

61575

13

矢

矢箠

鏃 刀若翳

矢楛

彤矢
琮矢
矰矢

一 橐人弓六物為三等弩四物亦如之矢八物皆三等

箛亦如之鄭氏曰三等者上中下人各有所宜弩及
矢箛長短之制未聞又曰矢葦長三尺蓋以經無其
制故兩言之也枉矢則飛如變星者也殺矢則中而
必斃者也矰矢則弋高者也恒矢則常服者也枉矢
繫矢五分二在前三在後則其達遠故列火射用諸城
守車戰殺矢鏃矢三分一在前二在後則其達遲故
用諸近射田獵矰矢七分四在前三在後則其
行高故用於弋射恒矢庫矢六分四在前三在後則
行平故用諸散射枉矢繫矢兵矢也亦可施於田故
鄭氏以天人之兵矢田矢為枉矢繫矢是也鏃矢與
箛矢異殺矢與鏃矢同故鄭氏以矢人之箛矢為殺
矢以殺矢為箛矢也詩曰四鏃如樹爾雅曰金鏃剪
羽謂之鏃骨鏃不剪羽謂之志則金鏃不特鏃矢有
之箛矢以上皆然故鏃謂之鏃也君子志於中而不
志於殺故禮射習射之矢皆謂之志也射必剪羽尚
疾也志不剪羽尚舒也尚疾則以金鏃而必其入尚
舒則以骨鏃而防其傷若夫明弓矢則以金者骨鏃
以骨者無鏃長羽者短衛鏃謂引既夕禮曰撥矢一乘骨鏃
短衛志矢一乘軒輅中亦短衛是也書及左傳言賜諸侯
皆彤弓一彤矢百周官司寇入束矢于朝鄭氏亦謂
其百箇與則古之束矢皆百也詩曰束矢其搜毛氏
謂五十為束者荀卿曰魏氏武卒衣三屬之甲操十
二石之弩負矢五十箇則弩一而矢五十也弩一而
矢五十弓一而矢百兵法重弓以備毀折則百矢分
而二之理固然也司弓矢言六弓四弩而繼之以八
矢則八矢皆弓弩之所用也鄭氏曰枉矢殺矢矰矢

恒矢弓所用也絜矢鏃矢第矢庫矢弩所用也四弩皆利攻守與戰而庫矢用諸散射又既夕禮有弓無弩而有鏃矢無弩而有鏃矢則鄭氏之說誤矣

矢箠

蒙人弓六物為三等弩四物亦如之矢八物為三等箠亦如之弓與弩異用矢與箠相湏言弓必及弩猶司尊彝之有壘也言矢必及箠猶司尊彝有舟也言弩有舟則尊有禁可知矢有箠則弓有鞬可知弓與弩有三等矢箠亦三等則箠之長短視矢為之也田

