鳳凰之鳴。其雄鳴爲六律。雌鳴爲六呂。

此十二者皆以銅爲管轉而相生黃鍾爲首其
長九寸各因而三分之上生者益一分下生者
損一分於是文之以五聲播之以八音而大樂
和矣以之候氣則埋之密室上與地平實以葭
灰覆以緹素以候十有二月之中氣冬至氣至
一則黃鍾之管飛灰衝素大寒以下各以其月隨
而應焉而時序正矣以之審度則以子穀秬黍
中者九十度黃鍾之長而以一黍之廣爲一分
十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五

度審矣。以之嘉量。則以子穀秬黍中者千有三
百實其龠。以井水準其槩。合龠爲合。十合爲升。
十升爲斗。十斗爲斛。而五量嘉矣。以之謹權衡。
則以黃鍾一龠千二百黍之重爲十二銖。兩之
得二十四銖而爲兩。十六兩爲斤。三十斤爲鈞。
四鈞爲石。而五權謹矣。此黃鍾所以爲律呂之
本。而天下萬事萬物皆由是而出焉。

考求聲氣之法

蔡氏曰。律呂散亡。其器不可復見。然古人所以

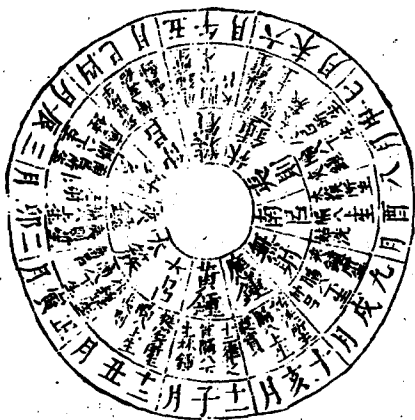
制作之意則猶可攷也。太史公曰：細若氣微者，聲聖人因神而存之，雖妙必效。言黃鍾始於聲氣之元也。班固所謂黃帝使伶倫取竹斷兩節間吹之，以爲黃鍾之宮。又曰：天地之風氣正而十二律定。劉昭所謂伏羲紀陽氣之初以爲律法。又曰：吹以攷聲，列以候氣。皆以聲之清濁氣之先後求黃鍾者也是。古聖人制作之意也。夫律長則聲濁而氣先至，極長則不成聲而氣不應；律短則聲清而氣後至，極短則不成聲而氣

不應此其大凡也。今欲求聲氣之中。而莫適爲準。則莫若多截竹以擬黃鍾之管。或極其短。或極其長。長短之內。每差一分。以爲一管。皆卽以其長權爲九寸。而度其闡徑。如黃鍾之法焉。加是而更迭以吹。則中聲可得。淺深以列。則中氣可驗。苟聲和氣應。則黃鍾之爲黃鍾者信矣。黃鍾者信。則十一律。與度量權衡者得矣。後世不知出此。而惟尺之求。晉氏而下。則多求之金石。梁隋以來。又參之秬黍。下至王朴。剛果自用。遂

專恃黍黍而金石亦不復攷矣。夫金石真偽固難盡信。若秬黍則歲有凶豐。地有肥瘠。種有長短。小大圓妥不同。尤不可恃。况古人謂于穀秬黍中者實其龠。則是先得黃鍾。而後度之以黍。不足則易之以大。有餘則易之以小。約九十黍之長中容千二百黍之實。以見周徑之廣。以生度量權衡之數而已。非律生於黍也。百世之下。欲求百世之前之律者。其亦求之聲氣之元。而毋必之於秬黍。則得之矣。

隔八相生圖

黃鍾太簇姑
洗蕤賓夷則
無射為陽日
六律皆三八
損一隔八下
生六呂
大呂夾鍾仲
呂林鍾南呂
應鍾為陰日
六呂皆三分
益一隔八上
生六律

三分損益圖

論五音長短之序則曰宮商角徵羽

其管至長其聲至濁其數八十一三
管通分之每分
宮土

二十七
二十七
二十七
損二十七得辛酉為徵

論五音相生之序則曰宮徵商羽角

其管次短其聲次清其數五十四三
林鐘分之每分
徵二火

六十六
六十六
益十八得壬子為商

其管至短其聲至清其數四十八三
南呂分之每分
羽四水

十六
十六
十六
益十六得辛酉為角

其管次長其聲次濁其數七十二三
太簇分之每分
商三金

二十四
二十四
二十四
損二十四得甲子為羽

管不短不長為半清半濁數六十四
姑洗三分之每分
角五木

二十一
二十一
二十一
零一數有奇聲則不和
不和則不生聲是于五

五聲八音八風之圖

天地之間，聲大者如雷，
 聲小者如蟻蟻，皆不得
 其和，惟十二律定而後
 聲之大者不過宮，小者
 不過羽，聲始和矣。以此
 被之八音，則八音和奏
 之天地，則八風和八風
 和而諸福之物可致之。
 祥畢至矣，聖人一天地
 贊化育，其道莫善乎此。

