

聖

Vertical text on the left side, likely a title or chapter heading.

禮書卷第一百二十

磬

編鐘

編磬

罇

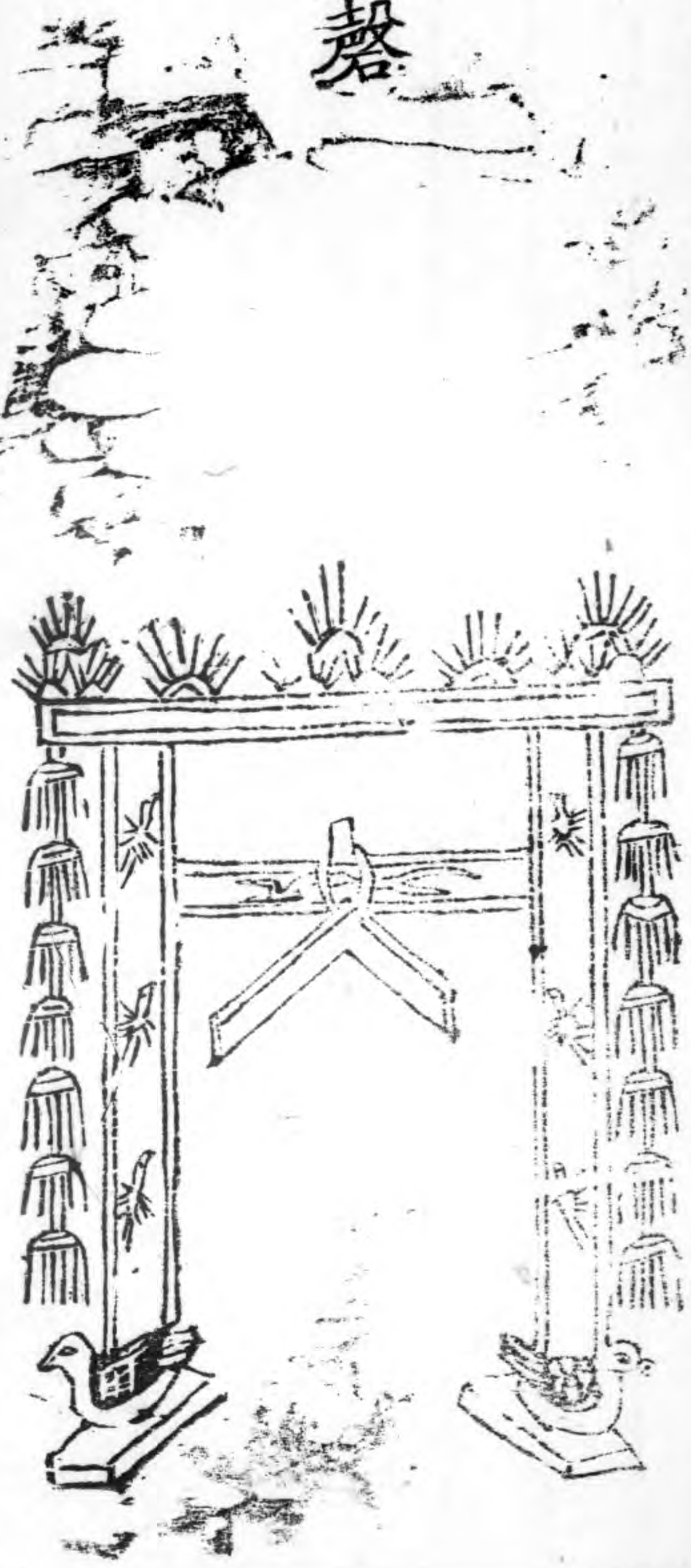
罇

罇

罇

罇

大磬

爾雅曰大磬謂之馨

郭璞曰形似磬以玉石為之

明堂位曰叔之離

磬蓋編則雜雜則特叔之離磬特縣之磬也大戴禮曰縣一磬而堂特則堂上亦有特縣磬矣世本曰無句作磬垂作鍾書曰垂之竹矢蓋叔與無句非二人垂之為工非一技皇氏謂無句叔之別名其說或然

考工記磬氏為磬倨句一矩有半

鄭氏曰必先度一矩為句一矩為股而求其弦既而

以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳正義曰假令句股各一今以一尺五寸觸兩弦其句股之形即磬之

殺也折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蓋鍾圓中規

磬方中矩則倨句一矩有半觸其弦也其博為一股

疑一律也股為二後長二律也鼓為三前長三律也

此樂經云股非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹鄭司農

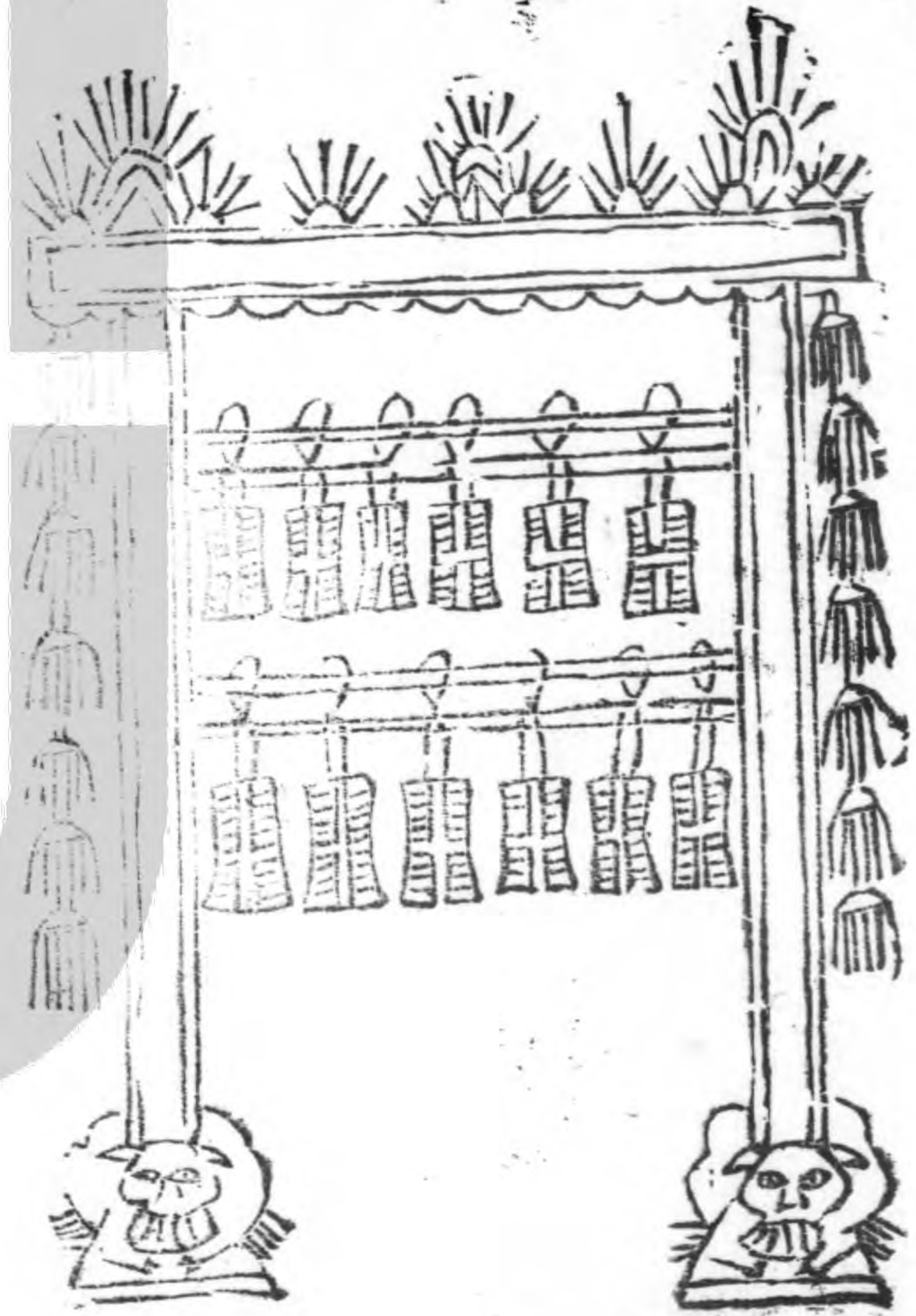
云股磬之上大者鼓其下小者康成云股外面鼓內

面則擊者為前而在內不擊者為後而在外內者在

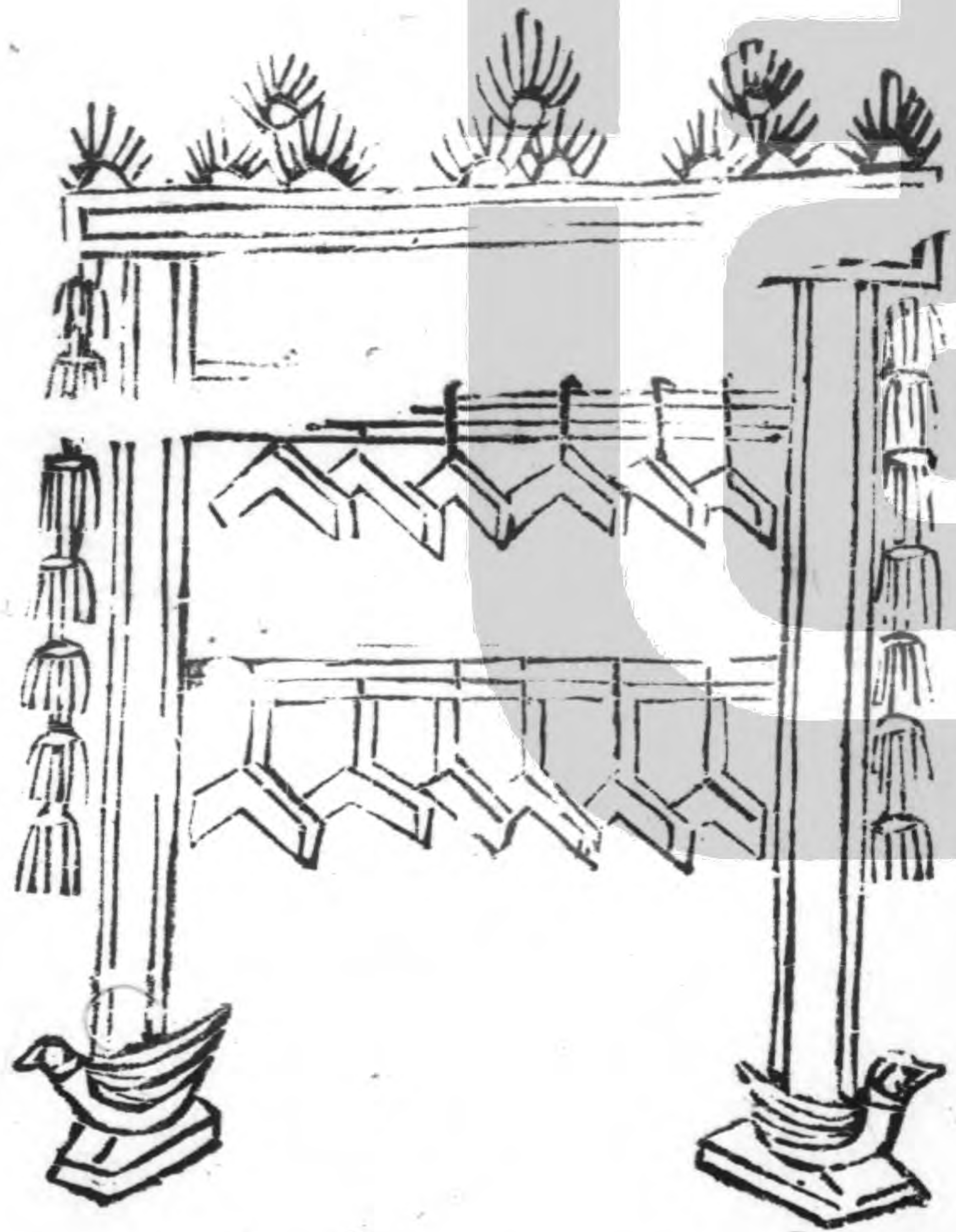
下外者在上其小大長短雖殊而其厚均也黃鍾之

磬股鼓皆厚二寸則餘推此可知矣

編鐘

編磬

周禮鍾師掌金奏眡瞭掌擊頌磬笙磬賓射奏其
鍾鼓磬師掌教擊磬擊編鍾鄭氏曰教眡瞭也磬亦
編於鍾言之者鍾有不編不編者鍾師擊之然則所
謂不編者十二辰零鍾也豈惟十二零鍾哉堂上一

磬一鍾蓋亦不編國語曰蓬蔕蒙瓊先儒曰瓊玉磬也古人之磬亦不編縣而蒙戴者此不可考

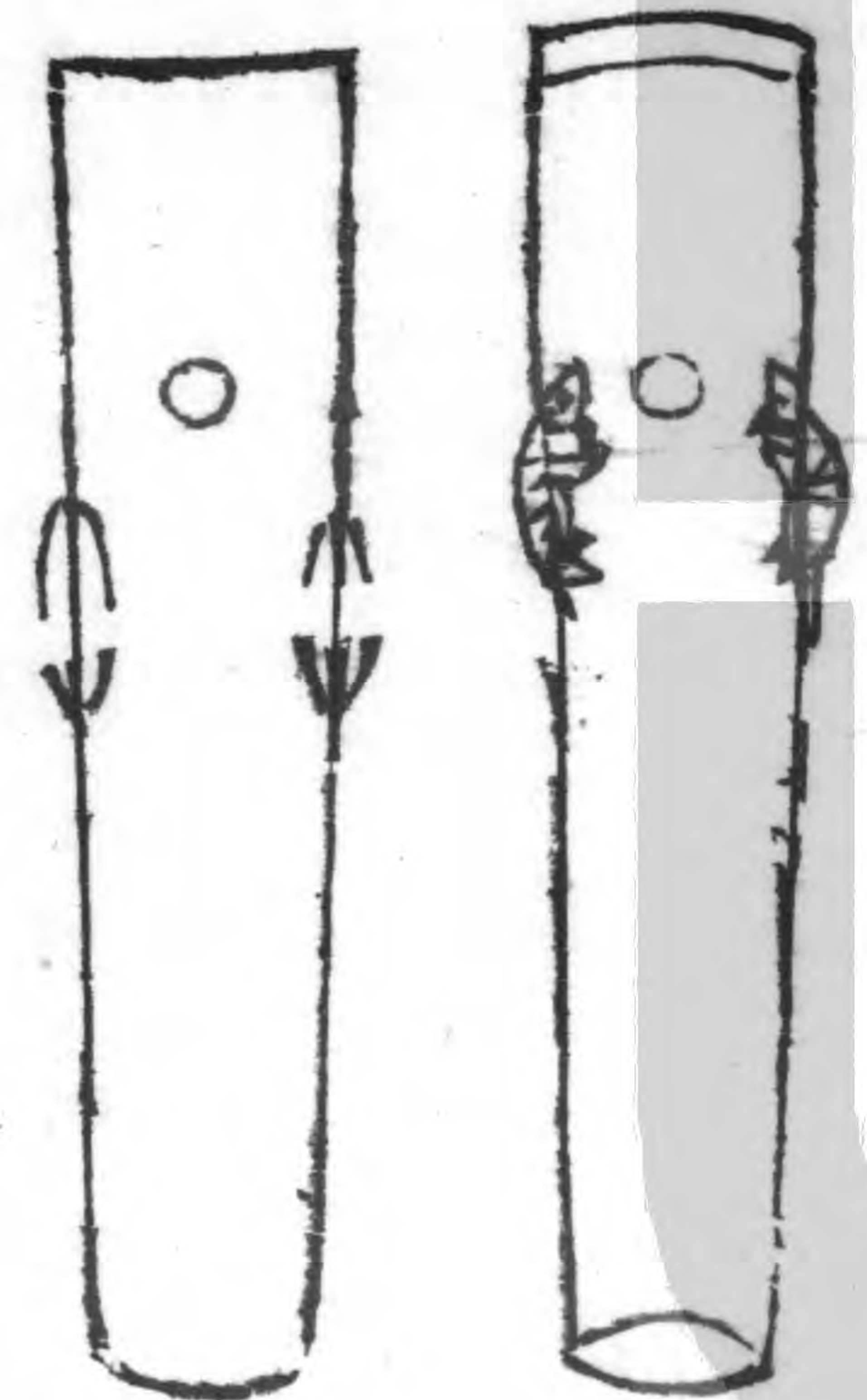
鑄

周禮鑄師掌金奏之鼓國語伶州鳩曰細鈞有鍾無
鑄昭其大也大鈞有鑄無鍾甚大無鑄鳴其細也蓋
細鈞角徵也大鈞宮商也細必和之以大故有鍾無
鑄大必和之以細故有鑄無鍾則鑄小鍾耳韋昭釋
國語杜預釋左傳皆以鑄為小鍾晉語曰鄭伯嘉納女樂及
寶鑄左氏曰鄭伯嘉納魯
之寶鑄又曰知人貽晉侯歌鐘三
肆及其鑄磬杜氏謂鑄小鍾也特康成曰鑄如鍾而孫炎

許慎澠約之徒亦以為大鑄然爾雅大鍾謂之鑪不
謂之鑄又儀禮鑄從薄與鉞鑄之鑄同則鑄為小鍾
之說於理或然

鑄

辨人曰外骨內骨卻行次行連行紆行以脰鳴者注鳴者以鼻鳴
者以腹鳴者以鼻鳴者謂之小虫之屬以為雕琢邦氏曰刻畫祭器傳庶
物著之舊圖及今圖凡宗廟之器必狀蟲魚鳥獸之形蓋其附傳者尚
矣不然非所謂博物也今擇其可取者存之

周禮小師掌六樂之聲節與其和即氏曰和即鐸于也鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役以金鐸和鼓以金鑄節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓蓋鐃聲淳鑄聲濁鐃聲高鐸聲明聲淳則有所合故於鼓倡而和之聲濁則有所制故於鼓行而節之聲高則有所辨故於鼓退而止之聲明則有所交故於鼓作而通之考之於禮大司馬中春教振旅王及諸侯軍將師帥皆執鼓卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鑄中冬教大閱鼓人三鼓司馬振鐸車徒皆作鼓行鳴鑄車徒皆行三鼓擁鐸車徒皆坐又三鼓振鐸及止如初乃鼓車馳徒走徒三戒車三發徒三刺乃鼓退鳴鐃且卻遂以狩田是鐸之於鼓所以通之於其中及其退也去鑄而鳴鐃鑄之於兵雖無經見國語

曰戰以鐸于丁寧儆其民也又黃池之會吳王親鳴鍾鼓丁寧鐸于振鐸則兵法固用鐸矣春秋傳曰有鍾鼓曰伐則古之用兵蓋亦有鍾矣鄭康成曰鐸圓如碓頭上大下小樂作鳴之與鼓相應漢大予樂有之杜祐曰鐸于古禮器也宋持廣漢什邡人段祖以鐸于獻始興王鑑其制高三尺六寸圍二尺四寸圓如甬也色黑其薄上有銅馬以繩縣馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以并當心跪注鐸于以手震芒則其聲如雷後周平蜀得之斛斯微觀曰鐸于也唐李仲樂圖縣以龍格今太常作伏虎於其上若武舞入則兩之對舉一人隨撞之其縣以虛則設於熊羆按十二枚鳴以和鼓