弋用箠 箠箠竹為之則凡非籠箠皆皮也詩曰豕豸

魚服陸機謂魚服魚獸也然所謂魚服者魚皮之堅

者皆可為之不必魚獸而已 陸機曰東海魚獸如豕背

至毛則盡起而霽潮還毛復如故春秋傳曰夫人魚軒服處亦名魚獸也 司已 矢中秋獻矢箠蓋皮

以秋堅也司弓矢田獵充籠箠矢共矰矰矰不在

箠蓋欲其繳之不紊也既夕禮薦干管詩曰抑釋彌

忌左傳曰公徒執冰而踞方言曰藏箭為鞬丸則管

彌鞬丸皆箠名也史稱韓延壽東郡負鞬則鞬亦承

矢者歟

鏃 鏃丹鏃若飽

矢人為矢夾其陰陽以設其比夾其比以設其羽三分其羽以設其刃刃長寸圍寸鏃十之重三坑夫矢五分其長而羽其一豪長三尺則羽六寸矣三分其羽以設其刃羽長六寸則刃二寸矣記言云長寸鄭康成謂二寸其說是也鏃則金之入豪者也坑之多寡於經無見鄭司農以為量名不可考也詩曰四鏃如樹爾雅曰金鏃剪羽謂之鏃骨鏃不剪羽謂之志郭璞曰金鏃金鏃也骨鏃也方言曰箭關東謂之矢關西謂之箭江淮之間曰鏃鏃四鏃曰拘鴈曰鏃曰羊頭廣長而薄鏃曰鏃亦謂之鈇小長而二孔曰鏃音鑪二孔蓋若骨鏃也亦謂鏃也說文曰鏃矢鋒也禹貢荆梁貢砮石中矢鏃者魯語曰仲尼在陳有隼集于庭一而死括矢貫之石也其長有咫仲尼曰此肅慎氏之矢也魏志揚州國矢用括青石為鏃然則鏃之材有三金石骨是也鏃之名非一鏃鏃鏃鈇砮是也金鏃謂之鏃而近射田獵之矢獨曰鏃矢在案殺鏃增節之鏃皆有齊而考工記於殺矢獨有齊者五分其金而錫居二謂之削殺矢之齊鏃矢以鏃為節殺矢用金為多故也

矢括

儀禮矢在弓下比括書曰若虞機張往省括于度則釋魯語曰銘其括曰肅慎之貢矢詩曰舍拔則獲考工記曰夾其羽而設其比家語曰括而羽之鏃而礪

之又曰後矢之括猶銜弦列子曰後鏃中前括然則括也按也比也皆天末也矢以鏃為首以括為末弓矢之括居藁兩旁弩矢之括居藁上下括或作筈先儒謂筈會也與矢相會

禮書卷第一百十三終

禮書卷第一百十四

投壺

司射度壺設中釋筭之仗

勝飲不勝之儀

馬 筭

筭

壺

鼓

投壺

投壺之筭曰矢勝筭則馬贊其禮則以司射實其筭則以射中弦其詩則以射節之狸首鼓其節則以射鼓之半而釋筭數筭勝飲不勝皆與射禮相類則投壺亦兵象也蓋兵凶戰危人情之所惡飲酒相樂人情之所欲先王因其所欲而寓其所惡於其所中使樂為之不憚則平日之所習乃異日之所用也昔晉侯與齊侯宴投壺祭遵臨戎雅歌投壺然則投壺之樂豈間於貴賤軍國之間乎其用鹿中者投壺輕於

射禮故用中之下禮而已鄭氏謂鹿中者大夫士之禮是以射禮言投壺也恐不必然

主人請投席

搢

樂人及使者童子皆屬主黨

使人北面執

壺主人西面階

奉矢請投北

面拜送矢西階

而拜賓就筵

賓固辭

鄭云席皆南嚮賓主授受

人授

間相去如射物

矢於兩楹

矢拜

則相去六尺也

間皆南面

送賓

面拜受矢

再辭北

賓

拜受

賓

楹

賓東面

而奉中階

司射北

儀

矢之

司射應長及冠士立者皆屬賓黨

禮記曰投壺之禮主人奉小司射奉中使人執壺主人請曰某有枉矢哨壺請以樂賓賓曰子有旨酒嘉肴某既賜矣又重以樂敢辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某固辭不得命敢不敬從賓再拜受主人般還曰辟主人階之上拜送賓般還曰辟拜送送矢也辟亦於其階上已拜受矢進即兩楹間退反位揖賓就筵筵言者諸侯之射必先行燕禮卿大夫之射必先行鄉飲酒之禮投壺射之類必先行燕飲焉此賓所以辭曰子有旨酒嘉肴某既賜矣又重以樂也主人位於阼階之上然後奉矢三請於兩楹之間既受則退而拜送既拜送自受矢既受矢則進而示有事又退而揖賓就筵則主人再即楹間

而再復位矣賓位於西階之上再辭乃從然後受矢於兩楹之間退而拜於其位則賓一即楹間而一復位矣樂人及使者童子皆屬主黨司射庭長及冠士立者皆屬賓黨蓋主人以仁接賓則樂人樂賓者也使者及童子事人者也故屬主黨司射作人者也鄉飲酒將旅使相為司正在庭中立于楹南故知長司正也冠士禮司射作庭長正人者也

