

卯之氣二月建焉辰在降婁故大司樂奏黃鍾歌大
呂以祀天神奏太簇歌應鍾以祭地祗奏姑洗歌南
呂以祀四望奏蕤賓歌函鍾以祭山川奏夷則歌小
呂以享先妣奏無射歌夾鍾以享先祖皆即其所合
者用之也唐之祭社下奏太簇上歌黃鍾趙慎言曰
太簇陽也位在寅應鍾陰也位在亥故斗建亥則日
月會於寅斗建寅則日月會於亥是知聖人之制取
合於陰陽歌奏之儀用符於交會今之祭祀上下歌
奏俱是陽律有乖古法請改黃鍾為應鍾均此所謂
知合聲也

禘天祈

圜鍾宮

黃鍾角

大簇徵

姑洗羽

祭地示

函鍾宮

太簇角

姑洗徵

南呂羽

享人鬼

黃鍾宮

大呂角

太簇徵

應鍾羽

大司樂所以序圜鍾為宮黃鍾為角大簇為徵姑洗
為羽此律之相次者也函鍾為宮大簇為角姑洗為
徵南呂為羽此律之相生者也黃鍾為宮大呂為角
太簇為徵應鍾為羽此律之相合者也天尚道故取
諸相次者而相次者道之自然也地尚功故取諸相
生者而相生者功之所致也人尚情故取諸相合者
而相合者情之所感也先儒謂夾鍾生於房心之氣

房心天帝之明堂故為天宮林鍾生於未之氣未坤之位故為地宮黃鍾生於虛危之氣虛危為宗廟故為人宮此說是也蓋天帝之明堂東南方也帝與萬物相見於是出焉坤之位西南方也物於是致養焉宗廟北方也物於是藏焉其為三宮宜矣然言天宮不用中呂林鍾南呂無射人宮避林鍾南呂姑洗蕤賓不用者卑之也避之者尊之也以謂天宮不用地宮之律人宮避天宮之律然則人宮用黃鍾孰謂避天地之律耶

登歌下管

明堂位曰以禘禮祀周公於大廟登歌清廟下管象

士子曰天子養老登歌清廟下管象祭統曰夫

三子之祭祀養老嚮諸侯諸侯之相見魯之嘗禘
皆升歌下管貴人聲也歌清廟示德也管象示事也德莫盛於文王之清廟事莫先於文王之象清者德之潔而非任也象者事之始而未形也維清奏象而言文王之典肇禋季札見舞象而言美哉猶有憾則象為文王之詩明矣鄭氏以為武王詩誤矣然晉享穆叔歌文王之詩穆叔以文王為兩君相見之樂則諸侯相見歌文王而不歌清廟也孔子謂諸侯相見歌清廟者蓋二王後諸侯之長禮然也書曰下管鼗鼓周官小師教簫管笙師教竿笙塤箎簫篪篪管大司樂祀天神有孤竹之管祭地示有孫竹之管詩曰嘒嘒管聲管磬鏞鏞簫管備舉則管之用重於笙矣

曰禮併兩竹而吹之

古鄉飲鄉射燕禮皆以管配歌特大射將祭

擇士之禮乃用管焉則祭享而管象宜矣然鄉飲燕

禮有歌笙與間而後合樂鄉射有合樂而無歌笙與

間大射有歌而無間笙有管而無合樂歌必鹿鳴之

三間歌必魚麗之三笙必南陔之三間笙必由庚之

三合樂必周南召南之三大射之歌止於鹿鳴而管

止於新宮何也左傳昭公三十五年宋公享叔孫昭子賦新宮鹿鳴之三忠臣之事

也南陔白華孝子之事也華黍則物之豐而已此笙

歌所以異也魚麗雖物也以之告神明故兼嘉魚之

與賢有臺之得賢而歌之由庚崇立由儀則物之遂

而已此間笙歌所以異也蓋鹿鳴之三魚麗之三所

以象宗廟朝廷之治故歌之堂上南陔之三由庚之

三所以象庶民萬物之治故奏之堂下特周南召南

之三正始之道王化之基故歌與八音合奏焉然風

可施於鄉而燕禮亦用於國小雅可施於國而飲酒

亦用於鄉者蓋禮盛者可以進取禮輕者可以下逮

故用之鄉人者可用之邦國用之邦國者可用之鄉

人也鄉射志於射而已故止合樂大射主於擇士而

已故歌止於鹿鳴此所以與鄉飲燕禮異也然則大

司樂祀天神祭地示則有歌歌應鍾祭地示而致天神地示則

無歌小師大祭祀大饗登歌而小祭祀小樂事則不

登歌何也致天神地示無歌猶大神之不裸也小祭

祀小樂事不登歌猶小祭祀不興舞也

房中樂
燕禮若與四方之賓燕有房中之樂鄭氏曰燕歌周南召南之詩不用鍾磬謂之房中者

若夫人之所誦諷以事其君子也周禮笙師教縵樂燕樂之鍾磬鄭氏曰燕樂房中之樂所謂陰聲也

詩曰右招我由房毛詩曰房中之樂漢書曰漢有房中祀樂高祖唐山夫人所作也周有房中樂至秦名曰壽人高祖樂楚聲故房中樂楚聲也

房中之樂見於燕禮與漢書而毛氏以詩招我由房為房中之樂鄭氏以磬師之燕樂為房中之樂又謂弦歌周南召南而不用鍾磬之節右夫人之所諷誦以事君子也蓋周南召南右夫人之事而漢房中樂乃夫人之所作則弦歌周南召南之說理其然也閔
睢之詩曰鍾鼓樂之而周禮教燕樂以磬師則房中之樂非不用鍾磬也鄭氏言不用鍾磬又言教以磬師是自惑也賈
公彥曰房中樂以祭祀則有鍾磬以燕則無鍾磬此不可考
毛氏依也孫毓汶云有鍾磬玉肅言無鍾磬與鄭氏同陳統曰婦人尚柔以靜為佳不用鍾磬牛洪修房中之樂遂採蕭統之說據以為證

禮書卷第一百十八終

禮書卷第一百十九

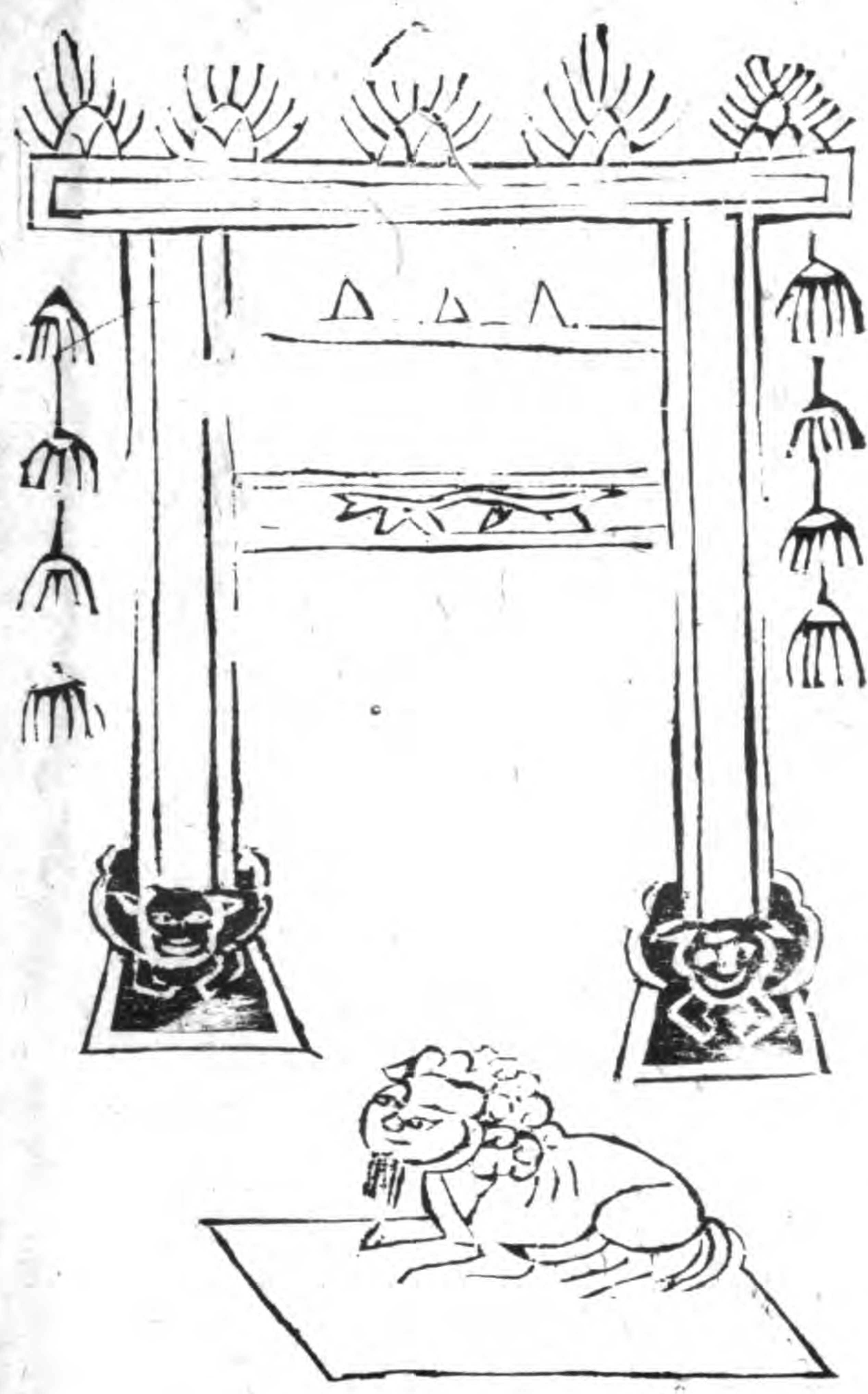
鍾虞

磬虞

鍾

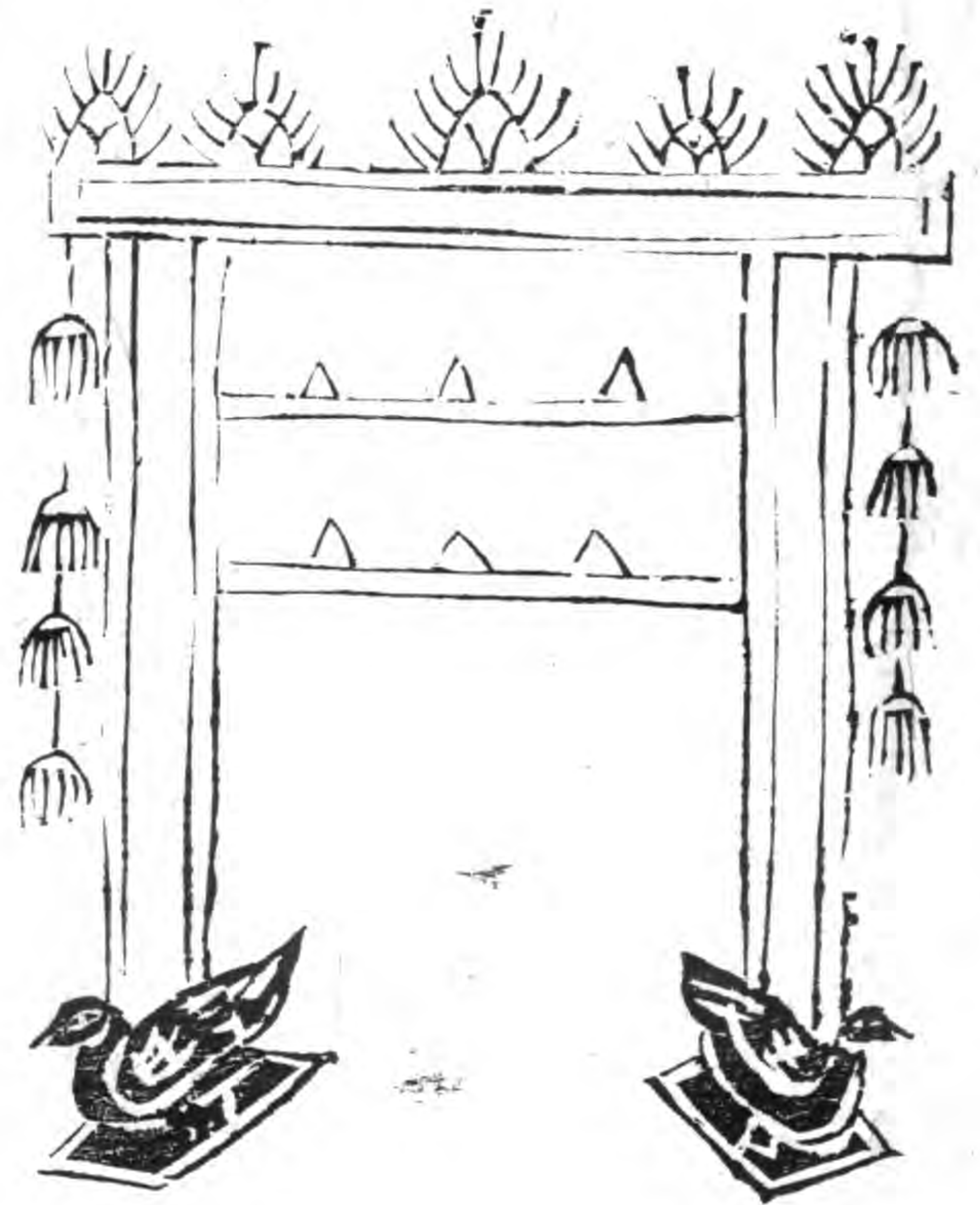
旋蟲

鍾虞

磬虞

詩曰虞業維擬賁鼓維鏞又曰設業設虞崇牙樹羽明
 堂位曰夏后氏之龍龔虞擊鼓教我以義者擊鐘教以事者振鐸
 庸器祭祀帥其屬而設筍虞大喪斂筍虞考工記曰梓
 人為筍虞贏者羽者鱗者以爲虞享享亨弁口出目短耳

大曾耀後大體短脰若是者謂之羸屬常有力量而不能
 走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏
 則於鍾宜若是者以爲鍾虞是故擊其所懸而由其虞鳴
 銳喙決吻數目顧脰小體蹇腹若是者謂之羽屬常無
 力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲
 清揚而遠聞則於磬宜若是者以爲磬虞故擊其所懸
 而由其虞鳴小首而長搏身而鴻若是者謂之鱗屬以
 爲筍爾雅曰木謂之虞大版謂之業傳曰秦始皇建千石
 之鍾立萬石之虞其高三丈

植者爲虞橫者爲筍筍之上有崇牙知氏曰龍上刻畫

虞之上設業孫絃曰刻之撓業之上樹羽而有端有璧

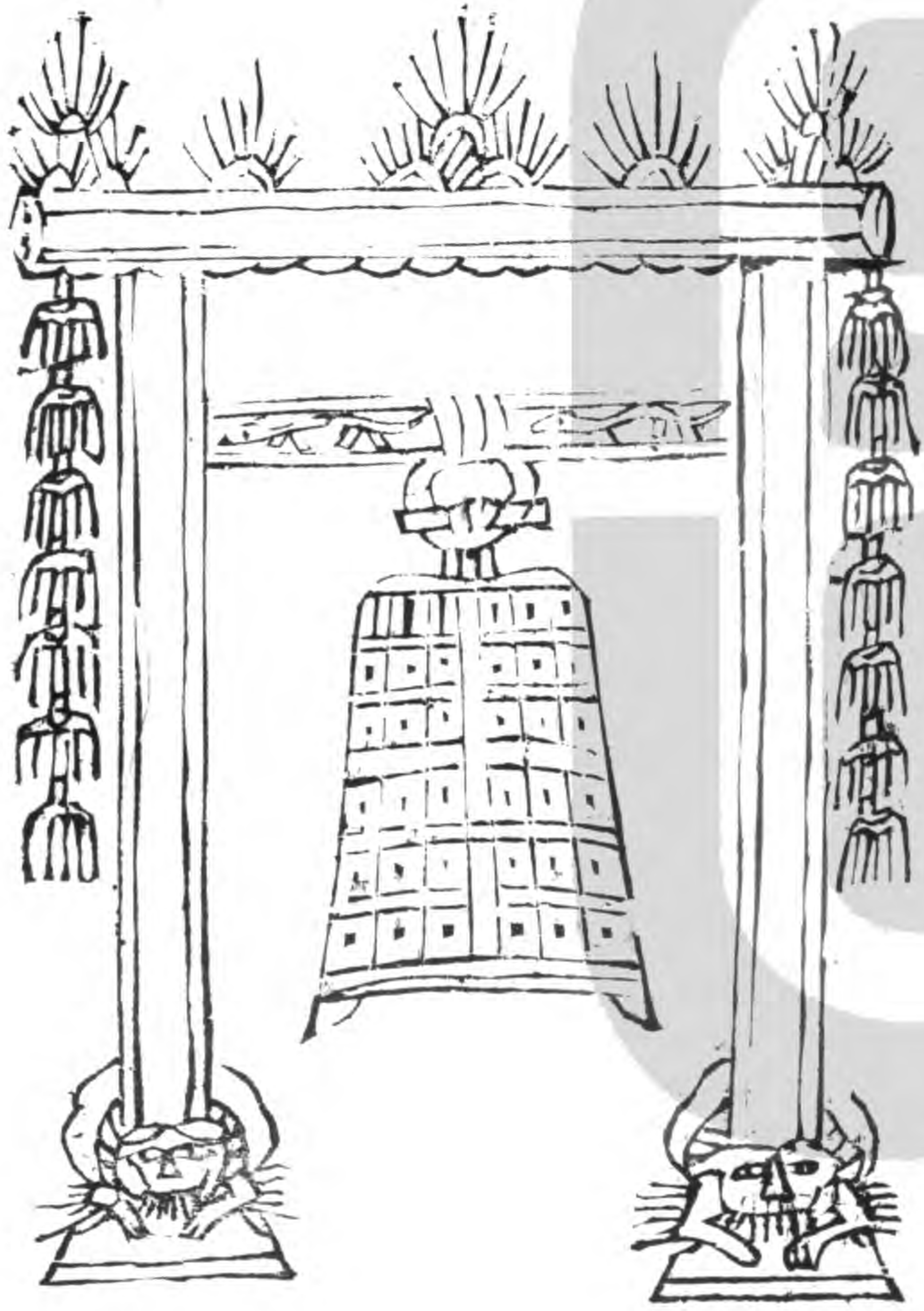
筍皆以鱗屬飾以鱗屬若筍文然故謂之筍其所

舊圖爲龍首及鵠吻壁

植者蓋虛中焉故謂之虞先儒曰荀峻也虞舉也又曰虞神獸也鹿首虺身此不可考詩曰虞業維樅樅之為木松葉栢身身葉皆直則虞業者皆以直木為之也漢武帝特樂虞銅人生毛董卓壞銅人銅虞以充鑄則漢時以銅為之與古異耳漢魏相公虞為龍頭及鵠銜璧璧下有旄牛尾隋采周官漢魏之制荀虞並金博山皆飾以崇牙樹羽旅蘇其樂器天地之神示宗廟及殿庭則五采漆畫唐五郊樂縣各從其方色蓋一時之所尚然也荀或作龔虞或作鑿莊周曰梓慶削木為鑿蓋古字通用