鑄

鼓人以金鑄節鼓司馬職公司馬執鑄軍行鳴鑄詩曰鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧春秋傳曰射汰輶而著

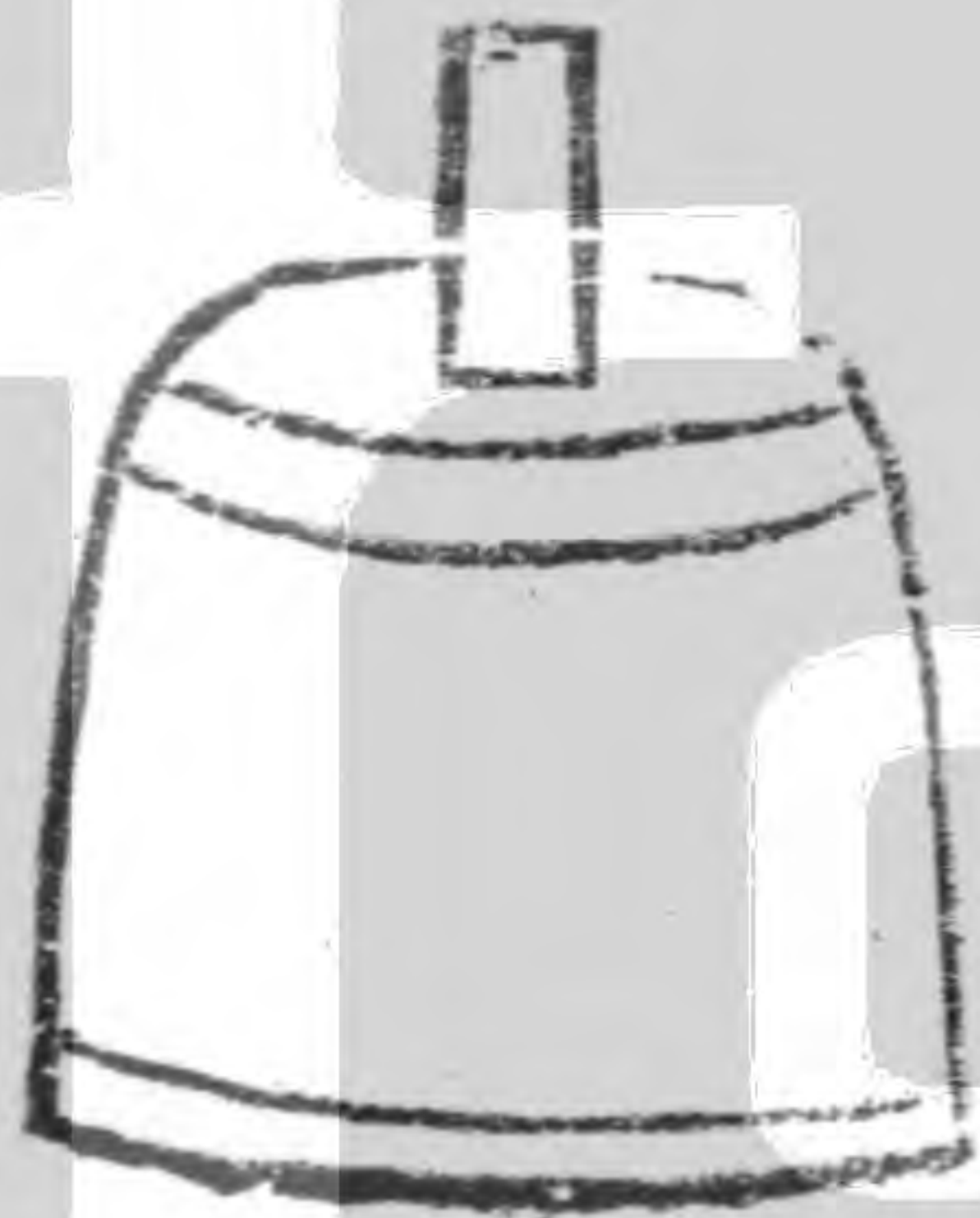
於丁寧說文曰鐻鉦也韋昭曰丁寧鉦也然則鉦也
丁寧也皆鐻之異名鄭康成曰鐻如小鍾軍行鳴之
以爲鼓節

鐻

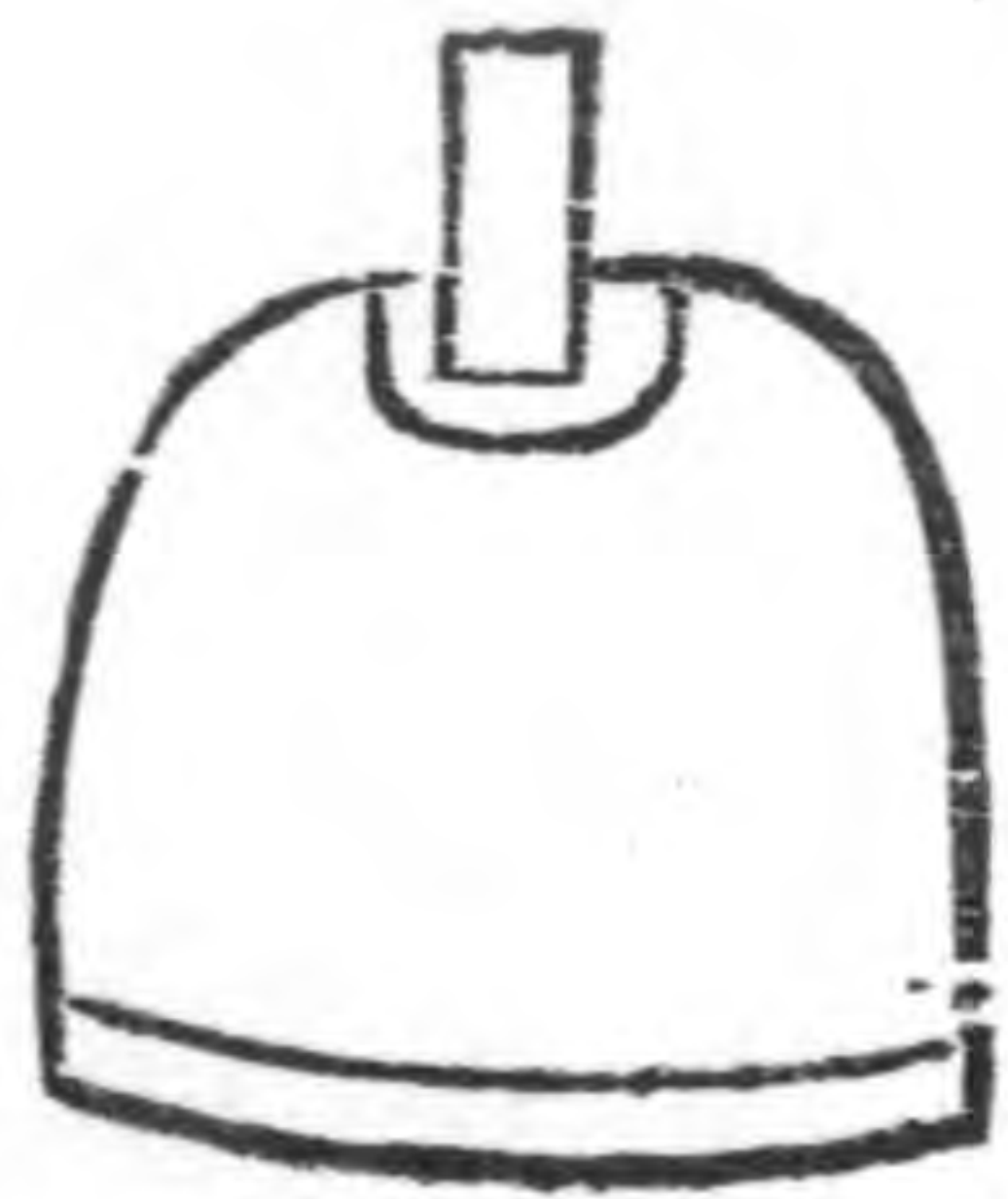

鄭康成曰鐻如鈴無舌有秉執而鳴之以止鼓說文
曰鉦鐻也鐻小鉦也似鈴柄中上下通樂記曰始奏
以文則登歌清廟之類也復亂以武則下管象之類
也鄭氏以文爲鼓武爲鐻豈其然乎

金鐸

木鐸

鼓人以金鐸通鼓司馬職曰兩司馬執鐸又曰三鼓
旒鐸三鼓振鐸司馬法曰鼓聲不過閭聲不過閭
鐸聲不過琅邪康成許慎皆曰鐸大鈴也蓋鐸有金
鐸有木王金鐸舌以金木鐸舌以木金鐸振武事若

司馬之振鐸謂上振之黃池之會官師振鐸是也

木鐸振文事若書禮所言徇以木鐸是也木鐸徇師

以木朝樂記曰天子夾振之鄭氏謂王與大將夾

舞者振鐸以為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為

鐸鐸鏡鐸施於聲律皆有當也今大樂有二律鐸以

之單頭鐸今為柄而兩鐸相屬者謂之雙頭鐸非古也

禮書卷第一百二十九終

禮書卷第一百二十一

鼓制

土鼓

蕢桴

足鼓

楹鼓

鼓制

鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田

役音和者教為鼓而辨其聲用以雷鼓鼓神祀雷鼓八面

祀天神以靈鼓鼓社祭靈鼓六面鼓也社祭祭地示以路鼓鼓鬼享路鼓四面

也以鼗鼓鼓軍事大鼓謂之鼗鼗鼓長八尺以鼙鼓鼓役事鼙鼓長丈二尺以

晉鼓鼓金奏晉鼓長六尺六寸金奏謂樂作擊編鐘以金錡和鼓錡錡于也國如雅

鳴之與以金鐃節鼓鐃也形如小鐘軍行鳴之以以金鏡止鼓鏡如

鈴無舌有秉執而鳴之以止以金鐸通鼓鐸大鈴也振之以通鼓凡祭

祀百物之神鼓兵舞枝舞者兵謂干戚也枝列五采繒凡

軍旅夜鼓鼓蚤大蚤夜半三通為晨戒旦明五通為發明軍動則鼓其

衆田役亦如之救日月則詔王鼓救日月食王必擊鼓者非大

鼓大喪則詔大僕鼓大司樂雷鼓雷鼗異春秋傳曰非日月之告不

之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣靈鼓

靈鼗鼓夏日至於澤上之方丘奏之若樂八變則地示皆

出可得而禮矣路鼓路鼗於宗廟之中奏之若樂九變

則人鬼可得而禮矣王大食三省皆令奏鍾鼓樂師凡

國之小事用樂者令奏鍾鼓饗食諸侯序其樂事令奏

鍾鼓令相如祭之儀燕射出入令奏鍾鼓大師下管播樂器令奏鼓鞀鞀

鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓為大鼓先引故曰鞀鞀為讀道引之引也謂鼓鞀猶言擊揚詩云應鞀縣鼓大鄉食亦如之小師

掌教鼓鼗鼓出音曰鼓鼗如鼓而小持下管擊應鼓應鼗也應

皆亦鼓也其所用未聞凡小祭祀小樂事鼓鞀鞀掌播鼗鼓眠瞭

凡樂事播鼗鼓鼓賓射皆奏其鍾鼓鍾師凡樂事以鍾

鼓奏九夏鑄師凡軍之夜三鼓蚤皆鼓之守鼓蚤亦如之籥

章掌土鼓函箛杜子春云土鼓以瓦為中春書擊土鼓函

詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖函

雅擊土鼓以樂田畷國祭蜡則函頌擊土鼓以息老

物大司馬中春教振旅辨鼓鐸鐻鏡之用王執路鼓諸

侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鞀提謂馬上鼓

故謂之提考工記鞀人為臯陶鄭司農云臯陶鼓木也長六

尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸版中廣頭狹為管隆

節判者其兩端廣六寸而其穹者三之一鄭司農云穹讀為志無空耶之

中央廣尺也如此乃得有腹一也玄謂穹讀如穹蒼之穹官隆者居鼓面三分之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸

三分寸之一也倍之為二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三

分寸之二也此上三正鄭司農云謂兩頭一平中央一平也玄謂三讀當為

寸不弧面也此鼓兩面以六鼓差之賈侍中鼓長八尺鼓四尺中圍加

三之一謂之鼗中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其

寸之一也今亦合二十版則版寬六寸三分寸之二耳大鼓謂為臯鼓長

尋有四尺鼓四尺倨句磬折以臯鼓設事磬折中曲之不參凡

冒鼓必以啓蟄之日啓蟄孟春之中也蟄蟲始聞雷聲良鼓瑕

如積環急也鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則

其聲舒而遠聞大僕建路鼓于大寢之門外而掌其政

禮記王制天子賜諸侯之樂則以祝將之賜伯子男則

以鼗將之月令仲夏之月命樂師修鞀鞀鼓

禮運夫禮之初賁桴而土鼓禮器曰廟堂之下縣鼓在

西應鼓在東學記鼓無當於五聲五聲弗得弗和樂記會守

拊鼓鼓鼗之聲謹謹以立動動以進衆君子聽鼓鼗之

聲則思將帥之臣然後聖人作為鞀鼓控楊堦篋此六

者德音之音也大射建鼓在阼階西南鼓應鼗在其東

南鼓西階之西頌磬東面其南鍾鎛一建鼓在其南東

鼓朔鼗在其北一建在西階之東南面篋在建鼓之間

爾雅釋樂曰大鼓謂之鼗小鼓謂之應大鼗謂之麻少

鼗謂之料徒擊鼓謂之考詩曰擊鼓其鏜坎其擊鼓鼉

鼓逢逢又曰應田縣鼓鼗鼓淵淵置我鞀鼓風俗通曰

鼓者郭也春分之音萬物皆鼓甲而出故謂之鼓易通

卦驗曰冬至鼓用馬革圓徑八尺一寸夏至鼓用牛皮

圓徑五尺一寸鄭氏曰馬坎類也荀卿曰鼓象地堯有

敢諫鼓禹以五聲聽治曰教寡人以道者擊鼓左氏曰

分唐叔以密須之鼓上林賦建靈鼉之鼓

土鼓

蕢桴

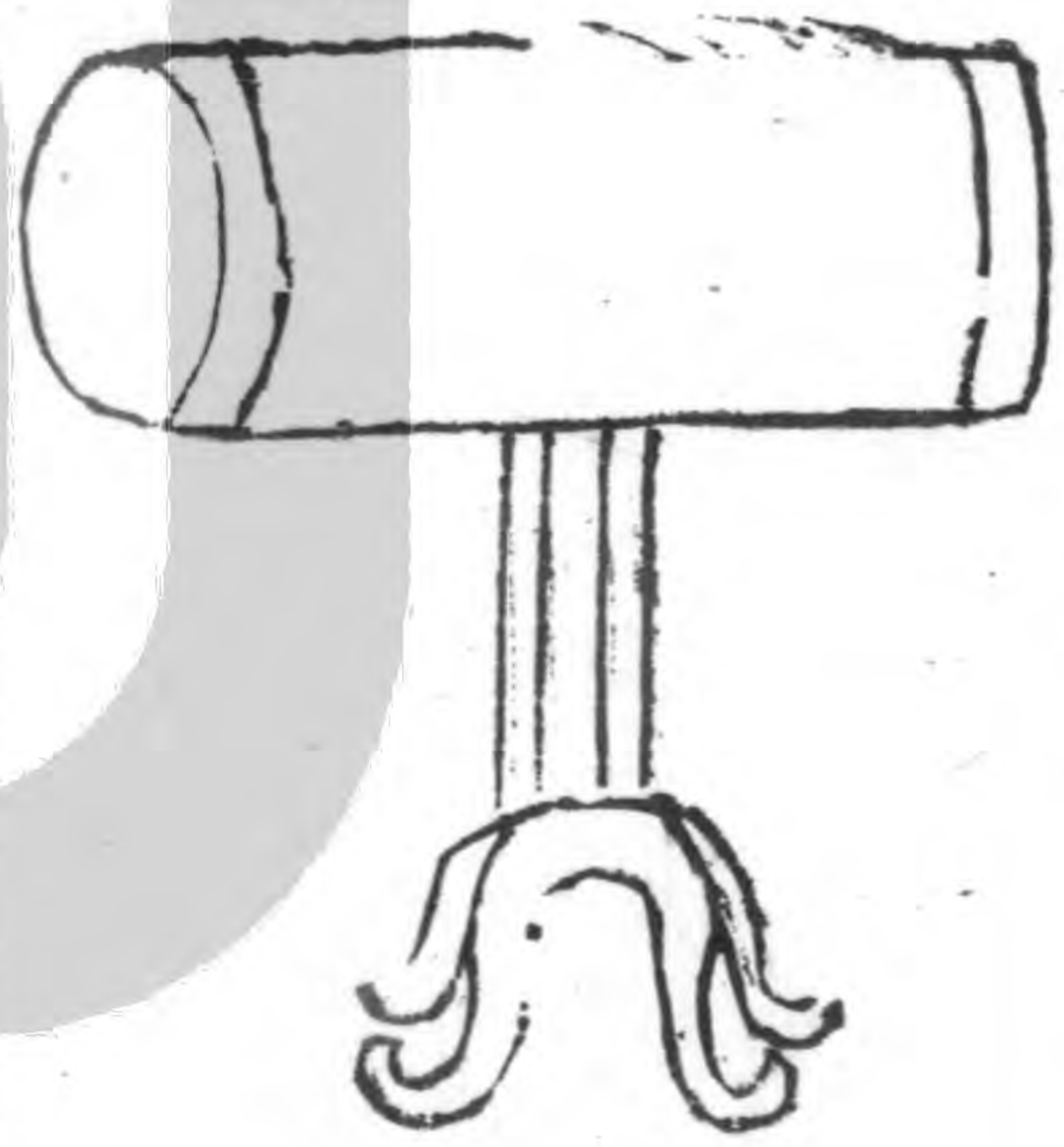
禮記曰夫禮之初始諸侯食蕢桴土鼓猶若可以致其敬於鬼神又曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂世本曰夷作鼓周禮籥章春秋擊土鼓吹豳詩以逆暑迎寒祈年吹

豳雅擊土鼓以樂田畯祭蜡吹豳頌擊土鼓以息老物蓋樂之作本於籥始於土鼓而周家王業之興本於豳逆暑迎寒祈年皆本始民事蜡息老物則息使復本反始而已故所擊者土鼓所吹者豳籥也禮記曰伊耆氏始為蜡周禮伊耆氏掌共王之杖咸以老者待杖然後安猶老物待蜡然後息也伊耆氏以有功于耆老著矣故後世以其官為姓周人以其姓名官先儒為其始制鼓籥又始為蜡於是以為古王者之號然古之制法者隸首造曆大撓作甲子倉頡造書之類豈皆古王者哉果伊耆氏實古王者之號周人固應尊異而神之不宜列於銜枚氏壺涿氏而下士之官名之也土鼓築土為之也杜子春曰土鼓以瓦為臯陶以革為面然禮運土鼓起於未合土之