十二律旋相爲宮

律者帥也。所以帥導陽氣使宜達也。呂者助也。所以助陽成功也。總之爲十二律焉。冬至日月會于星紀。位在丑。氣合子爲黃鍾。大寒會玄枵。位在子。氣合丑爲大呂。雨水會取訾。位在亥。氣合寅爲太簇。春分會降婁。位在戌。氣合卯爲夾鍾。穀雨會大梁。位在酉。氣合辰爲姑洗。小滿會實沉。位在申。氣合巳爲仲呂。夏至會鶉首。位在未。氣合午爲蕤賓。大暑會鶉火。位在午。氣合未

爲林鍾。處暑會鶉尾。位在巳。氣合申。爲夷。則秋
分爲壽星。位在辰。氣合酉。爲南呂。霜降爲大火。
位在卯。氣合戌。爲無射。小雪爲折木。位在寅。氣
合亥。爲應鍾。自黃鍾至仲呂屬陽。自蕤賓至應
鍾屬陰。合言之爲大陰陽。黃鍾屬陽。太呂屬陰。
一陰一陽相間。析言之爲小陰陽。陽道常饒。故
其律順而左旋。陰道常乏。故其律退而右縮。是
十二律者。上以會十二舍。下以應十二辰。皆天
地自然之理也。中于宮。彰于商。觸于角。祉于徵。

宇于羽聲與律十旋相應也。宮者，君主之義也。十二律更迭爲乎，當其爲主，五聲爲備，其法以本宮爲君，隔八相生，上生益一，下生損一，取四聲而應和之。如黃鍾之宮，下生林鍾，徵也。上生太簇，商也。下生南呂，羽也。上生姑洗，角也。推之十二律各爲宮，亦各應以四聲，長短清濁無相凌亂。所謂五聲六律，十二管旋相爲宮者，此也。然定律在於黃鍾之宮，黃鍾正則諸律各得其所矣。黃者，中色也。所貴於中者，以其能貫十一律。

而歸于宗也。鍾者種也。十一月陽氣始施。種子黃泉。物始萌生。應而導之。以爲六氣元也。明於此二義者。然後黃鍾可得而正也。呂氏春秋以黃鍾三寸九分。自太史公志律。以黃鍾爲九寸。蔡氏新書因之。而後之言樂者。皆祖是說。夫使黃鍾誠九寸。則其相生之數之仲呂而竈。一在不可返。非謂中也。豈足以貫十一律而歸其宗者乎。且其損益之數。自黃鍾六轉。至蕤賓。分數主丁減。自蕤賓六轉。又歸黃鍾。分數主于增。冬

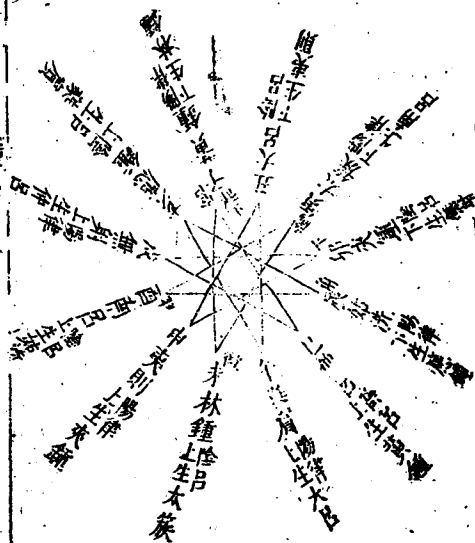
日至後陽以漸升而律顧減之。夏至後陽以
漸降而律顧增之。又安見其與陽氣相應也。夫
黃鍾當子之中。一陽初動于卦爲復則三寸九
分者。陽之始也。升陽漸益故大呂四寸五分。然
大寒陰氣猶壯。陽雖進而尚微。故止升六分。自
是而後已向于春。故太簇五寸四分。又夾鍾六
寸三分。又姑洗七寸二分。又仲呂八寸一分。而
蕤賓則得九寸焉。蕤賓當午之中。六陽旣厄于
卦爲姤。則九寸者。陽之極也。歸陽漸損。故林鍾

八寸四分。然大暑陰氣未行。陽雖退而尙隆。故
止降六分。自是而後。已向于秋。故夷則七寸五
分。又南呂六寸六分。又無射五寸七分。又三鍾
四寸八分。至黃鍾而仍得三寸九分焉。自九寸
約之。復終于三寸九分之後數。是所謂能貫十
二律而歸乎其宗者也。然則謂黃鍾九寸者是
黃鍾之變。積數之極。非黃鍾之始也。蓋黃鍾之
度極短。其音極清。惟黃鍾一律正。則十一律之
長短清濁定。然後可以序氣成物。和同天地不

