

禮書卷第一百十七

律呂旋生為宮圖

律呂

律呂上下相生圖

均

律呂左右相生圖

五聲

徵

土周為火為五生事

徵

宮

君為信為土其數八

變宮

羽

為水為物為智上生角其數四十八

四其數十二

四其數十二

大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神

示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物

凡六樂者文之以五聲播之以八音大師掌六律六同

以合陰陽之聲皆文之以五聲實商角徵羽皆播之以

八音金石土革絲竹匏木文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章禮記月令

孟春之月其音角謂樂器之聲也三分月益一以生角角數六十四屬木者以其清濁中變象也春氣和則角聲調樂

記曰角亂者則憂其民怨凡聲尊卑取象五行數多者濁數少者清大不過宮細不過羽中央土其音宮尊始屬於

十一屬土者以其最濁君之象也季夏之氣和則宮聲調樂記曰君亂則荒其君驕孟秋之月其音商三分商去一以生羽羽數四十八屬水者以為最清

生商商數七十二屬金者以其濁次宮臣之象也孟冬之月其音羽三分商去一以生羽羽數四十八屬水者以為最清

聲五聲弗得不和樂記天下大定然後正六律和五聲弦歌詩

頌此之謂德音爾雅釋樂宮謂之重商謂之敏角謂之

經徵謂之迭羽謂之柳此五音之別其義未詳管子凡聽徵如負猪

豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在野凡聽宮如牛鳴宛中凡

聽商如離群羊凡聽角如雞登木以鳴音疾以清律歷志

商之為言章也物成熟可章度也角觸也物觸而出戴

芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生為四聲綱也

徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚藏宇覆之也夫

聲者中於宮觸於角祉於徵章於商宇於羽故四聲為

宮紀也協之五行則角為木五常為仁五事為貌商為

金為義為言徵為火為禮為視羽為水為智為聽宮為

土為信為思以君臣民事物言之則宮為君商為臣角

為民徵為事羽為物唱和有象故言君臣位事之體也

史記書宮動脾而和正聖商動脉而和正義角動肝而

和正仁徵動心而和正智羽動腎而和正禮聞宮音使

人溫舒而廣大聞商音使人方正而好義聞角音使人

惻隱而愛人聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮孟子曰晏子作君臣相悅之樂曰徵招角招莊子曰孔子歌焱氏之風有其風而無宮角曾子歌商頌而無宮角徵羽

五聲生於黃鍾黃鍾為宮而管九寸九分則其數八十一三分宮去一而下生徵其數五十四三分徵益一而上生商其數七十二三分商去一而下生羽其數四十八三分羽益一而上生角其數六十四以上生下皆三坐二以下生上皆三生四數多者濁數少者清聲濁者音重而尊商音明而敏角音約而易又清於角角之聲又清於商其別重敏約留抑先儒制徵音泛而不留羽音渙散而抑其配土火木金水生於日則甲巳為角乙庚為商丙辛為徵丁壬為羽戊癸為宮亦所以配五行其象君臣民事物蓋

土安於四方之神有以宅人故為宮為君金行於南北之間而有以通物故為商為臣木與陰角而出故為角為民火出無徵有故為徵為事水之翕張因時而已故為羽為物民生於物事生於民君生於事臣生於君物生於臣此五行之相生者也物勝事事勝臣臣勝民民勝君此五行之相勝者也民臣與物為不變而變者君與事而已故五音無變商角羽而有變宮徵也方舜之時琴五絃以寓五音及周增二絃以備七音七音雖始於周而變宮變徵之寔古蓋有焉特武王伐商歲在鶉火月在天駟日在析木辰在斗柄星在天龍自鶉及駟七列南北之揆七同於是以七音之律昭之故黃鍾為宮大簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此樂

所以成也

楚王曰先王之祀也六律七事八種又曰天地民四時之務為七事尚書大傳曰聖王巡土有二州論十有二俗定

以六律五声八音七始又曰七始天統律歷志稱書曰予欲聞六律五声八音七始詠以出納五言汝聽七者天地四時人之始也郑康成釋書傳曰七始黃鐘大簇林鍾南呂姑洗應鍾蕤賓觀此則七音由來久矣五音以物言之則徵猶豕

之負駭者羽猶馬之鳴野者商猶羊之離群者角猶雞之鳴木者宮猶牛之鳴窳者書大傳亦曰禽獸之身言

之肝音用心音徵脾音宮肺音商腎音羽然一音之變而五者具焉故凡律之為宮者或為徵角商羽為

商者或為宮徵羽角更十二律而為六十加二十四之變音而為八十四此六律七音之大致然也故聞

宮聲則使人温良而寬大聞商聲則使人方廉而好義聞角聲則使人惻隱而仁愛聞徵聲則使人樂養

而好施聞羽聲則使人儉而好禮以宮動脾而和正聖商動肺而和正義角動肝而和

正仁徵動心而和正智羽動腎而和正禮故也則五音其可斯須去身哉祭與佩玉無商音者鄭康成曰大司樂三官無商祭尚柔剛故不用也楊牧曰周祭天地不用商及二少以商聲剛而二少聲下所以取其正而裁其繁也漢祭天用商而宗廟鬼神畏商之剛故不用趙慎言曰商聲金也周家木德金能克木作者去之蓋各述其所傳然也

八音

大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神
示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物
凡六樂者文之以五聲播之以八音大師掌六律六同
以合陰陽之聲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播猶揚也揚之以八音乃可得而觀之
矣金猶鐘也石磬也土塤也革鼓鼗也
絲琴瑟也木祝敔也
匏笙也竹管簫也樂記曰鍾聲鏗鏗以立號號以立橫橫
以立武君子聽鍾聲則思死封疆之臣石聲磬磬以立辨辨以致
死君子聽磬聲則思死封疆之臣絲聲哀哀以立廉廉
以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣竹聲濫濫以
立會會以聚眾君子聽笙竽簫管之聲則思畜聚之臣
鼓鼗之聲謹謹以立動動以進眾君子聽鼓鼗之聲則
思將帥之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已彼亦有所合之
也易及樂春秋說夏至人主與群臣從八能之士作樂

五日今止之非其道也書曰八音在治忽又曰八音克
諧無相奪倫國語曰景王將鑄無射而為之大林問之於
州鳩對曰琴瑟尚宮鍾尚羽石尚角匏竹利制樂器重
者從細重為金石輕者從大輕瓦是以金尚羽石尚角瓦絲
尚宮匏竹尚議革木一聲又曰金石以動之絲竹以行
之匏以宣之瓦以贊之革木以節之如是而鑄之金磨
之石擊之絲木越之匏竹節之鼓而行之以遂八風正西曰兌
正東曰震為竹為明庭東南曰巽為木為清明正南曰離為絲為景風
西南曰坤為瓦為涼風

萬物盈於天地之間而若堅若脆若勁若韌若實若
虛若沉若浮莫過於金石土革絲木匏竹而天下之
音具存矣可以和神人可以作動物非深於樂者其
能究此乎蓋樂器重者從細輕者從大大不踰宮細

不踰羽大細之中則角而已金重者也故尚羽瓦絲輕者也故尚宮石輕於金而重於瓦絲故尚角匏竹無大細之從故尚議革木無清濁之變故一聲此八音所以直八卦而遂入風也蓋生朔易者坎也故其音革而風廣莫為果菝者艮也故其音匏而風融風震為竹故其音竹而風明庶巽為木故其音木而風清明兌為金故其音金而風闐闐乾為玉故其音石而風不周瓦土器也故坤音瓦而風涼蚕火精也故离音絲而風景風以方言之金石則土類也西凝之方也故三者在西匏竹則木類也東生之方也故三者東生於夏故在南革成於冬故在北小胥之序八音先之以金石土中之以革絲後之以匏竹木蓋西者聲之方虛者聲之本故音始於西而終於東西則先金石而後

土者陰逆推其所始也東則先匏竹而後木者陽順序其所生也革絲居南北之正而先革而後絲亦先虛之意歟記曰鍾聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武石聲磬磬以立辨辨以致死絲聲哀哀以立廉廉以立志竹聲濫濫以立會會以聚眾鼓聲謹謹以立動動以進衆蓋竹聲濫石聲清濫則立會以阜財清則立辨以死節絲聲哀鼓聲謹哀則立廉以制行謹則立動以致功鍾聲不謹不請鏗鏗以立號足以肅衆橫而不屈足以立武此所以聽之有合也