前與壺涿氏炮土之鼓異矣禮運明堂位皆言蕡桴
 蕡或作蒯蓋結草以為桴也鄭氏改蕡蒯為由其說
 非也鄭氏釋篇章李白虎通曰鼓震音也風俗通曰鼓
 春分之音唐樂志曰鼓者冬至之音當從唐樂志為
 正韋昭曰非
 曰鼓為章

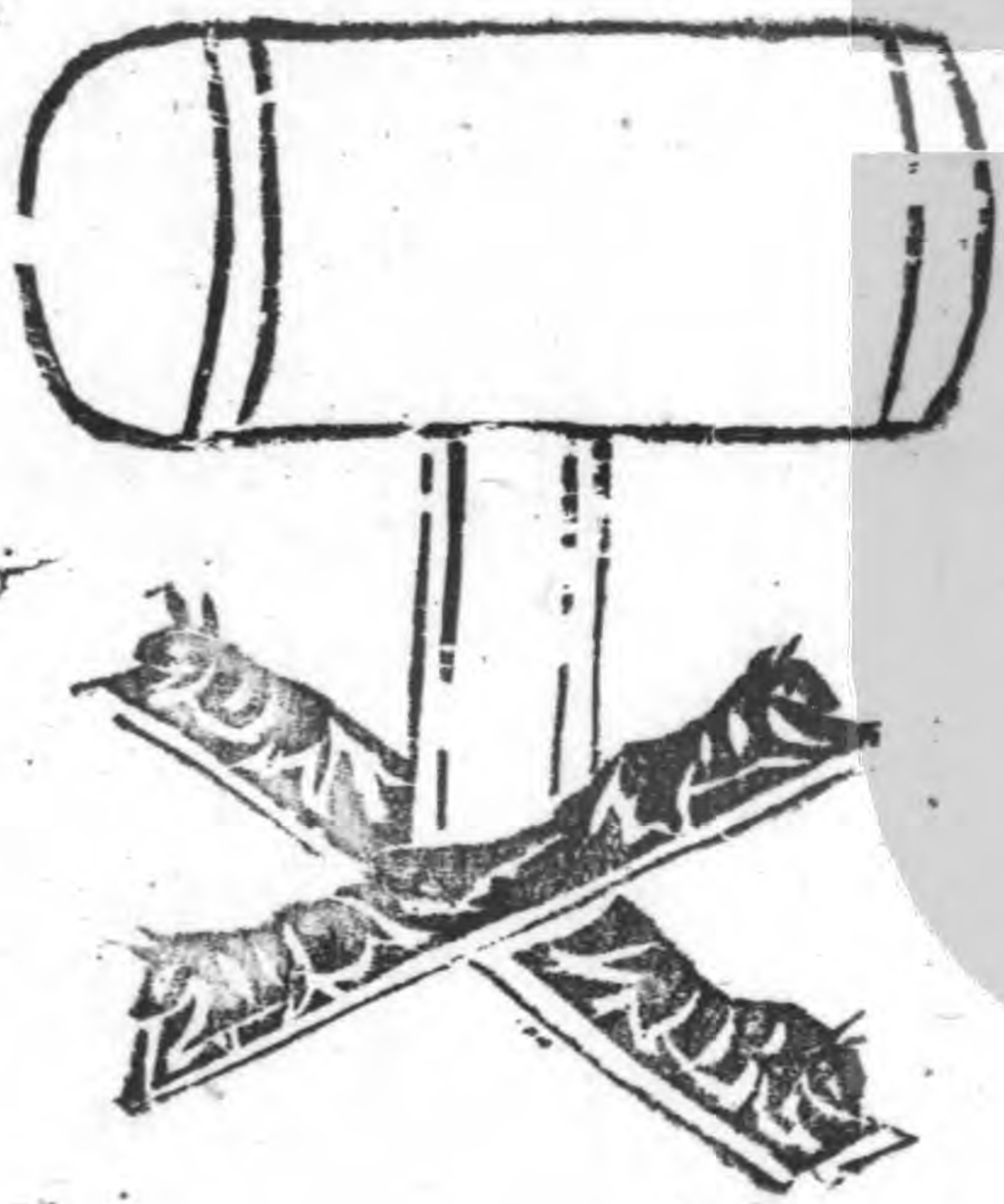
足鼓

鼓其聲象雷其大象天其於樂象君故凡鼓瑟鼓琴
 鼓鍾鼓簧鼓缶皆謂之鼓以五音非鼓不節也明堂

位曰夏后氏之鼓足鄭康成曰足謂四足考之於禮
 夏后氏尚黑商尚白周尚赤則三代鼓色可知矣春
 秋之時楚伯棼射王鼓跗然則兵車之鼓亦有足歟

楹鼓

商頌曰置我鞀鼓明堂位曰商之楹鼓禮公執柝圭
 諸侯之葬有柝楹鄭氏釋周禮曰雙植謂之柝釋禮
 記曰四植謂之柝則柝楹四稜圭之所顯者雙稜而

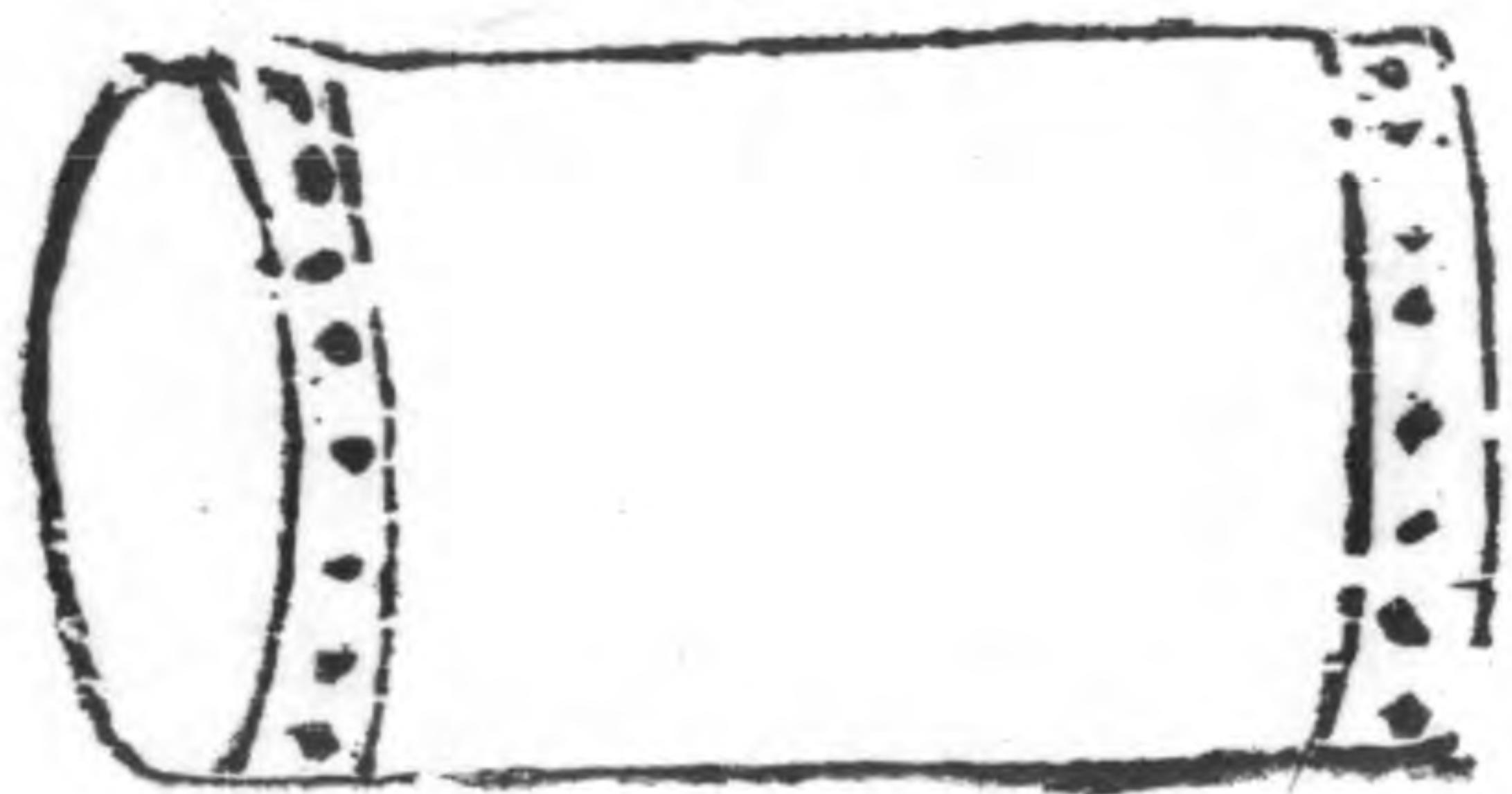
已楹鼓蓋為一楹而四稜焉貫鼓於其端周禮大僕
 建路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南
 鼓則其所建楹也莊子曰負建鼓以亡求亡子建鼓
 可負則以楹貫之可知魏晉以後復商制而樹之謂之建鼓隋
 制又複翔鸞於其上或曰鶴也取其聲
 遠間也或曰鸞鼓精也越王勾踐建大路於康宮之端門有雙鸞啄之而
 去此其象也或曰詩云振振鸞鸞于飛鼓咽咽醉言歸後出悲周之衰故
 飾鼓以鸞發其風流有焉因朝公唐制其高六尺六寸中植以柱設重斗
 方蓋蒙以朱網張以絳紫繡羅四角六龍竿皆銜流蘇璧璜五采羽為飾于
 首亦為翔鸞傍又扶二小鼓左曰鞞右曰應然詩言應
 田縣鼓則周制王之應田在縣鼓之側不在建鼓傍矣

禮書卷第一百二十一終

禮書卷第一百二十二

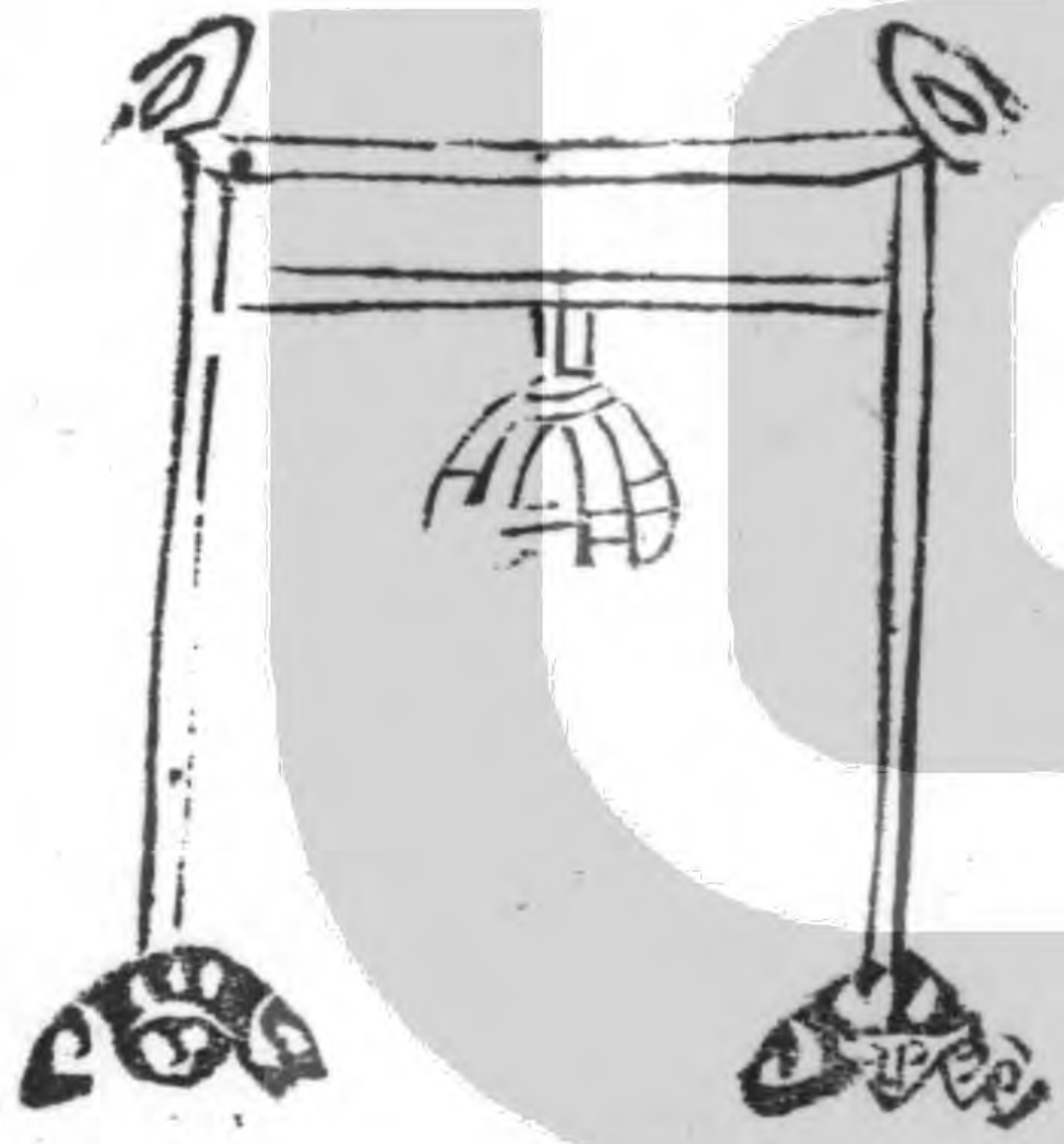
晉鼓
 靈鼓
 鼗鼓
 雷鼓
 路鼓
 提鼓

晉鼓

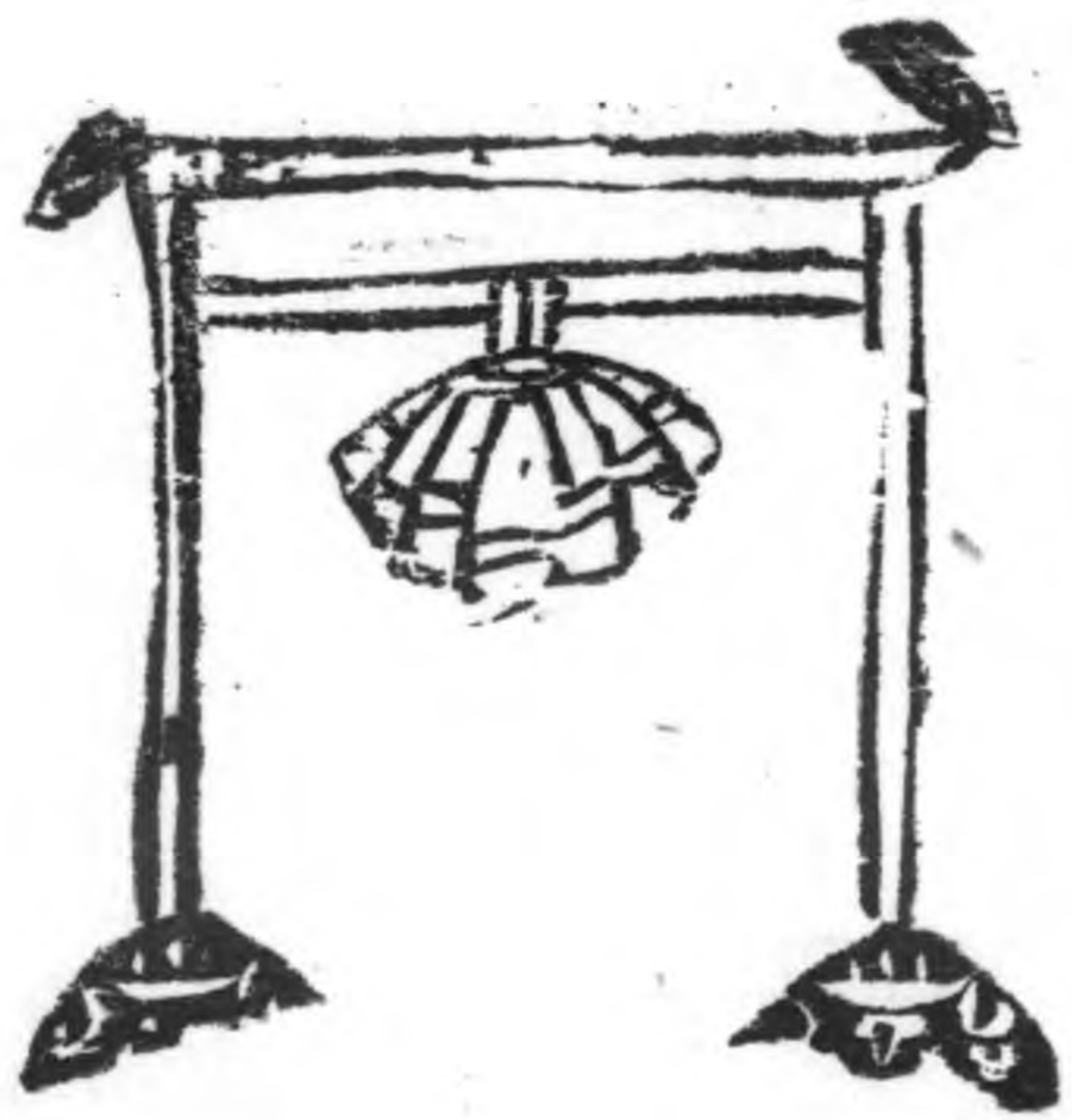

考工記鞀人為臯陶長六尺有六寸左右端廣六寸
 中尺厚三寸穹者三之一上三正先儒以為晉鼓其
 說是也鼓人之六鼓有雷鼓靈鼓路鼓鼗鼓晉鼓臯
 鼓而路鼓以上不特左右端兩面而已鼗鼓不特長
 六尺六寸而已則長六尺六寸左右端廣六寸其為
 晉鼓可知鼓人以晉鼓鼓金奏罍師掌金奏之鼓鍾
 師以鼓奏九夏此所以謂懸鼓也詩曰應田懸鼓明堂位曰周人懸鼓禮器曰懸鼓在西
 然司馬春振旅軍將執晉鼓吳與越戰載常建鼓韋
 昭曰將軍執晉鼓晉鼓建謂為楹而植之蓋晉鼓建
 之於軍猶路鼓建之於寢非此則不建矣