明乎此。而欲議旋宮之法。難矣。何者。天清而上。浮。地濁而下。凝。人受生于天地。感物觸形而聲。氣出焉。清而上升者爲貴。濁而下降者爲賤。數少者貴。數多者賤。故以五音言之。宮聲清。黃鍾爲正宮。其數極少。故爲君。臣數多於君。故商爲臣。其聲次清。民數多于臣。故角爲民。其聲清濁相半。事多于民。故徵爲事。其聲次濁。物多于事。故羽爲物。其聲極濁。以十二律言之。黃鍾極清。太簇以下。以漸而濁。至蕤賓而極。太呂次清。夾

鍾以下。以漸而濁。至林鍾而極。極則以漸而清。後轉爲黃鍾焉。惟九寸之說行。遂以羽聲爲清宮聲爲濁。於是清濁淆度數紊。而君臣民物皆不安其位矣。故論樂者必當求之聲氣之元。

二十律旋相爲宮圖

禮運口。五聲六律十二管。還相爲宮也。○陳氏曰六律六呂。皆是候氣管名。還相爲宮者。宮爲君主之義。十二管更迭爲主。自黃鍾始當其爲宮。五聲皆備黃鍾第一。宮下生林鍾爲徵。上生太簇爲商。下生南呂爲羽。上生姑洗爲角。餘倣此。

博物典彙卷之三

史官黃道周參玄

朝廷禮

朝儀

通典周制天子有四朝。一曰外朝。秋官朝士掌之。二曰中門。夏官司士正其位。朝夕視政。三曰內朝。亦謂路寢之朝。正朝視事畢。退適路寢聽政。四曰詢事之朝。小司寇掌其政。以致萬民而詢焉。周禮天官宰夫之職。掌治朝之法。以正

王及三公六卿大夫群吏之位。掌其禁令。叙群吏之治。以待賓客之令。諸侯之復。萬民之逆。夏官司士正朝儀之位。辨其貴賤之等。○丘氏曰。此卽通典所謂周制四朝之一。二曰中門者也。蓋在路門之外。人君與群臣常朝之所。若今奉天門日朝是也。○太僕掌正王之服位。出入王之大命。掌諸侯之復逆。建路鼓於大寢之門外。而掌其政。以待達窳者與遽令。○小司寇之職。掌外朝之政。以致萬民而詢焉。○朝士掌建

邦外朝之法。左九棘孤卿大夫位焉。群士在其後。右九棘公侯伯子男位焉。群吏在其後。面三槐三公位焉。州長衆庶在其後。左嘉石平罷民焉。右肺石平窮民焉。祭慢朝錯立族談者。○丘氏曰外朝在應門之外。最居外者也。人君不常御國家有大禮典。則於此朝會而朝士掌其法。有大疑難。則於此詢事而小司寇掌其政。○禮記玉藻曰朝辨色始入。君日出而視之。退適路寢聽政。使人視大夫。大夫退。然後適小寢釋服。

○漢有天子大會殿爲周之外朝。蕭何造未央宮。言前殿宜有後殿。大會殿爲外朝。宮中有後殿爲治朝。○唐以宣政殿爲前殿。謂之正衙。卽古之治朝也。以紫宸殿爲便殿。謂之入閣。卽古之燕朝也。而外朝有含元殿。含元非正。至大朝會不御。正衙則見群臣。百官皆在。謂之常參。○唐故事。天子日御殿。見群臣曰常參。朔望薦食諸陵寢。有思慕之心。不能臨前殿。則御便殿。見群臣曰入閣。宣政前殿也。謂之衙衙。有仗紫宸

便殿也。謂之閣。其不御前殿而御紫宸也。乃自正衙喚仗。由閣門而入。故謂之入閣。○宋朝因唐與五代之制。文武官每日赴文明殿正衙常參。宰相一人押班。五日起居。卽崇德長春二殿中書門下爲班首。其長春殿常朝。則內侍省都知押班。至神宗元豐中。官制始行。詔侍從官而上。日朝垂拱。謂之常參官。百司朝官以上。每五日一朝紫宸。爲大參官。在京朝官以上。朔望一朝紫宸。爲朔望參官。遂爲定制。○丘氏曰。前代

朝儀無一定之制。時有更改。惟我朝自祖宗以來至于今日。一日三朝。自古所無也。○內朝則文華殿。外朝則奉天殿。

朝賀

漢書高祖七年長樂宮成。諸侯群臣朝。十月儀謁者治禮。引以次入殿門。殿下郎中夾陛。諸侯王以下。至吏六百石。以次奉賀。莫不振恐肅敬。至于禮畢。○丘氏曰。此後世歲首行朝賀禮之始。漢承秦制。以十月爲歲首故也。武帝始行夏