行禮者也立者觀禮者也故屬賓黨蓋以授矢致樂者也故主黨執之中以盛筭取勝者也故賓黨奉之然黨雖有賓主之辨而主黨之樂人必位於西階之上使人執壺亦立於司射之側凡皆所以就賓也鄉射司射升自西階西面北上北面告于賓鄉射鄉飲拜受爵送爵皆北面然則司射奉中賓主拜送矢受矢皆北面可知也司射執矢奉中北面則使人執壺

亦北面可知也鄉射射在脫履升坐之前燕禮射在脫履升坐之後燕禮取俎以出鄉大夫皆降賓及入及鄉大夫皆升皆脫履升就席乃若射則大司正為司射投壺所以樂賓也類於燕禮故鄭氏謂燕飲酒既脫履升坐主人乃請投壺也矢在則不直壺哨則不正大戴哨作峭然則小戴作哨誤矣

設壺 釋矢 之儀

主 席

矢釋於地

楹

壺去席二矢半則室中去席五尺堂上去席七尺庭中去席九尺

階

賓 席

矢釋於地若卑者則攤矢

楹

中

壺

階

數筭立馬之儀

十筭用黑杖
三筭用白杖
十筭用黑杖

十筭用黑杖
三筭用白杖
十筭用黑杖

投壺曰司射進度壺間以二矢半反位設中東西執
八筭與請賓曰順投為入比投不釋勝飲不勝者正
爵既行請為勝者立馬一馬從二馬三馬既立請慶
多馬請主人亦如之命弦者曰請奏麋首間若一大
師曰諾左右告矢具請拾投有入者則司射坐而釋
一筭焉賓黨於右主黨於左卒投司射執筭曰左右
卒投請數二筭為純一純以取一筭為奇遂以奇筭告
曰某賢於某若干純奇則曰奇鈞則曰左右鈞司射
奉中於西階上乃進度壺於簷前蓋於是時受壺於
使人而進焉然則使人執壺在司射之西矣射之中
南當楅西當西序東面司射反西階之位而設中則
投壺之中亦東面矣投矢之禮以本入為順末中為
逆故曰順投為入拾投取勝然後可數比投自樂不

足爲工故比投不釋筭射禮主人爲下射賓爲上射
釋筭上射於右下射於左投壺之釋筭如之然則賓
黨爲上投主黨爲下投矣射禮之數右獲一純以取
實於左手十純則縮而變之每委異之有餘則畫諸
純下一筭爲奇奇則縮諸純下然後兼飲左筭實于
右手一純以委十則異之其他如右獲投壺之數筭
亦如之然則賓黨之筭自地數之以實於手主黨之
筭自手數之以委於地矣

觥

射禮既數獲司射適堂西命弟子設豐其弟子奉豐升
設于西極之西乃降勝者之弟子洗觶升酌南面坐
奠于豐上勝者皆袒決遂執張弓不勝者皆襲說拾
卻袒左手右加弛弓于其上遂以執附司射作升飲
者勝者先升堂少右不勝者進北面坐取豐之上觶
與少退立卒觶進坐奠于豐下與揖先降投壺禮命
酌曰請行觥酌者曰諾此與弟子洗觶升酌者類也
當飲者皆跪奉觥此與不勝者取觶少退立卒觶者
類也獻之屬莫重於裸不勝者曰賜灌所以重勝者
之禮已也酒所以養老與病勝者跪曰敬養所以矜
不勝者之養於已也然則使酌者行觥特賓主黨之
禮而已少儀曰侍投則擁矢勝則洗而以請客亦如
之則卑者之於尊長主人之於客必親洗而酌焉此

使酌者異矣侍投之禮罰不以角則凡投以角不以
解矣以角不以解則無用豐為鄭氏曰酌莫於豐於經
無見

投壺飲不勝者正爵既行請為勝者立馬一馬從二
馬三馬既立請慶多馬又曰馬各直其筭蓋射禮三
耦而已投壺之禮賓主亦三而已每一勝則立一馬
故三勝者立三然一黨不必皆三勝或主黨一勝