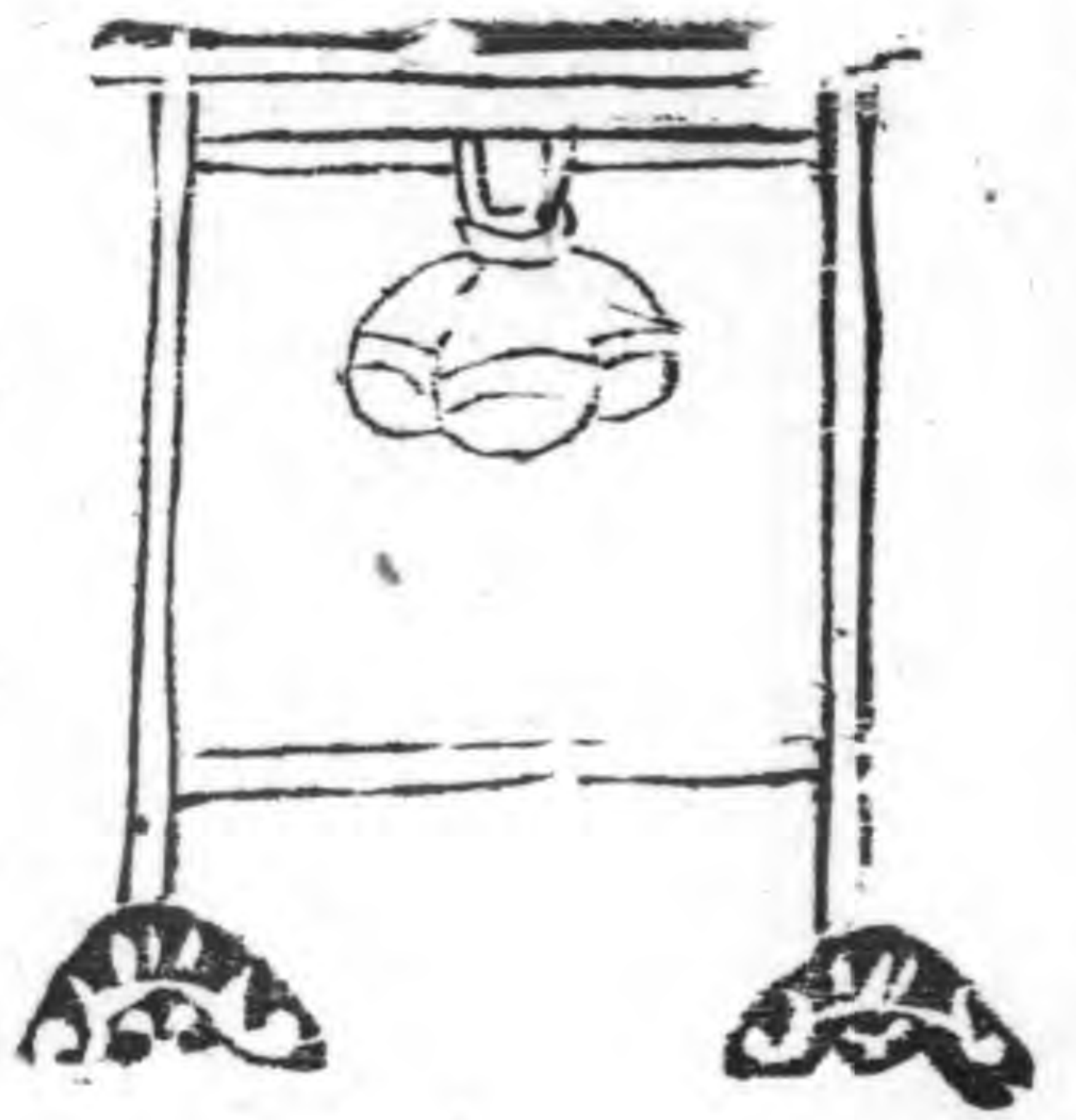
雷鼓

靈鼓

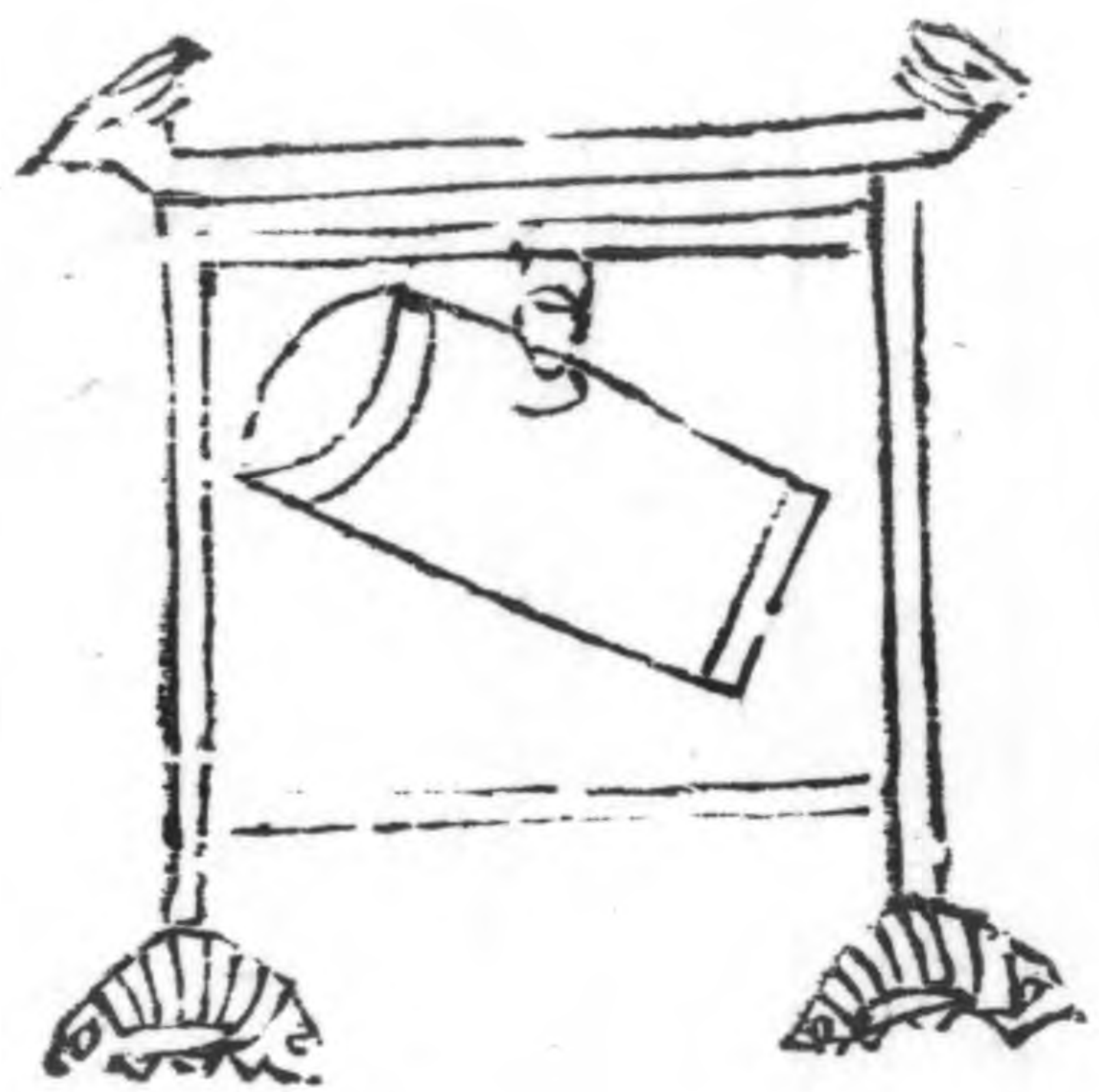
路鼓

鼓人雷鼓鼓神祀靈鼓鼓社祭路鼓鼓鬼享大司樂
 雷鼓雷鼗靈鼓靈鼗路鼓路鼗鄭康成曰靈鼓八面
 靈鼓六面路鼓四面蓋以鞀人為晉鼓鼗鼓鼗鼓三
 者非祭祀之鼓而兩面則路鼓宜四面靈鼓宜六面
 雷鼓宜八面亦或有所傳然也鄭司農曰雷鼓六面靈鼓四面路鼓兩面蓋雷
 天聲也雷鼓鼓神祀而救日月亦天事也鼓人救日
 月則詔王鼓先儒以為鼓用雷鼓是也靈地德也靈

鼓鼓社祭而攻猛獸亦地事也冥氏攻猛獸以靈鼓
 毆之是也路鼓鼓鬼享而田獵達窮者與遽令亦用
 之司馬振旅王執路鼓大僕建路鼓于大寢之門外
 以待達窮者與遽令是也晉鼓鼓金奏而田獵亦用
 之司馬振旅將軍執晉鼓是也鼓人言詔王鼓大僕
 言軍旅田役贊王鼓戎右詔贊王鼓鄭氏曰王通鼓
 佐擊其餘面賈公彥曰王擊一面大僕戎右佐擊兩
 面惟前一面不擊由此觀之則路鼓四面又可知也
 蓋詔則不贊詔贊則不特詔而已大僕戎右皆言贊
 王鼓則與鼓人所謂詔者異矣

鼗鼓

鞀人鼓長八尺鼓四尺

四尺鼓面也

中圍加三之一謂之鼗

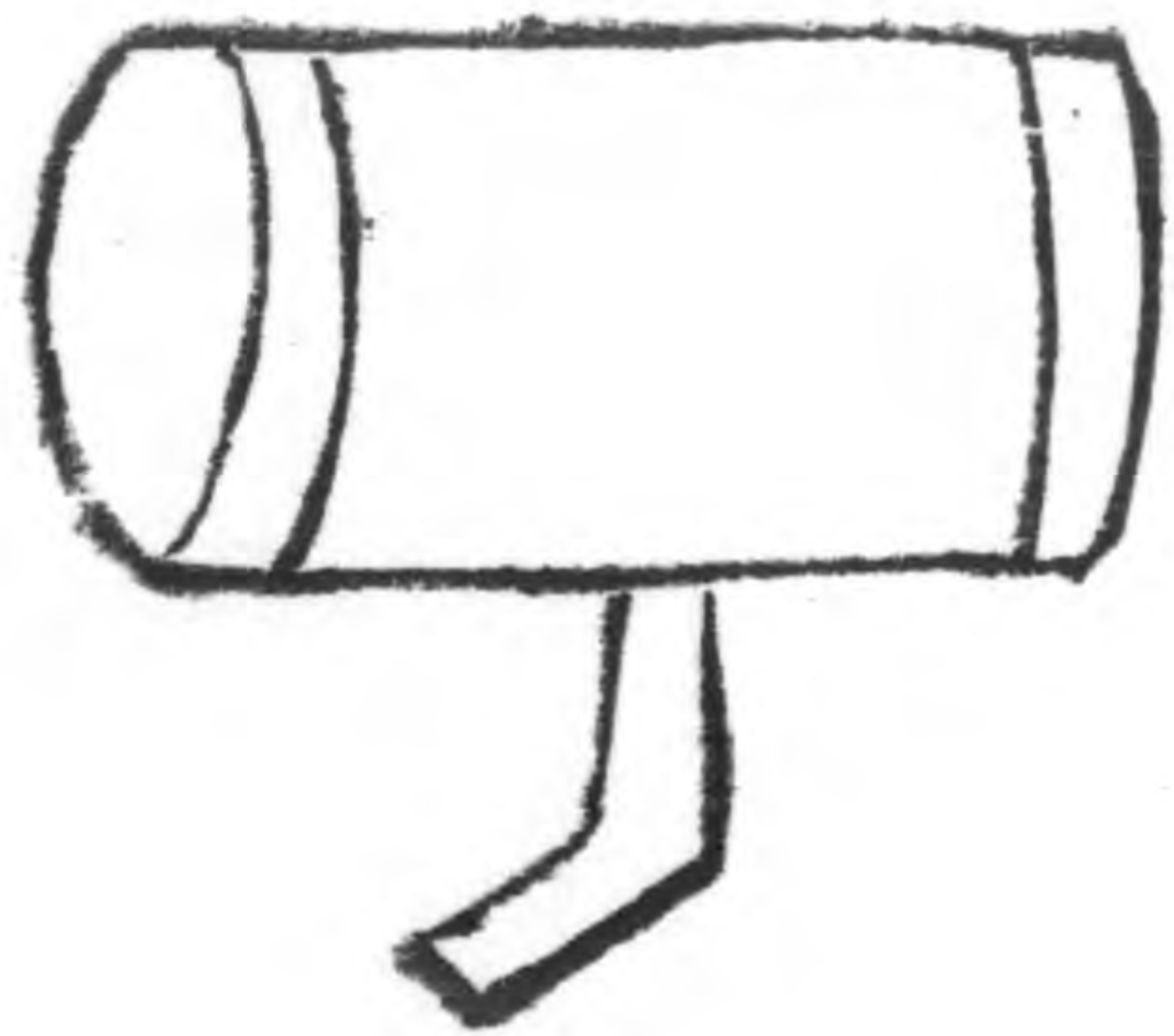
鼓鼓人鼗鼓鼓軍事司馬中春振旅諸侯執鼗鼓司馬法曰十人之長執鉦百人之師執鐸千人之師執鞀萬人之師執大鼓鑄師凡軍之夜三鼗皆鼓之鄭氏謂鼓之以鼗鼓司馬法曰昏鼓四通為大鼗夜半三通為晨戒平旦五通為發明此所謂三鼗也掌固

亦曰夜三鼗以戒號蓋鼗鼓之於軍晝以作衆夜以警之書言鼗鼓在西序詩言鼗鼓維鏞則此鼗鼓與鼓軍事者異矣是以周人尚之

鄭氏云鼗鼓長八尺鼗鼓長丈二尺鼗鼓役事不謂之鼗則沈約之言誤矣

沈約宋書樂志曰長丈二尺曰鼗鼓凡守備及役事鼓之然

提鼓

大司馬春振旅師帥執提鄭氏曰馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上者故謂之提賈公彥曰鄭氏據當時有單騎舉以况周其實周時無騎法也然左傳稱齊魯相遇以鞍為几禮記稱前有車騎史記稱趙靈王胡服騎射蓋古者國容以車軍容或有騎

禮書卷第一百二十二終

禮書卷第一百二十三

鼓馨鼓

鼗鼓

應鼓

朔鼓

拊

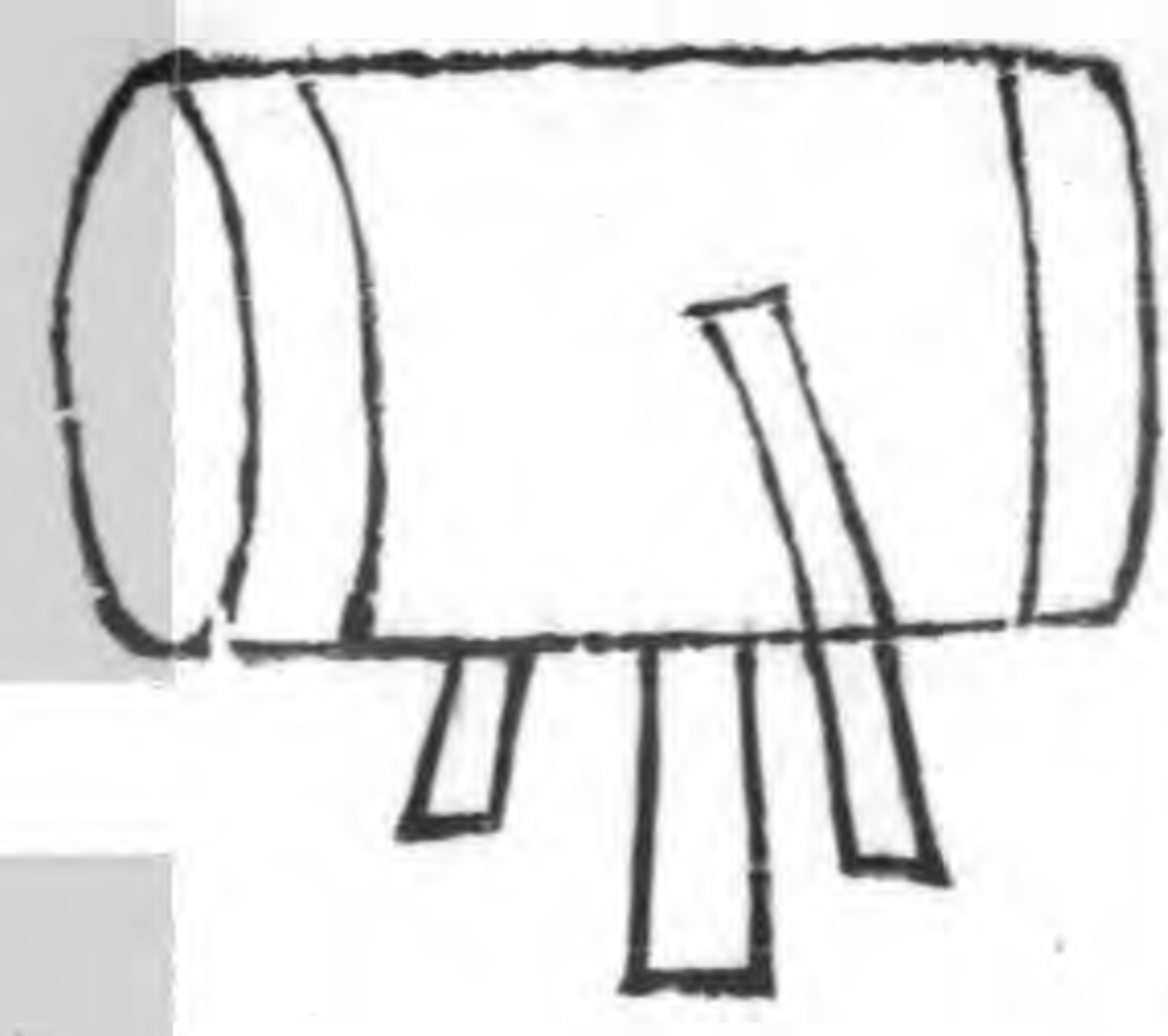
馨鼓

鞀人為臯鼓長尋有四尺鼓四尺倨句馨折則臯鼓

中高而兩端下矣。鼓人曰：以鼗鼓。鼓役事。春秋傳曰：魯人之臯，蓋臯緩也。役事以勿亟為義，故以臯鼓節之。古者上之使下以仁，常欲緩而不迫，故名鼓以鼗。下之事上以義，常欲敏而有功，故以鼓節之。而弗止詩曰：鼗鼓弗勝。