禮而以正月爲歲首。然朝賀之禮則仍其舊用十月焉。至後漢始命行朝會禮於正月。○晉書禮志云。魏晉冬至日。受方國及百僚稱賀。○丘氏曰。此後世冬至行朝會禮之始。○唐書玄宗以帝生日爲千秋節。○丘氏曰。此後世人君以三始生日爲節而表賀之始。此我朝承前代故事爲三大節。元旦冬至聖誕是也。

朝覲

虞書。群后四朝。敷奏以言。明試以功。車服以庸。

○周禮大行人掌大賓之禮。及大客之儀。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。時會以族四方之禁。殷同以施天下之政。時聘以結諸侯之好。殷頰以除邦國之慝。間問以諭諸侯之志。歸脤以交諸侯之福。賀慶以贊諸侯之喜。致禴以補諸侯之裁。○丘氏曰。朝覲宗遇會同六者。諸侯之覲於王者也。間問歸脤賀慶致禴四者。天子致愛於諸侯者也。諸侯以禮致

其敬天子以仁致其愛尊卑之意通。上下之誠達。向何猜疑間。二之爲忠哉。禮記天子當展而立。諸侯北面而見天子曰覲。天子當寧而立。諸公東面。諸侯西面曰朝。丘氏曰三代之時。封建諸侯以分治其民。其所以分土而爲諸侯者。非王室懿親。則有功之臣。及前代之後也。自秦罷侯置令。列爲郡縣之制。歷代分封宗室。及有勲庸之臣。多無分地。其間親王固有之國者。然亦有不出國門者焉。我太祖分封親藩。以

大國雖有分地而無分民其制雖不盡合於周然斟酌漢唐之制最得其中制爲禮儀凡親王來朝在外廷則行君臣之禮於便殿則行家人之禮既有以尚親親之恩又有以存君臣之義蓋得三代所以待諸侯之禮。○典禮志天下諸司朝覲官自十二月十六日始鴻臚寺以次見二十五日後每日常朝方面官八奉天門隨常朝官行禮序於文班視常朝官各降一等知府知州知縣及諸司首領官吏土官土吏俱於午

門外行禮。正月初一日大朝會以後。方面官於奉天殿前序立。知府以下。奉天門金水橋南序立。如常朝儀。

附錄黃氏曰。國朝朝會之禮。參用漢唐宋之舊。漢以十月朔行饗會。二千石以上。上殿上壽。唐以正旦千秋節。合元朝受朝賀。宋以正旦。五月朔。冬至千秋節。行大朝會於文德殿。此今之大朝也。漢宣帝五日一朝。唐以宣正殿爲前朝。謂之正衙。日見群臣。謂之常參。以

紫宸爲便殿。謂之入閣。宋則侍從官。日常垂拱。謂之常參。五日一朝。紫宸。謂之六參。朔望一朝。謂之朔參。望參。此則今之常朝也。太祖時。正至。聖壽。奉天殿受朝賀。賜宴。謹身殿。及東西廡。其蕃使表賀。則以其所至之日而設朝。每日見群臣於謹身殿。或奉天殿。奉天門。以爲常朝。正德而前。列聖無日不見群臣。世皇中歲。躬修玄默。臣工罕見顏色。然二三大臣入直。無逸者。則日在左右。雖非太

祖故事而精神亦流注寰宇矣。中宮之不
於坤寧而於仁智也。東宮之不於文華殿
而於文華門也。皆非其初也。

燕饗

周禮大宗伯以飲食之禮親宗族兄弟以饗燕
之禮親四方之賓客。丘氏曰燕饗之禮不同
饗以訓恭儉燕以示慈惠然皆所以飲食之也
○大行人以九儀辨諸侯之命等諸侯之爵以
同邦國之禮而待其賓客。上公之禮饗禮九獻

食禮九舉。諸侯之禮。饗禮七獻。食禮七舉。諸伯如諸侯之禮。子男饗禮五獻。食禮五舉。○掌客掌四方賓客之牢禮。餼獻飲食之等數。與其政治。丘氏曰。古者天子之於賓客。有饗。有燕。饗在朝。燕在寢。饗重而燕輕。饗則若親獻。燕則不親獻。○詩鹿鳴。燕群臣嘉賓也。四牡。勞使臣之來也。皇皇者華。君遣使臣也。棠棣。燕兄弟也。伐木。燕朋友故舊也。天保。下報上也。蓼蕭。湛露。天子燕諸侯也。○左傳。楚蘧啓疆曰。聖王務行禮

朝聘有珪，享頰有璋。小有迷職，大有巡狩。設几而不倚，爵盈而不飲。宴有好貨，餐有陪鼎。入有郊勞，出有贈賄。禮之至也。○漢高祖長樂宮成，諸侯群臣皆朝賀。禮畢，置法酒，諸侍坐殿上。御史執法，舉不如儀者。丘氏曰：此後世大朝賀宴會之禮所由起。自漢行歲首慶賀禮，魏晉以後，又有賀冬至禮。唐中葉，又有所謂賀生日禮。皆於是日行禮畢，設大宴以享百官。我朝禮儀視前代爲備，每歲三大朝賀及郊祀成行慶