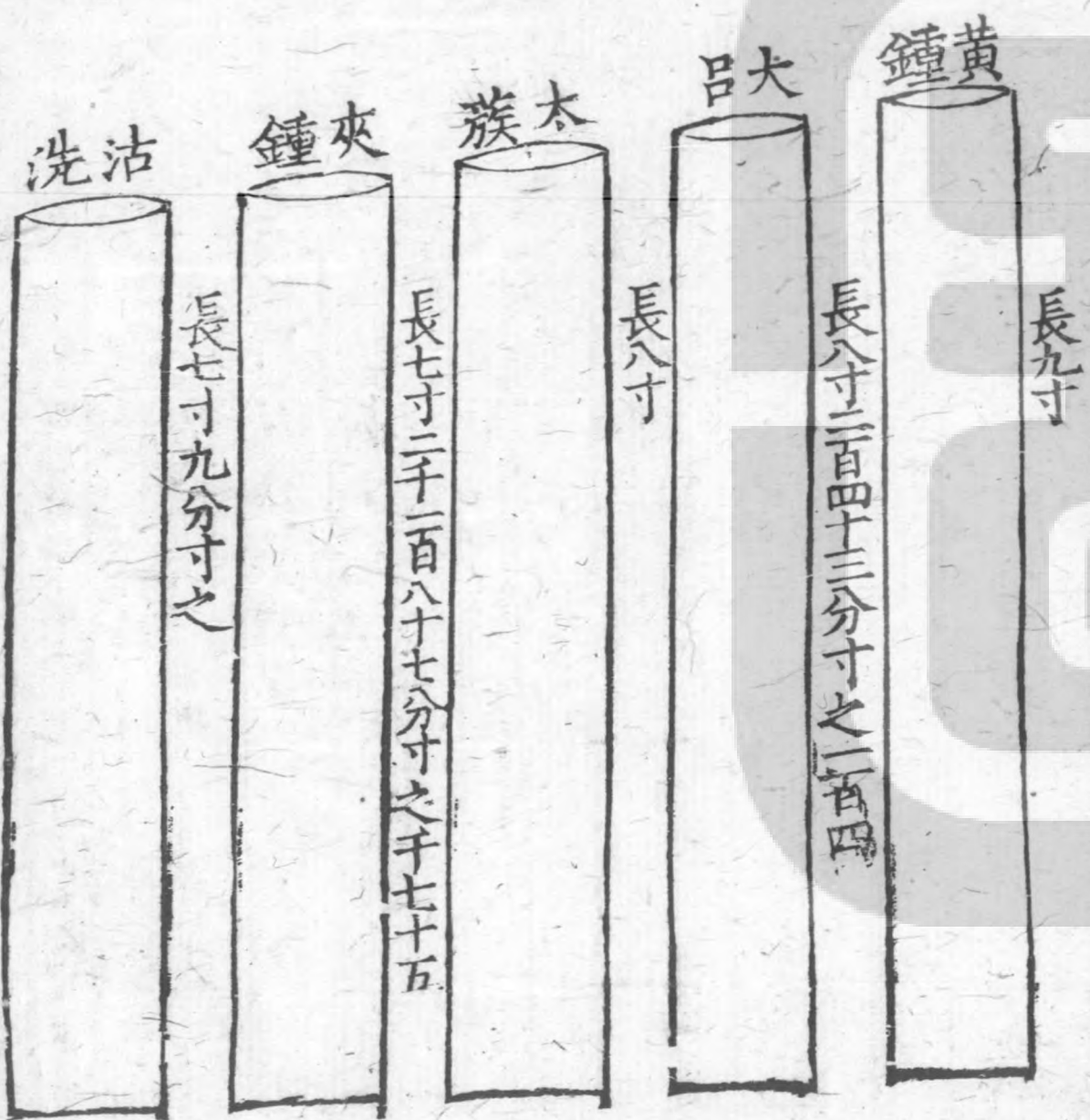
魏明帝曰金音鏗鏗以立橫橫以立武故
金音正則人思武矣石聲磬磬以立辨別以致死故石音正則人思守節矣絲音哀哀以立廉廉以立志絲音正則人將立操矣竹音濫濫以立會會以聚眾竹音正則人思和洽矣土音濁濁以立太太以含育土音正則人思寬厚矣革音謹謹以進衆革音正則人思毅勇矣匏音啾啾以立清清以忠志匏音正則人思愛恭矣木音直直以立正正以寡欲木音正則人思潔已矣

十二律上下相生圖

黃鍾 _{下生}	林鍾 _{上生}	太簇 _{下生}
南呂 _{上生}	姑洗 _{下生}	應鍾 _{上生}
蕤賓 _{上生}	大呂 _{下生}	夷則 _{上生}
夾鍾 _{下生}	無射 _{上生}	中呂 _{下生}

十二律左右相生圖

無射 _{上九}	夷則 _{上五}	蕤賓 _{上四}	姑洗 _{上三}	太簇 _{上二}	黃鍾 _{上初}
中呂 _{上六}	夾鍾 _{上五}	大呂 _{上四}	應鍾 _{上三}	南呂 _{上二}	林鍾 _{上初}

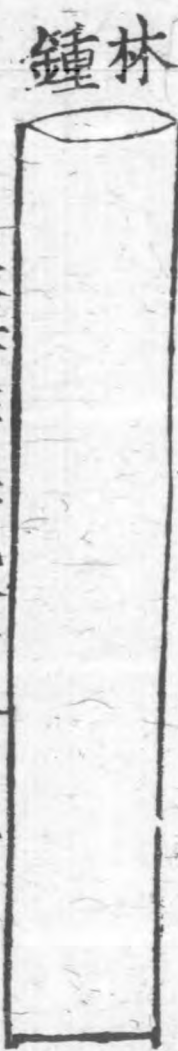
長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四

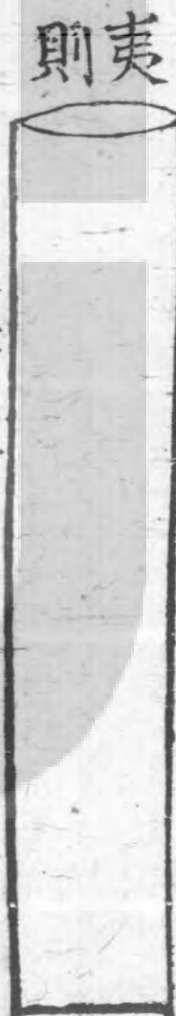
長六寸八十分寸之二十六

長六寸

長五寸七百分寸之四百五十一

長五寸三分寸之一

長四寸五百分寸之六千五百二十四

長四寸七分寸之二

大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神

示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物

以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望

蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川

六律合陽聲也六同合陰聲也此十二者以銅為管轉而相生黃鍾為首其長九寸各因而三分之上生者益一分下生者去一焉國語曰律以立鈞出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾言以中聲定律以律立鍾之均乃分樂而序之以祭以享

聲之首大呂為之合也乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祀地示

乃奏夷則

蕤賓陽聲第四函鍾為之合

歌小呂舞大濩以享先妣夷則陽聲第五乃奏無射歌夾

鍾舞大武以享先祖無射陽聲之下也夾鍾為之合夾鍾一名園鍾也凡樂園鍾為宮

黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽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凡樂函鍾為宮太

簇為角姑洗為徵南呂為羽夏日至於澤中之方丘奏之

若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾為宮大呂

為角大簇為徵應鍾為羽於宗廟之中奏之若樂九變則

人鬼可得而禮矣園鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心為大辰天帝之明堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位也

曰天社在東井與鬼之外天社地神也黃鍾生於虛危之氣虛危為宗廟以此三者為宮用聲類求之天宮夾鍾陰聲其相生從數其陽無射無射上生

中呂中呂與地宮同位不用也中呂上生黃鍾黃鍾下生林鍾地宮又不用林鍾上生太簇下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗地宮林

鍾林鍾上生太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗人宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又辟之林鍾上生大簇大簇下生南呂南呂與天宮之陽同位又辟之南呂上生姑洗南呂之合又辟之姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓

地宮林鍾之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五聲宮之所生濁者為角清者為徵羽此樂無商者太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

函鍾小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以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合乃黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀

大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵大簇寅之氣也正月建焉而辰在娵

嘗謂應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在

大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在

鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在

鶉尾中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沉無射戌之氣也九月建焉而辰在

大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建交錯貿如表裏然其

合也其相生則以陰陽六卦為之黃鍾初九也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
若象夫專異位者象子母所謂律取妻而呂生子也黃鍾長九寸其實一篇下
生者三分去一上生者三分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸二百四十
三分寸之一百四大簇長八寸夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十
五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸九千六百八十三分寸之万二千
九百七十四蕤賓長六寸八十一分寸之二十六林鍾長六寸夷則長五寸七
百三十九分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六千五
百六十一分寸之六千五百二十四以六德為之本以六律為之音
應鍾長四寸二十七分寸之二十
典同掌六律之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器

陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方為作也故書同作銅邦司農云陽律以竹為管陰律以銅為管竹陽也銅陰也各順其性凡十二律故太師職曰執同律以聽軍聲謂律述氣者也凡為樂器以十有二律為

之數度以十有二聲為之齊量禮記王制命典禮考時月

定日同律月令孟春律中大簇律候氣之管以銅為之中猶應也孟春氣至則大簇之律應謂

吹灰也仲春夾鍾季春姑洗孟夏中呂仲夏蕤賓季夏林鍾

中央律黃鍾之宮季秋夷則仲秋南呂季夏無射孟冬

應鍾仲冬黃鍾季冬大呂禮運曰五聲六律十二管還

相為宮更相為宮凡六十也樂記曰八風從律而不姦天下大定正

六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音國語曰景主將鑄無

射問律於伶州鳩對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紀之以三平之

以六成於十二天之道也夫六中之色也故名之黃鍾

所以宣養六氣九德也由是第之二曰大簇所以金奏

贊陽出帶也三曰姑洗所以修潔百物考神納賓也四

曰蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也五曰夷則所以詠

歌九則平民無貳也六曰無射所以宣布哲人之令德

示民軌儀也為之六間以揚沈伏而黜散越也元間大

呂助宣物也二間夾鍾出四隙之細也三間中呂宣中

氣也四間林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也五間南

呂贊陽秀也六間應鍾均和器用俾應復也律呂不易

無姦物也細鈞有鍾無罇昭其大也大鈞有罇無鍾甚

大無罇鳴其細也大昭小鳴和之道也和平則久久固

則純純明則終終復則樂所以成政也律歷志黃鍾黃

者中之色君之服也鍾者種也大呂呂旅也言陰大呂助

黃鍾宣氣而牙物也大簇簇奏也言陽氣大奏地而達

物也夾鍾言陰夾助大簇宣四方之氣而出種物也姑

洗洗潔也言陽氣洗物辜潔之也中呂言陰微始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也林鍾林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大茂盛也夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也無射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剥落之終而復始亡厭已也應鍾言陰氣應亡射該藏萬物而雜陽闕種也

先王因天地陰陽之氣而辨十有二辰因十有二辰而生十有二律統之以三故黃鍾統天林鍾統地大簇統人所以象三才生之以八故黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂之類所以象八風律左旋而生呂則為同位所以象夫婦呂右轉而生律則為異位