鼗鼓

月令曰：脩鞀音鞀鞀音鞀世紀曰：帝嚳命倕作鞀。先儒謂小鼓有柄曰鞀，大鞀謂鞀。爾雅曰：大鼗謂之麻，小者謂之料。儀禮大射：鼗倚於頌磬。西絃周官小師掌教鼓。

鼗祝敵墳。簫管絃歌。瞽矇掌播鼗。祝敵墳。簫管絃歌。

眠矇掌凡樂事。播鼗擊頌磬。笙磬漢大儺工皆執大鞀。蓋鼗之

播也。有瞽矇者，有眠矇者，而其制鄭氏以為如鼓而

小，持其柄，搖之旁耳，還自擊是也。書曰：下管鼗鼓，合

止。祝敵記曰：賜諸侯樂，以祝將之。賜子男，以鼗。將之

蓋祝以合樂，鼗則非鼓而已。故其賜所以不同也。孔

穎達曰：祝所以節一曲之始，其事實寬，故以將諸侯之

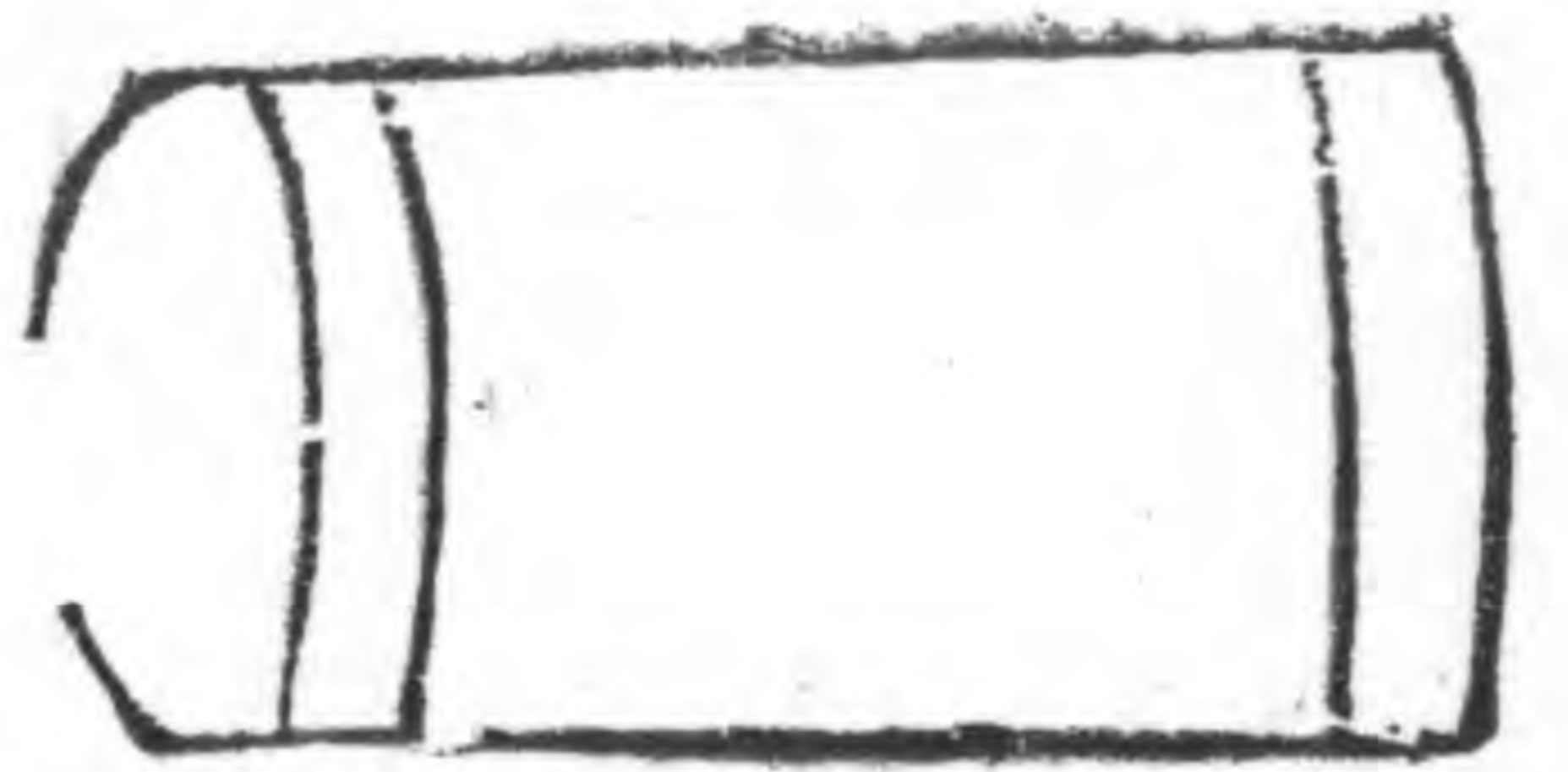
命。鼗所以節一唱之終，其事狹，故以將伯子男之命。

其豈然哉？儀禮諸侯之燕，大射大夫士之鄉射，鄉飲

皆有鼗，無祝。諸侯之樂，非無祝也。文不備爾。白虎通曰：鞀者震之

氣也。上應外星，心通五道，故胃之鞀，其說无攸。

鼗

周禮大師大祭祀下管播樂器令奏鼓鞀小師大祭祀下管擊應鼓小祭祀小樂事鼓鞀儀禮大射建鼓

在階南鞀鼓應鞀在其東南

鼓西階之

西領鑿東面其南鐘磬南鐘皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鞀在

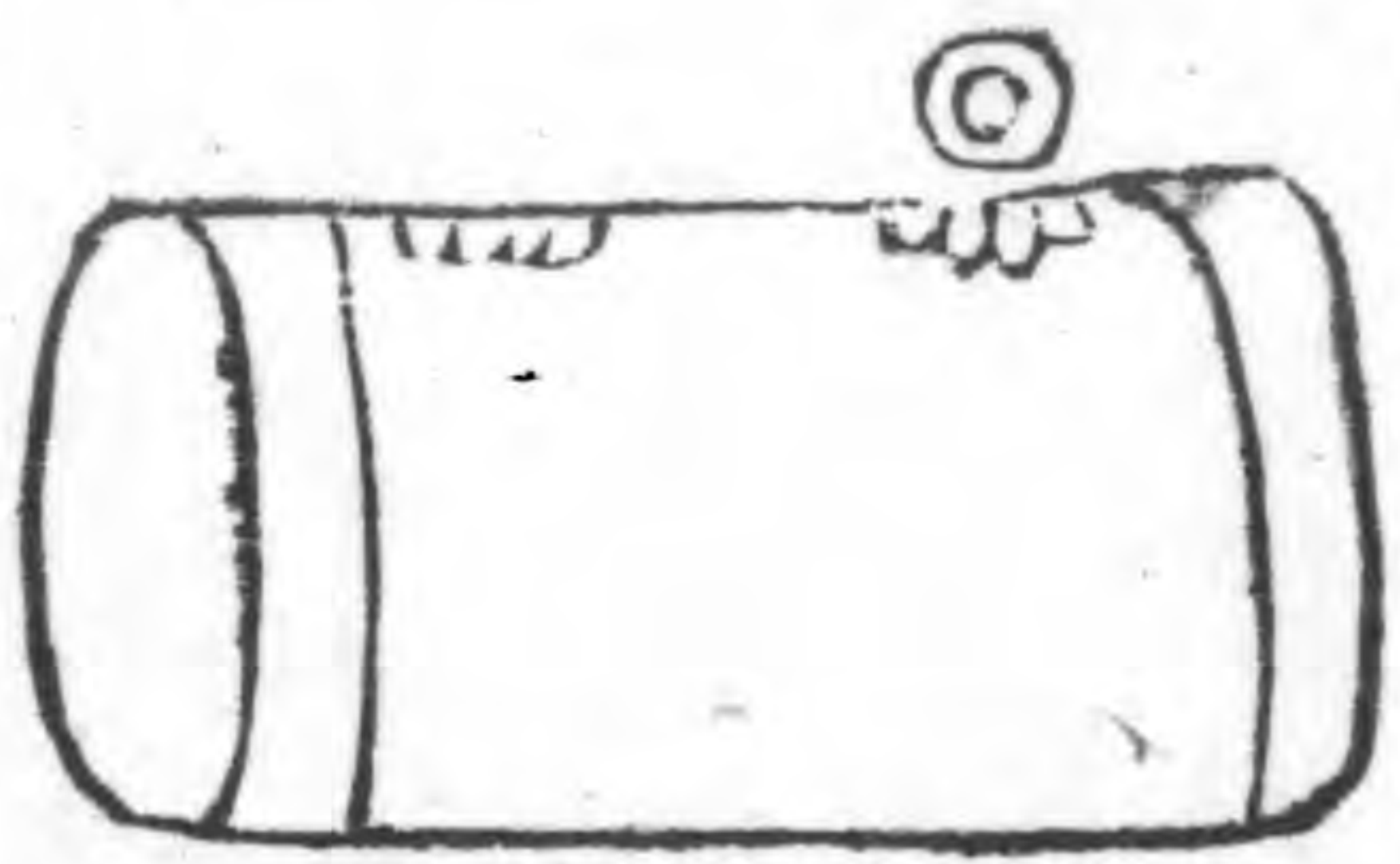
其北一建鼓在詩曰應田縣鼓先儒以詩之田為

鞀鞀

小鼓應應鞀也爾雅曰大鼓謂之鼗小者謂之應然則大祭祀皆鼓鞀擊應大射有朔鞀應鞀詩又以應配鞀則朔鞀乃鞀鼓也以其引鼓焉故曰鞀以其始

鼓焉故曰朔是以儀禮有朔無鞀周禮有鞀無朔猶儀禮之玄酒周禮之明水其實一也鄭氏以應與鞀及朔為三鼓恐不然也大射建鼓南鼓應鞀亦南鼓而居其東建鼓東鼓朔鞀亦東鼓而居其北則鞀與鼓北建而鞀常在其左矣朔作而應應之朔在西應在東則凡樂之奏常先西矣

拊相

拊之為物以韋為之狀若鼓然書傳所以謂韋為鼓謂之搏拊是也實之以糠白虎通所謂拊革著以糠

是也其設則堂上書所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌合奏擊拊是也荀卿曰鞀拊控揭似萬物又曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊子夏曰絃匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅言尚拊則拊在一鍾一磬之東也言會守拊鼓則衆樂待其動而後作也既曰會守拊鼓又曰治亂以相則相非拊也鄭氏以相為拊誤矣拊書謂之搏拊明堂位謂之拊搏蓋以其或搏或拊莫適先後也爾雅和樂謂之節或說節即相也晉傅休奔節賦曰口非節不詠手非節不拊江左清樂有節鼓唐雅樂升歌用之其詳不可考也

禮書卷第一百二十三終

禮書卷第一百二十四

雅

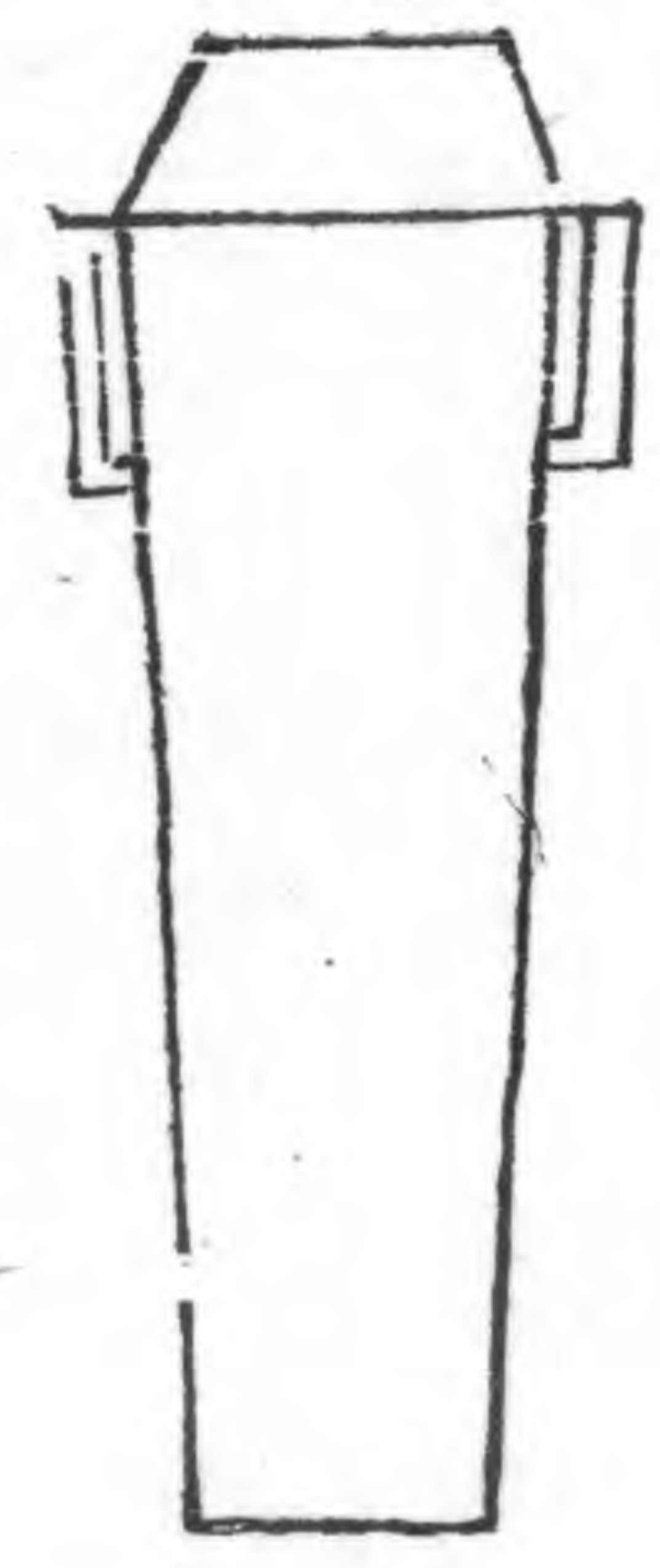
壎

缶

琴

瑟

雅

周禮笙師掌教春牘應雅以教祓樂鄭司農云雅狀如漆箛而弁口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞之有兩紐䟽畫此約漢法云然也鄭康成曰雅中有椎樂記注

械樂械夏之樂牘應雅教其春者謂以築地笙師教之則三器在庭可知矣賓醉而出奏械夏以此三器築地爲之行節樂記曰訊疾以雅孔穎達曰舞者訊疾奏此雅器以應之蓋樂者正也賓出而春雅欲其醉而不失正也工舞而奏雅欲其迅疾而不失正也賓出之奏雅有械樂則工舞之奏雅各以其舞之曲數

塤

何人斯蘇公刺暴公之詩也以伯氏吹塤仲氏吹箎託親愛之意而已世本遂謂暴辛公作塤蘇成公作箎譙周譏之宜矣然周謂暴公善塤蘇公善箎不可

考也周禮小師掌教塤瞽蒙掌播塤爾雅曰大塤謂之韶廣雅去塤象秤錘以土爲之六孔鄭司農釋周禮郭璞釋爾雅其說皆然郭璞又謂銳上平底大者如鵝子小者如雞子蓋塤之大小不同而同於六孔

白虎通曰塤坎音也管良音也塤在十一月陽氣於黃泉之下薰蒸而萌唐樂志曰塤曠也立秋之音萬物將曠黃也舊圖大塤謂之雅塤小者謂之頌塤然塤土也土位在坤而時立秋則唐志之說是而白虎通之說非矣

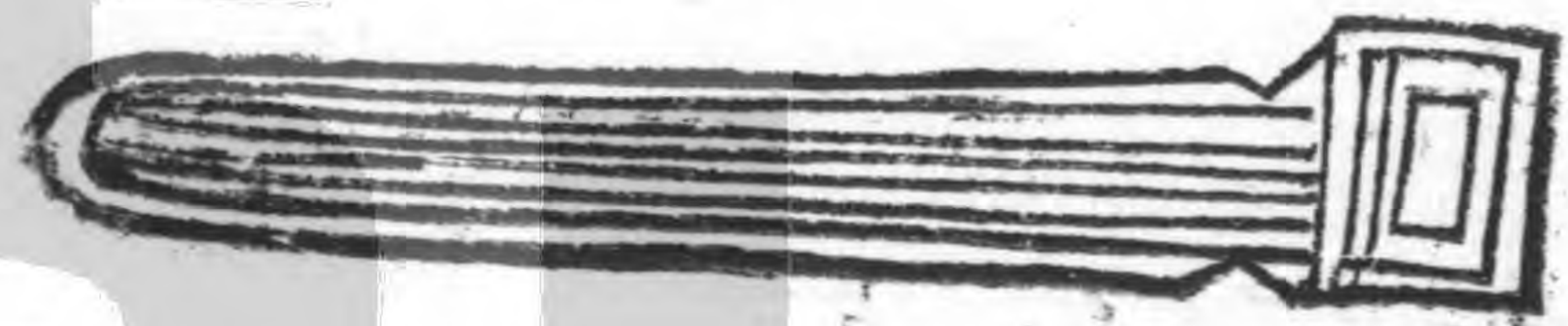
缶

爾雅曰盞謂之缶易曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶詩曰坎其擊缶宛丘之下國語曰瓦絲尚宮澠池之會秦王謂趙王擊缶李斯曰擊甕瓦扣缶真秦聲也蓋