成禮。凡四舉焉。遇有故則賜鈔以代宴。惟慶成則否。○宋志宴饗之禮所以訓恭儉。示慈惠也。宋制帝以春秋之季仲月及誕聖節郊祀藉田禮畢。巡幸還京。凡國有大慶。皆大宴群臣於集英殿。坎宴紫宸殿。小宴垂拱殿。如上元觀燈及觀稼較獵遊幸所至。亦常以暮春朝近臣賞花釣魚於苑中。其後兩府使相赴鎮還朝咸賜宴。○郭氏曰宴有大宴中宴常宴小宴。洪永間兩定禮少異。而禮半不同。嘉靖間有宮殿落成書

成之宴。夫禮始諸飲食。在易君子飲食宴樂大
亨。以養聖賢。鳧翳既醑。周之君臣。太和在宇宙
間。高皇帝大誥。首之君臣同遊。其在當時
與文武群臣飲酒豈樂。羨爲歌詠。翔洽治平。

列聖相傳。沿爲故事。蓋弘宣之際。於乎其盛
矣。

巡狩

虞書歲二月東巡狩。至于岱宗。柴望秩於山川。
肆觀東后。協時月。正凡。同律度量衡。修五禮五

玉三帛。二生一成。贄如五噐。卒乃復。五月南巡狩。至於南岳。如岱禮。八月西巡狩。至於西岳。如初。十有一月朔巡狩。至於北岳。如西禮。歸格于藝祖。用特。五載一巡狩。○周制十二年一巡狩。既至方嶽。先問百年。就見之。若未滿百年。八十
九十者。路經其門。則見之。不然則否。天子乃令太師採人歌謠。賦詩以樂。播而陳之。以觀人風。俗以審其善惡。命典市納賈。陳百物之貴賤。以觀人之所好惡。又命典禮之官。考較四時節氣。

月之晦朔甲乙等日及候氣之律呂所用禮樂
宮室車旗等制度君臣上下之衣服皆以王者
所頒制度考較之諸侯封內有名山大川不舉
而祭之者爲不敬不敬者君削其地有祭宗廟
不順昭穆者爲不孝不孝者君絀以爵變禮易
樂者爲不從不從者君流革制度衣服者爲畔
畔者君討有功德於人者加地進律。○文中子
叔恬曰舜一歲而巡五岳國不廢而民不勞何
也曰無他道也兵衛少而徵求寡也。○秦始皇

二十七年巡隴西北地。出鷄頭山。過回中。○丘氏曰。虞周巡狩所。巡方觀民。非爲遊樂也。然又必以四岳爲底止之地。出必有期。行必有方。未有頻年出行。遊蕩如始皇者也。其後漢武隋煬亦效尤焉。漢武幸而不敗。然海內虛耗。所損亦多矣。煬帝南遊。竟歿於江都。○郭氏曰。巡狩古禮也。文中子言舜一歲而巡五嶽。時異世殊。

宣皇言之詳矣。高皇平定之初。僅一巡于梁。再入中都。而其儀不著。文皇六年。以將巡北

京始定巡狩之禮。而其他一征本雅。三征阿魯。與宣皇之征彰德。出喜峯。度居庸。獵岔道。以執韜從事。載在戎行。不與焉。武皇之駐邊關。幸南畿。六飛時駕。入駿不休。非巡狩禮也。惟永樂兩朝。南巡北征。二儀可著之典。

大射

儀禮大射之儀。君有命戒射。宰戒百官有事於射者。射人戒諸公。卿大夫射。司士戒士射。與贊者前射三日。宰夫戒宰及司馬射人宿視滌。

射義曰古者天子以射選公卿大夫士。射者界
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。
方慤曰天子大射則共虎侯熊侯豹侯。虎侯則
天子所自射也。熊侯則助祭諸侯所射也。豹侯
則卿大夫士所射也。射之中否足以觀人之賢
不肖。故天子以之選人焉。以之選人而天子亦
自射者以身率之也。或先行燕禮。或先行鄉飲
酒之禮。所謂飾之以禮也。或以騶虞爲節。或以

貌首爲節。所謂飾之以樂也。○古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子。天子試之於射宮。其容體比於禮。其節比於樂。而中多者得與於祭。其容體不比於禮。其節不比於樂。而中少者不得與於祭。○周禮射人掌國之三公孤卿大夫之位。三公北面。孤東面。卿大夫西面。諸侯在朝則皆北面。詔相其法。若有國事則掌其戒令。詔相其事。掌其治達。乃以射法治射儀。王以六耦射三侯。三獲三容。樂以騶虞九節。五正。諸侯以四