所以象子母六上所以象天之六氣五下所以象地

之五行天陽也有六氣六甲地陰也有五味五子腑陽也其數六歲陰也其數五此天地陰陽之中氣者也其長短有

度其多寡有數黃鍾九寸林鍾六寸大簇八寸此三統也皆全寸而無餘分大呂八寸二分四十三分寸之一百四

夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五姑洗長七寸九分寸之

中呂長六寸万九千六百八十二分寸之萬二千九百七十四蕤賓長

六寸八十一分寸之二十六夷則長五寸七寸三分寸之四百五

一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六寸五分寸之六千

五百二十四應鍾長四寸二十七分寸之二十其輕重有權其損益有宜

度起黃鍾之長以子穀秬

黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分十分為寸量起黃鍾

之籥以子穀秬黍中者千有二百寔其籥合籥為合權起黃鍾之重一

籥容千二百黍重十二銖兩之為兩始於黃鍾終於中呂黃鍾太簇姑洗

損陽以生陰林鍾南呂應鍾益陰以生陽蕤賓夷則無射又益陽以生陰大呂夾鍾中呂又損陰以生陽何則黃鍾至太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故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

至仲呂則陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰息之時故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鄭康成以黃鍾三律為下生以蕤賓三律為上生其說是也班固則類以律為下生呂為上生誤矣書曰聲依永律和聲則律非五聲不能辨聲非十二聲不能和五聲非變則不能盡故一律之中莫不具五聲五聲之外有所謂二變黃鍾為宮則林鍾為徵大簇為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵林鍾為宮太簇為徵南呂為商姑洗為羽應鍾為角蕤賓為變宮黃鍾為變徵以至十律之為宮餘律之為商角徵羽為二變旋之為十二宮折之為八十四聲類皆五位為五音第之至六為一徵及八然

後宮復旋矣此六律之大致也京房之徒推而蔓之

至於三百六十以直三百六十日不可考也律之相生始於黃鍾

終於中呂而十二律畢矣房之法中呂上生執始執始下生去成上下相生終於南事而為六十律宋錢樂之推至三百律梁博士沈重

為鍾律義曰易以三百六十策當期之日此律歷之數也淮南子曰一律而生五音十二律而生六十音用而六之故三百六十音乃重

淮南京房之術求國語曰黃鍾所以宣養六氣九德也大

簇所以金奏贊陽出滯也姑洗所以修潔百物考袖

納賓也蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也夷則所以

詠歌九則平民無貳也無射所以宣布哲人令德示

民軌儀也大呂助宣氣也夾鍾出四隙之細也仲呂

宣中氣也林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也南呂

贊陽秀也應鍾均和器用俾應復也又曰武王夜陳

未畢而雨以夷則之上宮畢所以藩屏民則也以黃

鍾之下宮布戎于牧之野所以厲六師也太簇之

下宮布令于商以無射之上宮布憲施令於百姓觀此則十二律之名義略可見矣然陽盡變以造始故每律異名陰體常以效法故止於三鍾三呂而已則鍾者物所聚也呂者物所正也夾鍾亦謂之圓鍾函鍾亦謂之林鍾南呂亦謂之南事中呂亦謂之小呂不特此也六律亦謂之六始六呂亦謂之六間亦謂之六同蓋圓鍾以春主規言之也林鍾以夏莖物言之也南事則陰之所成者事而已小呂則陰之所萌者小而已律所以述陰陽也始所以始六陰也呂其體也間其位也同其情也然皆述陰陽而已故皆謂之十二律也月令十二月皆言律中某律特中央曰律中黃鍾之宮者蓋四時本於中央十二律本於黃鍾五聲本於宮中央無正律故取黃鍾之宮為聲律之本焉量中黃鍾之宮亦此意也

管

律管以竹若玉若銅為之傳曰黃帝命伶倫斷嶰谷之竹制十二筩以分律又曰黃帝作律以玉為琯又曰西王母獻舜昭華之玉琯漢章帝時零陵文學奚景於冷道舜祠下得白玉琯晉武帝時汲郡盜發魏襄王冢得玉律鄭眾釋周官典同謂陽律管陰律銅管竹陽也銅陰也各順其性鄭康成曰律述氣同即陽皆以銅為之漢制亦用銅劉歆曰銅自名也所以同天下齊風俗也銅為物之至精不為燥濕寒暑變其節不為風雨晷露改其形有似於士君子之行是以用焉東漢以玉律十二候氣於殿中以竹律六十候氣於靈臺蓋竹與銅玉其質雖殊其達氣和聲一

也故始於竹而玉銅預焉班固漢志以黃鍾九三之法起十二律之周徑空孔三分三天之數也圍九分終天之數也孟康於是謂林鍾長六寸圍六分大簇長八寸圍八分後魏安豐王珍用孟康之說作十二律林鍾空圍六分大簇圍八分不合黃鍾商徵之聲此康之失非固之妄也觀司馬彪鄭康成以至鄭譯何妥之徒謂凡律俱三分圍九分其說與固相合此所謂善言律者也

均

伶州鳩對周景王曰律所以立均出度也韋昭謂其制以木長七寸繫之以絲以均鍾音以出大小清濁之度漢大予樂官有之宋均曰長八尺而施弦其詳不可考也後世京房之準

房之律準如琴長丈三弦隱間九尺以應黃鍾之律九寸中夾弦下

有盡之分寸晉之十二笛梁之四通皆所以考律和聲

以為六十律

亦古者立均之類歟

定律之器始於管終於鍾次於均移於笛行於通

禮書卷第一百十七終

禮書卷第一百十八

合陰陽之聲
祭歌下管
房中之樂
祀祭鬼神祇之律

天左旋

十二辰

右轉

地右轉

二建旋

太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函鍾小呂夾
鍾蓋日月所會在天而右轉

之宿以其宿於此謂之身
以其集於此其實一也

斗柄所建在地而左旋轉旋雖殊

辰者日月所會也謂之辰則
會之時謂之次則會之折謂

而交錯實見如表裏然故子合於丑寅合於亥辰合於
酉午合於未申合於巳戌合於卯黃鍾子之氣十一
月建焉辰在星紀大呂丑之氣十二月建焉辰在元
枹太簇寅之氣正月建焉辰在娵訾應鍾亥之氣十
月建焉辰在析木姑洗辰之氣三月建焉辰在大梁
南呂酉之氣八月建焉辰在壽星蕤賓午之氣五月
建焉辰在鶉首林鍾未之氣六月建焉辰在鶉火夷
則申之氣七月建焉辰在鶉尾中呂巳之氣四月建
焉辰在實沉無射戌之氣九月建焉辰在大火夾鍾

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

祀天神

圜鍾宮

黃鍾角

太簇徵

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

房心天帝之明堂故爲天宮林鍾生於未之氣未坤之位故爲地宮黃鍾生於虛危之氣虛危爲宗廟故爲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爲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賔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文王世子曰天子養老登歌清廟下管象祭統曰夫大嘗禘升歌清廟下而管象天子之樂也康周公故

賜魯也仲尼燕居曰兩君相見升歌清廟下而管象則天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不言美哉猶有憾則象爲文王之詩明矣鄭氏以爲武王詩誤矣然晉享穆叔歌文王之詩穆叔以文王爲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箛簫篪篴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鏘鏘簫管備舉則管之用重於笙矣氏

白管併兩竹而吹之

故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大射之歌止於鹿鳴而管
止於新宮何也左傳昭公二十五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

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

知氏曰燕歌周南召南之詩不用鍾磬謂之房中者

后夫人之所講誦以事其君子也

周禮笙師教縵樂燕樂之鍾磬

知氏曰燕笙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謂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