賓黨再勝則以一勝之馬從二馬以明一勝不足以
為功三勝足以兼人也馬各直其筭則立於中之西
筭之東矣多馬有慶則偶必親酌矣鄭氏曰飲慶爵
者偶親無豐以謂勝者不親爵而使弟子酌者不親
受而奠於豐所以賤無能也慶賢者則不然是以偶
親酌而無豐然投壺之罰有豐此特鄭氏惑於射禮
而言然也漢人格五之法有功馬散馬皆刻馬象而
植焉鄭氏釋周禮火弊獻禽謂旌弊爭禽而不審者
罰以假馬投壺之馬蓋亦類此少儀曰侍投則擁矢
勝則洗而以請客亦如之不角不擢馬蓋洗則勝而
以請尊長與客其禮同不角不擢馬特施於尊長而
已客不與焉鄭氏亦以不角為待安之禮誤矣

筭

先王制禮未嘗無所因焉故室必用几而因几以度
室堂上必用筵而因筵以度堂野外必用步而因步
以度野投壺用指而已故因指以度筭春秋傳曰唐
二十期筭詒先儒謂側手為膚鋪四指為扶一指案寸
則膚扶一也投或於室或於堂或於庭筭之扶或以
五或以七或以九者所以隨日之早晏地之廣狹也