大鐘

明堂位曰垂之和鐘世本曰垂作鍾傳曰伏羲之孫曰伯陵伯陵生鼓延鼓始為鍾又曰黃帝命伶倫與營授作十二鍾考工記六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊鳧氏為鍾兩鑿謂之銑銑鍾也銑間謂之于手上謂之鼓鼓

上謂之鉦鉦上謂之舞四者鐘體也于鐘脣之上祛也鼓所擊也舞上謂之角

角上謂之衡二者鐘柄也鍾鐃謂之旋旋蟲謂之幹旋柄上環也旋以蟲

為鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景帶所以介其名也在于鼓鉦舞角衡

之問凡四則中二通二下畔為四也枚鍾乳也漢特鍾乳與舞也于上之擗

謂之隧擗所擊之處也十分其銑去二以為鉦以其鉦謂之銑

間去二分以為鼓間以其鼓間為之舞修去二分以為

舞廣橫為修從為廣以其鉦之長為之角長以其角長為之圍二分其

圍去一以為衡圍衡又小於南大鍾十分其鼓間以其一為之厚

為遂六分其厚以其一為之深而圍之典同掌六律六

同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器凡聲高聲

磬正聲緩下聲肆破聲散險聲欬達聲羸微聲籥回聲

衍侈聲符弇聲鬱薄聲甄厚聲石凡為樂器以十有二律

為之數度以十有二聲為之齊量凡和樂亦如之樂記

曰鍾聲鏗鏗以立號號以動衆國語曰景王將鑄無射

為之大林單穆公曰先王之制鍾也大不出鈞重不過

石律度量衡於是乎生小大器用於是乎出伶州鳩曰

樂器重者從細輕者從大是以金尚羽石尚角又曰律

所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律

均鍾百官軌儀立百事之道法又曰細鈞有鍾無鈞昭其大也大

鈞有鈞無鍾甚大無鈞鳴其細也左傳伶州鳩曰鍾音

之器也小者不究他大者不樞化則和於物今鍾樞矣

爾雅曰大鍾謂之鏞其中謂之剽小者謂之棖書曰笙

鏞以間詩曰賁鼓維鏞鏞鼓有數晉時刻縣民於田中

得一鍾長三寸口徑四寸銘曰棖蓋唐時岑陽耕者得

古鍾高尺餘楊牧扣之曰此姑洗角也既剽棖有刻在

兩槩果然孟子曰禹之聲尚文王之聲古者庭實龜為

前列鍾次之以和居參之也大饗入門而金作示情也
有功伐者亦刻銘焉晉克潞之役魏顆以身却秦于輔
氏親止杜回其勳銘於景鍾又魯季武子以所得於齊
之兵作林鍾而銘魯功

與同凡爲樂器以十有二律爲之度數單穆公曰先
王之制鍾也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎生
則樂器待律然後制而律度又待鍾然後生故有十
二辰之鍾以應十二月之律十二辰之鍾大鍾也大
鍾特縣詩書爾雅所謂鏞是也非十二辰之鍾則編
焉周禮所謂編鍾是也鍾體之別五鈇于鼓鈇舞是
也鍾磬之別二甬衡是也衡上有旋旋飾有蟲介於
于鼓鈇舞之間有帶布於帶間有枚先儒曰鈇金之
澤者又曰鈇小鑿也鍾藥亦謂之鈇以其類鑿然也

于則鈇間之曲祛者也鼓則于上之待抑者也鈇則
鼓舞之正中者也舞則聲之震動於此者也甬出舞
上者也衡橫甬上者也帶類篆故謂之篆乳有數故
謂之枚然鍾之長短徑圍經無明證其言十分其鈇
去二以爲鈇以其鈇爲之鈇間者鈇體之徑居鈇間
之八也去鈇二分以爲之鼓間者鼓間之徑居鈇間
之六也以其鼓間爲之舞修修舞之徑也舞徑亦居
鈇間之六也去舞徑二分以爲舞廣廣舞之長也舞
長居鈇間之四也舞長四而徑間亦四舞鼓徑六而
長亦六鄭氏以爲此鍾口十其長十六也凡樂器以
十有二律爲之度數若黃鍾之律九寸十六之而鈇
取其十以爲度則鈇徑五寸有奇鈇鼓舞之所居者
遞去二分則舞脩三寸有奇舞廣二寸有奇林鍾之

律六寸十六之而銑取其十以爲度則銑徑三寸有奇鉦鼓舞之居者遞去二分則舞二寸有奇舞廣一寸有奇餘律之鍾亦然賈公彥曰律各倍半以爲鍾舉一端也大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚蓋鉦體居銑之六與鼓間同鉦間又殺矣與鼓間異此所以各十分之以爲厚薄鄭氏曰鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶太厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一以謂鼓外二間鉦外一間而十分之以其一爲厚薄其說誤矣

撞木

鐸鳴自內鍾鳴自外先儒以謂撞鍾磬必以濡木以其兩堅不能相和也或曰海中有巨魚曰鯨巨獸曰蒲牢蒲牢畏鯨擊鯨則蒲牢大鳴後世繇是作蒲牢於鍾上而狀鯨魚以撞之欲其大鳴張衡東京賦曰發鯨魚鑿革鍾是也然經無明證其制不可以考

六十一
曰撞之以筵豈能發其聲
韓退之曰有女寸筵撞巨鍾

禮書卷第一百十九終

禮書卷第一百二十

磬

編鍾

編磬

鐃

鐃

鐃

鐃

大磬

爾雅曰大磬謂之馨鄭氏曰形似犁以玉石為之明堂位曰祝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馨垂作鍾書曰垂之竹矢蓋反與無句非二人垂之為工非一枝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若之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳正義曰倨令句股各一本以一尺五寸觸兩弦其句股之形即磬之

殺也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

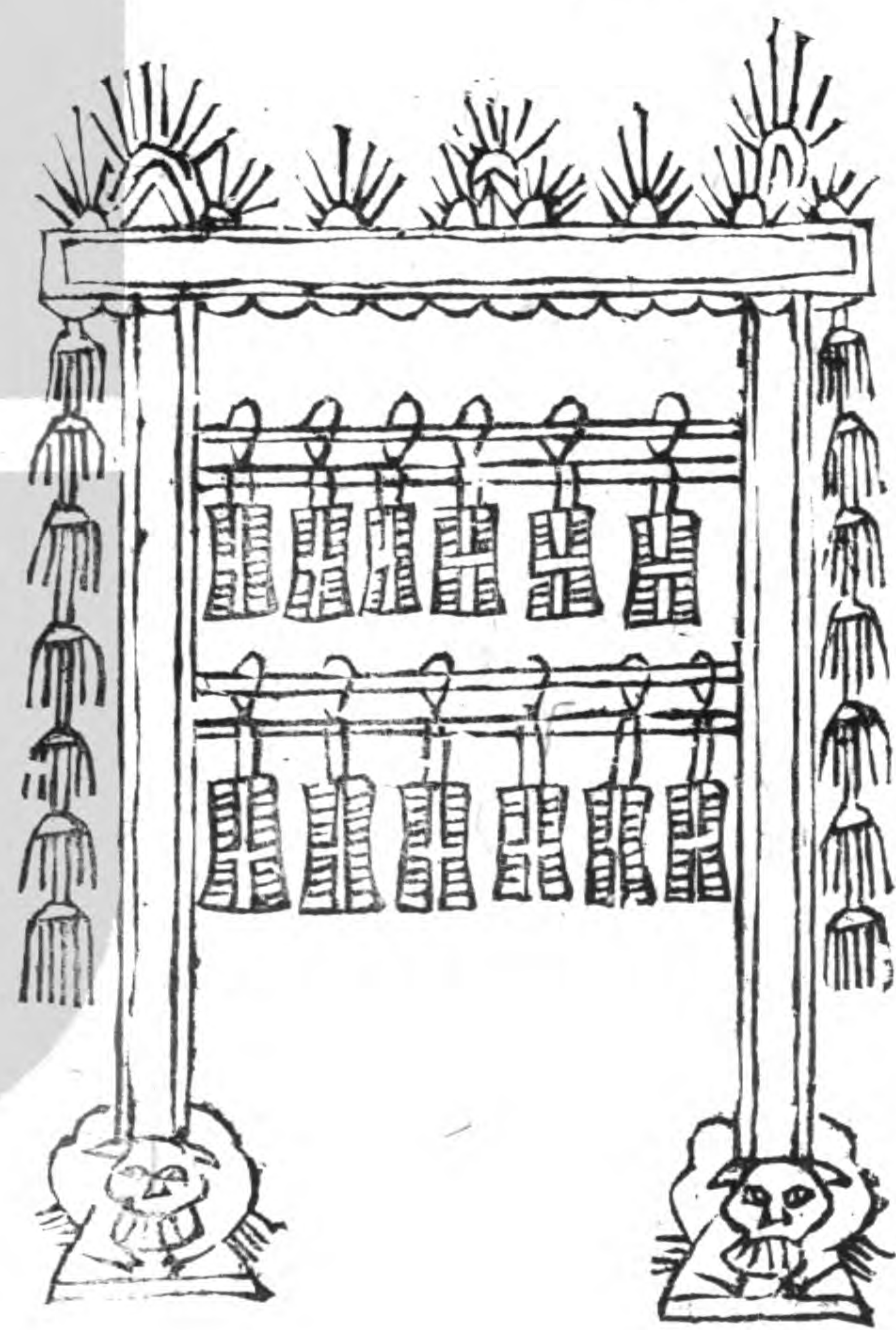
面則擊者為前而在內不擊者為後而在外內者在

下外者在上其小大長短雖殊而其厚均也黃鍾三

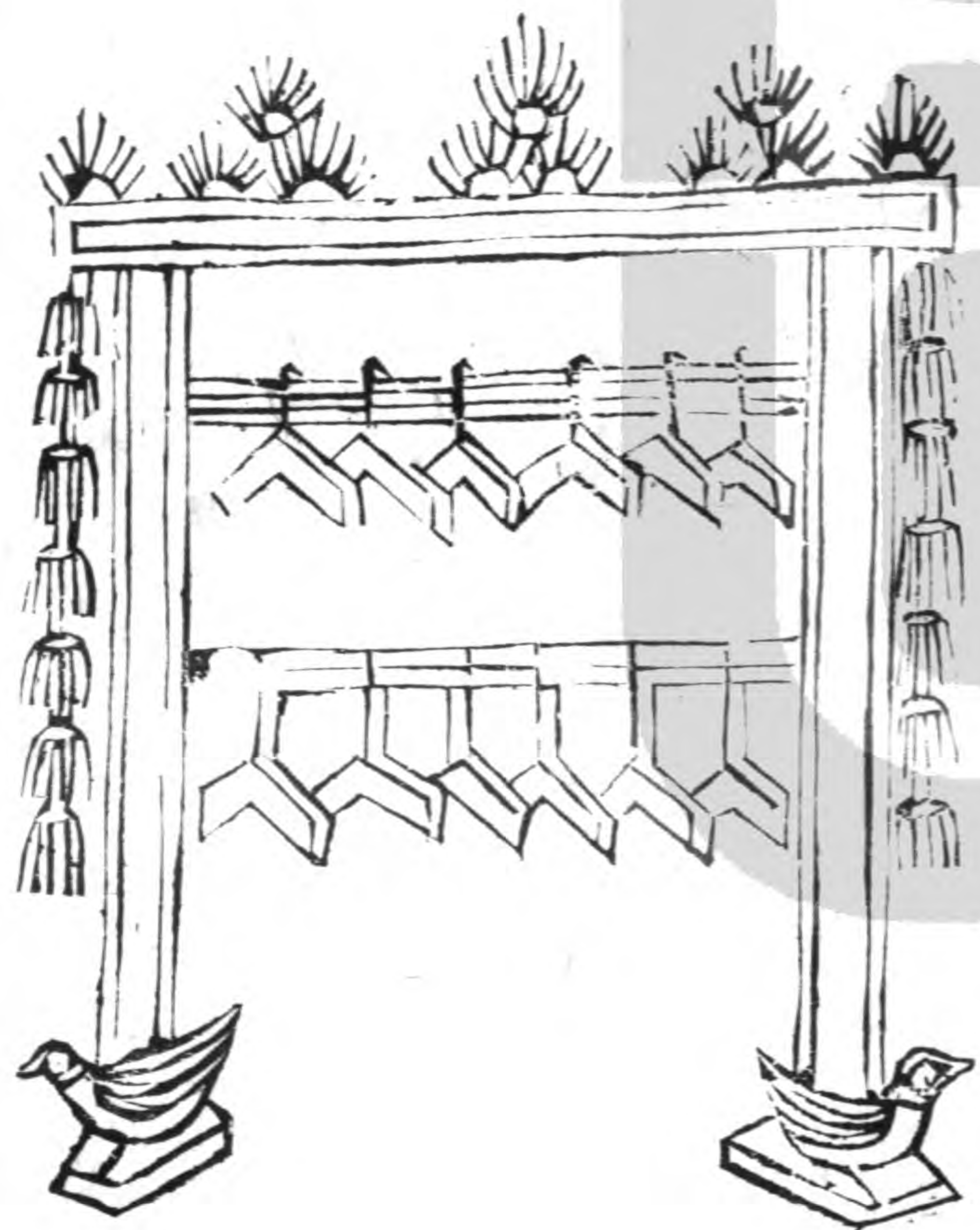
磬股鼓皆厚二寸則餘推此可知矣

編鍾

編磬

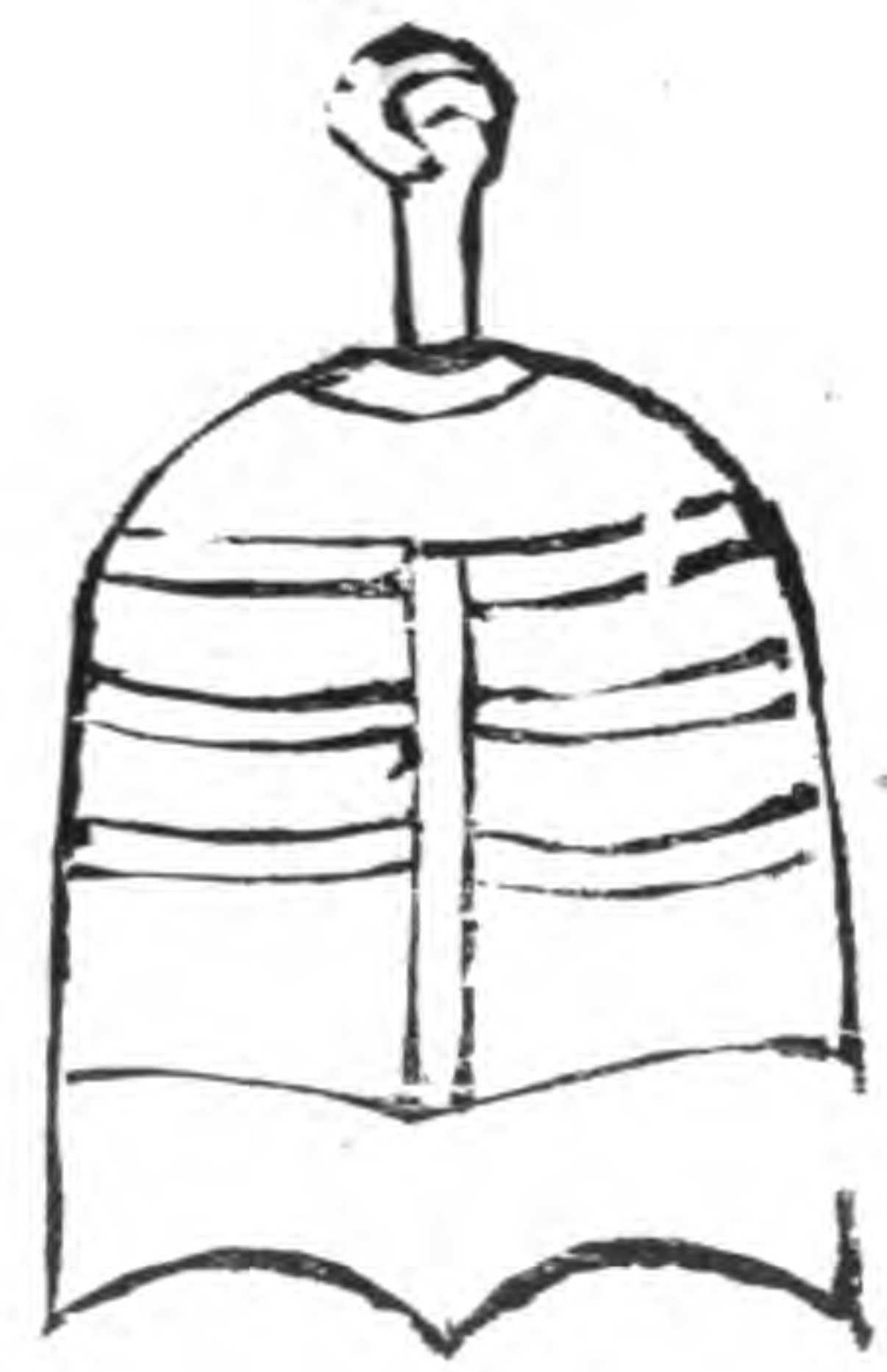

周禮鍾師掌金奏牝瞭掌擊頌磬笙磬賓射奏其
鍾鼓磬師掌教擊磬擊編鍾鄭氏曰教牝瞭也磬亦
編於鍾言之者鍾有不編不編者鍾師擊之然則所
謂不編者十二辰零鍾也豈惟十二零鍾哉堂上一