缶古之樂器秦尚之劉安曰窮鄉之社扣瓮拊瓶相和而歌自以為樂亦擊缶之類也呂不韋曰堯使鄭以麋鞞其缶而鼓之此不可考也

琴

琴操曰伏羲作琴世本曰神農作琴樂記曰舜作五

絃之琴以歌南風

或曰帝俊生晏龍龍作琴瑟郭璞曰俊即舜也

明堂位曰大琴

大瑟中琴中瑟四代之樂器也爾雅曰大瑟謂之灑

大琴謂之離一白虎通曰琴者禁也禁邪以正人心

也樂書曰琴長八尺一寸正度也絃大者為君而居

中夫商居右旁其餘大小相次不失其序則君臣之

位正矣廣雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十有

六日五絃象五行大絃為君寬和而溫小絃為臣清

廉不亂騶忌子謂齊威王曰大絃濁以春溫者君也

小絃廉折以清者臣也文王武王加二絃以合君臣

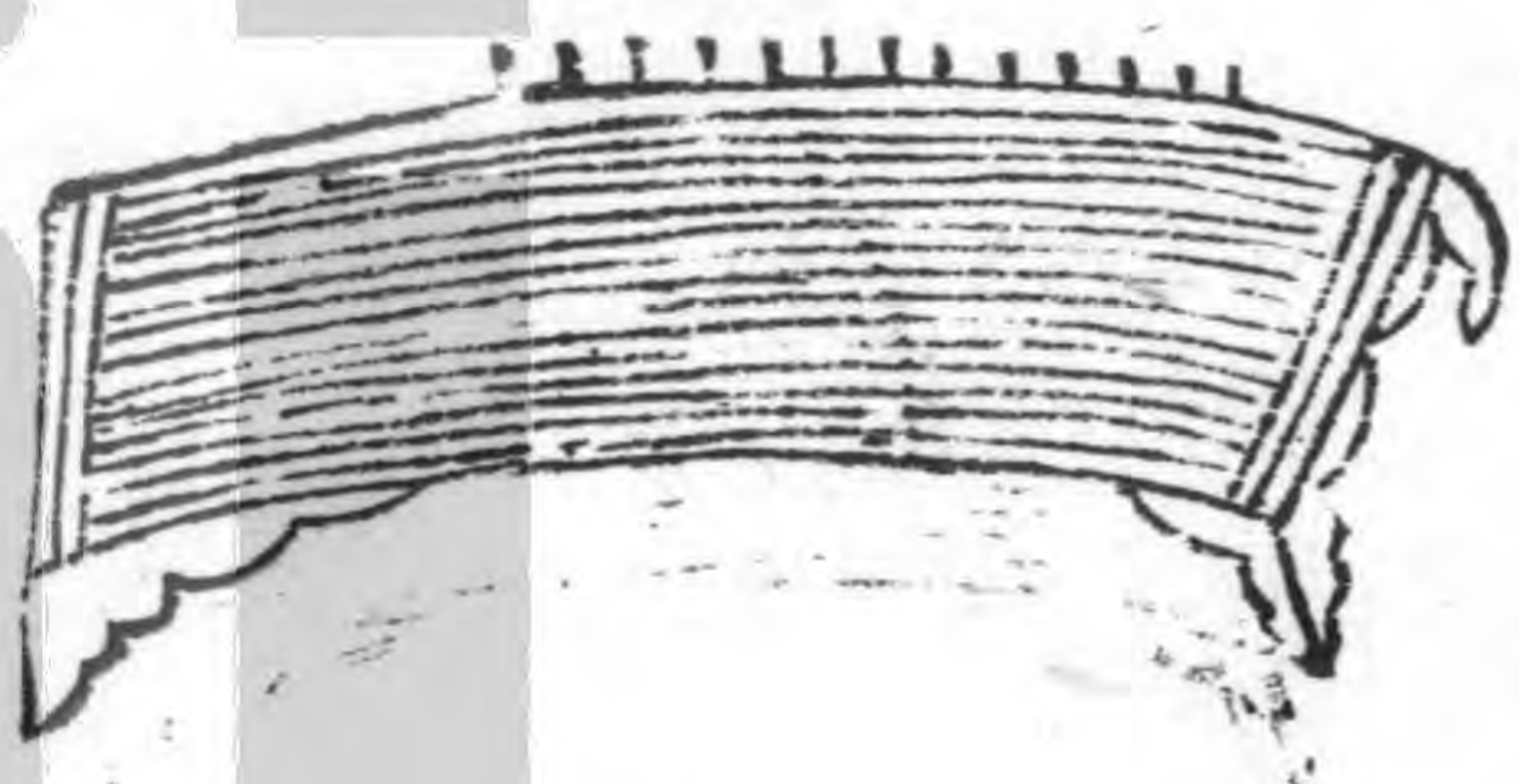
之恩琴操曰廣六寸象六合也又上曰池言其平下

曰濱言其服前廣後狹象尊卑上圓下方象天地然

琴之大小雖不同不過五絃七絃而已先儒釋爾雅

謂大琴二十七絃或作於伏犧或作於神農不可考也其長或八尺一寸或三尺六寸六分蓋大琴中琴之辨歟春秋傳穆姜擇美欝自爲頌琴杜預謂頌琴猶言雅琴

瑟

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或曰朱襄氏之臣士達造五絃琴爾雅曰

大瑟謂之灑鄉飲酒禮二人皆左何瑟後首枋越燕禮曰小且左何瑟面鼓執越樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越尚書大傳曰大瑟練絃達越大瑟朱絃達越蓋越底孔也疏達通之也朱絃練而朱之也蓋絲不練則勁而聲清練則熟而聲濁孔小則聲急大則聲遲故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舊圖雅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長七尺二寸廣尺八二十五絃盡用之此蓋有所傳然也周禮小師掌教絃歌鼓督矇掌教琴瑟大司樂雲和之琴瑟冬至圜丘奏之空桑之琴瑟夏至方丘奏之龍門之琴瑟宗廟奏之則鼓瑟未嘗無琴也樂記獨言清廟之瑟鄉飲酒燕禮亦獨

言瑟者舉其大者故也後世高漸離之擊筑似箏蒙恬之造箏漢之琵琶箏篪風俗通曰漢武帝樂人侯調晉之阮咸此皆放琴瑟而為之歟易通卦驗冬至日使八能之士鼓黃鍾之瑟瑟用槐長八尺一寸夏至日瑟用桑長五尺五寸槐取其氣上桑取其垂下

禮書卷第一百二十四終

禮書卷第一百二十五

祝

敵

止

鏡

牘

應

竽

笙

簫

祝

敵

止

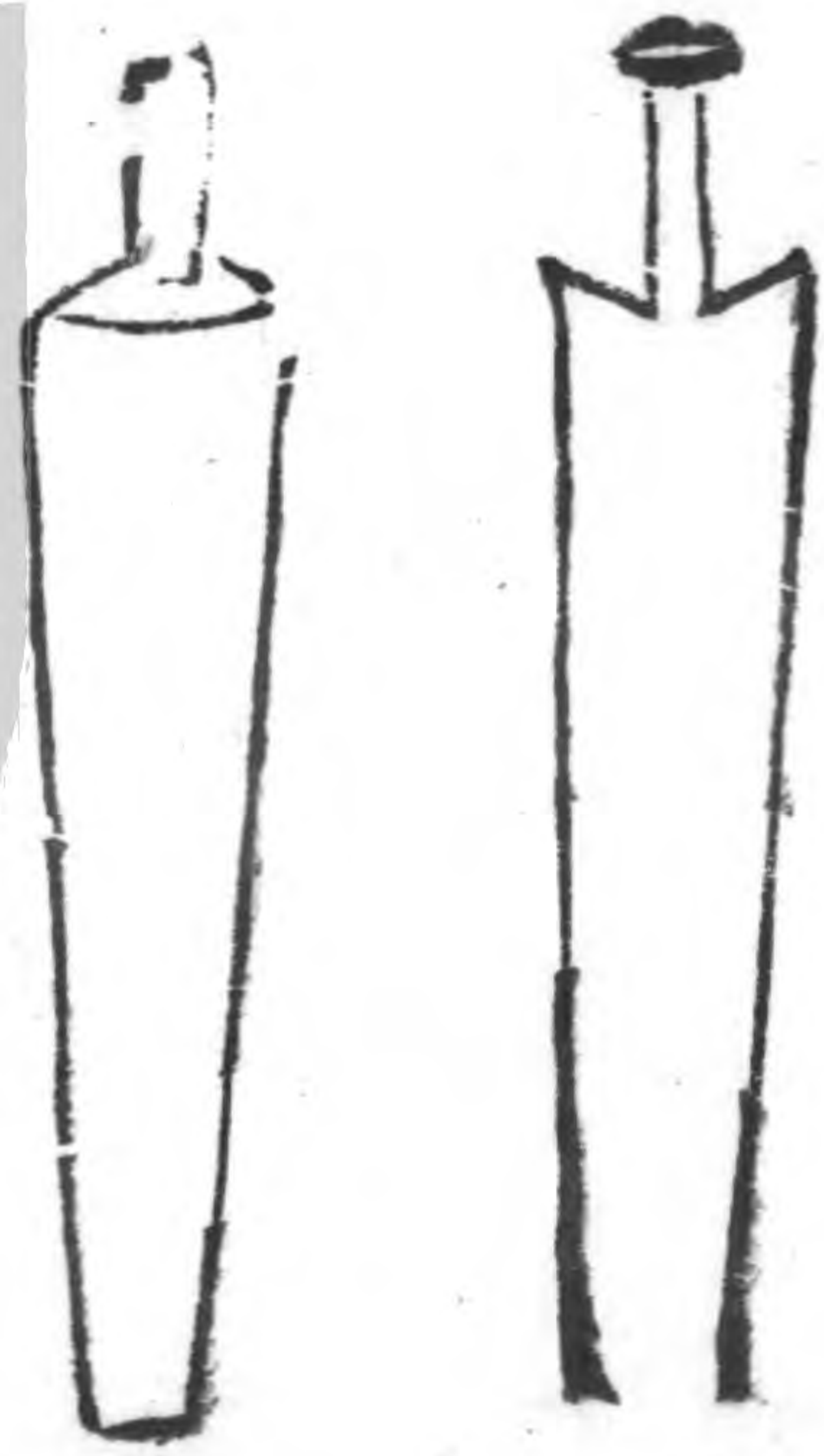
鏡

樂記曰聖人作為柷敔書曰曼擊鳴球合止柷敔詩
 曰鼗鼓祝國荀卿曰柷拊控楊似萬物明堂位曰
 拊擊周禮小師掌教播鼗柷敔蓋柷敔以控楊為體
 控楊以曼拊擊為用故控楊曼拊擊先儒皆謂之柷
 敔也爾雅曰所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之鼗先
 儒謂柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有推柄
 連底種之令左右擊止者其椎名也敔如伏虎背上
 有二十七鉏鋸刻以木長尺櫟之斲者其曼名也此以
 漢大予樂言之本朝依唐制以竹為鏡長二尺四寸破一端為十二筓樂將止先擊其首次三曼之蓋鼓
 柷謂之上欲戒止於其早也鼓敔謂之鏡欲修潔於
 其後也柷方二尺四寸陰也敔二十七齟齬陽也樂
 作陽也以陰數成之樂止陰也以陽數成之固天地
 自然之理也聲之所出以虛為本桐虛而不實故為

琴瑟糠虛而不實故為搏拊虛以虛然後可設控以
空然後可擊及其止則歸於實焉故敵為伏虎之形
則實而已

應 牘

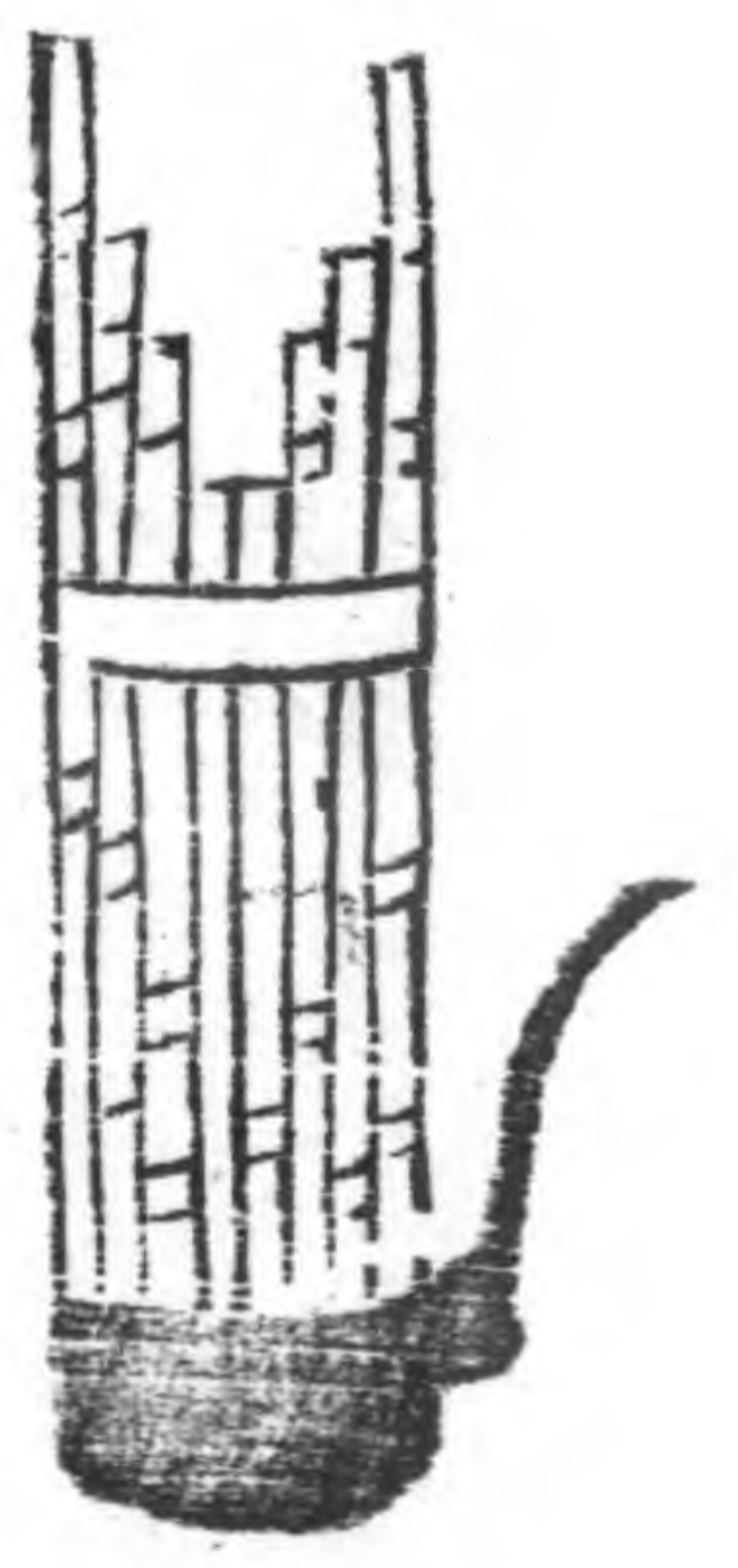

笙師掌教春牘應雅以教械樂鄭司農曰牘以竹大
五六寸長七尺短者一二尺虛中簫無底其端有兩
空肆畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎

等

笙

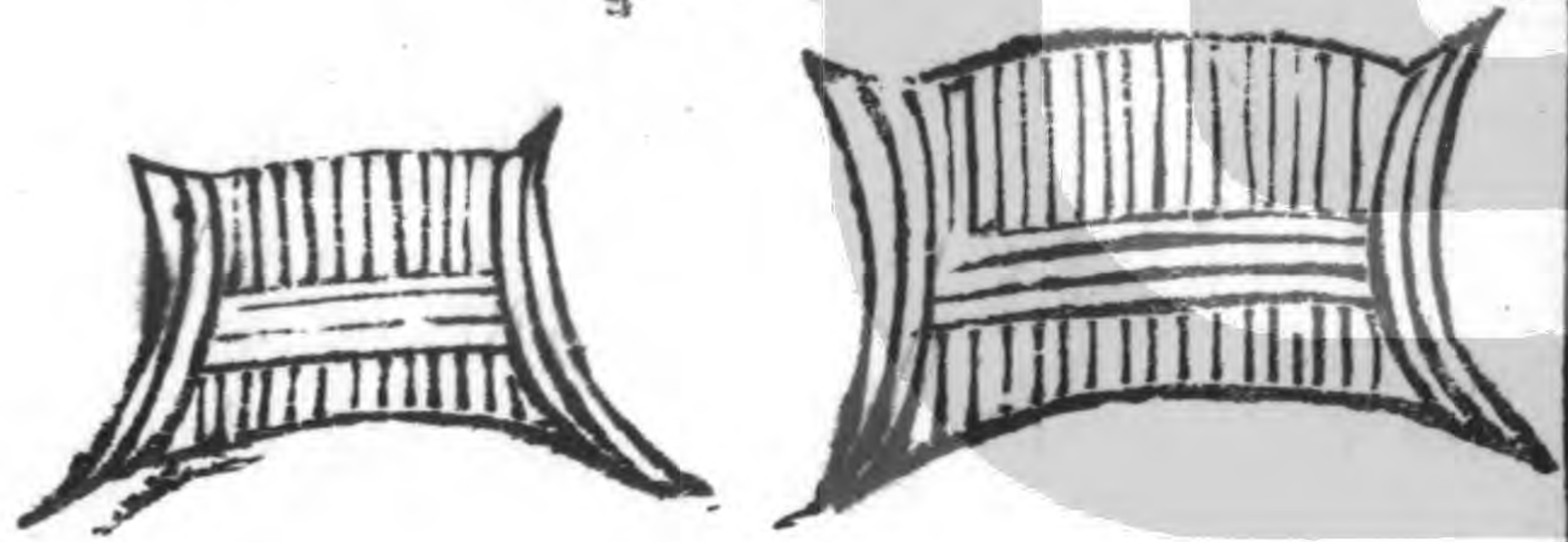

禮記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙儀禮曰二笙一
和而成聲周禮笙師掌教吹竽笙爾雅曰大笙謂之
巢小者謂之和先儒謂笙列管匏中施簧管端大者

十九簧小者十三簧竿三十六簧笙長四尺竿長四尺二寸簧金鑠為之蓋衆管在匏有巢之象故大笙曰巢大者倡小者和小笙曰和後世雅樂和皆二十七簧外設二管不定置謂之義管每變均易調則更用焉由是定置二管於匏中為十九簧書曰笙鏞以間笙師祭祀饗食共笙鍾之樂鄭氏曰與鍾相應之笙國語曰金石以動之絲竹以行之則笙鏞雖間作其動之於始則金石而已韓非曰竿者五聲之長故竿先則鍾瑟皆隨竿唱則諸樂皆和蓋後世之樂然也

簫

大者二十四管
小者十六管

小師掌教簫管絃歌笙師掌教吹竽笙填籥簫篪
書曰笙鏞以間簫韶九成詩簫管備舉禮從以簫管
書於簫言樂成詩於簫言備舉禮凡言簫多在笙竿

之後則簫之奏蓋後於笙矣爾雅曰大簫謂之言小者謂之篴廣雅曰籟謂之簫莊周曰人籟比竹是已荀卿曰鳳凰于飛其翼若干其聲若簫蓋簫比竹為之其狀鳳翼其聲鳳聲言與籟皆其異名也郭璞曰言二十三管長四尺篴又十六管長尺二寸風俗通曰簫十管長二尺

長尺四寸知氏曰簫象鳥翼鳥火禽也火生數二成數七夏時用事二十七十四管之長由比也旧音雅篴長一尺四寸二十四管頌篴長尺二寸十管博雅云篴有大者二十四管无底小者十六管有底蔡邕曰篴編竹有底長則濁短則清以密窒其底而增損之則和蓋皆述其傳然也漢元帝云吹洞篴謂之洞篴蓋无底耳

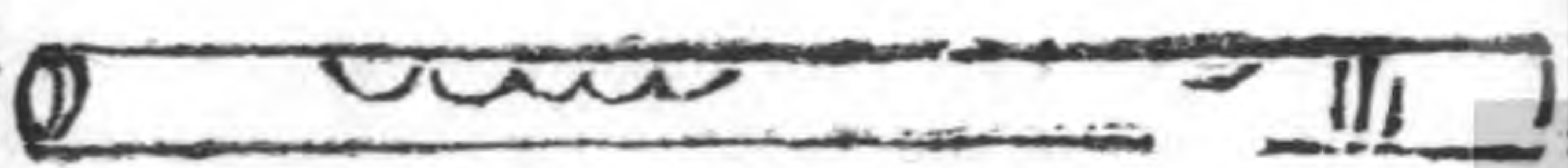
禮書卷第一百二十五終

禮書卷第一百二十六

左宣義郎太常博士陳祥道進

篴 籟 簫 篴 管 篴

篴

周禮笙師掌教敎篴爾雅大篴謂之沂孫炎曰沂悲也釋名曰篴啼也若嬰兒啼也郭璞曰篴以竹為之長尺

四寸圍三寸一孔上出寸三分各翹橫吹之小者尺二寸廣雅曰八孔鄭司農曰七孔不可考也後世有胡

胡篪出於胡吹非雅器也

篪

周禮笙師掌教篪杜子春曰竹篪五孔馬融笛賦稱此器出於羌笛舊四孔京房加一孔以備五音又風俗通曰漢武帝時丘仲作笛長尺四寸然漢以前固有笛矣但尺四寸者仲所作耳後世有長笛世傳蔡邕避難江南宿於柯廬