禮書卷第一百十八終

毛長侯苞孫毓皆云有鍾磬玉南言與鍾磬與知氏同陳統曰婦人尚柔以靜為体不用鍾磬牛決修房中之樂遂採詩統之說據以左證

禮書卷第一百十九

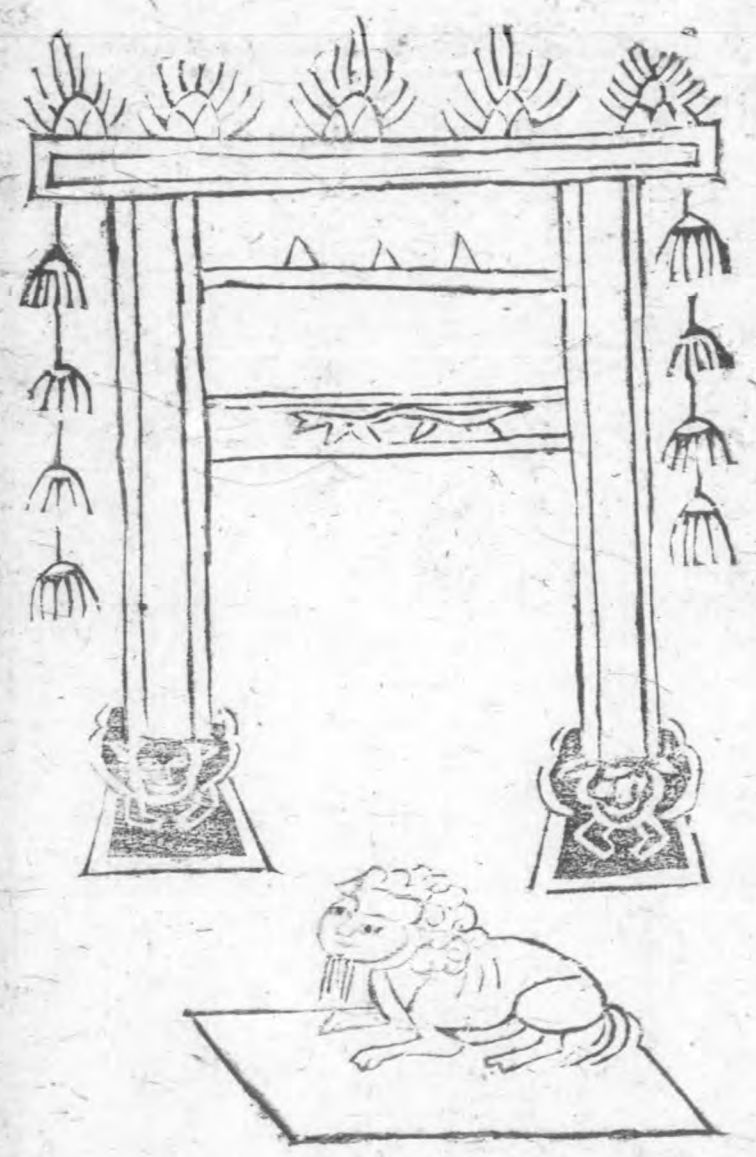
鍾虞

磬虞

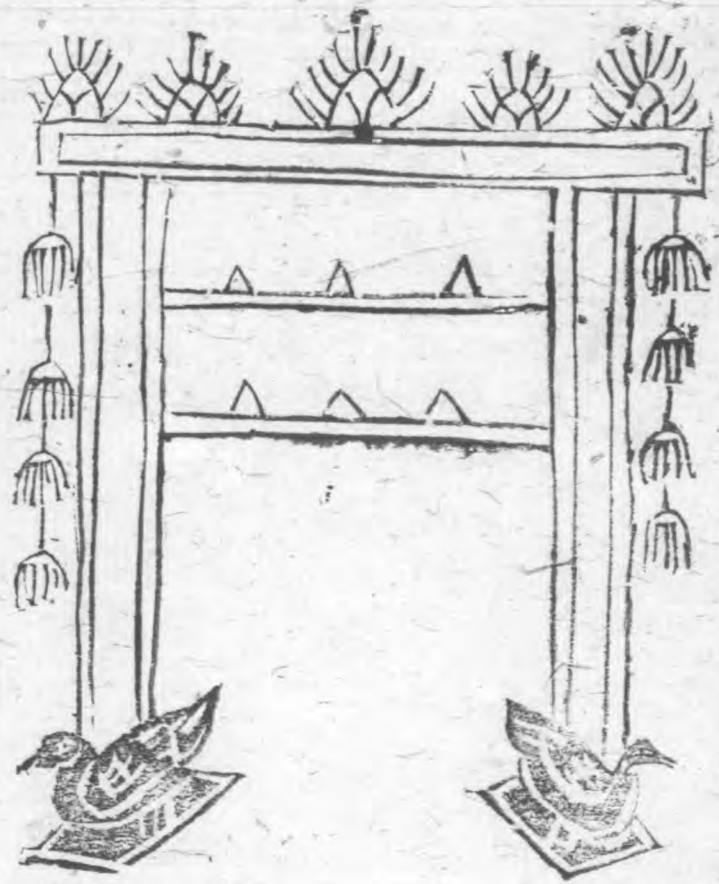
鍾

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

鬻子曰大禹為銘於荀安設我以道者擊鼓教我以義者擊鐘教我以事者振鐸

教以夏者擊磬教以徽者揮鞀其言雖不經見然垂之時故有荀虞矣

南之崇牙周之璧翬周官典

庸器祭祀帥其屬而設筍虞大喪廢筍虞考工記曰梓

人為筍虞贏者羽者鱗者以為虞厚脣弁口出目短耳

大曾耀後大體短脰若是者謂之贏屬常有力量而不能

走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏

則於鍾宜若是者以為鍾虞是故擊其所懸而由其虞鳴

銳喙决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為磬虞故擊其所懸

而由其虞鳴小首而長搏身而鴻若是者謂之鱗屬以

為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

植者為虞橫者為筍筍之上有崇牙

知氏曰龍上刻畫之為重牙以卦然

虞之上設業

孫絃曰刻之捷業如錫然

業之上樹羽而有端有璧翬

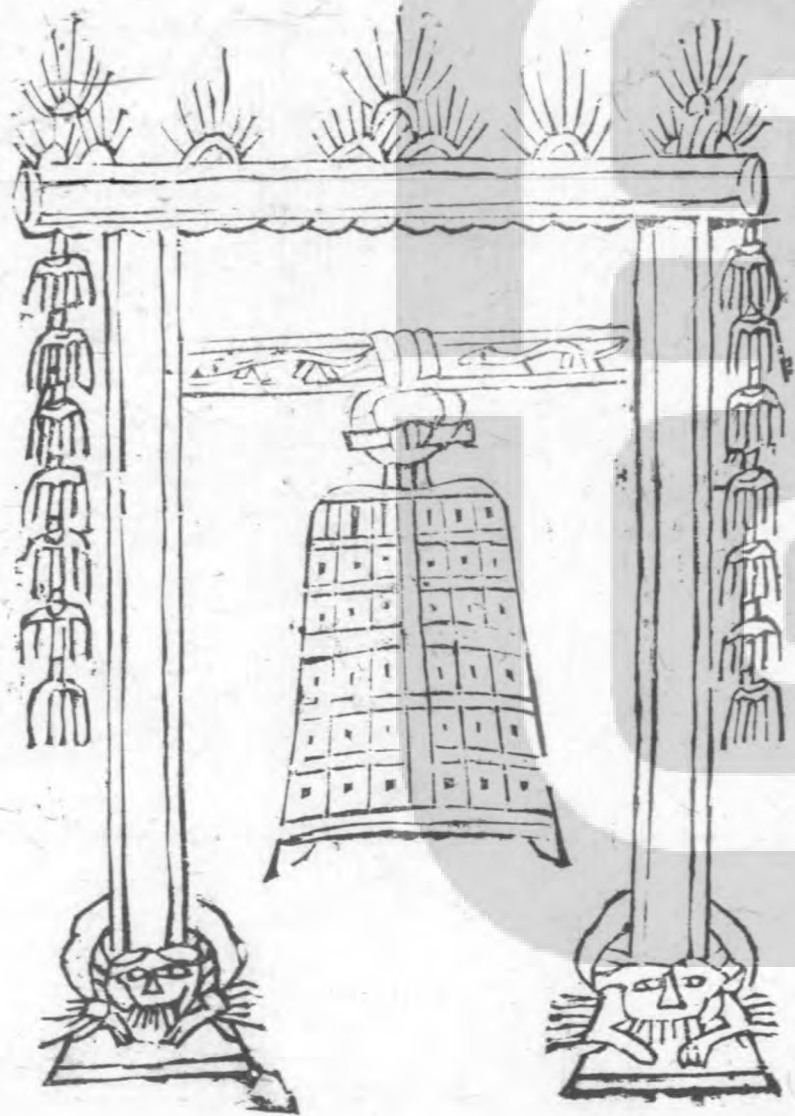
知氏曰畫繡為翬或以璧信圖為龍首及鴈斷壁

鍾虞飾以贏屬磬虞飾以羽屬而

筍皆飾以鱗屬飾以鱗屬若筍文然故謂之筍其所

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虵身此不可考詩曰虞業維攬縱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法虞為龍頭及鵠銜璧壁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於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箕虞或作鏞莊周曰梓慶削木為鏞蓋古字通用

大鍾

明堂位曰垂之和鍾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援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鈇鈇鍾用鈇間謂之于于上謂之鼓鼓

上謂之鈺鈺上謂之舞

四者鐘體也于鐘脣之上法也鼓所擊也

舞上謂之角

角上謂之衡

二者鐘柄也

鍾鐸謂之旋旋蟲謂之幹

旋柄上銀也旋以蟲

為飾鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景

景帶所以介其名也在上鼓鈺舞用飾

之間凡四則中二通二下畔為四也枚鍾乳也漢持鍾乳與舞如

有九面二十六舉漢一帶有九古法亦當然也兩面皆三十六也

謂之隧

辨所擊之處也

十分其鈺去二以為鈺以其鈺謂之鈺

間去二分以為鼓間以其鼓間為之舞修去二分以為

舞廣

橫為修縱為廣

以其鈺之長為之角長以其角長為之圍二分其

圍去一以為衡圍

衡又小於角

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

砢正聲緩下聲肆陂聲撒險聲欵達聲羸微聲韻回聲

衍侈聲符弁聲鬱薄聲豐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

又曰細鈞有鍾無鐸昭其大也大

鈞有鐸無鍾甚大無鐸鳴其細也左傳伶州鳩曰鍾音

之器也小者不窳他大者不樞他則和於物今鍾樞矣

爾雅曰大鍾謂之鏞其中謂之剗小者謂之棧書曰笙

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棧蓋唐時少陽耕者得

古鍾高尺餘楊牧扣之曰此姑洗角也既剗拭有刻在

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
氏親止杜回其勲銘於景鍾又魯季武子以所得於齊
之兵作林鍾而銘魯功

典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當衡於是平生
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寸分其鈇
去二以爲鈇以其鈇爲之鈇間者鈇體之經居鈇間
之八也去鈇二分以爲之鼓間者鼓間之經居鈇間
之六也以其鼓間爲之舞脩脩舞之經也舞徑亦居
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為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為鍾舉一端也大鍾十分其鼓間以其一為之厚小鍾十分其鉦間以其一為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為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闕而十分之以其一為厚薄其說誤矣