磬一鍾蓋亦不編國語曰蘧蔭蒙瓌先儒曰璆玉磬也古人之磬亦不有縣而蒙戴者此不可考

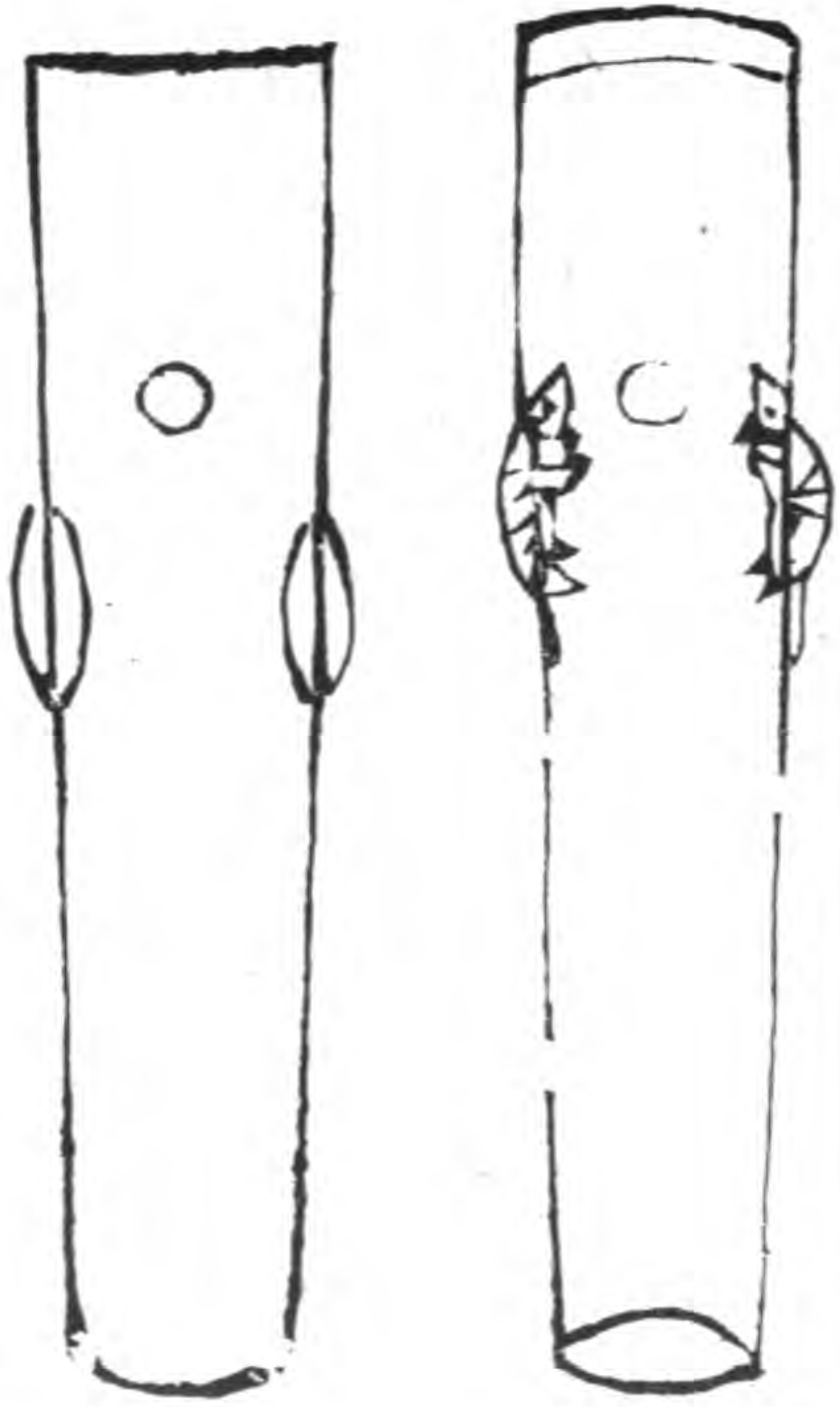
鑄

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微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章昭釋國語杜預釋左傳皆以鑄為小鍾晉語曰知伯嘉納女塗及寶鑄左氏曰知伯嘉納女塗及之寶鑄又曰知人貽晉侯歌鐘二肆及其鑄磬杜氏謂鑄小鍾也特康成曰鑄如鍾而孫炎

許慎沈約之徒亦以為大鑄然爾雅大鍾謂之鑄不謂之鑄又儀禮鑄從薄與鈇鑄之鑄同則鑄為小鍾之說於理或然

鑄

梓人曰外骨內骨卻行及行運行紆行以脰鳴者洋鳴者參鳴者以鑄鳴者以股鳴者以曾鳴者謂之小虫之屬以為雕琢邦氏曰刻畫鑄鑄傳庶物也考之舊圖及全圖凡宗廟之器必狀蟲魚鳥獸之形蓋其所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錚于也和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錚和鼓以金鑄節鼓以金鏡止鼓以金鐸通鼓蓋錚聲淳鑄聲濁鏡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鏡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樨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鏡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鏡錚之於兵雖無經見國語

曰戰以錚于丁寧傲其長也又黃池之會吳王親鳴鐘鼓丁寧錚于振鐸則兵法固用錚矣春秋傳曰有鐘鼓曰伐則古之用兵蓋亦有鐘矣郑康成曰錚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錚于古禮器也宋時廣漢什所入殿祖以錚于獻始與王鏗共制高三尺六寸圍二尺四寸圓如甯也色黑甚薄上有銅馬以繩懸馬去也尺餘灌之以水又以器盛水於下以柱當心跪注錚于以手震之則其聲如雷後周平蜀得之輸斯觀曰錚于也唐李仲樂圖縣以龍格今大常作伏虎於其上若武舞入則兩之對舉一人隨標之其縣以虞則設於熊羅按十二枚鳴以和鼓

鑄

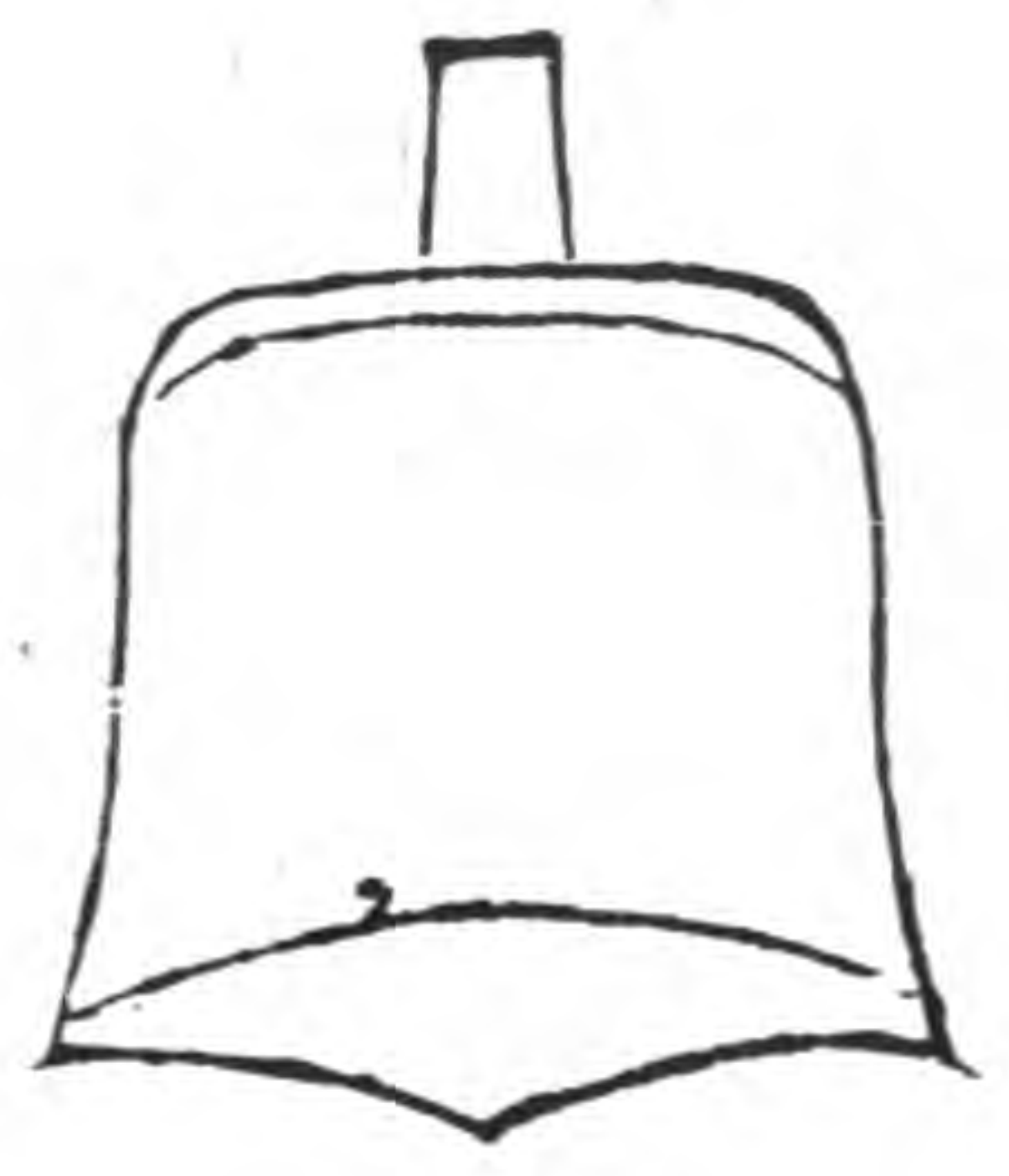

鼓人以金鑄節鼓司馬職公司馬執鑄軍行鳴鑄詩曰鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧春秋傳曰射汰斬而著

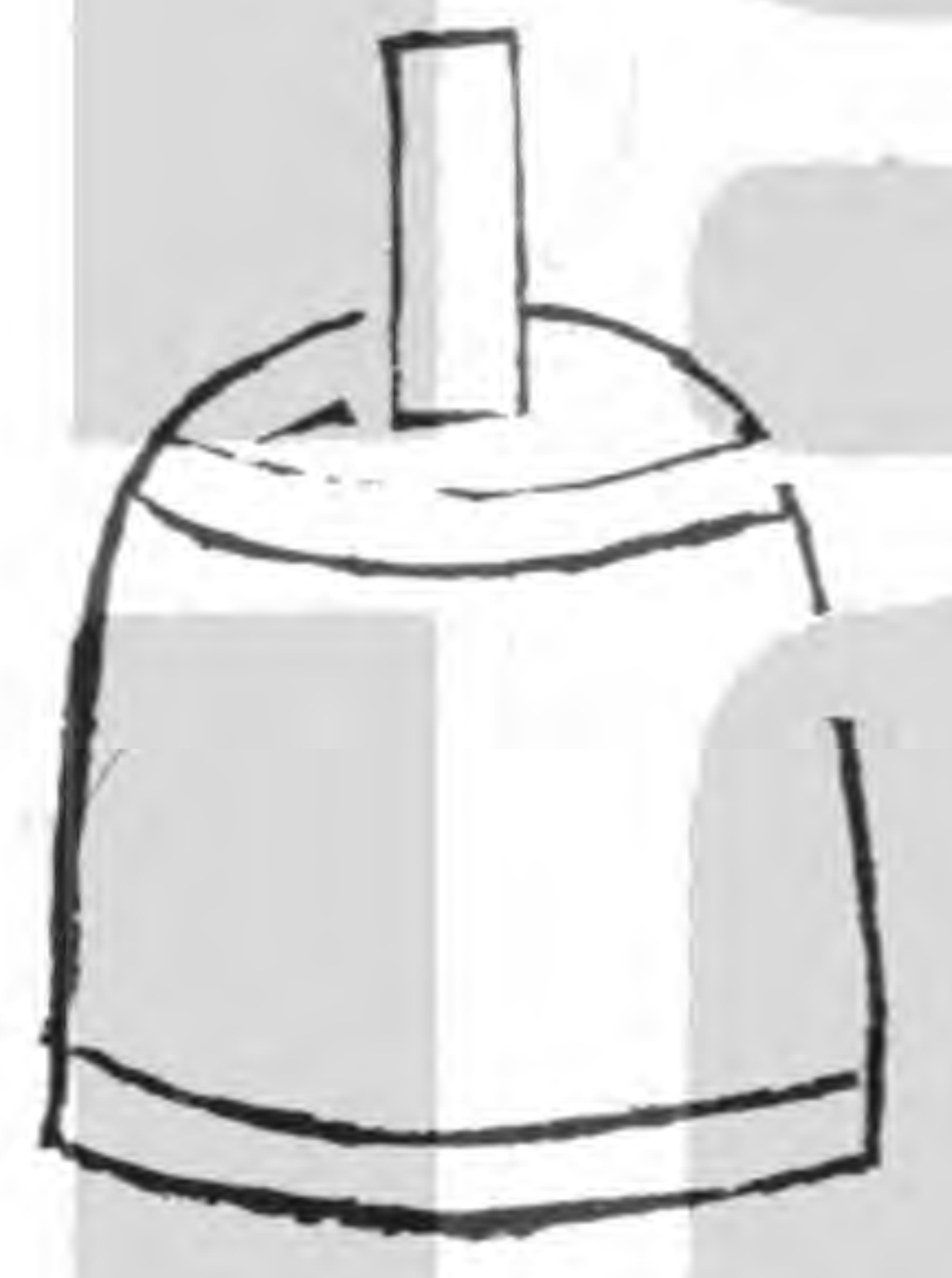
於丁寧說文曰鐃鉦也韋昭曰丁寧鉦也然則鉦也
 丁寧也皆鐃之異名鄭康成曰鐃如小鐘軍行鳴之以
 為鼓節