耦射二侯。二獲二容。樂以狸首。七節。三正。孤卿
大夫以三耦射一侯。一獲一容。樂以采蘋。五節。
二正。士以二耦射豨侯。一獲一容。樂以采芣。五
節。二正。○典禮志洪武三年五月詔行大射禮。
初。上以射禮久廢。弧矢之事。專於武夫。而文
士多未解。至是詔太學生及郡州縣學生員習
射。凡遇郊廟之祭。先期命文武執事。行大射之
禮。

射籍

耕數十步。或十有二畦。無定數。以宰臣領大禮。使總之。開創之君。注念稼穡爲子孫法耳。我朝高皇定禮。文皇世皇稍潤色之。宣皇論言。則休養生息。勤生節用。寧獨爲觀美哉。

田獵

周禮甸祝掌四時之田。表貉之祝號。迹人掌邦田之地。政爲之厲禁而守之。凡田獵者受命焉。禁麇卵者與其毒矢射者。田僕掌馭田路。以田以鄙。掌佐車之政。設騾逆之車。詩序車

攻。宣王復古也。宣王能內修外攘。因田獵而選車徒焉。其第七章曰。蕭蕭馬鳴。悠悠旆旌。徒御不驚。大庖不盈。朱子曰。古者田獵獲禽。百傷不獻。踐毛不獻。不成禽不獻。擇取三等。自左髆而射之。達于右鵬爲上殺。以爲乾豆。奉宗廟。達右耳本者次之。以爲賓客。射左髀達于右髀爲下殺。以充君庖。每禽取三十焉。每等得十。其餘以與士大夫。習射於澤宮中者取之。是以獲雖多而君庖不盈也。○春秋公榘桓公四年春正月

公狩于郎。胡安國曰：戎祀國之大事，狩所以講大事也。用民以訓軍旅，所以示之武而威天下。取物以祭宗廟，所以示之孝而順天下。故中春教振旅，遂以蒐。中夏教芟舍，遂以苗。中秋教治兵，遂以獮。中冬教大閱，遂以狩。然不時則傷農，不地則害物。如鄭有原圃，秦有具圃，皆常所也。違其常所，犯害民物，而百姓苦之，以非其地而必書。是春秋謹於微之意也。○左傳隱公元年：魯臧僖伯曰：春蒐，夏苗，秋獮，冬狩，皆於農隙以

講事也。鳥獸之肉，不登于俎。皮革齒牙骨角毛羽，不登于器。則公不射。古之制也。若夫山林川澤之寶，器用之資，皂隸之事，官司之守，非君所及也。○王制無事不田。曰不敬。田不以禮曰暴天物。天子不合圍。諸侯不掩群。天子殺則下大綏。諸侯殺則下小綏。大夫殺則止。佐車。佐車止則百姓田獵。○獺祭魚。然後虞人入澤梁。豺祭獸。然後田獵。鷹化爲鳩。然後設罝羅。草木零落。然後入山林。昆蟲未蟄。不以火田。不麝。不卵。不

殺胎不歿天不復巢。

進曆

周禮太史正歲年以序事。頒之于官府。及都鄙。頒朔于邦國。閏月詔王居門終月。○左傳曰天子有日官。諸侯有日御。日官居鄉以底目。禮也。日御不失日。以授百官于朝。○文公六年閏月不告朔。非禮也。閏以正時。時以作事。事以厚生。生民之道。於是乎在矣。不告閏朔。棄時正也。何以爲民。○玉藻天不玄端。聽朔於南門之外。諸

侯皮弁聽朔於太廟。○丘氏曰：每月聽朔於南門之外，示受之於天。聽朔於太廟之中，示受之于祖。皆原其自也。春秋傳疏曰：天子頒朔於諸侯，諸侯受之，藏于祖廟，每月之朔，以特牲告廟，受而施行之，以聽此月之政。○黃氏曰：曆象日月星辰，以授人時，自堯以來，未之有改也。虞書齊七政，洪範陳五紀，周以馮相氏會天位，保章氏辨地域，又以太史正歲年，而頒官府都鄙，以厚事，頒邦國，以告朔，每歲以季冬頒來歲十二

月之朔於諸侯。蓋每月各目爲一書。先期而頒之於邦國。使其至期。按月而聽治也。春秋之時。告朔之禮。蓋已不行。自罷侯置守之後。無復此禮。然先期頒曆之令。則未嘗廢也。我朝每年春二月。欽天監先進來歲曆。預頒天下藩服。俾其依式印造。至十一月朔。欽天監行進曆禮。然後下諸司。頒布民間。

救護

夏書惟仲康肇位四海。羲和歲厥職。胤后承王。

命徂征。告于衆曰。惟時義和。鎮覆厥德。沈亂于酒。畔官離次。倣擾天紀。遐棄厥司。乃季秋月朔。辰弗集于房。瞽奏鼓。鼈夫馳。庶人走。義和尸。罔聞知。昏迷于天象。以干先王之誅。政典曰。先時者殺無赦。不及時者殺無赦。周禮鼓人。敕日月則詔王鼓。○太僕所掌。敕日月贊王鼓。○春秋莊公二十五年六月辛未朔。日有食之。鼓用牲于社。胡安國曰。按諸侯旅見天子。入門不得終禮者四。而日食與焉。古者固以是爲大變。