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華鍾是也然經無明證其制不可以考

曰撞之以筵豈能受其聲
韓退之曰有如寸筵撞巨鐘

禮書卷第一百十九終

禮書卷第一百二十

磬

編鐘

編磬

鐃

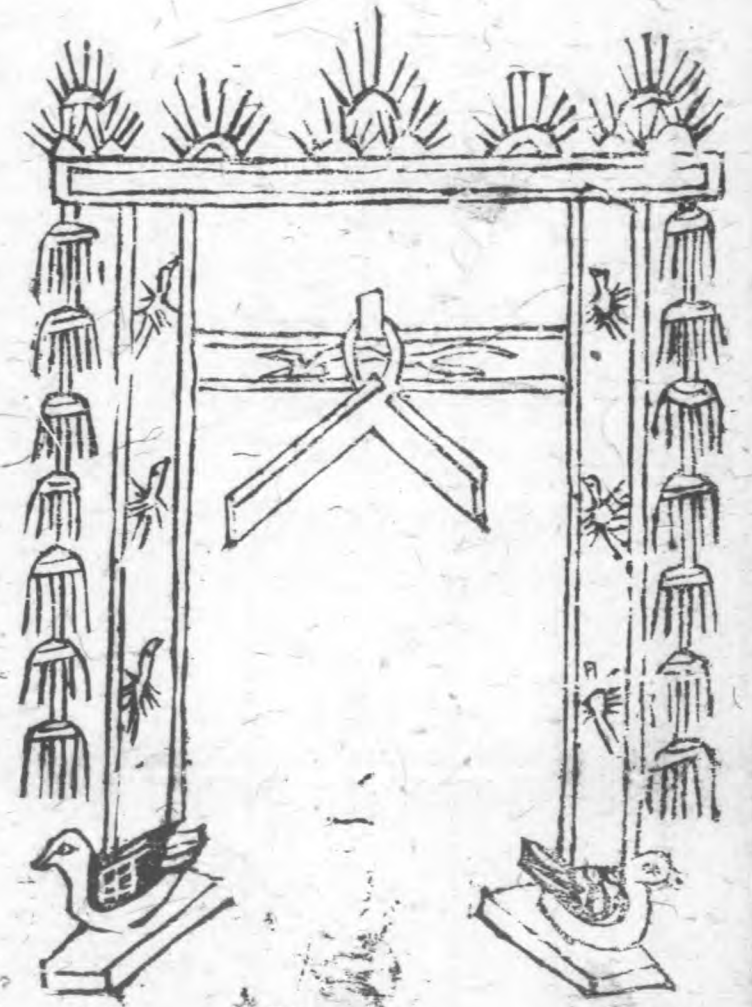
鐃

鐃

鐃

鐃

大磬

爾雅曰大磬謂之馨鄭氏曰形似犁鏖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半以一尺五寸觸兩弦其句股之形即磬之倨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

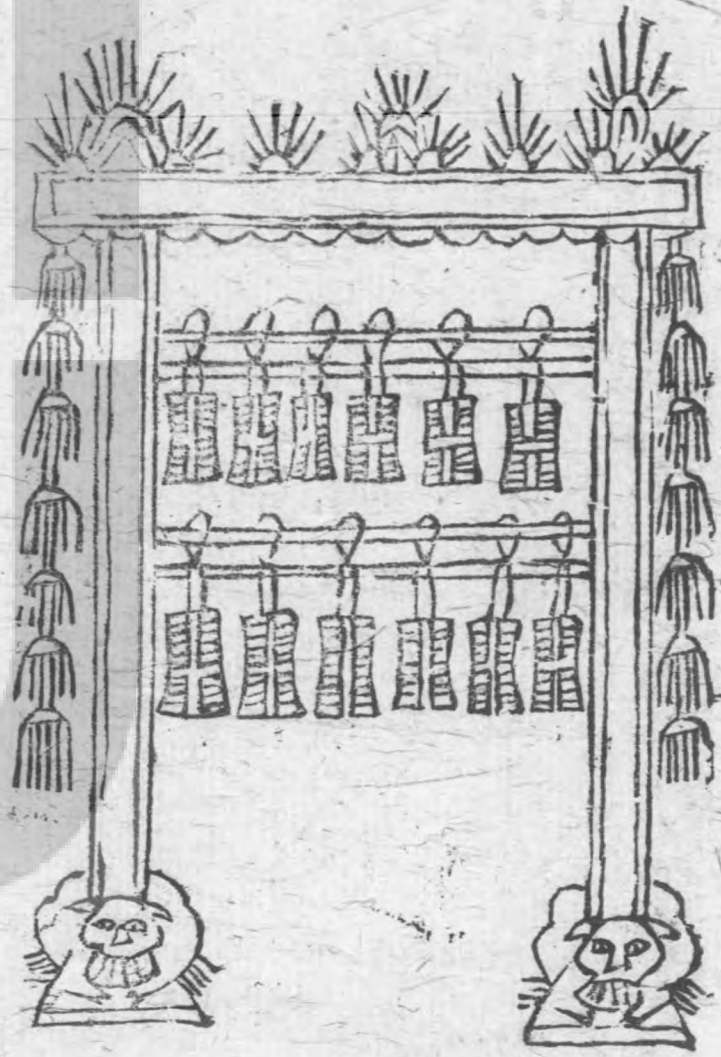
磬方中矩則倨句一矩有半觸其弦也其博為一股

疑一律也股為二後長二律也鼓為三前長三律也

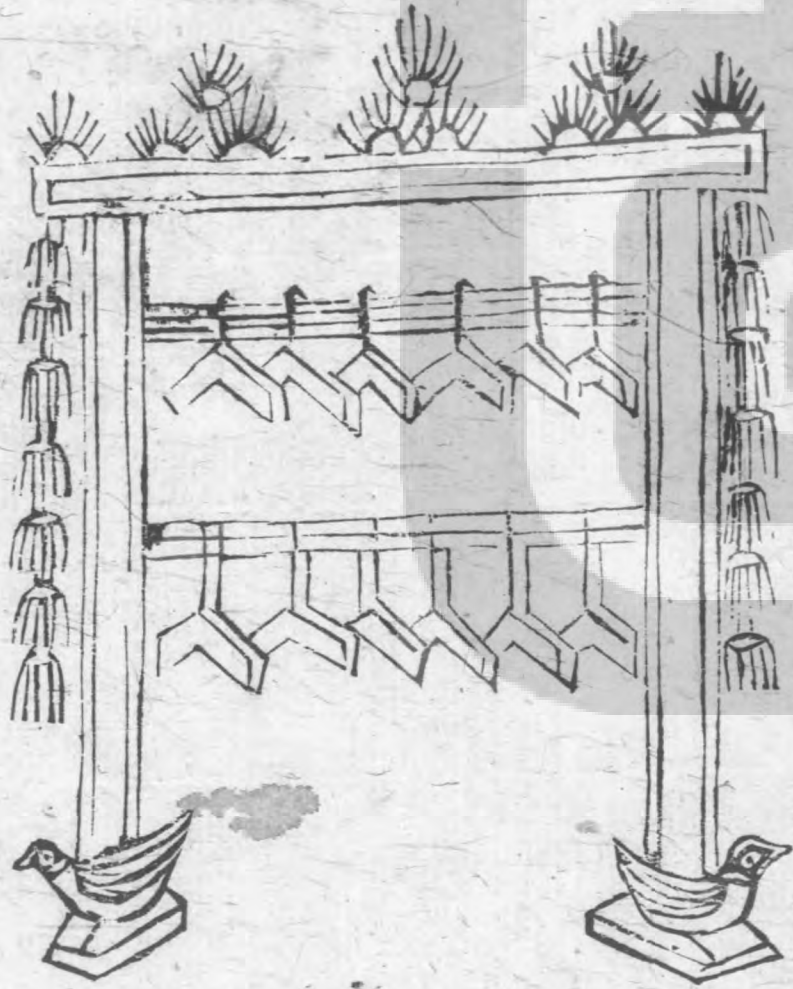
此樂經六股非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹鄭司農

去股磬之上大者鼓其下小者康成去股外面鼓內
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

周禮鍾師掌金奏眠瞭掌擊頌磬笙磬賓射奏其
鐘鼓磬師掌教擊鼓擊編鐘鄭氏曰教眠瞭也磬亦
編於鐘言之者鐘有不編不編者鐘師擊之然則所
謂不編者十二辰零鐘也豈惟十二零鐘哉堂上一

磬一鍾蓋亦不編國語曰遠陳蒙瑛先儒曰瑒玉磬也古人之磬亦不有縣而家戴者此不可考

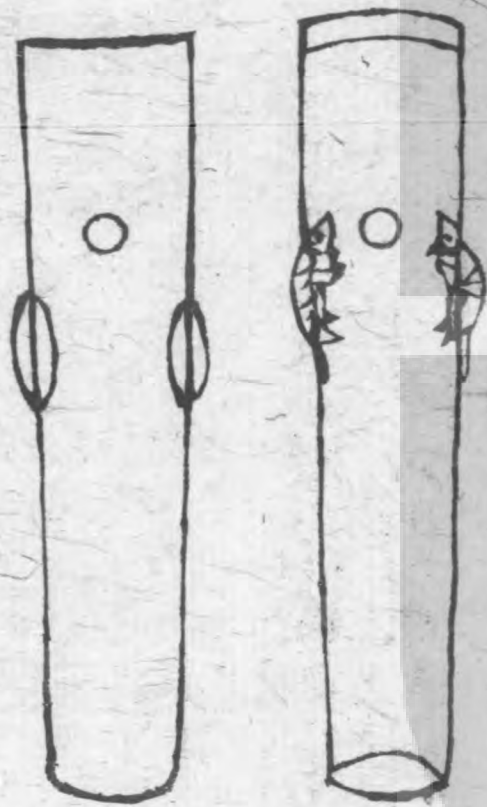
鑄

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知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梁及之賈鑄又曰鄭人賂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

梓人曰外骨內骨卻行及行連行行以脰鳴者以注鳴者以注鳴者以注鳴者者廢鳴者以曾鳴者謂之小也之屬以為雕琢邦氏曰刻畫祭器傳庶物也考之舊圖及金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全據其可取者存之

周禮小師掌六樂之聲節與其和即錡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錡和鼓以金鑼節鼓以金鏡止鼓以金鐸通鼓蓋錡聲淳鑼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鑼中冬教大閱鼓人三鼓司馬振鐸車徒皆作鼓行鳴鑼車徒皆行三鼓擁鐸車徒皆坐又三鼓振鑼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鑼而鳴鏡錡之於兵雖無經見國語

曰戰以錡于丁寧儆其民也又黃池之會吳王親鳴鍾鼓丁寧錡于振鐸則兵法固用錡矣春秋傳曰有鍾鼓曰伐則古之用兵蓋亦有鍾矣鄭康成曰錡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錡于古禮器也宋持廣漢什邡人段祖以錡于獻始興王鑑其制高三尺六寸圍二尺四寸圓如甯也色黑其薄上有銅馬以繩懸馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以并當心注錡于以手震芒則其聲如雷後周平蜀得之解斯微觀曰錡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禮之其形以虛別設於熊羆鞍十二枚鳴以和鼓