鐃

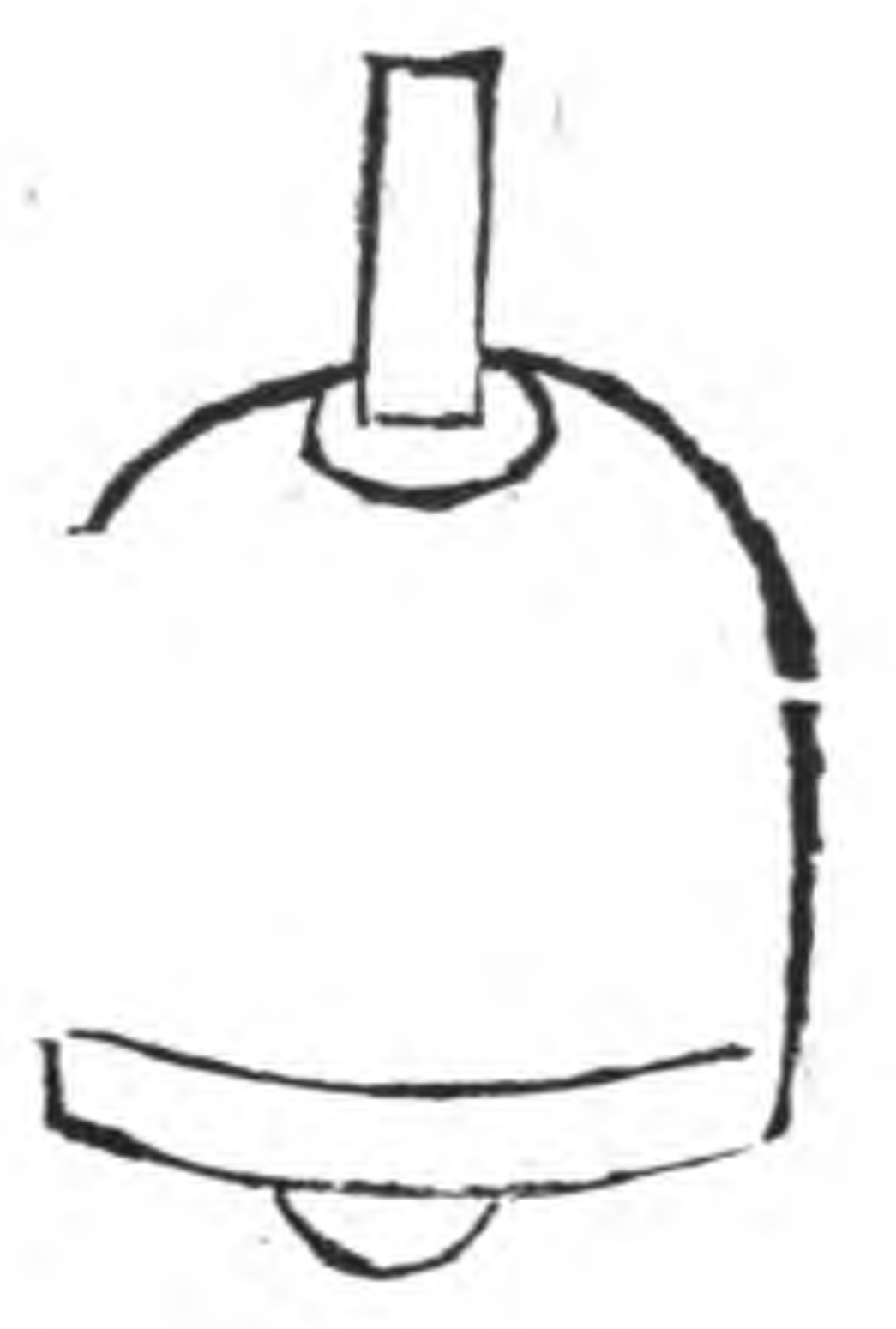

鄭康成曰鐃如鈴無舌有葉執而鳴之以止鼓說文
 曰鉦鐃也鐃小鉦也似鈴柄中上下通樂記曰始奏
 以文則登歌清廟之類也復亂以武則下管象之類
 也鄭氏以文為鼓武為鐃豈其然乎

金鐸

木鐸

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

振鐸槐鐸俚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小宰徇以木鐸鄉師樂記曰

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鑼鏡錡施於聲

律皆有當也今大樂有二種舞以道武舞木為柄者謂之雙頭鐸非古也

禮書卷第二百二十九

禮書卷第一百二十一

鼓制

土鼓

賁桴

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

以鼗鼓鼓社祭靈鼓六面鼓也以路鼓鼓鬼享路鼓

以鼗鼓鼓軍事大鼓謂之鼗以鼙鼓鼓役事鼗鼓長

晉鼓鼓金奏晉鼓長六尺六寸金以金錡和鼓錡錡于也圍如確

以金鐃節鼓鐃也形如小鐘軍行鳴之以金鏡止鼓鏡如

擊鼓司馬職曰鳴鑼且卻以通鼓凡祭

祀百物之神鼓兵舞岐舞者兵謂千戚也帳列五采繒凡

軍旅夜鼓鼓大鼓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聲大

大喪則詔大僕鼓大司樂鼙鼓鼙鼓冬日至於地上

之園丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣靈鼓

靈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鼓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

鍾鼓令相如祭之儀射出入令奏鍾鼓大師管播樂器之奏鼓棘

掌教鼓鼗鼓出音曰鼓非鼓如鼓而小持下管擊手應鼓應鼗也應

皆小鼓也其所用未聞凡小祭祀小樂事鼓棘鼗掌播鼗鼓眡瞭

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鼗皆鼓之守鼓鼗亦如之鼗

章掌土鼓函箒杜子春云土鼓以瓦為中春書擊土鼓獻函

詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖獻函

雅擊土鼓以樂田峻國祭蜡則獻函頌擊土鼓以息老

物大司馬中春教振旅辨鼓鐸鑼鏡之用王執路鼓諸

侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鞀提謂馬上鼓

考工記鞀人為阜陶鞀謂鞀陶字也長六

尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸版中黃頤為空隆

穹者三之一空謂鼓木腹穹隆者居鼓三之

上三正參同農云謂兩頭一平中央一平也讀當為

鼓合二十版分寸之二也此

寸不孤也此鼓兩面以六鼓差之賈府中鼓長八尺鼓四尺中圍加

三之一謂之鼓中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其

尋有四尺鼓四尺倨句磬折以真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

禮運夫禮之初黃梓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執事控揭堦筮此六

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罍一建鼓在其南東

鼓朔鼗在其北一建在西階之東南面簫在建鼓之間

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等詩曰擊鼓其鏜坎其擊鼓鼗

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

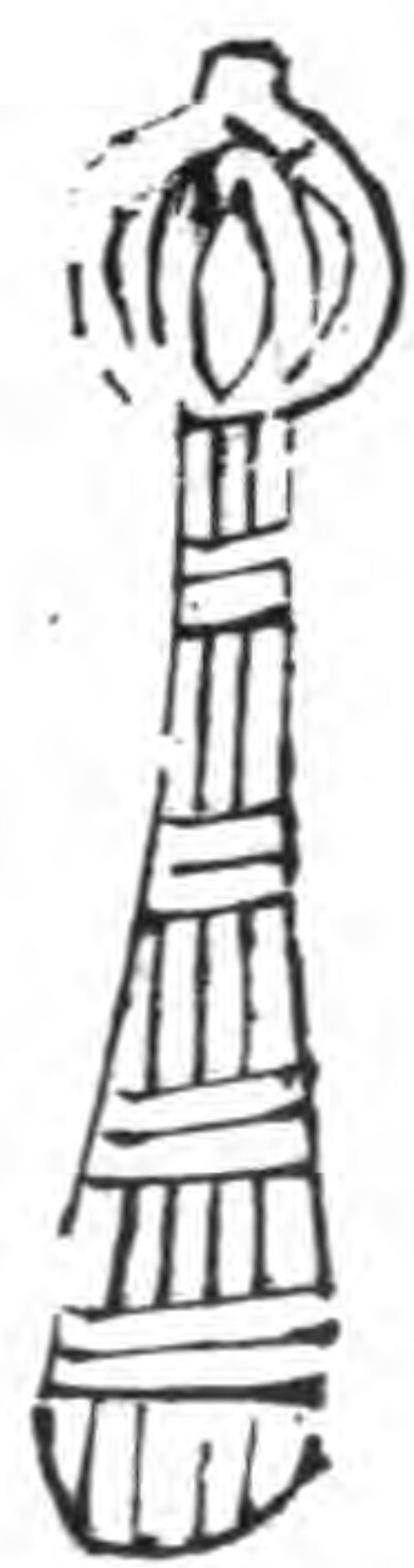
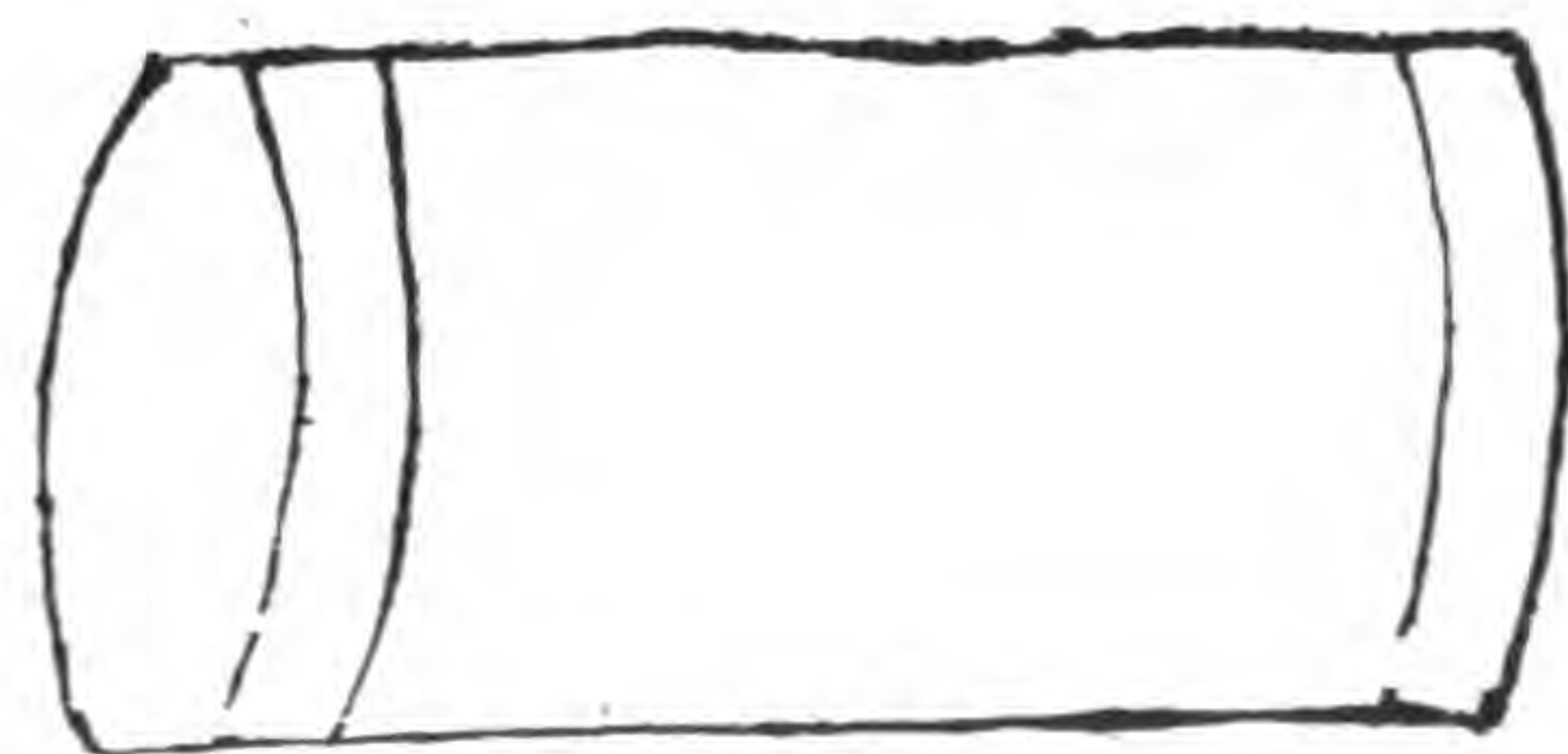
敢諫鼓禹以五聲聽治曰教寡人以道者擊鼓左氏曰

分唐叔以密須之鼓上林賦建靈鼉之鼓

土鼓

蕢桴

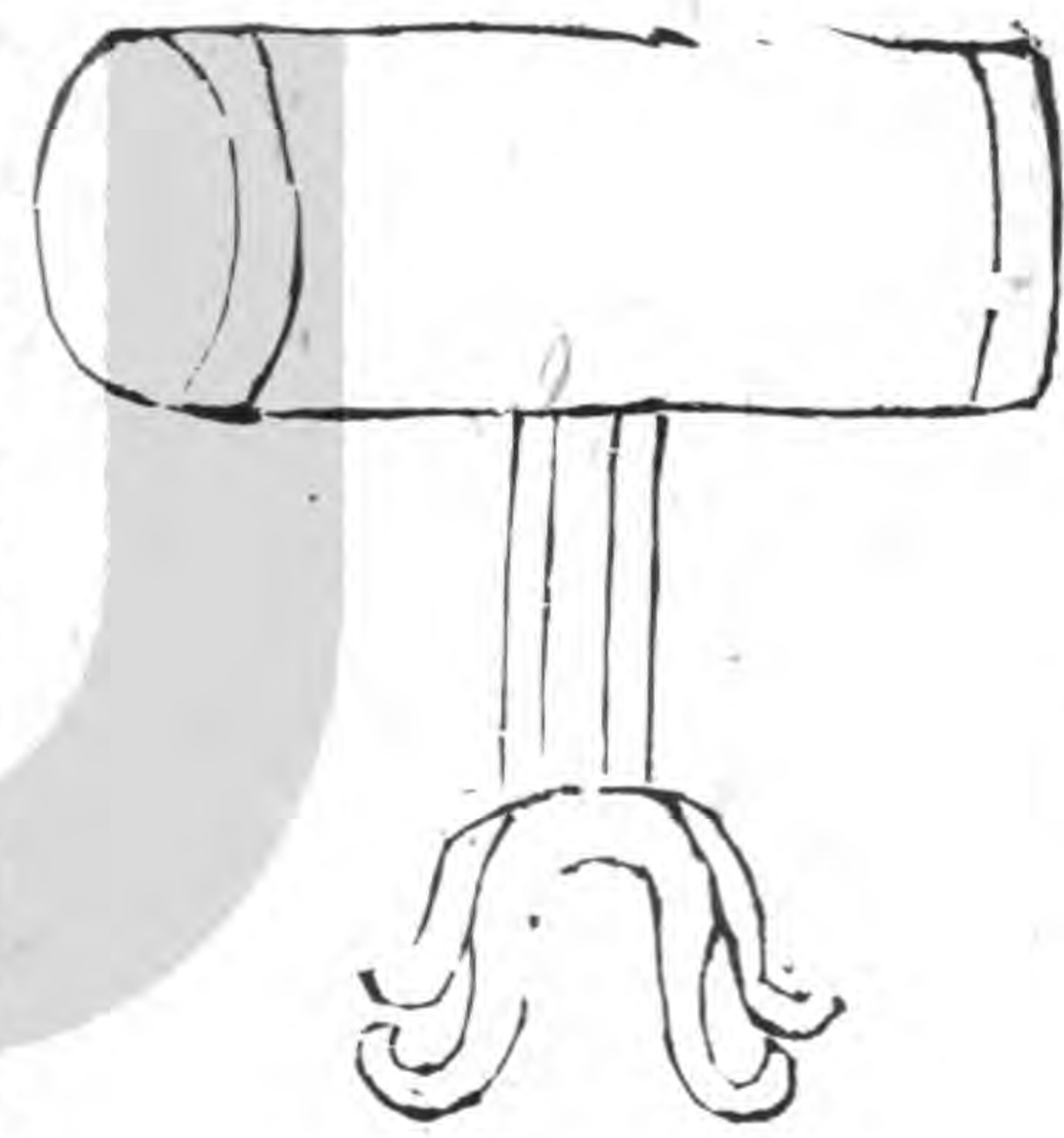
禮記曰夫禮之初始諸侯食蕢桴土鼓猶若可以致其敬於鬼神又曰土鼓蕢桴韋籥伊耆氏之樂也此本曰夷作鼓周禮籥章春秋擊土鼓吹豳詩以逆暑迎寒祈年吹

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符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以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賁桴
 賁或作崩蓋結草以為桴也鄭氏改賁崩為由其說
 非也鄭氏釋箋章句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
 正吉年昭曰此