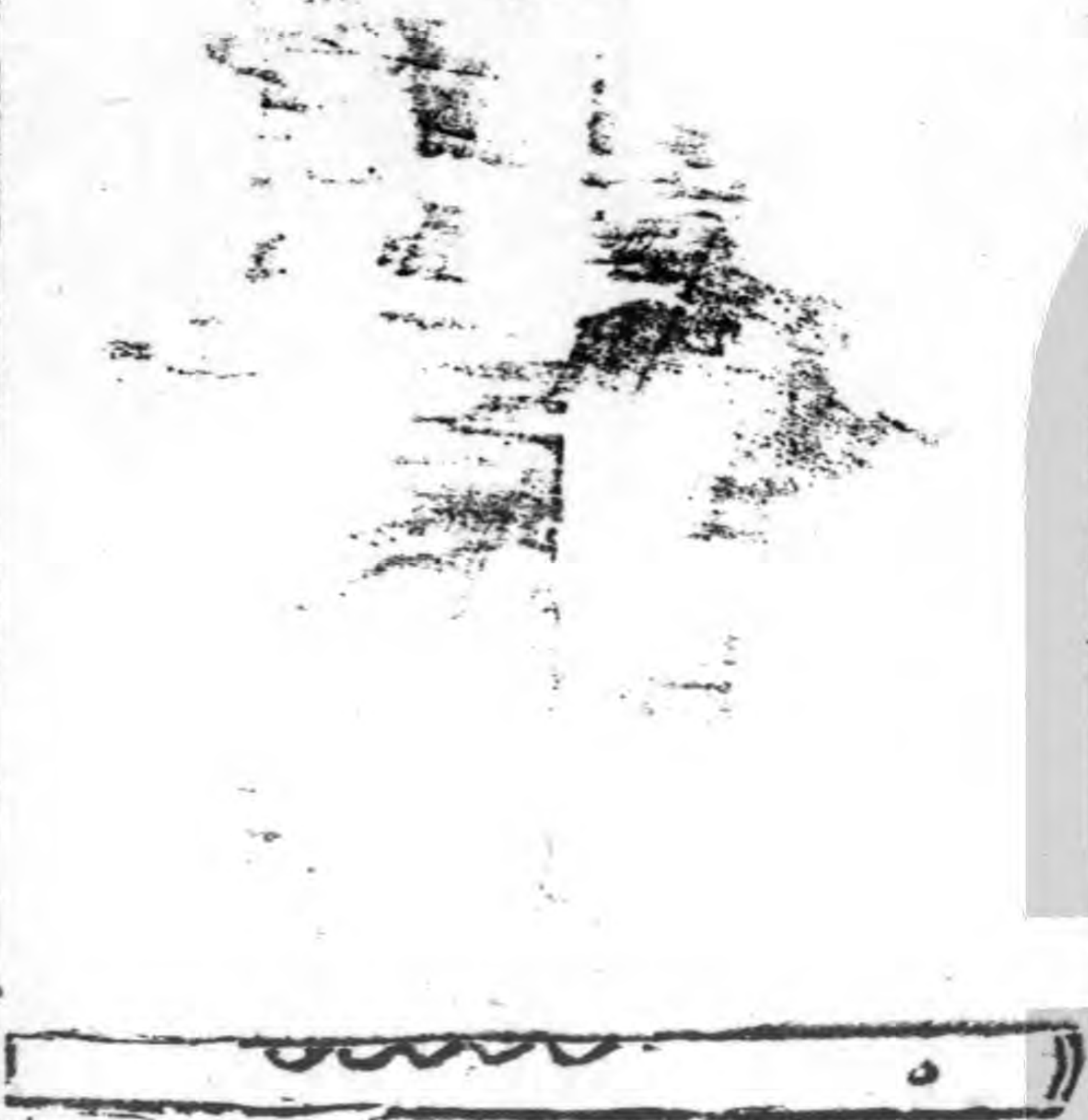
之館仰時竹篪曰是良竹也取以為笛奇聲獨絕一說篪經會稽高遷亭見屋椽竹東閩第十六奇為笛取用果有聲有短

笛今樂府短有橫笛小篪也梁橫次曲有義紫笛如橫

加笛西涼樂也有七孔者今大樂雅有八空者今有橫

適一時之所造然也笛一作篪篪一作篪

簫

明堂位曰上鼓葦簫伊耆氏之樂也周禮笙師掌教簫簫師掌教國子舞羽吹簫簫章掌擊工鼓次鳴簫

蓋簫三孔主中声而上下之律呂於是乎生命之曰簫以忝簫之法在是故也羽舞皆執簫以声音之本在是故也詩曰左手執簫春秋書什遂卒于垂壬午猶簫方入去簫公羊曰去其有声者置其無声者則吹簫而舞可知爾雅曰大簫謂之產其中謂之仲其小謂之約廣雅曰簫七孔毛萇曰簫六孔鄭康成曰簫如笛三孔鄭璞曰簫三孔而短當從郭鄭之說為之正也

管

書曰下管鼗鼓周禮小師掌教簫管鼗蒙掌播簫管笙師掌吹竽笙埙簫簫管大司樂圜丘孤竹管方丘孫竹管宗廟陰竹管燕禮大射皆下管新宮禮記曰下管象詩曰磬管將將簫管備舉爾雅曰大

管謂之箛其中謂之篴小者謂之篴鄭司農曰管如篴六孔說文亦曰管六孔十二月之音鄭康成曰管如笛而小併兩而吹今大子樂官有焉廣雅云管象簫長尺圍寸八孔無底夫併兩而吹之固象簫矣管或作琯則古者之管有以玉為之也傳稱西王母獻玉琯

簧

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

亦古之遺制歟

禮書卷第一百二十六終

禮書卷第一百二十七

堂上樂圖

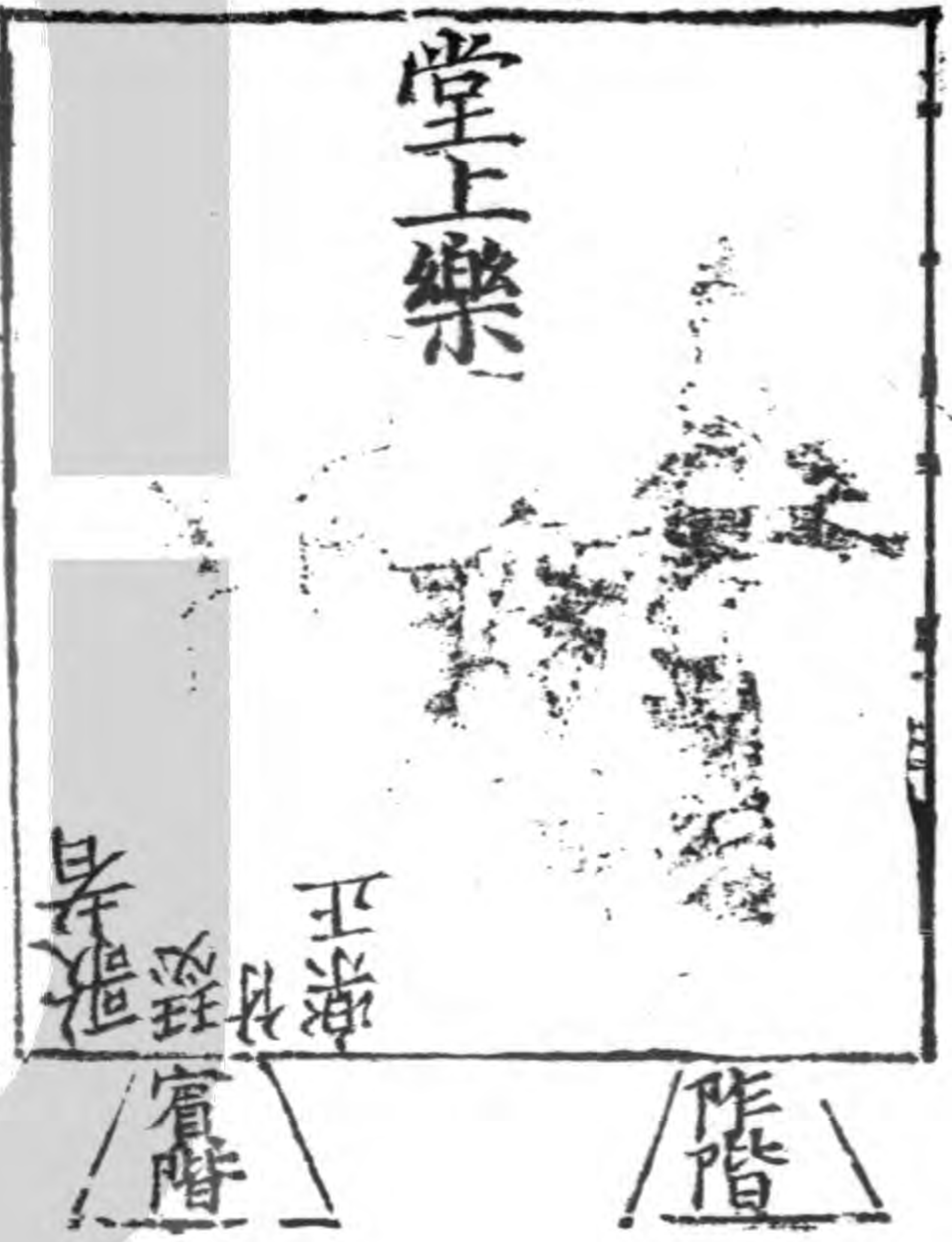
王宮縣

諸侯軒縣

諸侯大射之縣

書曰夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠下管鼗鼓合止祝敔
 笙鏞以間而繼之以擊石拊石夫夏擊祝敔也鳴球
 玉磬也拊搏鼓類也是舜之時堂上有夏擊堂下有
 祝敔堂上有鳴球堂下有石磬堂上有拊搏堂下有
 鼗鼓也詩言設業設筮崇牙樹羽應靴磬祝圉簫管備
 舉皆在周之庭儀禮樂虞皆在兩階之間此堂下之
 樂也商頌曰鞀鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬
 聲以言堂下之管鼓依我堂上之磬聲也詩注王觀
 周書有天球春秋之時齊國佐以玉磬賂晉魯饑文
 仲以玉磬告糴于齊荀卿曰懸一鍾而尚拊大戴禮
 曰懸一磬而拊搏則自虞至周堂上皆有玉磬矣有
 磬必有鍾此荀卿所以有一鍾之說也燕禮鄉射大
 射皆席工于西階上北面東上則堂上之樂蓋皆西

堂上樂

陳而北面也儀禮工入則瑟先歌後獻工亦瑟先歌
後而樂正常立于西階東周禮登歌先擊拊是樂正
居東歌在瑟西而瑟又在拊西其他不可考也周禮
鼓人以晉鼓鼓金奏罇師掌金奏之鼓鍾師以鍾鼓
奏九夏記曰入門而懸興春秋傳曰入門而金作國
語曰金不過以動聲又曰金石以動之先儒謂凡樂
先擊鍾次擊鼓是也小胥下管播樂器令奏鼓鞀瞽
矇眡瞭凡樂事先播鼗鼓鞀則引大鼓者也鼗非鼓者
也觀眡瞭播鼗鼓擊頌磬笙磬詩言鼗鼓鞀祝圍儀禮大射
非鼓倚于頌磬西紘言鼗鼓必及磬設非鼓必倚磬之紘是
鍾磬作則非鼓作矣及下管播樂器而樂具作焉乃鼓
鞀以先之是鼗鼓常在前而鞀常在後也先王賜諸侯
樂則以祝將之賜子男則以非鼓將之以非鼓不以鞀則

鼗鼓先於鞀可知矣鍾磬之應歌者曰頌鍾頌磬其應
笙者曰笙鍾笙磬春秋傳有歌鍾與頌鍾頌磬之義
同周禮有鍾笙笙師祭祀饗射共其鍾笙之樂與笙鍾笙磬之意同先
儒謂磬在東曰笙笙生也在西曰頌頌或作庸庸功
也豈其然欤然頌磬在西笙磬在東朔鼗在西應鼗
在東是堂下之樂貴西也堂下之樂貴西堂上之樂
上東者貴西所以禮賓上東於西階之上亦以其近
賓故也觀鄉飲酒鄉射之用樂皆樂正告備于賓特
燕禮告備于公以明君臣之分而已則樂為賓設可
知矣

樂縣

樂縣見於經者尤略今姑推儀禮大射燕禮鄉射鐘磬之位存其大縣於此

諸侯軒縣

軒縣左所曲是也
諸侯周休也
軒城則軒諸曰何是曲所左軒
縣猶軒城侯周休也縣謂氏縣

王官縣

建鼓
大呂鐘
黃鐘
應鐘
建鼓

笙磬

太簇鐘

夾鐘

傅鐘

姑洗鐘

應鞀

建鼓

中呂鐘

蕤賓鐘

林宮鐘

頌磬

無射鐘

南呂鐘

特鐘

夷則鐘

羽擊

建鼓

笙磬

笙鐘

特鐘

應鞀

建鼓

頌磬

頌鐘

特鐘

羽擊

建鼓

諸侯
大射
之縣

見大射門

鄉射
之縣

見鄉射門

樂 飲 鄉

室

牖

堂

磬

磬階間

簾

縮雷北簾

面鼓之

笙全堂下磬

賓階

周官小胥王官縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣凡
縣鍾磬半為堵全為肆蓋縣鍾十二為一堵二堵為
一肆堵言合是以為官肆言全而後可以陳列也官
縣象宮室軒縣闕其南判縣左右之合特縣於東方
或階間而已諸侯之卿大夫半天子之卿大夫諸侯之
士半天子之士則天子之卿大夫判縣東西各一肆
東西各一堵東磬天子之
有鐘磬諸侯之卿大夫判縣東西各一堵東磬考之儀
禮大射樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南
鍾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鍾先儒謂不言頌鐘蒙上文其南鍾皆南陳
一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之
東南面蕩在建鼓之間鼗倚于頌磬西紘此於群臣

備三面而已非軒縣也先儒以為官縣四面皆鍾磬
鍾軒縣三面亦鍾磬鍾判縣有鍾磬而無鍾特縣有
磬而無鍾大射避射位比方鼓而已此說是也然則
諸侯非大射則阼階之建鼓蓋在東而南陳應鼙在
其北與朔鼙相應然則大射阼階北方之鼓非其常
位也禮器曰廟堂之下懸鼓在西應鼓在東是也北
齊之制宮懸各設十二鍾於其辰位四面設編鍾編
磬各一虞合二十架設建鼓於四隅郊廟會司用之
此或騶騶古制歟鄉射笙入立于縣中西面則東縣
磬而已鄉飲磬階縮雷笙入磬南則縮縣磬而已此
士特縣之制也鄉射避射位故縣在東鄉飲非避射
位故縣在南鄉射有卿大夫詢衆庶之事鄉飲酒乃
卿大夫之禮皆特縣者以詢衆庶賓賢能非為已

也故皆從士制燕禮諸侯之禮而止止四人以從大夫之制其意亦若此與鄭康成曰鍾磬二八在一處為一堵杜預曰縣鍾十六為一肆服虔曰一縣十九鍾當十二辰後周以鍾磬七正七倍而縣十四梁武帝更加七律以濁倍三七而縣二十一後魏公孫崇以鍾磬正倍參縣之正声十二倍声十二而縣二十四隋牛洪據周官鄭康成之說及樂緯宮為君商為臣君臣皆尊各置一枚故後周十四而縣十六唐制分大小二調以二千四枚為大調各有正倍轉通諸均天地宗廟蜡祭大架用之十六枚為小調正通黃鍾林鍾二均釋奠小廟等小架用之至於登歌燕樂亦縣十四或七枚為一格

國朝因前代之制止用十六枚以十二枚為正鍾四

枚為清鍾然考之於經先王之樂以十有二律為之度數以十有二聲為之齊量國語伶州鳩曰古者神瞽考中声而量之以制度律均鍾紀之以三平之以六成於十二天之道也唐段安節樂府雜錄曰雅部十二鍾每架各編鍾十二各依律呂然則州鳩安節之所述皆與礼合是古者九縣鍾磬不過十二而旋宮備矣後世增之以至十四十六十九二十一二十四唐兼用之以二十四為大調而其下止於七枚而已蓋皆惑於清倍之法然也或曰左氏云中聲以降五降之聲矣國語武王以夷則之上官畢陳以黃鍾之平官布戎則上宮聲高為清声矣以至晉師曠師延之時亦有清角清徵晉人笛法正声應黃鍾下徵應林鍾則清声所由來遠矣特其用多寡不同故有三管之和十九管之集三十六簧之笙三十五絃之瑟則清声寓於其中可知矣後世儒者以漢成帝權為郡水濱得古磬十六枚正始中徐州薛斌送玉磬十六枚於是多宗鄭氏二八之說用四清声以謂夷則南呂無射應鍾四宮管短則減黃鍾大呂太簇姑洗四管之半以為清声而應之則樂音諧矣

禮書卷第一百二十七

禮書卷第一百二十八

行以肆夏趨以采薺之儀

舞

武舞

行以肆夏趨以采薺之儀

書傳曰天子左五鍾右五鍾出撞黃鍾右五鍾皆應
然後太師奏登車告出也入撞蕤賓左右鍾皆應然

後少師奏登堂就席告又也先儒謂比十二辰零鐘即鐘也然鐘小鐘非大鐘也爾雅

曰堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨周禮樂師

行以肆夏趨以采薺自其出言之也則黃鐘之鍾所

以奏肆夏也禮記趨以采薺行以肆夏自其入言之也

則蕤賓之鍾所以奏采薺也出撞陽鍾而陰鍾應之

則動而節之以止也入撞陰鍾而陽鍾應之則止而

濟之以動也動而節之以止則無過舉止而濟之以

動則無廢功後世儒者或謂出當言左應入當言右

應黃鍾陽升出則升部皆應蕤賓陽降入則降部皆

應其說誤矣周禮鍾師以鍾鼓奏九夏王夏中夏昭

夏納夏章夏齊夏族夏祗夏騶夏大司樂大祭祀宿

縣遂以聲展之王出入令奏王夏尸出入令奏肆夏

牲出入令奏昭夏大饗不入牲其他皆如祭祀大射

王出入令奏王夏蓋王於祭祀大饗大射則出入奏

王夏非此則行以肆夏而已肆夏非特施於王行也

享牧伯亦用焉春秋傳稱三夏天子所以享元侯是

也左傳曰金奏肆夏之三國語曰樂奏肆夏繁過渠呂叔玉以肆夏

納夏一名渠邦康成曰夏皆頌之非特享牧伯也而送助祭

者亦用焉禮記稱大饗其王事歟其出也肆夏送之

是也諸侯之禮有肆夏無王夏大夫之禮有陔夏無

肆夏故燕禮奏肆夏則諸侯有肆夏無王夏可知鄉

飲酒奏陔夏以送賓而禮譏大夫之奏肆夏自趙文

子始則大夫有陔夏無肆夏可知然周禮與禮記皆

言行以肆夏趨以采薺大戴禮記則言步中采薺趨

中肆夏誤也夫王食則以樂侑之言則以樂歌之行

則以肆夏采薺以節之登車則有鸞和以和之然則

王之所以言語飲食行趨登車之際無非樂音以樂之樂禮以節之則純和之志不內散而非僻之心無

自入焉所謂禮樂不可斯須去身者此也前漢志云漢高祖時叔孫

通制宗廟祭皇帝入廟門奏未至以為行步之節猶古采舞肆夏也六年作昭容禮容樂昭容猶古之昭夏也主出武德舞禮容者主出

文始五行舞入無樂者將至至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞不失節能以禮樂終也然周禮王與賓尸出入皆有樂漢之昭容禮容