人君所當恐懼修省而不敢忽也。諸侯用幣于社。伐鼓于朝。退而自責。皆恐懼修省以答天意。然則鼓用牲于社。何以書。譏不鼓于朝而鼓于社。又用牲。則非禮矣。○穀梁曰。天子救日。置五麾。陳五兵。五鼓。○我朝日食。文武百官具朝服。於禮部行禮。月食。則行於中軍都督府。在外日食。行於有司。月食。行於軍衛。

進春

禮記月令以立春三日。太史謁之天子曰。某日

立春。盛德在木。天子乃齋。立春之日。天子親帥
三公九卿諸侯大夫。以迎春於東郊。還反。賞公
卿大夫於朝。命相布德和令。行慶施惠。下及兆
民。○季冬之月。命有司出土牛。以送寒氣。○國
朝禮制。每遇立春。京尹帥其屬。行進春禮。文武
百官慶賀。賜春宴。

群禮

讀法

周禮州長各掌其州之治教政令之法。正月之吉。各屬其州之民而讀法。以攷其德行道藝而勸之。以糾其過惡而戒之。若以歲時祭祀州社。則屬其民而讀法亦如之。歲終則會其州之政令。正歲則讀教法如初。○黨正。各掌其黨之政令。教治。及四時之孟月吉日。則屬民而讀邦法。以糾戒之。春秋祭禘亦如之。○族師各掌其族

之戒令政事。月吉則屬民而讀邦法。○閭胥各
掌其閭之徵令。聚粟庶旣比則讀法。○丘氏曰
州長則以正月及正歲。是一歲而再讀也。黨正
則以四時之孟月。是一歲而四讀也。族師則每
月而一舉行焉。是一歲而十二讀也。他如州長
之祭祀州社。黨正之春秋祭禘。族師之春秋祭
醜。其非時而讀法者。又不止一也。我聖祖作
爲教民榜文頒布天下。閭里御製大誥三編。頒
布天下學校。蓋卽周官所謂教治政令之法也。

鄉飲酒禮

禮記曰鄉飲酒之義。主人拜迎賓于庠門之外。入三揖而後至階。三讓而后升。所以致尊讓也。盥洗揚觶。所以致潔也。拜至拜洗。拜受拜送。拜既。所以致敬也。又曰賓主象天地也。介僎象陰陽也。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。天地嚴凝之氣。始於西南而盛於西北。此天地之尊嚴氣也。此天地之義氣也。天地溫厚之氣。始於東北而盛

於東南。此天地之感德氣也。此天地之仁氣也。主人者尊賓。故坐賓於西北。而坐介於西南。以輔賓。賓者接人以義者也。故坐於西北。主人者接人以仁。以德厚者也。故坐於東南。而坐僕於東北。以輔主人也。仁義接賓。主有事。俎豆有數。曰聖。聖立而將之。以敬。曰禮。禮以體長。幼曰德。德也者得於身也。故曰古之學術。道者將以得身也。是故聖人務焉。又曰鄉飲酒之禮。六十者坐。五十者立侍。以聽政役。所以明尊長也。六

十者三豆。七十者四豆。八十者五豆。九十者六豆。所以明養老也。民知尊長養老而後乃能入孝弟。民入孝弟出尊長養老而後成教。成教而後國可安也。○孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也。○丘氏曰先儒謂鄉飲有四。一則三年賓興賢能。二則鄉大夫飲國中賢者。三則州長習射。四則黨正蜡祭。今世所行者惟存一。鄉大夫飲國中賢者耳。他如州長習射黨正蜡祭。世不復講。而三年賓興賢能。其宴會雖謂之鹿鳴。

而亦不以鄉飲爲名焉。夫鄉飲之名始於成周。漢唐以來亦間行之。然無定制。我聖祖得國之初。卽詔天下每歲再行。永爲定制。

鄉射禮

周禮。鄉大夫退而以鄉射之禮。五物詢衆庶。一曰和。二曰容。三曰主皮。四曰和容。五曰興舞。一州長春秋以禮會民而射于州序。丘氏曰三代之後。射禮不行也久矣。惟晉庾亮曾依周制以行。至今天下皆立射圃。朔望有司躬謁先師。

及聽諸生講讀後。詣圃行射禮。是卽周州長會民射於州序之遺意也。

冠禮

曲禮曰。男子二十冠而字。○內則曰。男子二十冠始學禮。○郊特牲曰。適子冠於阼。以著代也。醮於客位。加有成也。三加彌尊。喻其志也。冠而字之。敬其名也。○冠義曰。古者冠禮。筮日筮賓。所以敬冠事。敬冠事。所以重禮。重禮。所以爲國本也。○見於母。母拜之。見於兄弟。兄弟拜之。成