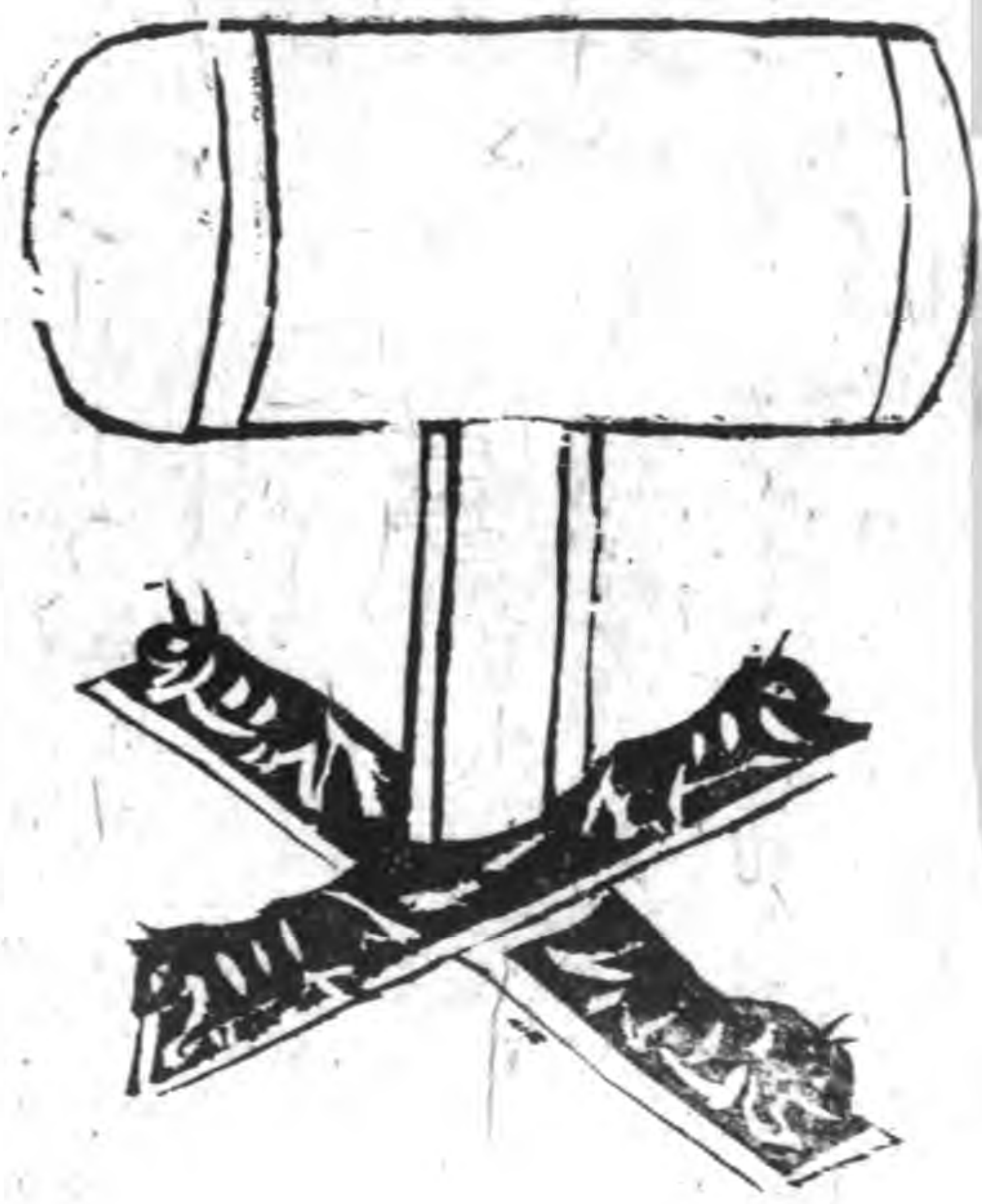
足鼓

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車之鼓亦有足歟

楬鼓

商頌曰置我鞀鼓明堂位曰商之楬鼓禮公執栢圭
 諸侯之葬有栢楹鄭氏釋周禮曰雙植謂之栢釋禮
 記曰四植謂之栢則栢楹四稜圭之所顯者雙稜而

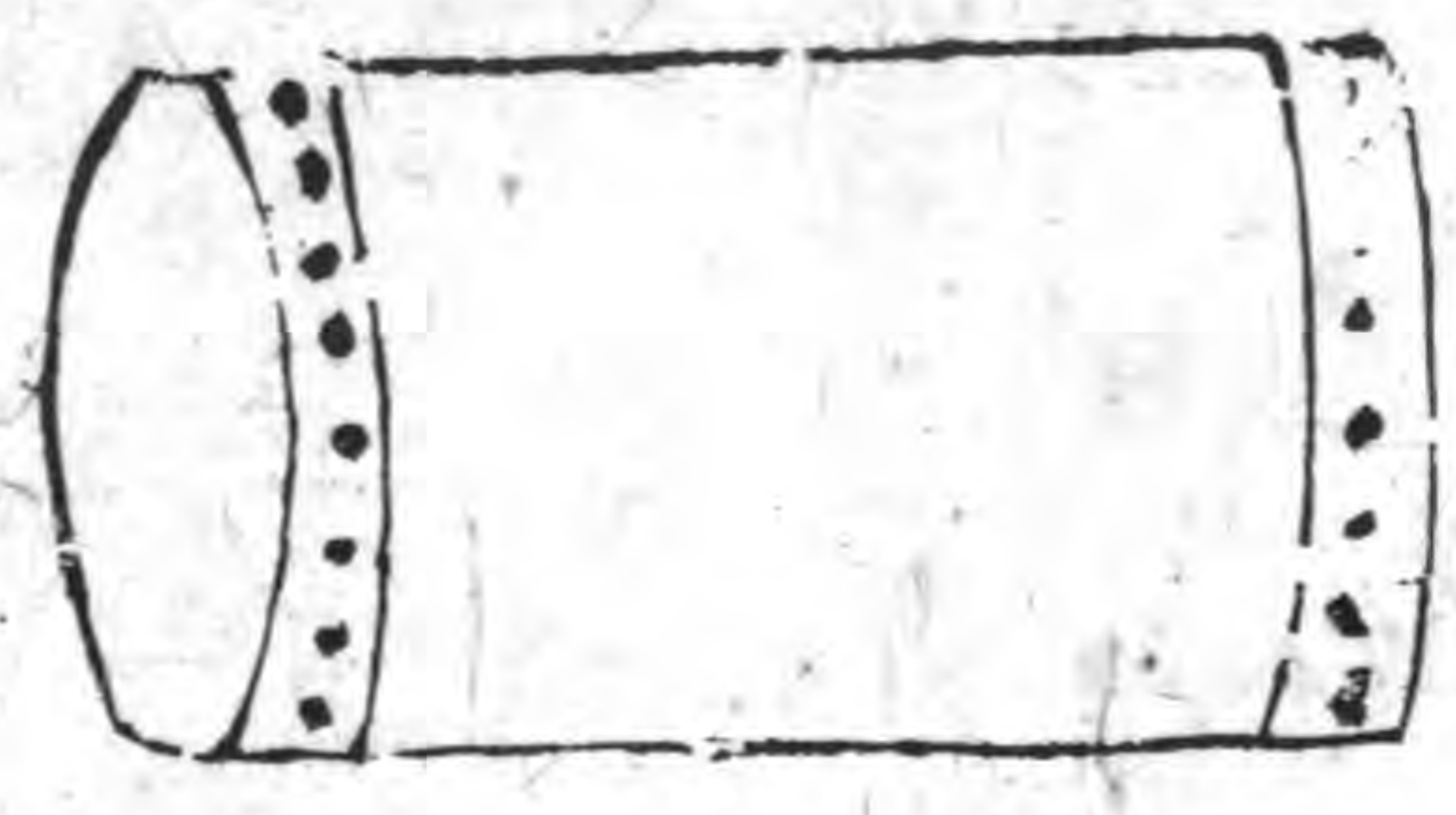
已楹鼓蓋為一楹而四稜焉貫鼓於其端周禮大僕
 建路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南
 鼓則其所建楹也莊子曰負建鼓以亡求亡子建鼓
 可負則以楹貫之可知魏晉以後復商制而楹之謂之建鼓隋
 制又接翔鸞於其上或曰鸛也取其聲
 遠聞也或曰鸞鼓精也越王勾踐建大路於康宮之端門有雙鸞承之而
 去其象也或曰詩云振振鸞鸞于飛鼓咽咽醉言歸後出慈周之衰故
 斷鼓以鸞為其風流存焉 國朝公唐制其高六尺六寸中植以柱設重斗
 方蓋蒙以朱網張以絳紫繡羅四角六龍竿皆銜流蘇璧璜五采羽為飾于
 首亦為翔鸞傍又扶二小鼓左曰鞀右曰應然詩言應
 田餘鼓則周制王之應田在縣鼓之側不在建鼓傍矣

禮書卷第一百二十一終

禮書卷第一百二十二

晉鼓
 靈鼓
 鼙鼓
 雷鼓
 路鼓
 提鼓

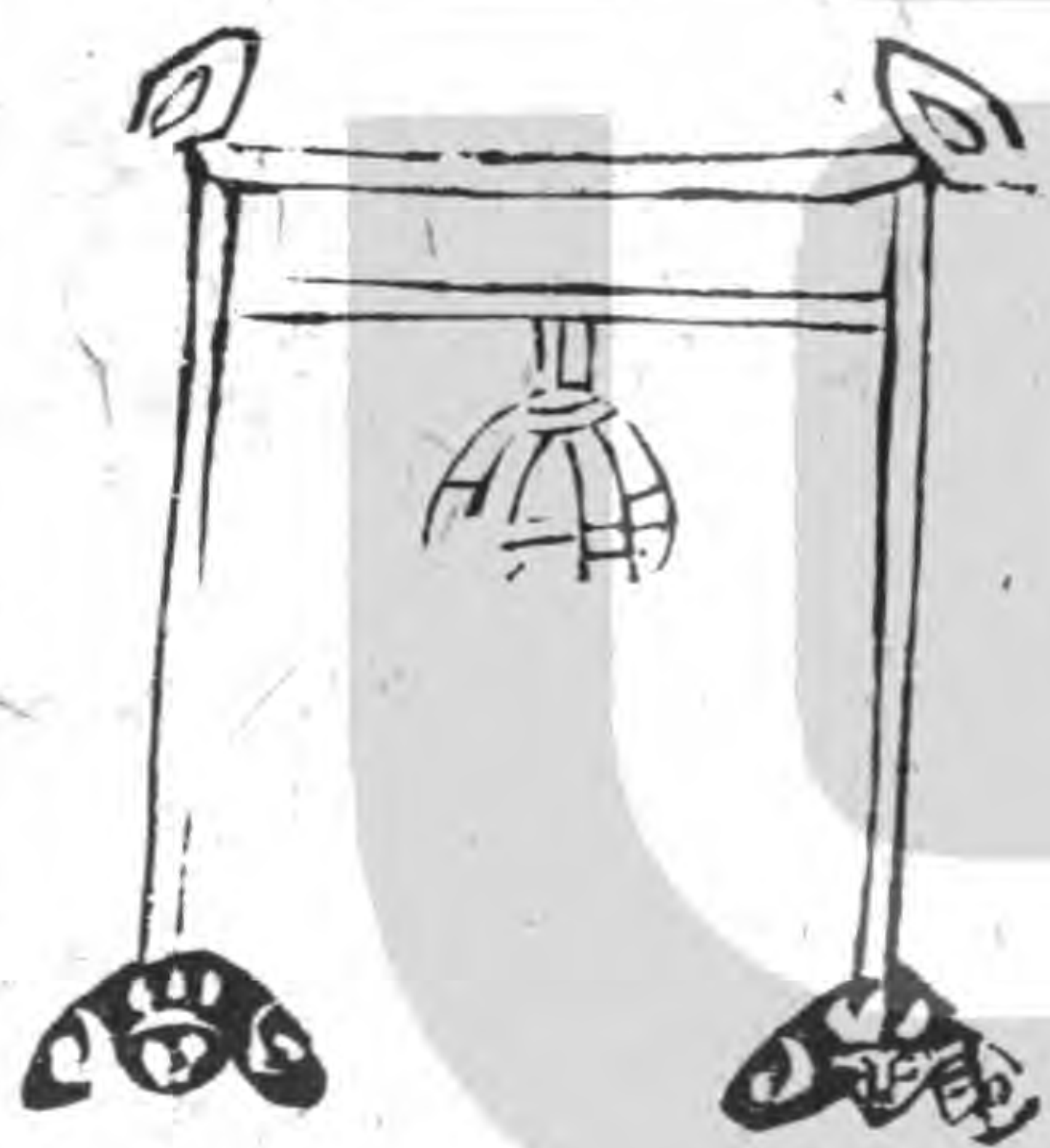
晉鼓

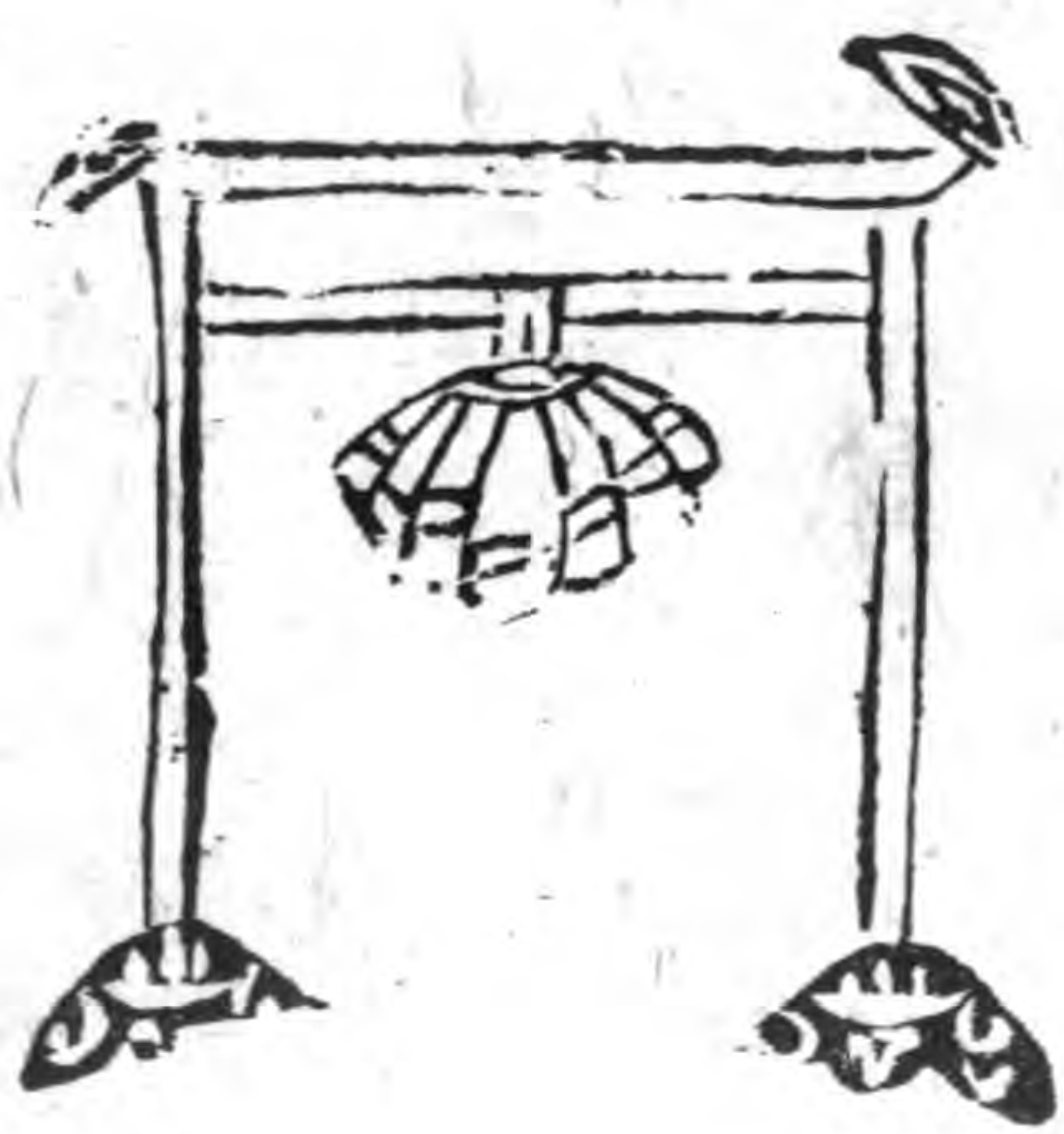

考工記鞀人為臯陶長六尺有六寸左右端廣六寸
 中尺厚三寸穹者三之一上三正先儒以為晉鼓其
 說是也鼓人之六鼓有鼙鼓靈鼓路鼓鼗鼓晉鼓臯
 鼓而路鼓以上不特左右端兩面而已鼗鼓不特長
 六尺六寸而已則長六尺六寸左右端廣六寸其為
 晉鼓可知鼓人以晉鼓鼓金奏鑄師掌金奏之鼓鍾
 師以鼓奏九夏此所以謂懸鼓也詩曰應田懸鼓明堂位曰周
 人懸鼓禮器曰懸鼓在西
 然司馬春振旅軍將執晉鼓吳與越戰載常建鼓韋
 昭曰將軍執晉鼓晉鼓建謂為楹而植之蓋晉鼓建
 之於軍猶路鼓建之於寢非此則不建矣