特主出樂而已何承天曰今舞世樂謂之階步步舞賓廂作

舞

封人歌舞性及毛炮之豚鼓人九祭祀百物之神鼓兵

舞帔舞者帔列五采繒為之有秉皆舞者所執舞師掌教兵舞帥而舞山川

之祭祀教帔舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四

方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事羽析白羽為之形如帔知司農云玄謂皇析五采用

為之亦如三舞師舞者十有六人大司樂以樂舞教國子舞雲

門大卷大咸大磬大夏大濩大武此周所存六代之樂王帝能

成各物以明民共財言其得如云之出民得以有族類天威咸池堯禪均刑法以

儀民言其德無所不施大磬舜樂也言其德能紹堯之道也大夏有樂也禹治水

而除其信其德能大中國也大濩湯樂也湯以寬治民以六律六同五

聲八音六舞大合樂以致鬼神雲和之琴瑟雲門之舞

冬日至於地上圜立奏之空桑之琴瑟咸池之舞夏日

至於澤中方丘奏之龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞

於宗廟之中奏之樂師掌國學之政以教國子小舞則內

曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏九舞有帔舞有羽舞有皇舞有旌舞

有干舞有人舞羽司農云帔舞者全羽羽舞者折羽皇舞者以

于無者兵舞人舞者手舞社稷以帔宗廟以羽大正月掌學士

之版春入學合舞秋頒學合聲以六樂之會正

舞位以序出入舞者皆師掌教國子舞羽斝簋兩祭祀

則鼓羽斝之舞賓客饗食亦如之司干掌舞器祭祀舞

者既陳則授舞器既舞則受之賓饗亦如之大伋來誓

令臯舞女巫掌歲時被除糞浴旱暵則舞雲諸子掌國
子之倅大祭祀正六牲之體允樂正舞位授舞器司兵
祭祀授舞者兵司戈盾祭祀授旅賁及故士戈盾授舞
者兵亦如之禮記郊特牲諸侯之官縣而祭以白牲擊
玉磬朱干設場冕而舞大武乘大路諸侯之僭禮也明
堂位升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武樂記九
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
之及于戚羽旄謂之樂干戚之舞非備樂也其治民勞
者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短故觀其舞知
其德然後發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万物之理詩
言真志也歌咏其聲也舞動其容也樂者非謂黃鍾

大呂弦歌干揚也樂之末節也故童者舞之先鼓以鼗
戒三步以見方再始以著往復亂以飭歸奮疾而不按
極幽而不隱然後鍾磬等瑟以和之干戚旌狄以舞之
此所以祭先王之廟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
六成復綴以崇祭統君致齊於外夫人致齊於內然後
會於太廟君純冕立於阼夫人副禕立於東房君執圭
瓚裸尸大宗執璋瓚亞裸及舞君執干戚就舞位君爲
東上冕而摠干率其群臣以樂皇尸是故天子之祭也
與天下樂之諸侯之祭也與竟內樂之冕而摠干率其
群臣以樂皇尸此與竟內樂之之義也

武舞六成之位

舞有表有金先鄭氏曰也謂鄭
舞者之作也非其外營成也

周官大胥以六樂之會正舞位樂記曰武始而北出
再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而周
公左召公右六成復綴以崇天子又曰先鼓以警言戒
三步而見方再始以著往復亂以飭歸先儒謂立四
表於郊立廟廷舞人自南表向二表為一成自二表
至三表為二成自三表至北表為三成乃人而南向

自一表至二為四成自二表至三為五成自三表至
南表為六成則天神皆降若八變則又自南而北為
七成自二表至三為八成則地祇皆出若九變又有
三表至北表為九成人鬼可得而禮焉蓋周都商之
西南商都周之東北故舞始毘出則至二表矣此三
步以見方者也再成而滅商則至三表矣此再始以
著往者也三成而南則至四表矣家語曰三成而南反四成而南
國是疆則又自北而南至二表矣五成而分周公左
召公右則至三表矣北復亂以飾歸者也六成復綴
以崇天子家語曰以崇其天子則復初表矣此樂終而德尊也蓋
武始而北出則出表之東北以商居東北故也三成
而南則入表之西南以周居西南故也疆南國然後
可得而分治分治然後可得而復綴分治繫於日故

散而為二復綴統於君故合而為一樂記言復綴以
崇天子繼以夾振之而駟伐者又本其始也何則武
舞四表所以象司馬之四表也夾振之而駟伐所以
象司馬振鐸師徒皆作也夾振之而駟伐詩所謂駟
駟彭彭是也復亂以飭歸國語所謂布憲施舍謂之
羸亂以優柔容民是也司馬之四表三表百步一表
五十步始則行而不驟趨中則趨而不馳走及四表
則馳走之時也故五十步而已舞之四表蓋不必然

禮書卷第一百二十八終

禮書卷第一百二十九

文舞武舞之位

文舞武舞之飾

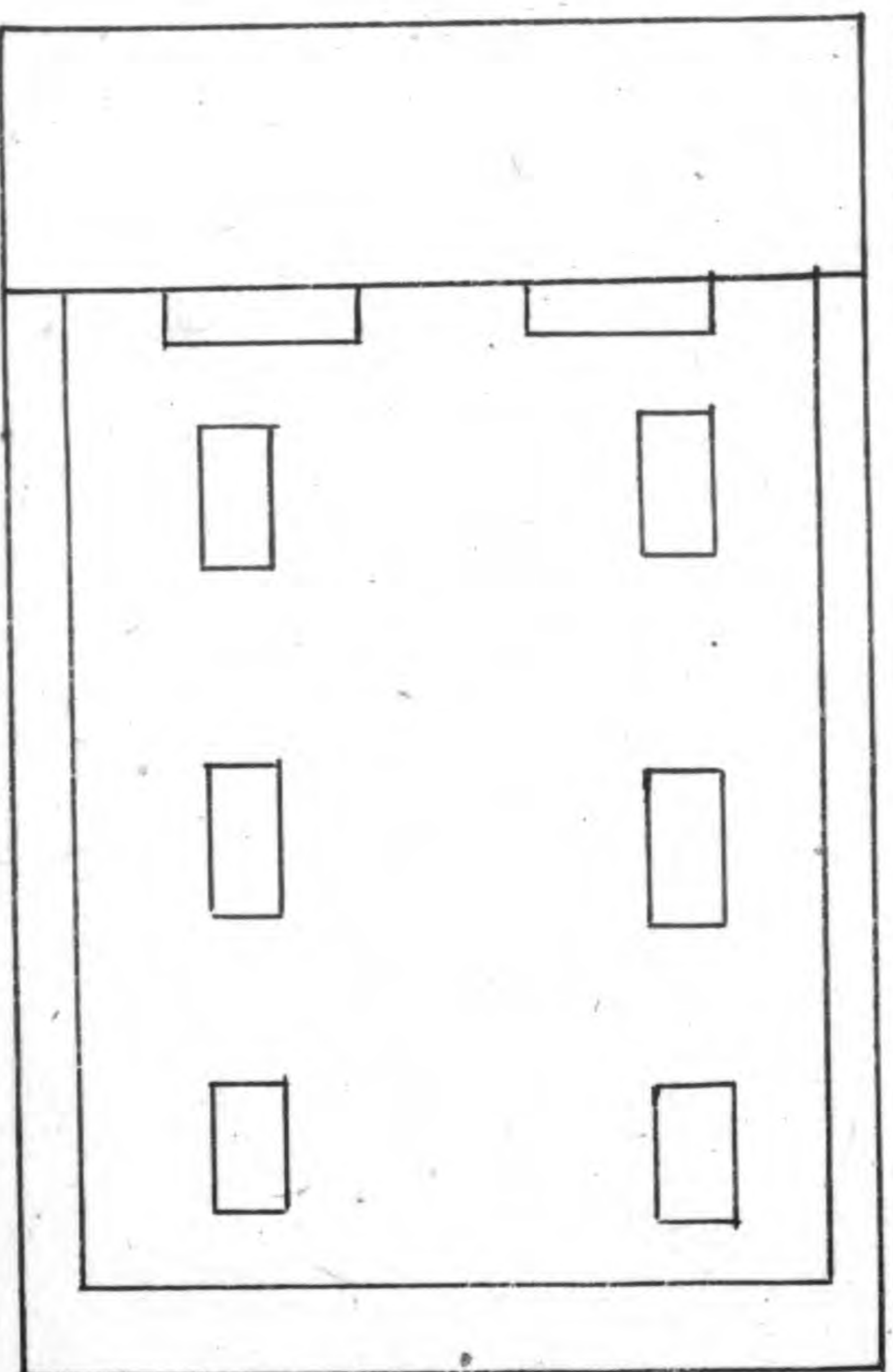
帔舞

羽舞

皇舞

旄舞

文舞武舞之位

舞之始也發於所樂之極其用也常在諸樂之後是以周官樂師樂成告備然後詔來瞽臯舞春秋之時季札歷觀樂歌然後及於象武韶夏之舞在詩序則舞蹈後於嗟歎永歌在樂記則動容後於志咏声在孟子則舞蹈後於樂之實以舞者所樂之極故也夫舞有文有武有大有小司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武皆舞之大者也樂師教國子小舞有帔舞羽舞皇舞旄舞旄舞釐牛尾也傳曰葛天氏之樂三人操無其儀小舞有其儀而無其章大夏而上文舞也其執以羽大濩而下武舞也其執以干則大舞必用小舞之儀小舞不用大舞之章也大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列蓋位者鄭也正之所以辨其序列

牛尾而歌八國其流風歟

干舞人舞此舞之小者也

大舞者其章而

者俗也巡之所以肅其慢春秋之時鄭伯李王徧及六舞王子頽享五大夫樂及徧舞則合舞之禮東西蓋有辨先後蓋有序矣考之於經舞干羽于兩階則文舞於東階武舞於西階武舞常在先文舞常在後何則書言舞干羽則先干而後羽樂記言及干戚羽旄謂之樂則先干戚而後羽旄郊特牲明堂位祭統皆言朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏則先大武而後大夏詩簡兮言碩人俣俣公庭萬舞乃言左手執籥右手秉翟則先萬舞而後籥翟漢之樂亦先武德之舞而後文始之舞唐之樂亦先七德之舞而後九功之舞然則古人之舞皆先武而後文蓋曰武以威衆而平難文以附衆而守成平難常在先守成常在後唐太宗謂封德彝曰朕雖以武功興

終以文德綏海內謂文容不如蹈厲斯過矣觀此則
古人舞序先後之意可見矣何休釋公羊萬舞之說
以為象武王以萬人伐紂孔安國釋書以舞干羽為
文舞失之矣商頌曰萬舞有奕則萬舞豈始武王哉
公羊曰萬舞干舞也楚令尹子元振萬文夫人曰先君
以是舞也習戒備則萬為武舞可知矣然非始於武王賈公彥曰武
舞有四表大濩而上應亦四表於理或然春秋傳曰
舞師題以旌夏蓋若今太樂以纛與旌引二舞者歟
文舞武舞之飾

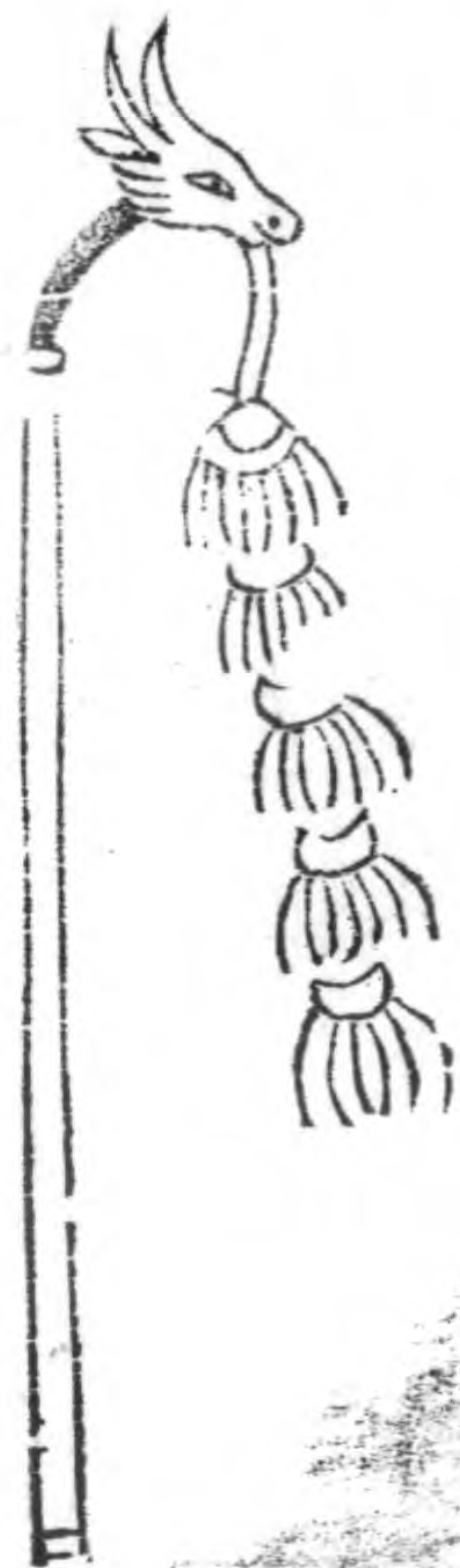
禮曰朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏
蓋周之興也功莫大於武功樂莫重於武舞故舞大
武以祭服之冕舞大夏則朝服之皮弁而已干所以
自蔽戚所以待敵朱干白金以飾其背記曰朱干設
錫是也玉戚剝玉以飾其柄楚工尹路曰剝玉以為

鉞秘是也舞武而執干戚則舞夏執籥翟矣舞夏而
裼則舞武襲蓋朱所以象事王所以象德武以自蔽者
為主而待敵者非德也故其宣布著見以為事者欲
自蔽而已至於持以待敵者溫純之德爾此武舞之
道也籥所以為聲翟所以為文聲由陽來故執籥於
左文由陰作故秉翟於右此文舞之道也天子之樂如
此而魯有之康周公故也世衰禮廢魯不特用於周
公之廟而群廟亦用焉故子家駒譏之昭公謂子家駒
曰吾何借哉不
特用於魯之群廟而諸侯之廟亦用焉故郊特牲譏
之郊特牲曰朱干設錫而
舞大武諸侯之借禮也以至八佾作於季氏之庭萬舞

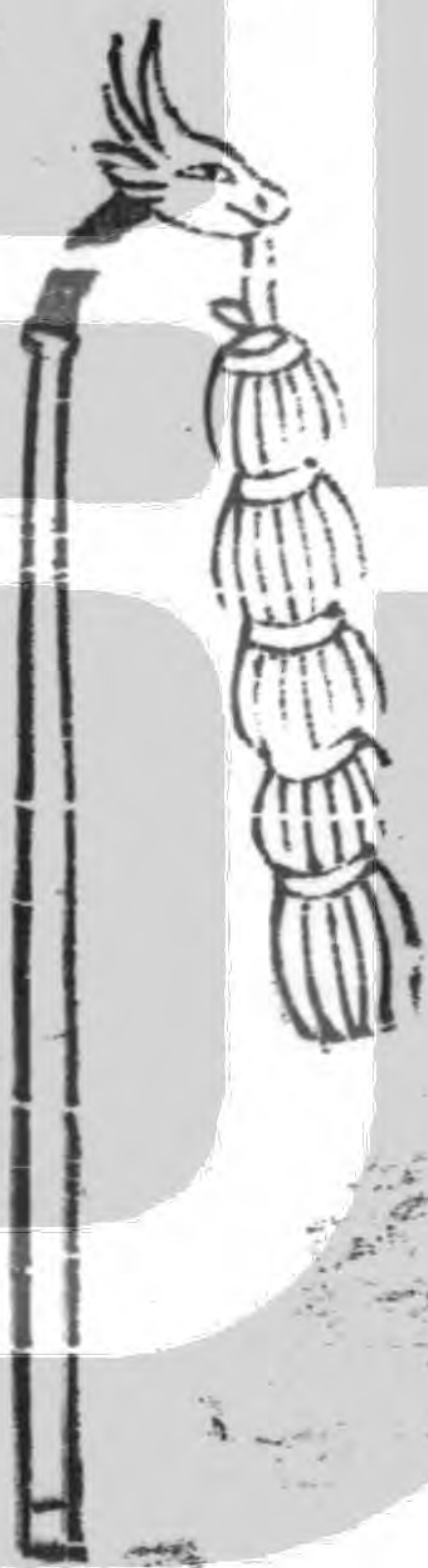
振於文夫人之側則先王之樂掃地可知矣祭統曰
朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏公羊曰朱干玉
戚以舞大夏八佾以舞大武蓋公羊所傳者誤也然

朱干玉戚之舞國君躬與焉祭統曰君執干戚就舞位冕而摠干率其群臣以樂皇尸

佻舞

羽舞

皇舞

旄舞

鼓人曰九祭祀百物之神鼓兵舞佻舞者舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教佻舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之祭祀樂師教小舞又有旄舞人舞蓋佻舞裂五采繒為之

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

皇羽爲之旄舞以翬牛尾爲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爲序故
也人君有山川爲之阻固然後可以保社稷保社稷
然後可以有事於四方有事於四方然後可以待變
事舞師先干舞以祀山川帔舞以祀社稷羽舞以祀
四方皇舞以舞早曠之事以事之先後爲序故也鄭
司農曰社稷以帔宗廟以羽四方以皇辟靡以旄兵
事以干星辰以人舞鄭康成曰四方以羽宗廟以人山
川以干早曠以皇然古者之於大祭祀有備樂必有
備舞春秋書有事于大廟萬入去籥則宗廟用干與
羽矣若夫散而用之則有所不備故山川以干社稷

以帔四方以羽早曠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于太廟則宗廟
亦以旄也然司兵祭祀授舞者兵司戈盾祭祀授旅
賁及故士戈盾授舞者兵亦如之大司樂大射詔諸
侯以弓矢舞樂師帥射夫以弓矢舞則兵舞不特以
干而已然則鄉大夫鄉射之禮五物詢衆庶而終之
以興舞蓋以弓矢舞歟然舞者所樂之極而樂之盛
者也以其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
子曰既饗器用幣然後釋菜不舞

禮書卷第一百二十九終

禮書卷第一百二十九終

五

世