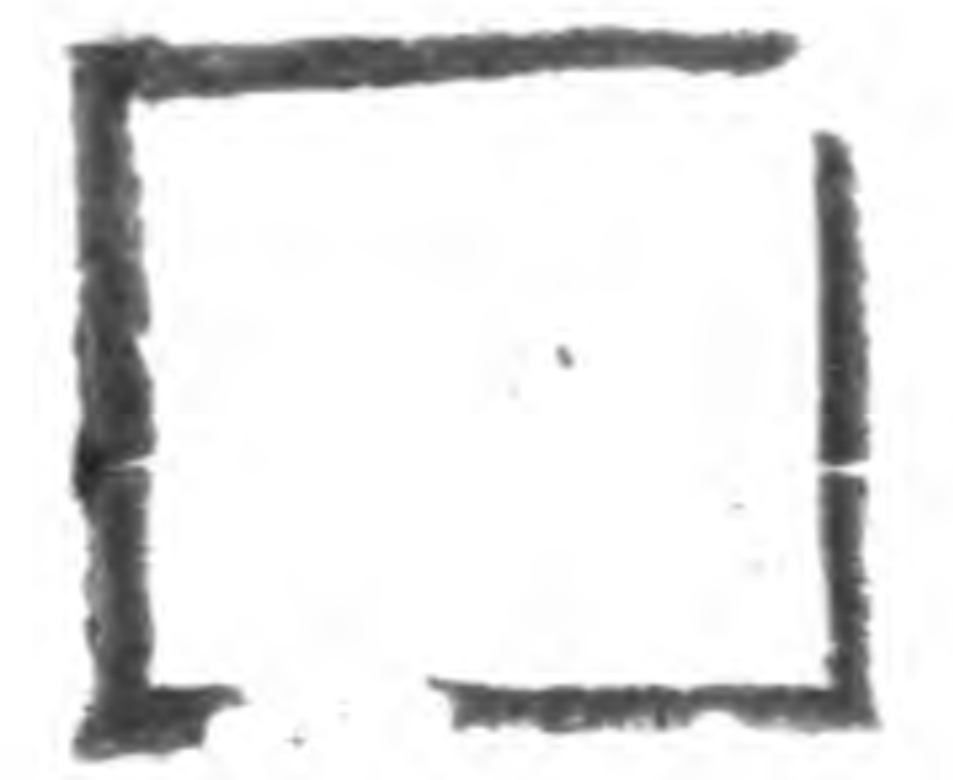
筭

投壺筭長二尺射箭筭長尺有握握布四指則射筭
長投筭矣然射矢不曰筭故箭筭曰筭投矢曰筭故
箭筭曰筭大戴謂筭大八分

壺

壺頸脩七寸腹脩五寸口徑二寸半容斗五升壺中實小豆焉為其矢之隰而出也先儒釋大戴禮謂壺高尺二寸併頸腹言之然則壺固無足矣觀司尊彝壺尊與著尊同列則壺之無足可知

鼓

投壺命絃者曰請奏鼙首間若一而其節之也有鼓鼙故記者有曾鼓薛鼓之制鄭氏謂圓者擊擊方者擊鼓也射禮天子奏騶虞諸侯奏騶首卿大夫奏采頽士大夫奏采蘩而投壺特奏騶首者蓋取其樂會時也大戴之言投壺則曰嗟爾不寧侯為爾不朝于王所故抗而射汝強飲強食貽爾曾孫諸侯百福其言與諸侯射禮相類則小戴所記特大夫士之禮而已先儒以小戴所記騶王人請賓與鄉射鄉飲稱王者同與燕禮大射稱公者異於是以為士大夫之禮然聘禮亦稱主人者接賓之辭固無間於諸侯大夫士也諸侯奏騶首可也大夫士亦奏之者其猶鄉射大夫騶虞歟