雷鼓

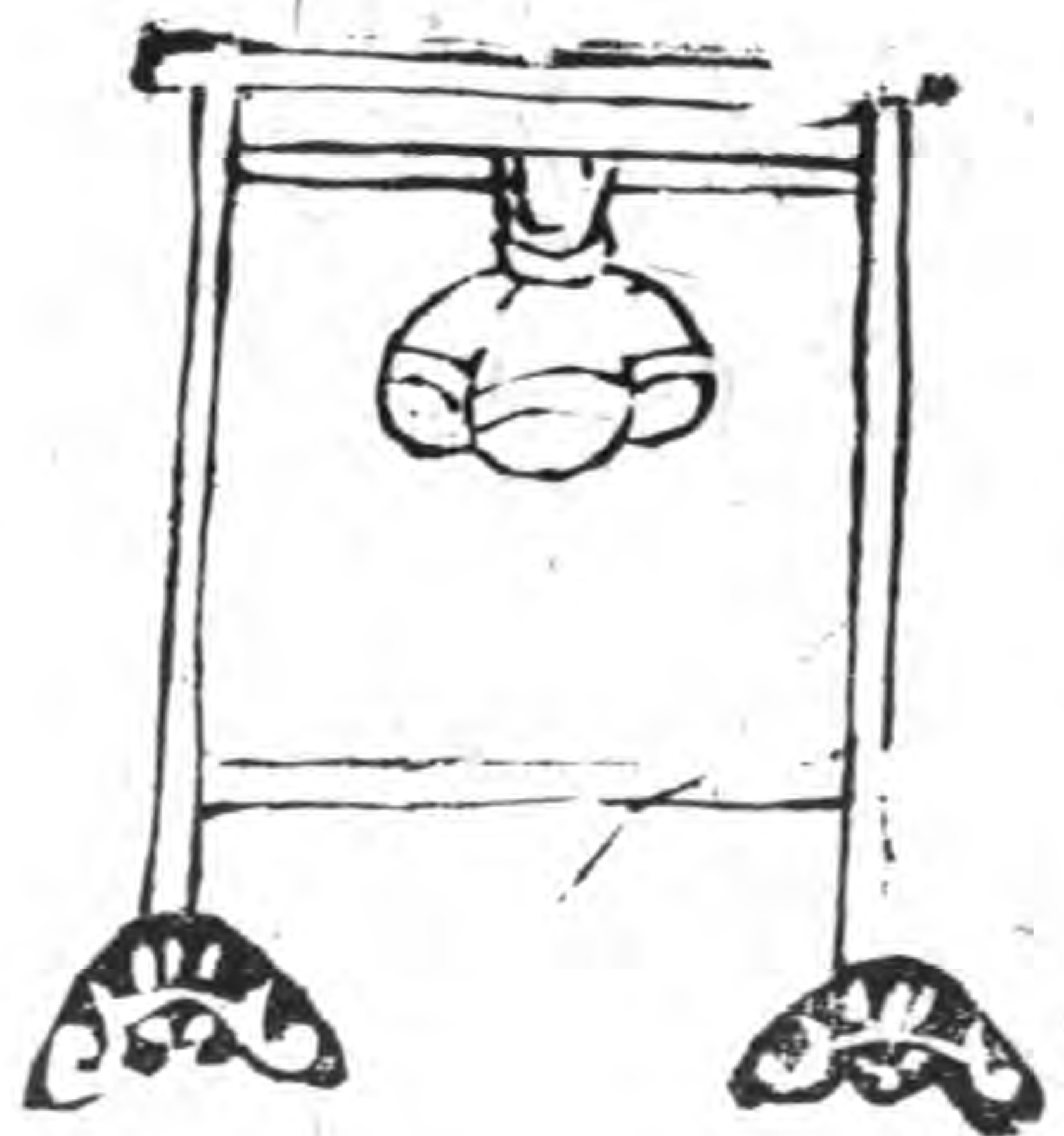

靈鼓

路鼓

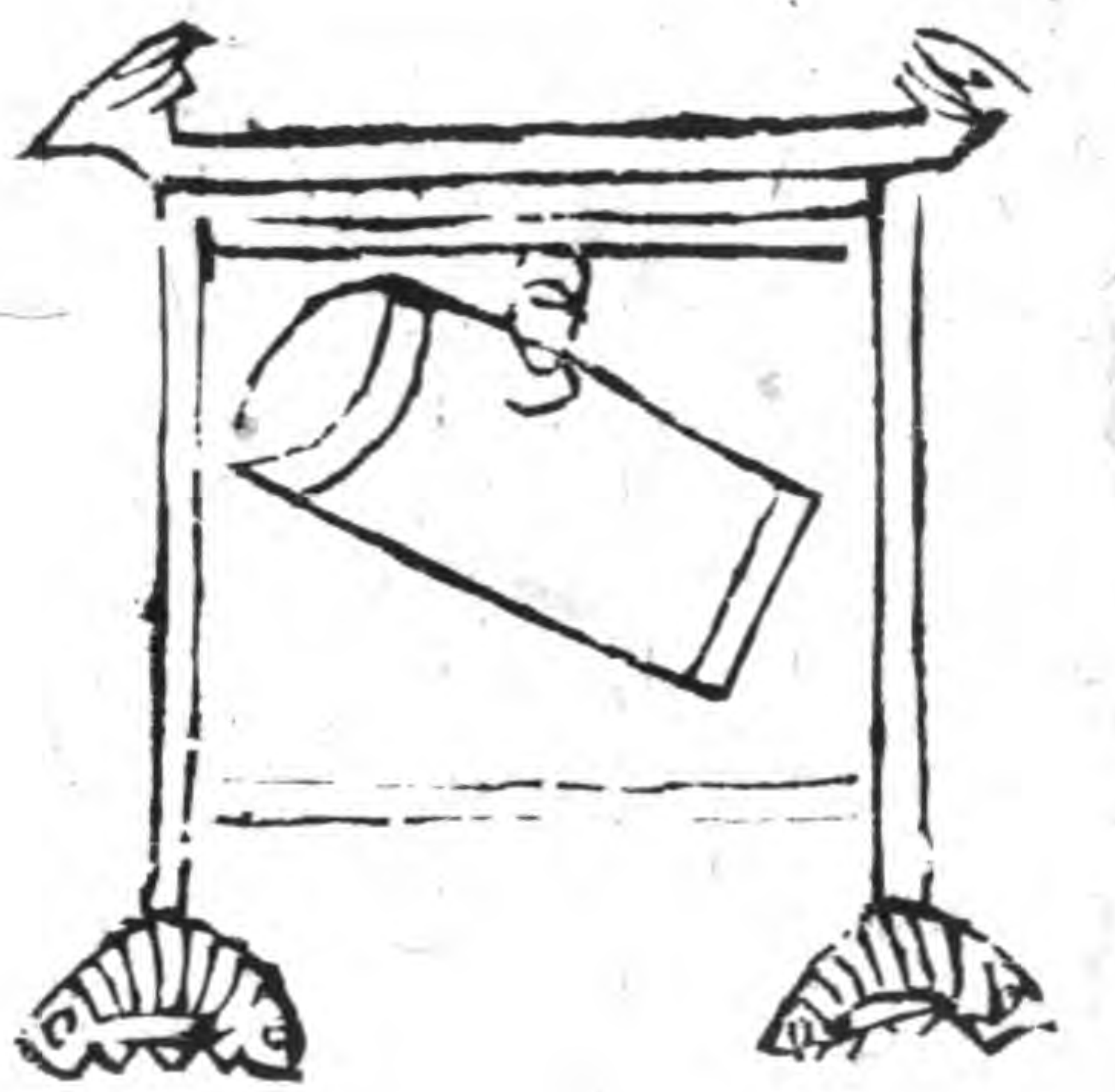

鼓人雷鼓鼓神祀靈鼓鼓社祭路鼓鼓鬼享大司樂
 雷鼓雷鼗靈鼓靈鼗路鼓路鼗鄭康成曰靈鼓八面
 靈鼓六面路鼓四面蓋以禪人為晉鼓鼗鼓鼗鼓三
 者非祭祀之鼓而兩面則路鼓宜四面靈鼓宜六面
 雷鼓宜八面亦或有所傳然也大司樂曰雷鼓六面靈鼓四面路鼓兩面蓋雷
 天聲也雷鼓鼓神祀而救日月亦天事也鼓人救日
 月則詔王鼓先儒以為鼓用雷鼓是也靈地德也靈

鼓鼓社祭而攻猛獸亦地事也冥氏攻猛獸以靈鼓
 殿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

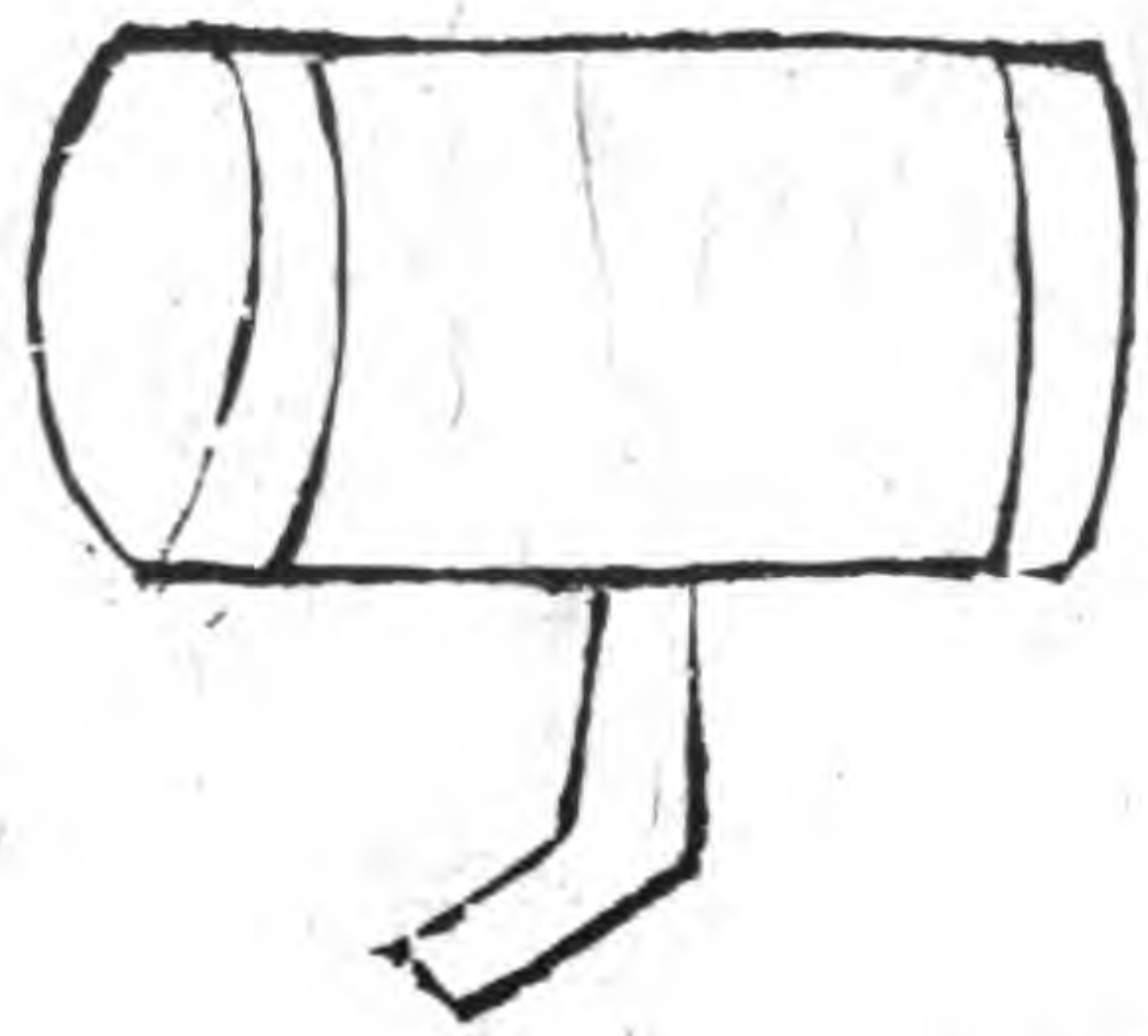
鼗鼓

鞀人鼓長八尺鼓四尺四尺鼓面也中圍加三之一謂之鼗
鼓鼓人鼗鼓鼗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
鞀萬人之師執大鼓鍾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宋書樂志曰長丈二尺行
鼗鼓凡守備及役事鼓之類
鄭氏云鼗鼓長八尺鼗鼓長丈二尺鼗
鼓鼓事不謂之鼗則沈約之言誤矣

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

鼗鼓

鼗鼓

應鼓

朔鼓

拊

鼗鼓

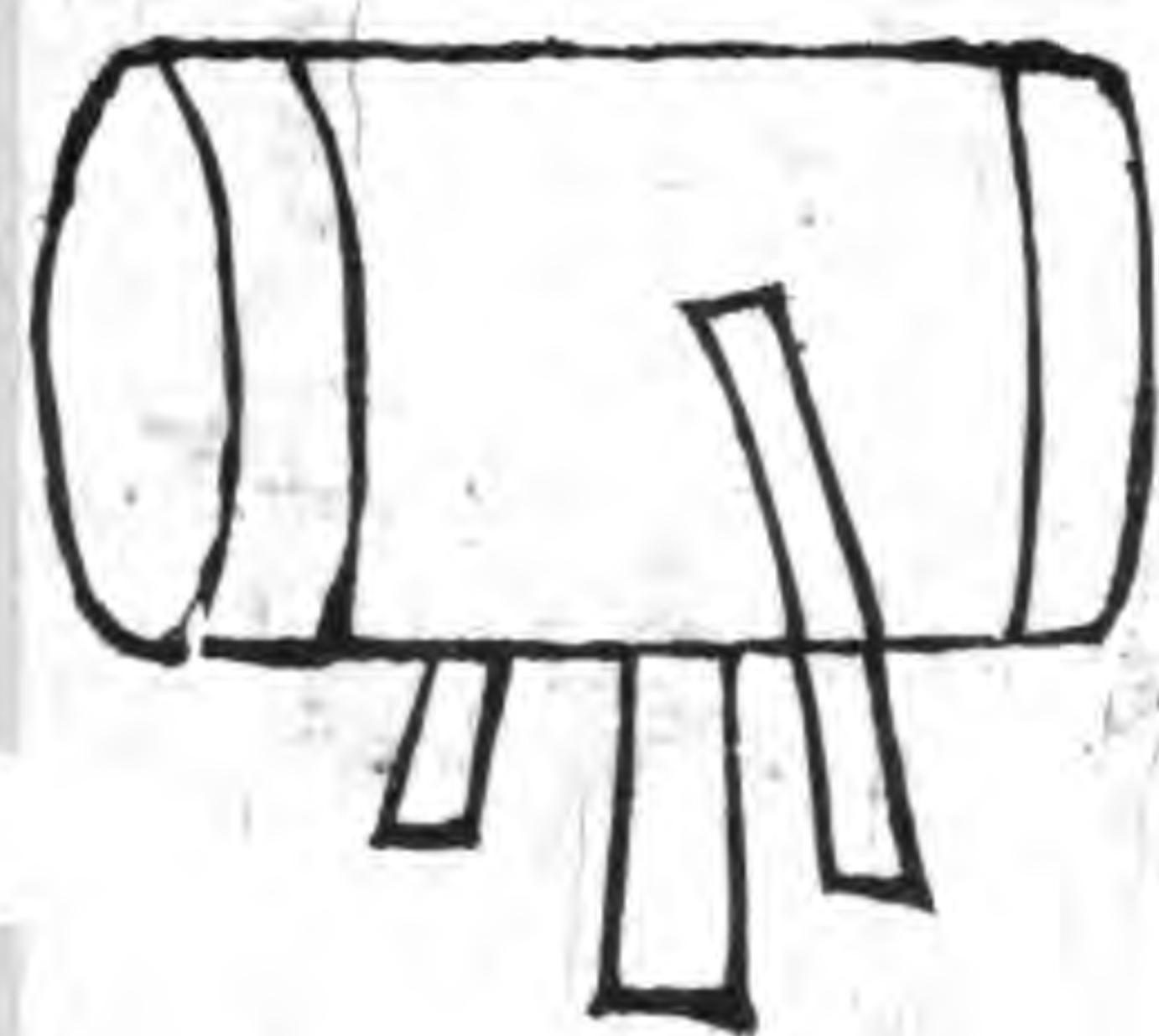

鞀人為皋鼓長尋有四尺鼓四尺倨句鞀折則皋鼓

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

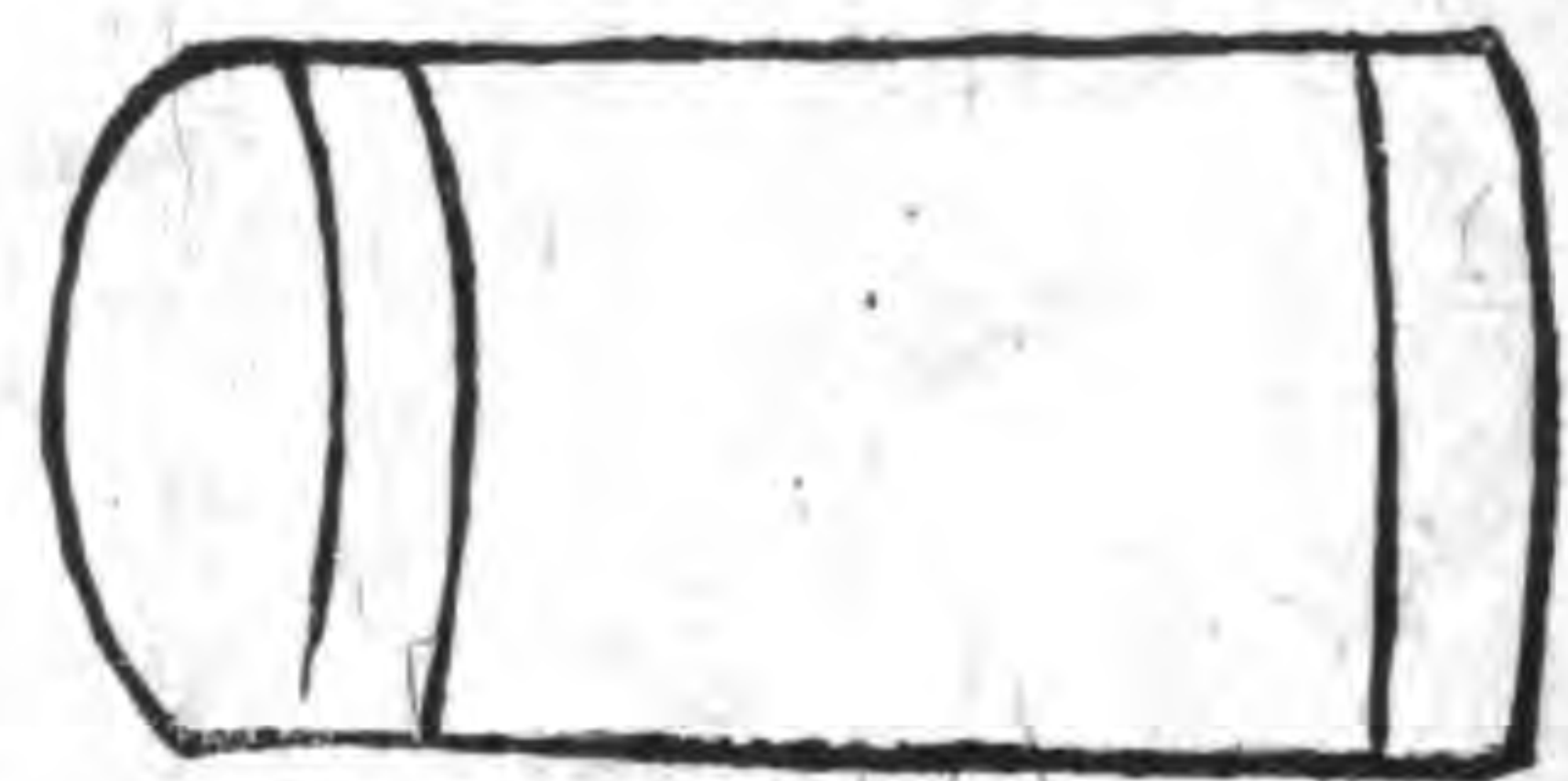
月令曰脩鞀音鞀鞀世紀曰帝嚳命倕作鞀先儒謂小鼓有柄曰鞀大鞀謂鞀爾雅曰大鼗謂之麻小者謂之料儀禮大射鼗倚於頌磬西紘周官小師掌教鼓