鑼

鼓人以金鑼節鼓司馬職公司馬執鑼軍行鳴鑼詩曰鈺人伐鼓國語曰鼓丁寧春秋傳曰射汰輶而著

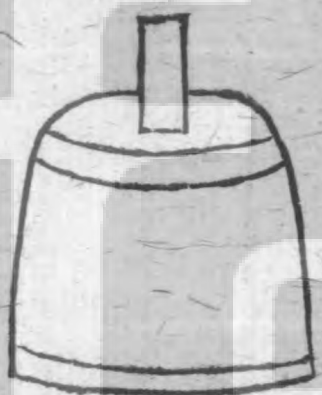
於丁寧說文曰鐻鉦也韋昭曰丁寧鉦也然則鉦也
丁寧也皆鐻之異名鄭康成曰鐻如小鍾軍行鳴之
以爲鼓節

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
桴鐸三鼓振鐸司馬法曰鼓聲不過閭聲聲不過閭
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

司馬之振鐸掩鐸謂上振之掩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師以

于市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

鐸獨饒錙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

祀天神以靈鼓鼓社祭靈鼓六面鼓也以路鼓鼓鬼享路鼓

也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子也

鳴之與以金鑼節鼓鑼形如錡以金鏡止鼓鏡如

於無舌有秉執而鳴之以止擊鼓司馬橫曰鳴繞且卻以金鐸通鼓鐸大鈴也振之以通鼓凡祭

祀百物之神鼓兵舞佻舞者兵謂干戚也佻列五采繒凡

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王不

大喪則詔大僕鼓大司樂雷鼓雷鼗雷鼗冬日至於地上

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

鍾鼓令相如祭之儀出入令奏鍾鼓大司管播樂器令奏鼓棘

掌教鼓鼗鼓出音曰鼓非鼓如鼓而小持下管擊應鼓應鼗也應

小鼓也其所用未聞凡小祭祀小樂事鼓棘棘掌播鼗鼓眠瞭

凡樂事播鼗鼓鼓賓射皆奏其鍾鼓鍾師凡樂事以鍾

鼓奏九夏杜子春云土鼓以瓦為鑄師凡軍之夜三鼗皆鼓之守鼓鼗亦如之籥

章掌土鼓杜子春云土鼓以瓦為中春書擊土鼓籥

詩以迎暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖籥

雅擊土鼓以樂田畷國祭蜡則籥頌擊土鼓以息老

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鼙提謂馬上鼓

故謂之提考工記鞀人為臯陶鞀謂鞀陶字從鞀長六

尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸版中廣頭狹為空隆

節判者其兩端廣六寸而其穹者三之一却司農云穹讀為志無空耶之

一也文謂穹讀為穹者穹者居鼓三上三正却司農云謂兩頭一平中央一平也文謂三讀當為

寸不強也此鼓兩面以六鼓差之晉代中 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而四尺其

寸之一也今亦合二十板則版寬六寸三分之二耳大鼓謂 為阜鼓長

尋有四尺鼓四尺倨句磬折以阜鼓故役軍器折中曲之不參凡

冒鼓必以啓誓之日啓誓而春之中也然雖始聞雷聲 良鼓瑕

如積環帶調也 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樂禮相 箎此六

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鐃一建鼓在其南東

鼓朔鼗在其北一建在西階之東南面蕩在建鼓之間

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

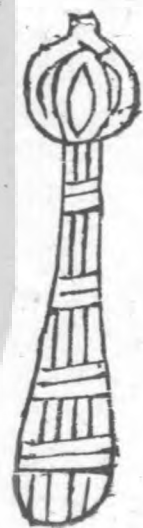
敢諫鼓禹以五聲聽治曰教寡人以道者擊鼓左氏曰

分唐叔以密須之鼓上林賦建靈鼉之鼓

土鼓

蕢桴

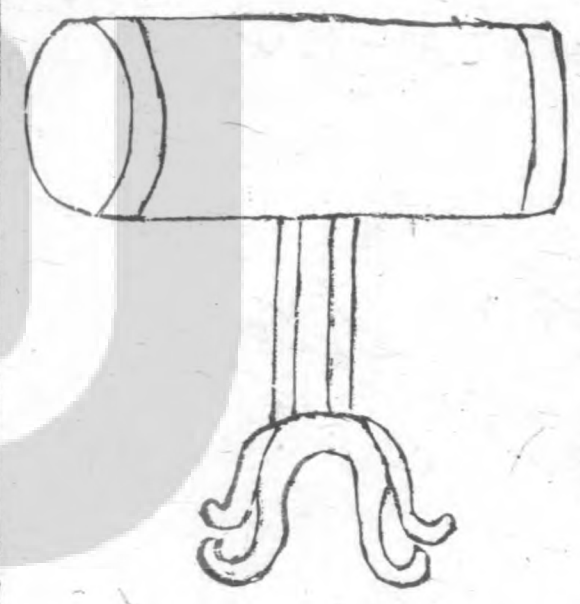

禮記曰夫禮之初始諸侯食蕢桴土鼓猶若可以致其敬於鬼神又曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂世本曰夷作鼓周禮籥章春秋擊土鼓吹豳詩以逆暑迎寒祈年吹

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於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且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
 賁或作蒯蓋結草以為桴也鄭氏改賁蒯為由其說
 非也知氏釋蒯章本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
 正韋昭曰此
故為革

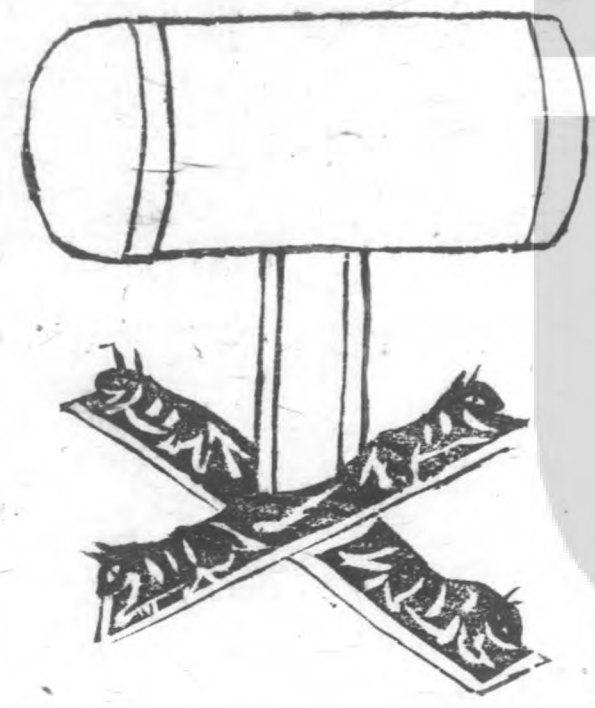
足鼓

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
 秋之時楚伯勢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

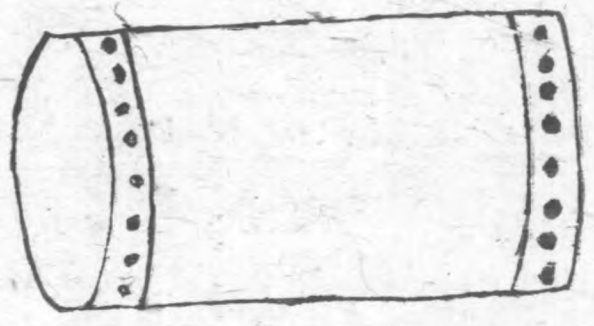
已楹鼓蓋為一楹而四稜焉貫鼓於其端周禮大僕
 建路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南
 鼓則其所建楹也莊子曰負建鼓以亡求亡子建鼓
 可負則以楹貫之可知魏晉以後復商制而樹之謂之建鼓隋
 制又復制鸞於其上或曰鸞也取其聲
 遠聞也或曰鸞鼓精也越王勾踐建夫路於康宮之端門有雙鸞味之而
 去其其象也或曰詩云楹振鸞鸞子飛鼓咽咽醉言婦綏出慈周之衰故
 紉鼓以鸞徵其風陳有焉 國朝公唐制其高六尺六寸中植以柱設重斗
 方蓋蒙以朱網張以絳紫繡羅四角一龍竿皆銜流蘇璧璜五采羽為飾于
 首亦為翔鸞傍又挾二小鼓左曰鞀右曰應然詩言應
 田餘鼓則周制王之應田在縣鼓之側不在建鼓傍矣

禮書卷第一百二十一終

禮書卷第一百二十二

晉鼓
 靈鼓
 鼗鼓
 雷鼓
 路鼓
 提鼓

晉鼓

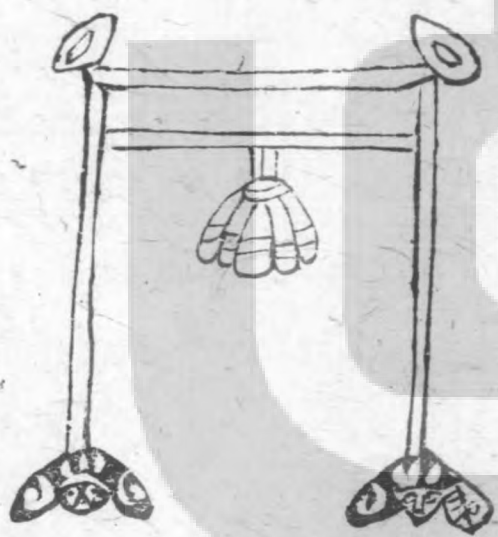

考工記鞀人為臯陶長六尺有六寸左右端廣六寸
 中尺厚三寸穹者三之一上三正先儒以為晉鼓其
 說是也鼓人之六鼓有雷鼓靈鼓路鼓鼗鼓晉鼓臯
 鼓而路鼓以上不特左右端兩面而已鼗鼓不特長
 六尺六寸而已則長六尺六寸左右端廣六寸其為
 晉鼓可知鼓人以晉鼓鼓金奏鑄師掌金奏之鼓鍾
 師以鼓奏九夏此所以謂懸鼓也