人而與爲禮也。成人之者。將責成人禮焉也。
責成人禮焉者。將責爲人子爲人弟爲人臣爲
人少者之禮行焉。將責四者之行於人。其禮可
不重歟。冠者。禮之始也。嘉事之重者也。是故古
者重冠。重冠故行之於廟。○士冠禮始加緇布。
祝之曰。棄爾幼志。順爾成德。壽考惟祺。介爾景
福。再加皮弁。祝之曰。敬爾威儀。淑慎爾德。眉壽
萬年。永受胡福。三加爵弁。祝之曰。兄弟具在。以
成爾德。黃耇無疆。受天之慶。冠畢而行受醴之

禮其辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥醴畢而行加字之禮其辭曰昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏。

附錄黃氏曰嘗攷冠禮加冠備服將責爲人子爲人弟爲人臣爲人少者之禮行焉將責四者之行於人豈非禮之如嘉事之重者乎。是故筮日筮賓必行之於廟也。必朝服繼帶素鞶以行之也。甘醴惟厚以定爾祥。行於戶西有醴辭也。爰字孔嘉髦士攸宜行於西序。

有字辭也。皆所以重冠事也。曲禮曰：二十冠而字。內則曰：二十而冠。始學禮古也。乃若周成王十四而冠。親雍頌之曰：欽若昊天。六合是式。此則冠之年不拘於古者。所謂忘於禮者之禮也。蓋天子繼世而有天下。有代天理物之責。有宗廟社稷之事。而豈容膠於故常者哉。荀子謂天子諸侯十九而冠。蓋亦此類要之。未可爲通論也。稽之儀禮。無天子諸侯大夫冠禮之文。記曰：天子之元子。士也。天下

無生而貴者繼世以立諸侯象賢也。以官爵人德之殺也。由是觀之古者天下諸侯無冠禮明矣。昔者孟懿子問於孔子曰。天子未冠卽立長亦冠乎。孔子曰。王世子雖幼其卽位則尊爲人君。人君治成人之事者何冠之有。懿子曰。諸侯之冠。殊。天子與孔子曰。人君無所殊也。若夫大夫五十而後爵尚何冠禮之有。由此觀之。則古者天子諸侯大夫無冠禮。又明矣。然則成王之冠。蓋當虞祭之期。袞冕

以朝祖廟。以見諸侯。示有君耳。祝雍特致頌於加服之始。非可以責成例之也。然而後世天子有冠禮。則或此爲之兆矣。至於魯襄年十二。假廟而冠。非禮不經之甚。又安可與成上之事。同年而語哉。蓋古者士冠禮。上達於天子之元子。雖庶人亦得假而行之。豈得謂不通行於上下乎。後世若唐有孫昌胤冠子於禮廢之後。以告卿士。宋有尹穀冠子於城危之日。以見先人。矯時獨立。視死如歸。亦篤

於好古者矣。

昏禮

昏義曰昏禮者將合二姓之好。上以事宗廟而下以繼後世也。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。聽命於廟。所以敬慎重正昏禮也。○周禮大司徒以十有二荒政聚萬民。十曰多昏。○媒氏掌萬民之判。凡男女自成名以上皆書年月日名焉。令男三十而娶。女二十而嫁。子娶妻入

幣純帛無過五兩。○穀梁傳曰。禮送女。父不下堂。母不出祭門。兄弟不出闕門。父戒之曰。謹慎從爾舅之言。母戒之曰。謹慎從爾姑之言。諸母般申之曰。謹慎從爾父母之言。○匡衡曰。妃匹之際。生民之始。萬福之原。昏姻之禮正。然後品物遂而天命全。

附錄黃氏曰。禮云。婚禮下達。則六禮之行。無貴無賤。儀禮無君昏之儀。僅載士禮。孔子家語冕而親迎。夏迎于庭。迎于堂。周迎于戶。

故曰明王必敬妻子也。周禮媒氏掌萬民之判。則里巷閨帷之事。上之人且殷心焉。春秋書祭公紀。遣使之制。漢太子以奉常往迎。唐皇子以親王王婚。六禮之行。皆稱寡人義誼不倫焉。高皇帝官天地而理萬物。制爲軌物。自至尊以逮親王。皆臨軒遣使。五年詔曰。古之婚禮。結兩姓之歡。以重人倫。近代以來。專論聘財。習染奢侈。令中書省議制頒行。務崇節儉。以厚風俗。洋洋聖謨。禮樂明備。然大

婚之禮始行於正統。而東宮以下。代有損益。公主下降。駙馬相見之儀。漸非洪武之舊矣。民間之俗。五方不同。而六禮一也。山陬海壖。涵濡休明。盡倫盡制。洋洋乎大矣哉。