鼗祝啟墳簫管絃歌鼗掌播鼗祝啟墳簫管絃歌漢六惟倕子皆託大鞀蓋鼗之播也有瞽矇者有眡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啟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

氣也上應外星心通五道故胃之鞀其說无據

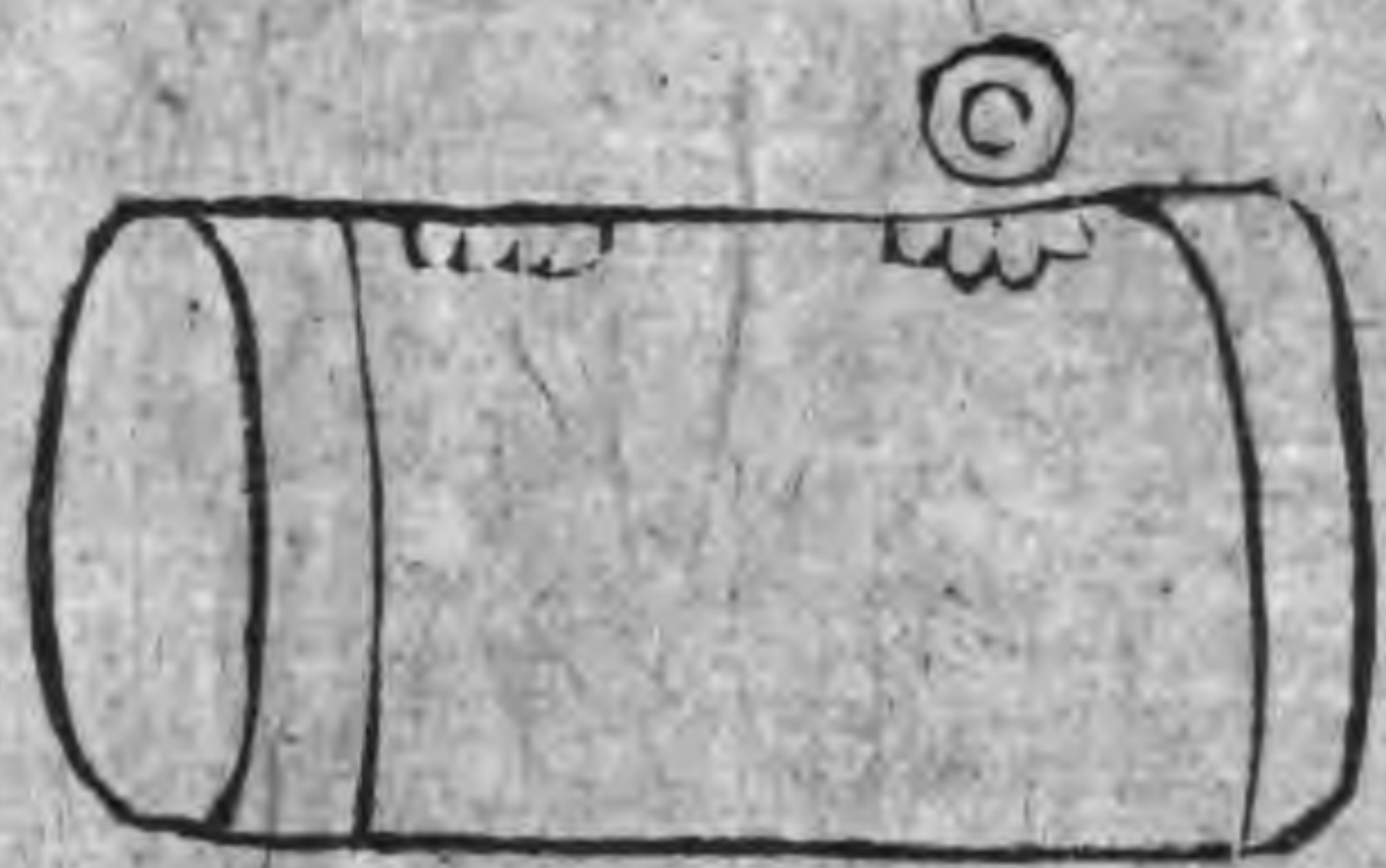
鼗

周禮大師大祭祀下管播樂器令奏鼓鞀小師
 祀下管擊應鼓小祭祀小樂事鼓鞀儀禮大射建
 在其北建鼓在鞀西階之東南面鼓應鼗在其東南鼓西雙西鞀器東面其南鞀各南鞀皆南
 小鼓應應鼗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鼗應鼗詩又以應
 配鞀則朔鼗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鼗亦南鼓
 而居其東建鼓東鼓朔鼗亦東鼓而居其北則鼗與
 鼓北建而鼗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

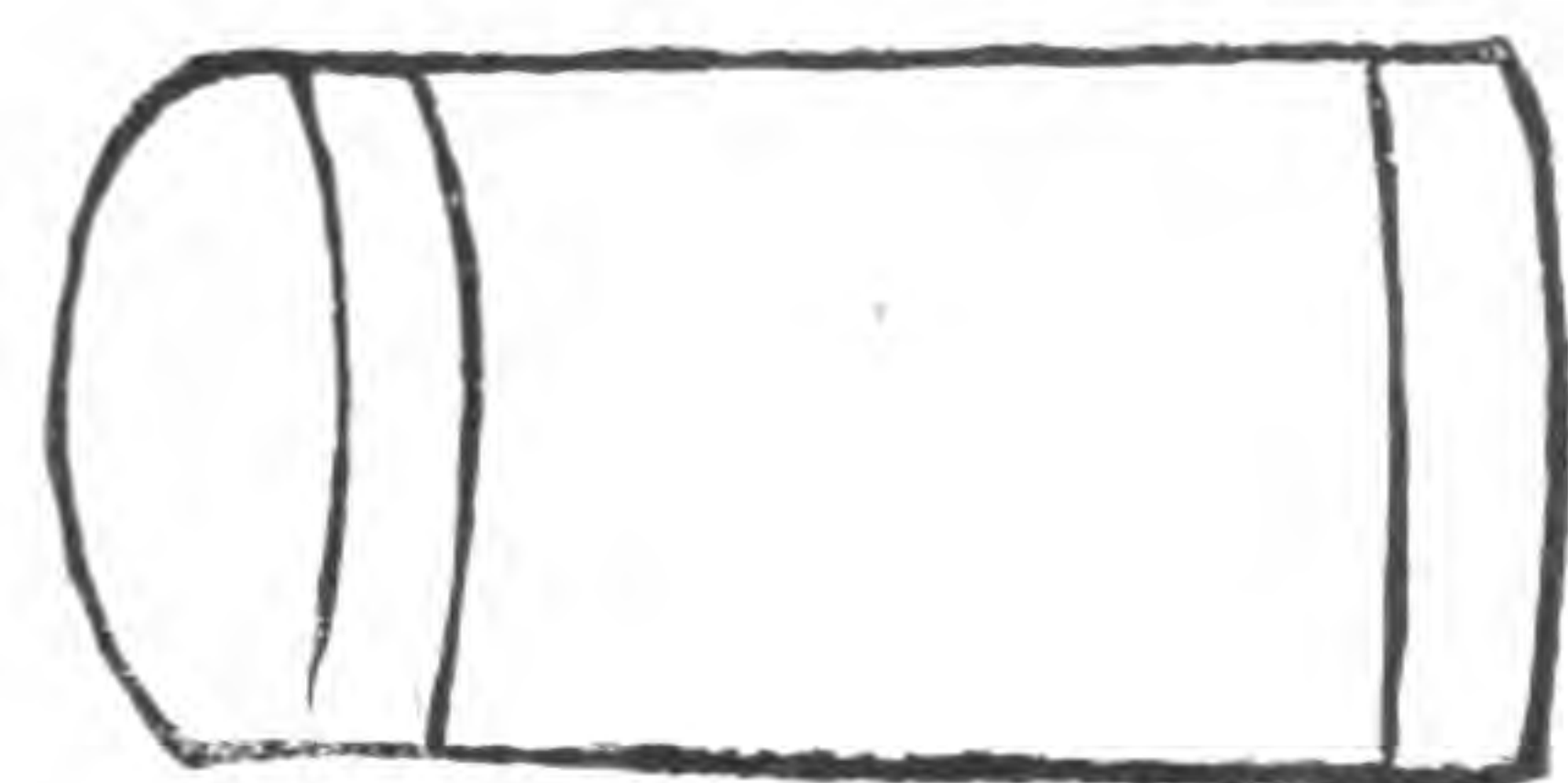
拊相

拊之為物以韋為之狀若鼓然書傳所以
 謂之搏拊是也實之以糠白虎通所謂拊

鼗

周禮大師大祭祀下管播樂器令奏鼓鞀小師

祀下管擊應鼓小祭祀小樂事鼓鞀儀禮大射建

在鞀鞀建鼓在應鼓應鞀在其東南

西階之東南面

西

鞀器東面其南鐘各南鐘皆南

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鞀小者謂之應然

則大祭祀皆鼓鞀擊應大射有朝鞀應鼓鞀詩又以應

配鞀則朝鞀乃鞀鼓也以其引鼓焉故曰鞀以其始

鼓焉故曰鞀是以儀禮有朝無鞀周禮有鞀無朝猶

儀禮之玄酒周禮之明水其實一也鄭氏以應與鞀

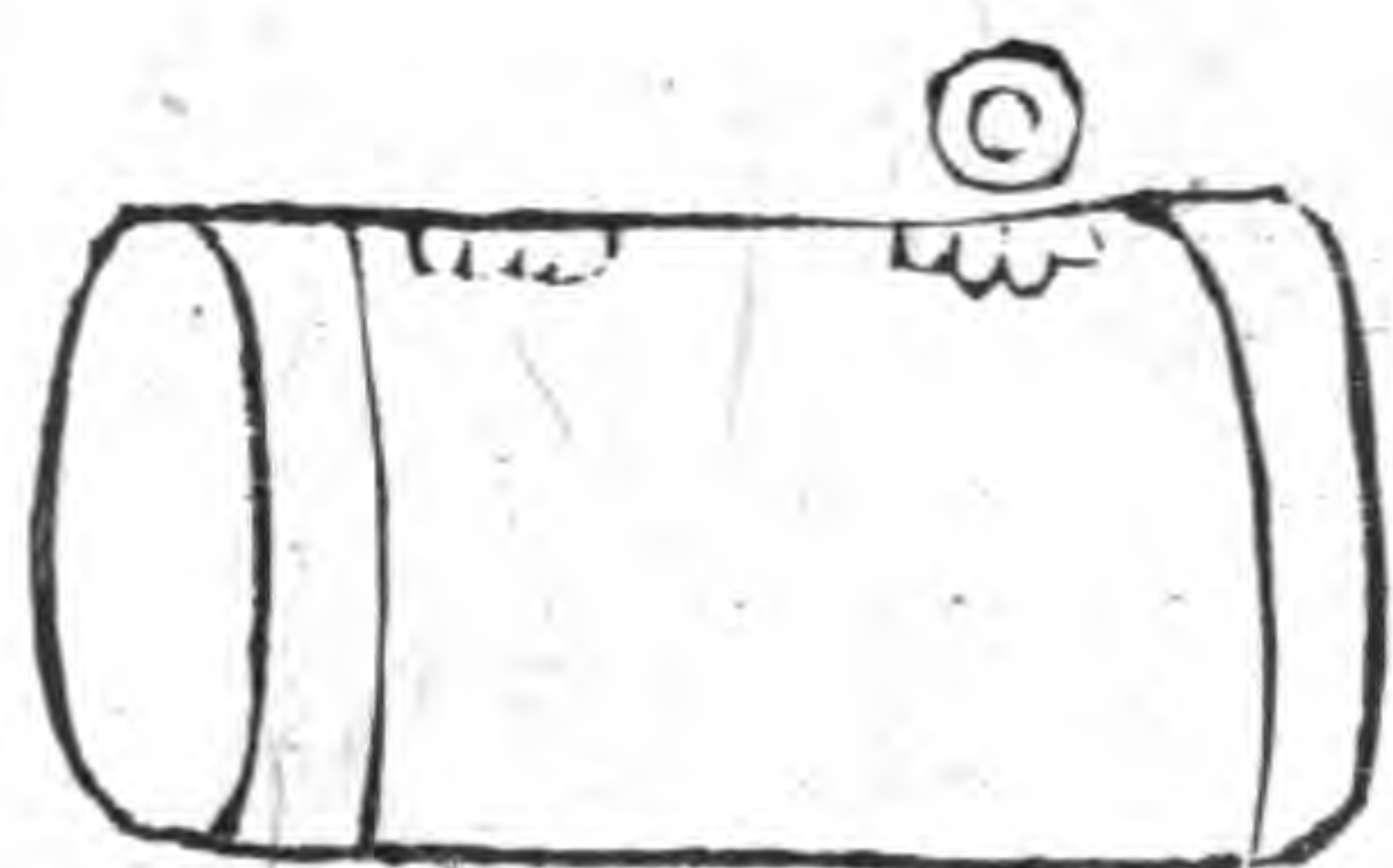
及朝為三鼓恐不然也大射建鼓南鼓應鞀亦南鼓

而居其東建鼓東鼓朝鞀亦東鼓而居其北則鞀與

鼓比建而鞀常在其左矣朝作而應應之朝在西應

在東則凡樂之奏常先西矣

拊

拊之為物以韋為之狀若鼓然書傳所以

謂之搏拊是也實之以糠白虎通所謂拊

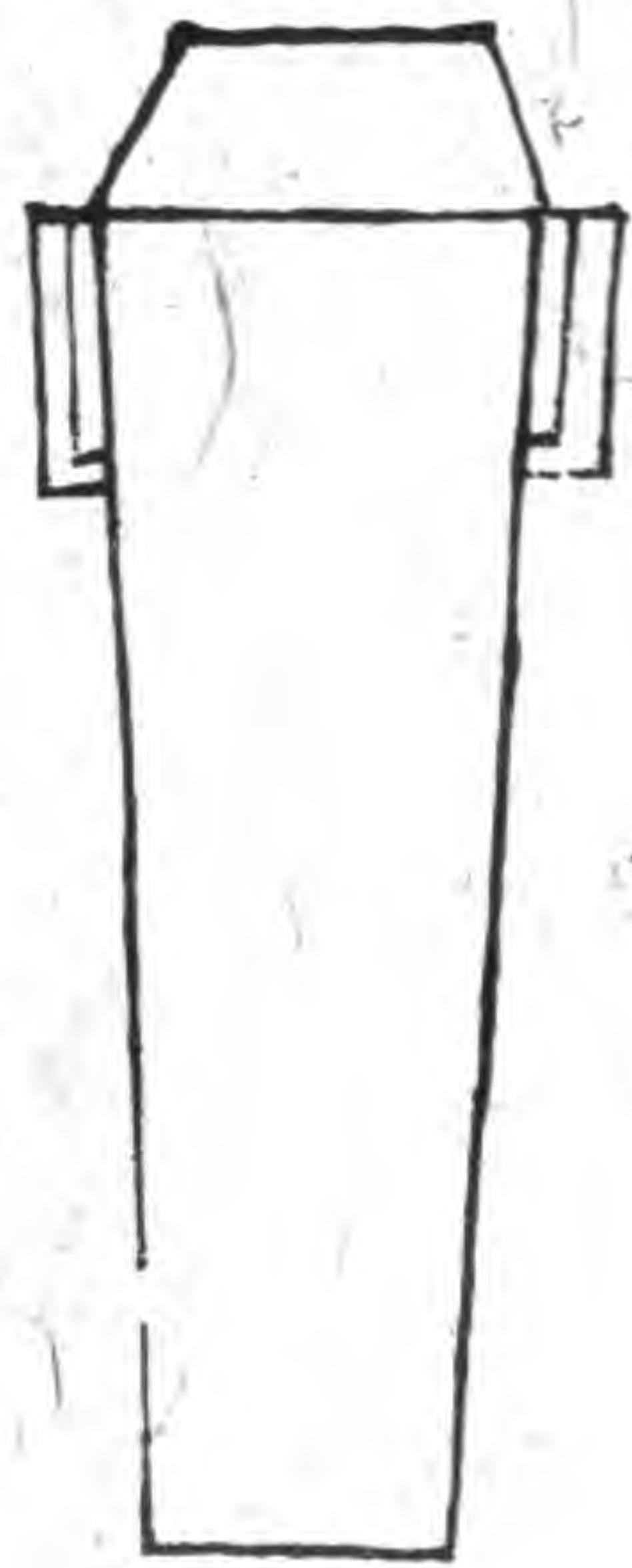
是也其設則堂上書所謂搏拊是也其用禮所謂登歌之奏擊拊是也荀卿曰鞀拊物又曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬一夏曰絃匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以以相訊疾以雅言尚拊則拊在一鍾一磬之會守拊鼓則衆樂待其動而後作也既曰會心又曰治亂以相則相非拊也鄭氏以相為拊誤書謂之搏拊明堂位謂之拊搏蓋以其或搏或拊適先後也爾雅和樂謂之節或說節即相也晉傅休奔節賦曰口非節不詠手非節不拊江左清樂有節鼓唐雅樂升歌用之其詳不可考也