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

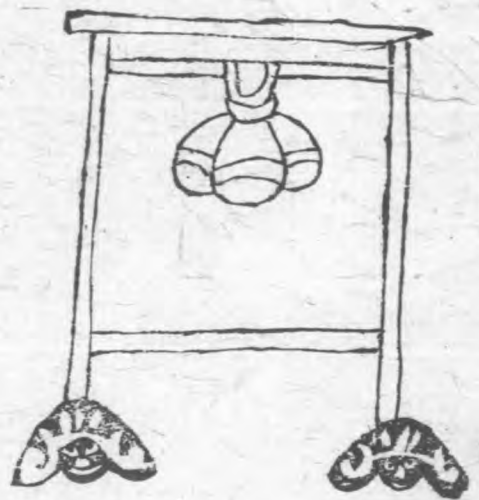
雷鼓

靈鼓

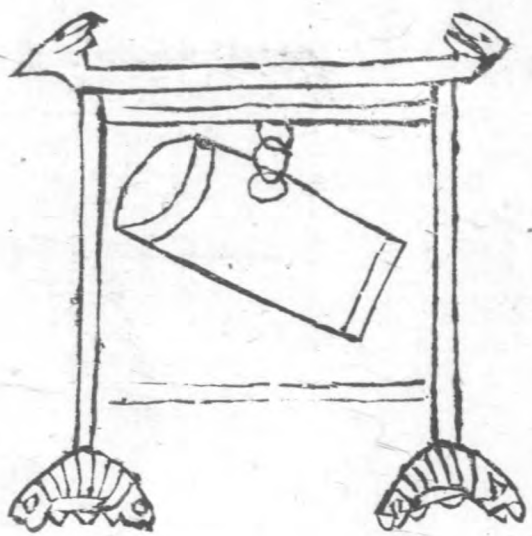
路鼓

鼓人雷鼓鼓神祀靈鼓鼓社祭路鼓鼓鬼享大司樂
 雷鼓雷鼙鼓靈鼓靈鼙鼓路鼓路鼙鼓鄭康成曰靈鼓八面
 靈鼓六面路鼓四面蓋以輝人為晉鼓鼙鼓鼙鼓三
 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真氏攻猛獸以靈鼓
 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

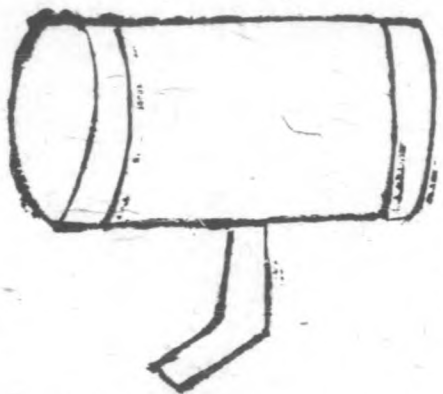
鼓鼓人鼗鼓鼓軍事司馬中春振旅諸侯執鼗鼓司馬法曰十人之長執鉦百人之師執鐸千人之師執鞀萬人之師執大鼓鑄師凡軍之夜三鼗皆鼓之鄭氏謂鼓之以鼗鼓司馬法曰昏鼓四通為大鼗夜半三通為晨戒平日五通為發明此所謂三鼗也掌固

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

沈約宋書樂志曰長丈二尺曰鼗鼓比守備乃役事鼓之然

鄭氏云鼗鼓長八尺鼗鼓長丈二尺鼗鼓比守備乃役事鼓之然

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曾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

拊鼓

拊

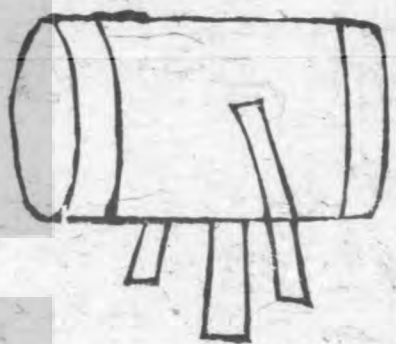
鼗鼓

鞀人為臯鼓長尋有四尺鼓四尺倨句鞀折則臯鼓

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

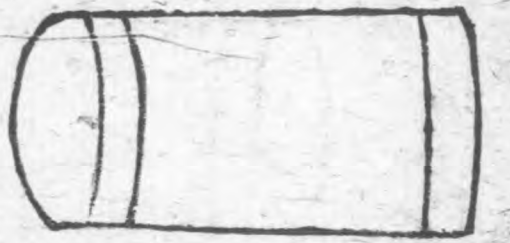
月令曰：脩鞀音鞀鞀世紀曰：帝嚳命倕作鞀。先儒謂小鼓有柄曰鞀，大鞀謂鞀。爾雅曰：大鼗謂之麻，小者謂之料。儀禮大射：鼗倚於頌磬。西絃周官小師掌教鼓。

鼗祝啟墳，簫管絃歌。瞽蒙掌播鼗，祝啟墳，簫管絃歌。眠瞭掌凡樂事，播鼗擊頌磬。笙磬漢大雉依子皆洗太鞀蓋鼗之

播也。有瞽瞭者，有眠瞭者，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，夫射大夫士之鄉射，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

在西南鞀鼓應鼗在其東南

鼓西門之

西鞀東面其南鞀皆南

其北建鼓在

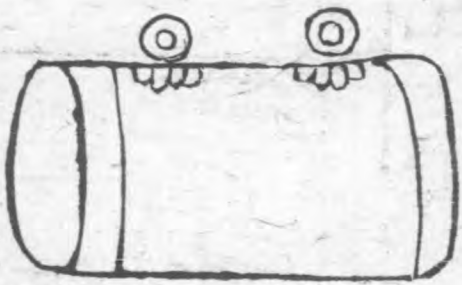
詩曰應田縣鼓先儒以詩之田為

鞀鞀

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朝鼗應鼗詩又以應
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夫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
鼓比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韋為鼓
謂之搏拊是也實之以糠白虎通所謂拊韋著以糠

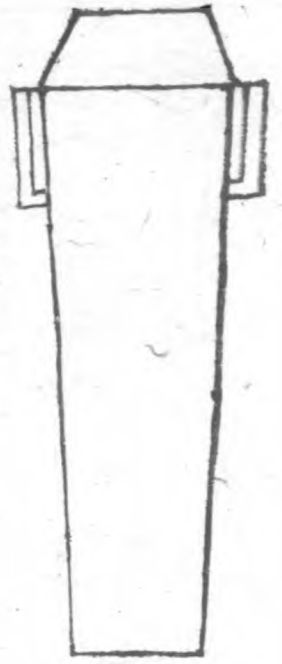
是也其設則堂上書所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌合奏擊拊是也荀卿曰鞀拊控楬似萬物又曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊子夏曰絃匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅言尚拊則拊在一鍾一磬之東也言會守拊鼓則衆樂待其動而後作也既曰會守拊鼓又曰治亂以相則相非拊也鄭氏以相為拊誤矣拊書謂之搏拊明堂位謂之拊搏蓋以其或搏或拊莫適先後也爾雅和樂謂之節或說節即相也晉傅休奔節賦曰口非節不詠手非節不拊江左清樂有節鼓唐雅樂升歌用之其詳不可考也

禮書卷第一百二十三終

禮書卷第一百二十四

雅 壎 缶 琴 瑟

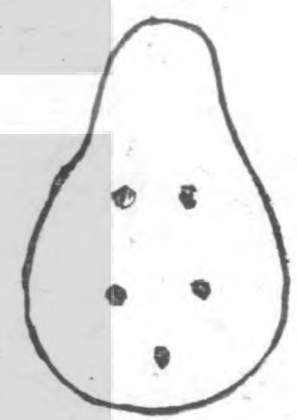
雅

周禮笙師掌教春牘應雅以教祓樂鄭司農云雅狀如漈筩而弁口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞之有兩紐疏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與

塤

何人斯蘇公刺暴公之詩也以伯氏吹塤仲氏吹篪託親愛之意而已世本遂謂暴辛公作塤蘇成公作篪譙周譏之曰矣然周謂暴公善塤蘇公善篪不可

考也周禮小師掌教塤鼗蒙掌播塤爾雅曰大塤謂之韶廣雅云塤象秤錘以上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

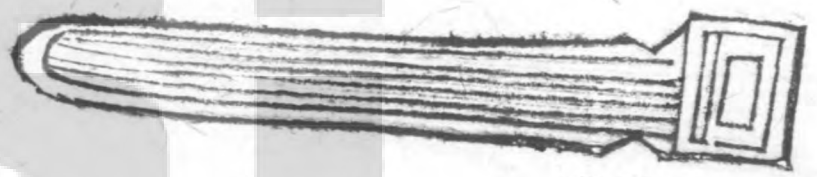
缶

爾雅曰盎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實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

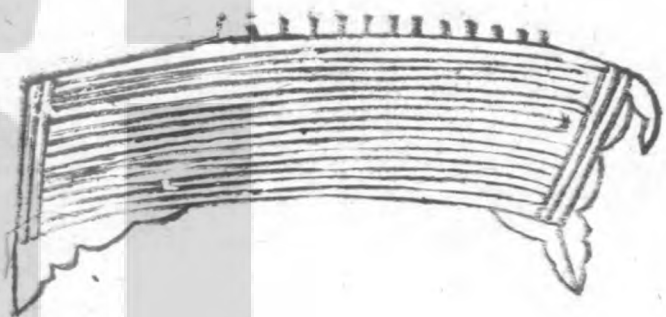
之恩琴操曰廣六寸象六合也又上曰池言其平下

曰瀕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楨自為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為二十五絃具二均聲