禮書卷第一百二十三終

禮書卷第一百二十四

雅 壘 缶 琴 瑟

雅

周禮笙師掌教春牘應雅以教祓樂鄭司如漆甬而弁口大二圍長五尺六寸以羊兩紐䟽畫此約漢法云然也鄭康成曰雅

械樂械夏之樂牘應雅教其春者謂以築
 之則三器在庭可知矣賓醉而出奏械夏
 築地爲之行節樂記曰訊疾以雅孔穎達一
 疾奏此雅器以應之蓋樂者正也賓出而春
 醉而不失正也工舞而奏雅欲其迅疾而不
 賓出之奏雅有械樂則工舞之奏雅各以其無

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
 箎譙周譏之且矣然周謂暴公善塤蘇公善箎不可

考也周禮小師掌教塤擊塤爾雅曰大塤謂
 之昭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民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
 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

爾雅曰盎謂之缶易曰不鼓缶而歌則大
 詩曰坎其擊缶宛丘之下國語曰瓦絲尚
 會秦王謂趙王擊缶李斯曰擊甕扣缶直

缶古之樂器秦尚之劉安曰窮鄉之社扣
和而歌自以為樂亦擊缶之類也呂不韋
以麋鞞冥缶而鼓之此不可考也

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篪吹非雅器也

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辨雜江南宿於阿庭

之館仰時竹象曰是良竹也取以為笛奇聲獨絕一說邕經會稽高迁亭見屋椽竹東閭弟十六奇為笛取用果有聲
有短笛今樂府短笛尺有咫有橫笛小篪也架橫吹曲有義背笛如橫笛而加背西涼樂也有七孔者今大樂雅笛七孔有八空者今有橫笛八空皆適一時之所造然也笛一作篪篪一作篪

簫

明堂位曰土鼓葦簫伊耆氏之樂也周禮笙師掌教簫籥師掌教國子舞羽吹簫籥章掌擊土鼓吹篪簫

蓋簫三孔主中声而上下之律呂於是乎生命之曰簫以黍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竹遂卒于垂壬午猶釋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郭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鼓自矇掌播簫管笙師掌吹竽笙塙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馨管將將簫管備與爾雅曰大

管謂之簫其中謂之簞小者謂之箛鄭司農曰管如簞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六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且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

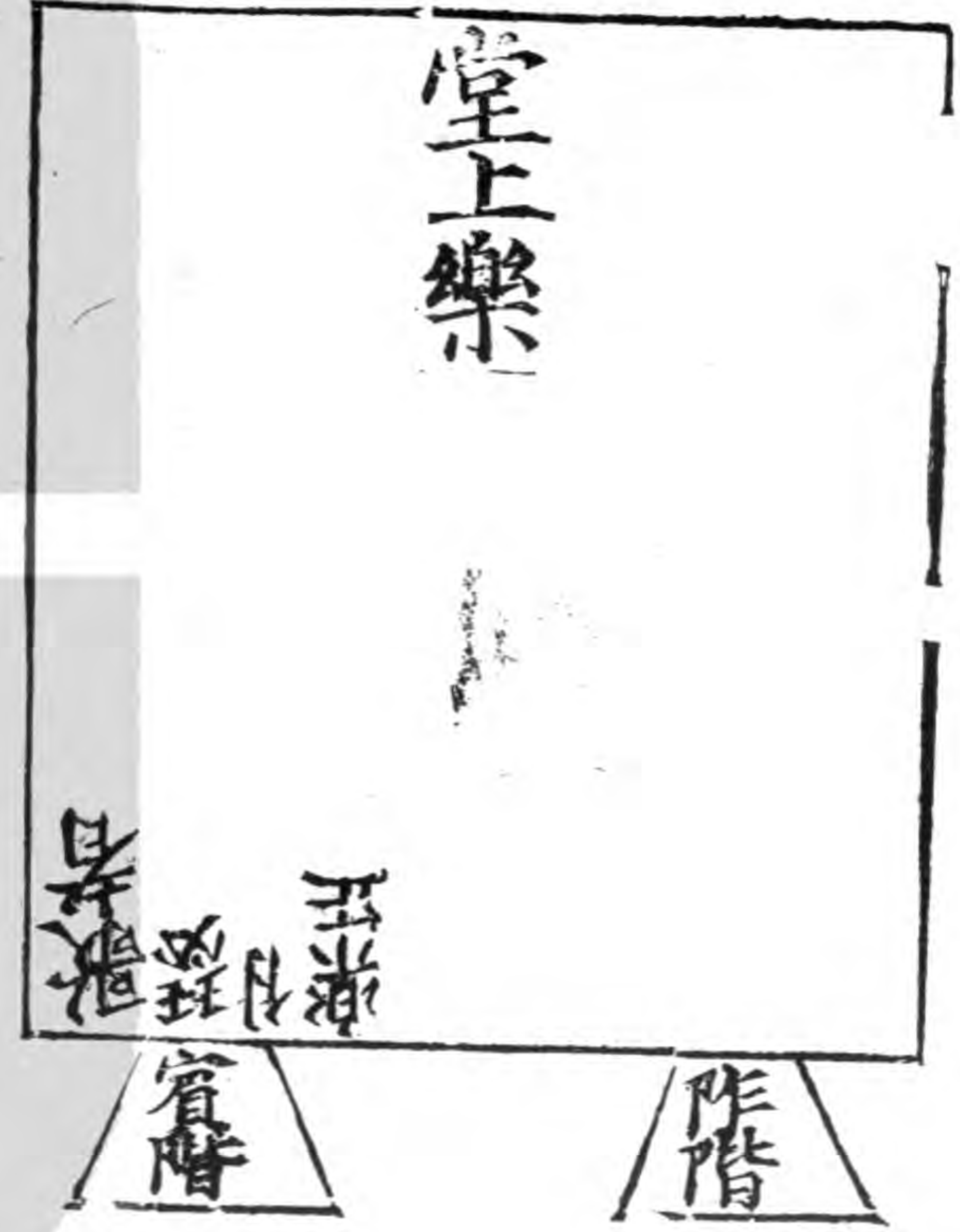
諸侯軒縣

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鞀磬祝圉簫管備
 舉皆在周之庭儀禮樂處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玉觀
 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
後而樂正當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
鼓人以晉鼓鼓金奏鑄師掌金奏之鼓鍾師以鍾鼓
奏元夏記曰入門而懸與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棘瞽
矇眡瞭凡樂事先播鼓棘則引大鼓者也鼓兆鼓者
也觀眡瞭播鼓擊頌磬笙磬詩言鼓磬祝圉儀禮大射
非鼓倚于頌磬西紘言鼓必及磬設非鼓必倚磬之紘是
鍾磬作則鼓作矣及下管播樂器而樂具作焉乃鼓
棘以先之是鼓常在而棘常在後也先王賜諸侯
樂則以祝將之賜子男則以鼓將之以鼓不以棘則

非鼓先於棘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顰在西應顰
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
燕禮鄉射鐘磬並存其大槩於此

諸 侯 軒 縣

軒縣左氏所謂曲是也何休曰諸侯城則軒縣猶軒縣

頌磬

頌鍾

鐃

朔磬
建鼓

笙磬

笙鍾

鐃

應磬
建鼓

王 官 縣

建鼓
大呂鍾
黃鍾鍾
應鍾
應鼓

笙磬

太簇鍾

夾鍾鍾

鐃

姑洗鍾

應磬

建鼓

中呂鍾

蕤賓鍾

林宮鍾

頌磬

無射鍾

南呂鍾

鐃

夷則鍾

朔磬

建鼓

諸侯
大射
之縣

見大射門

鄉射

見鄉射門

之縣

鄉

飲

樂

室

戶

牖

堂

庠

阼階

磬

簾

賓階

磬階間

縮雷北笙

面鼓之

堂下磬

南北面上

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
東西各諸侯之卿大夫判縣東西各一堵東磬
有鐘磬士特縣南一肆諸侯之士特縣南一堵無磬考之儀
禮大射樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南
罇皆南陳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先儒謂不言頌鐘蒙上文其南罇皆南陳
一建鼓在其南東鼓胡鼗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
罇軒縣三面亦鍾磬罇判縣有鍾磬而無罇特縣有
磬而無鍾大射避射位北方鼓而已此說是也然則
諸侯非大射則阼階之建鼓蓋在東而南陳應鼗在
其北與胡鼗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同用之
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實賢能非為已

也故皆從士制燕禮諸侯之禮而工止四人以從大夫之制其意亦若此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十二辰更加七律後周以鍾磬七正七倍而縣十四梁武帝以濁倍三七而縣二十一後魏公孫崇以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二十四枚為大調各有正倍轉通諸均天地宗廟蜡祭大架用之十六枚為小調正通黃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

因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禮合是古者九縣鍾磬不過十二而旋宮備矣後世增之以至十四十六十九二十一二三四唐兼用之以二十四為大調而其下止於七枚而已蓋皆感於清倍之法然也

或曰左氏云中聲以律五降之
後不容彈矣則降用半律為清
聲矣國語武王以夷則之上宮畢陳以黃鍾之下宮布戎則上宮高為清聲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角所由來遠矣特其用多寡不同故有三管之和十九管之樂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樂為郡水濱得古磬十六枚正始中徐洲薛斌送玉磬十六枚於吳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皆清矣

一園丘奏

奏之龍門之琴瑟九德之歌九聲之舞

之樂師掌國學之政以教國子小舞則

九舞有帔舞有羽舞有皇舞有旌舞

司農云帔舞者全羽舞也折羽皇舞者以
胃後頭上衣飾翫羽之羽旌舞者斃牛之尾
舞也袂以帔宗廟以羽舞大正月掌學士

以頌學合聲以六樂之會正

國子舞羽斝簋祭祀

司干掌舞器祭祀舞

亦如之大祝來誓

以類大成咸池堯九禩均刑天八
音之道也大夏有樂也商治木
樂也以六律六同五

和之琴瑟雲門之舞

以越咸池之舞夏日

曠則舞雲諸子掌國

天子等正舞位授舞器司兵

肩祭祀授旅賁及故士戈盾授舞

郊特牲諸侯之官縣而祭以白牲擊

而舞大武乘大路諸侯之僭禮也明

管象朱干玉戚冕而舞大武樂記九

生也人心之動物使之然也感於物而

聲相應又生變變成方謂之音比音而樂

干戚之舞非備樂也其治民勞

民逸者其舞行綴短故觀其舞知

又以琴瑟動以干戚飾以羽旄

四氣之和以著萬物之理詩

勅其容也樂者非謂黃鐘

也樂之末節也故童者舞之先鼓以警

二再始以著往復亂以飾歸奮疾而不按

後鍾磬等瑟以和之干戚旌狄以舞之

之廟也且夫武始而北出再成而滅商

而商國是疆五成而分周公左召公右

六成行也以崇祭統君致齊於外夫人副禕立於東房君執圭

會於太廟君純冕立於阼夫人副禕立於東房君執圭

璫裸尸大宗執璋璫亞裸及舞君執干戚就舞位君為

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

舞有去有金兆邪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衆
三歩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爲一成自二表
至三表爲二成自三表至北表爲三成乃入而南向

自一表至二爲四成自二表至三爲五成自三表至
南表爲六成則天神皆降若八變則又自南而北爲
七成自二表至三爲八成則地祇皆出若九變又有
三表至此表爲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飭歸者也六成復綴
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臣故

散而爲二復綴統於君故合而爲一樂記言復綴以
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
騶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

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干兩階則
文舞於東階武舞於西階武舞常在先文舞常在後
何則書言舞工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揚而舞大夏
則先大武而後大夏詩簡兮言碩人侯侯公庭萬舞
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
公羊曰萬舞干舞也上從令尹子元振萬文夫人曰先君
以是舞也習戎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

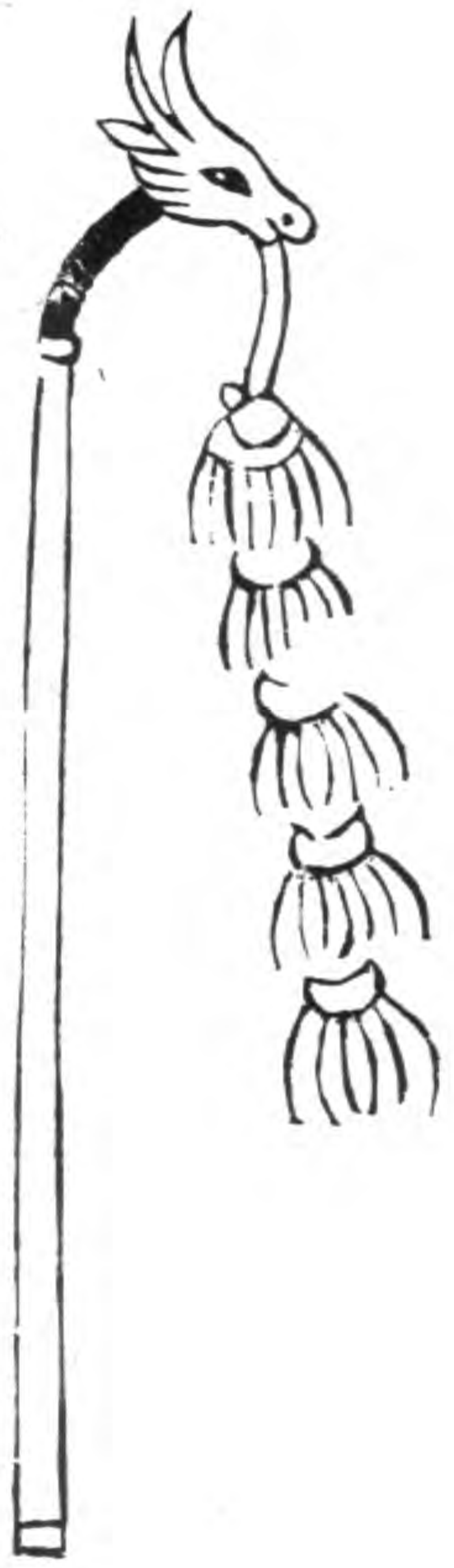
禮曰朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏
蓋周之興也功莫大於武功樂莫重於武舞故舞大
武以祭服之冕舞大夏則朝服之皮弁而已平所以
自蔽戚所以待敵朱干白金以飾其背記曰朱干設
錫是也玉戚剝玉以飾其柄楚工尹路曰剝圭以為

鍼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
曰吾何階哉不
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
舞大武諸侯之備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

帔舞

羽舞

皇舞

旄舞

故人曰九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蓋帔舞裂五采
 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
四方皇舞以舞旱暵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廡以旄兵
事以干星辰以人舞鄭康成曰四方以羽宗廟以人山
川以干旱暵以皇然古者之於大祭祀有備樂必有
備舞春秋書有事于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
賁史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
干而已然則鄉大夫以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
世子曰既釁器用幣然後釋菜不舞

禮書卷第一百四十四

軌轍

軒

茵簣

乘

布

履

居前不能

為軒後至地焉

茵簞

小戎詩曰文茵暢轂毛

茵車中所坐也然則戎車

若大路則越席而已

尚左傳荀卿曰大路其

乘右

總

曲禮曰凡僕人之執
然則否僕已駕濡衣中
不敢授綬少儀曰僕於君子
之乘車僕者負良綬曰