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枿越燕禮曰小巨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琴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鼗矇堂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之阮咸此皆放琴瑟而為之與易通卦驗冬至日使人能之尺一十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 祝 敵 止 斲 饋 應 箏 笙 簫

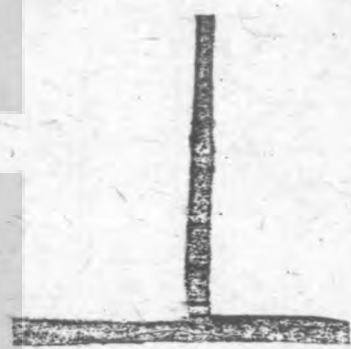
祝

敵

止

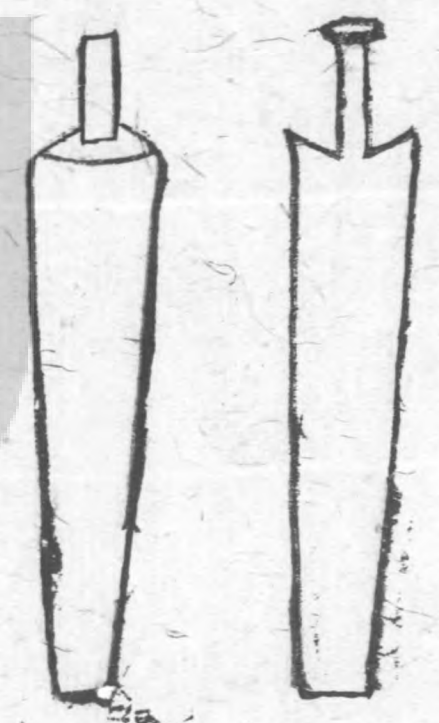
鏡

樂記曰聖人作為柷敔書曰曼擊鳴球合止柷敵詩
 曰鼗鼓柷圉荀卿曰執柷拊控柶似萬物明堂位曰
 拊擊周禮小師掌教播鼗柷敵蓋柷敵以控柶為體
 控柶以曼拊擊為用故控柶曼拊擊先儒皆謂之柷
 敵也爾雅曰所以鼓柷謂之止所以鼓敵謂之鼗先
 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敵如伏虎背上
 有二十七鉏鋸刻以木長尺櫟之鼗者其曼名也此以
 漢大予樂言之本朝依唐制以竹為鼗長二尺四寸破一端為十二莖擊時止先擊其首次三曼之蓋鼓
 柷謂之止欲戒止於其早也鼓敵謂之鼗欲修潔於
 其後也柷方二尺四寸陰也敵二十七鉏鋸陽也樂
 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

琴瑟煉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

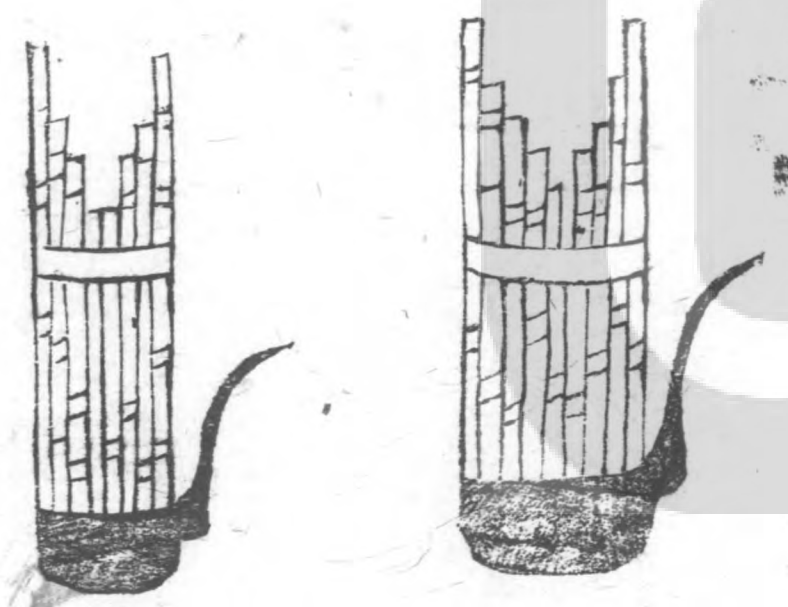
應 續

笙師掌教春續應雅以教械樂鄭司農曰續以竹大五六寸長七尺短者一二尺虛中筍無底其端有兩空肆畫以兩手築地應長六尺五寸其中有推

竽

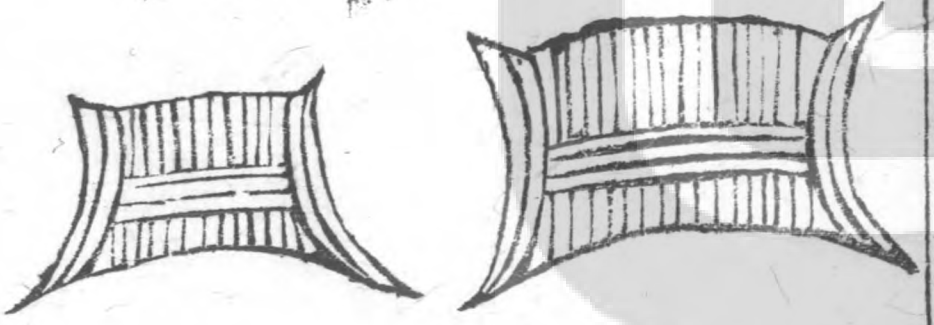
笙

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

十九簧小者十三簧等三十六簧笙長四尺等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等者五聲之長故等先則鍾瑟皆隨等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埙簫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竽

之後則簫之奏蓋後於笙矣爾雅曰大簫謂之言小者謂之筊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筊十六管長尺二寸

風俗通曰簫十管長二尺

易拔長尺四寸知氏曰簫象鳥翼鳥火禽也火生數二成數七夏時火用事二十七一十四管之長由此也旧音雅管長一尺四寸二十四管頌管長尺二寸十管博雅云管打大者二十四管天底小者十六管有底禁色曰管編竹有底長則濁短則清以密室其底而增損之則和蓋皆述其博然也漢元帝云吹洞管謂之洞管蓋无底耳

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

簫

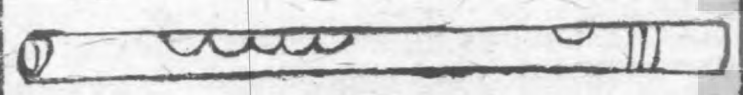
籟

簫

管

簧

篪

周禮笙師掌教敎篪爾雅大篪謂之沂孫炎曰沂悲也釋名曰篪啼也若嬰兒啼也郭璞曰篪以竹為之長尺

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篳篥吹於胡吹非雅器也

邃

周禮笙師掌教邃杜子春曰竹邃五孔馬融笛賦稱此器出於堯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雍

之館仰勝竹塚曰是良竹也取以為笛音清獨絕一說邕經會稽高迁亭見屋椽竹東閭第十六奇為笛取用果有聲有短

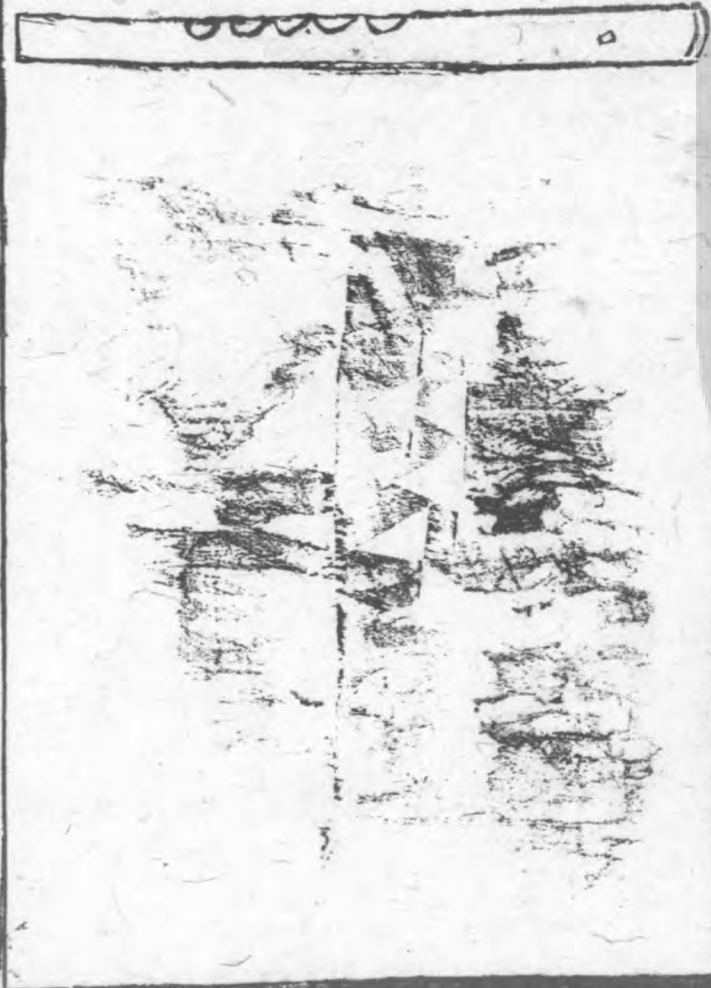
笛今樂府短笛尺有咫有橫笛小篳篥也梁橫次曲曰下馬吹橫笛有義甫笛鄭橫

加甫西涼樂也有七孔者今大樂雅有八空者今有橫皆

適一時之所造然也笛一作邃篳一作篳

簫

明堂位曰土鼓韋籥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上鼓次鳴籥

蓋簫三孔主中声而上下之律吕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釋方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掌播簫管笙師掌吹竽笙填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予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瑄則古者之管有以玉為之也傳稱西王母獻玉瑄

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黃觀此宜若簧簧非笙也先儒皆以為笙中之簧黃其說拘矣漢武內傳鼓振靈之簧神仙傳玉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

國