禮書卷第一百十四終

禮書卷第一百十五

五兵

及

酋矛

夷矛

戈

五兵

易曰弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸
睽周禮曰司兵掌五兵五兵各辨其物與其等以待軍事

五盾干櫓之屬其名未及開也寺謂治功
上下均司農云五兵者戈及戟商子夷矛

頒之及其受兵輸亦如之及其用兵亦如之祭祀受舞

者兵

授以乘
干之屬軍事建車之五兵會同亦如之

車之五兵均司農
所云者是也步卒

之五兵則无夷
矛而有弓矢

司戈盾掌戈盾之物而頒之司弓矢掌六弓

四弩八矢之法辨其名物考工記燕無函秦無廬函盛也廬

謂矛戟柄函人為甲矢人為矢廬人為廬器戈秘六尺有

六寸又長尋有四尺車戟首矛常有四尺夷矛三尋

凡兵無過三其身弗能用也而無已又以害人札記月

令季秋天子乃教田獵以習五戎五戎謂五兵弓矢書曰善

射乃甲冑敵乃干無敢不弔備乃弓矢鍛乃戈矛礪乃

鋒刃無敢不善二人執惠惠三四人執戈上刃一人執劉

劉劉鐵一人執戣一人執瞿瞿音詩清人曰二矛重英重

英英飾二矛重喬重喬累荷也詩清人曰二矛重英重

英英飾二矛重喬重喬累荷也詩清人曰二矛重英重

英英飾二矛重喬重喬累荷也詩清人曰二矛重英重

英英飾二矛重喬重喬累荷也詩清人曰二矛重英重

英英飾二矛重喬重喬累荷也詩清人曰二矛重英重

英英飾二矛重喬重喬累荷也詩清人曰二矛重英重

英英飾二矛重喬重喬累荷也詩清人曰二矛重英重

英英飾二矛重喬重喬累荷也詩清人曰二矛重英重

英英飾二矛重喬重喬累荷也詩清人曰二矛重英重

英英飾二矛重喬重喬累荷也詩清人曰二矛重英重

英英飾二矛重喬重喬累荷也詩清人曰二矛重英重

英英飾二矛重喬重喬累荷也詩清人曰二矛重英重

英英飾二矛重喬重喬累荷也詩清人曰二矛重英重

英英飾二矛重喬重喬累荷也詩清人曰二矛重英重

英英飾二矛重喬重喬累荷也詩清人曰二矛重英重

英英飾二矛重喬重喬累荷也詩清人曰二矛重英重

兵尚脇盾象時物之開盾或著鴻列子曰凡有血氣之蟲含牙

戴角前爪後距有角者觸有齒者噬有毒者螫有蹄者

跌喜而相戲怒而相害天之性也人有衣食之情而物

弗能足也故群居雜處分不均求不贍則爭爭則強脅

弱而勇侵怯人無筋骨之強瓜牙之利故割革而為甲

爍鐵而為刃貪昧饕餮之人殘賊天下莫不搖動莫寧

其所有聖人勃然而起乃討強暴平亂世夷險除穢以

濁為清以危為寧故不得不中絕中絕謂若務兵之所由

來者遠矣時訓曰春其兵矛夏其兵戟中央其兵劍秋

其兵戈冬其兵鎗孝經緯云東夷之樂曰棘持矛助時

生南夷之樂曰任持弓助時養西夷之樂曰柶離持鉞

助時殺北夷之樂曰禁持楛助時藏皆於四門之外右辟

夫兵之原發於人之爭心而五兵之制有象自然之

象春物夏物秋物冬物

象春物夏物秋物冬物

象春物夏物秋物冬物

象春物夏物秋物冬物

象春物夏物秋物冬物

象春物夏物秋物冬物

象春物夏物秋物冬物

象春物夏物秋物冬物

象春物夏物秋物冬物

象春物夏物秋物冬物

象春物夏物秋物冬物

物類要之各適其用而已先儒有以矛屬春戟屬夏
戈屬秋鏃屬冬有以弓助夏鉞助秋盾助冬有以兵
助秋甲整助冬不可考也周官司兵軍事會同建車
之五兵則兵有車之五兵有步之五兵車之五兵戈
及戟酋矛夷矛也步之五兵無夷矛而有弓矢也然
夷矛雖不施於步而弓矢未嘗不設於車故兵車射
者人處左御者處中戎右處右則車上固有弓矢矣
廬人攻國之兵欲短守國之兵欲長則攻國不以夷
矛守國不以及酋矛也司馬法弓矢圍及矛守戈戟
助者蓋以及對矛則及可以攻矛可以守以弓矢對
及矛則及矛可以守弓矢可以攻也若夫戈戟則為
之助而已五兵之用長以衛短短以救長則人持其
一矣盾則夫人而有之書曰比爾干干欲其比則夫

人育之可知也然五兵之所以便於用者戈而已其
秘短而易持其胡援廣而易入可以搯可以斬可以
擊可以鈎觀富父終甥以戈搯僑如之喉狼臆以戈
斬秦囚子南以戈擊子哲長魚矯以戈殺駒伯則戈
之於用可知矣詩曰荷戈與袂書曰稱爾戈周官有
司兵又有司戈盾司戈盾祭祀授於青及故士戈盾
軍旅會同授貳車戈盾建乘車之戈盾授旅賁及虎士戈盾而
戎武戡伐戟戣皆從戈則戈奚適而不用哉

戈

考工記曰廬人為廬器及長尋有四尺又曰數兵同強舉圍欲細凡為及五分其長以其一為之被而圍之三分其圍去一以為晉圍五分其晉圍去一以為首圍蓋舉則取而提之也彼則操而用之也晉則矜於擗者也首則上而罇者也及長丈有二尺五分其長以其一為之被而圍之則所操者二尺四寸圍之也三分其圍去一為晉圍則其趨尊者又殺也五分其晉圍去一以為首圍則其如罇者愈殺也圍其所操則非所操者有稜矣鄭氏謂矜八觚是也細而能數則非竹不可許慎謂積竹為之是也詩曰伯也執殳為王前驅又曰彼侯人方荷戈與袂袂亦及也蓋及雖建之於車及王行則州執而前賓賓客往來則侯人荷而趨

說文秦七有及七徐鍇曰及八觚隨其勢而七也

酋矛

夷矛

及矛

廬人酋矛常有四尺夷矛三尋凡為酋矛三分其長二在前一在後而圍之五分其圍去一以為晉圍三分其晉圍去一以為刺圍說文曰矛象形然則自考工言之則為刺兵自說文言之則為勾兵蓋矛之為

器上銳而旁勾上銳所以象物生之芒旁勾所以象物生之勾首言其就夷言其易短者其體就長者其體易此矛之辨也詩曰二矛重喬又曰二矛重弓朱英綠滕毛氏曰重英矛有英飾也重喬累荷也鄭氏曰二矛首矛上頭縣毛羽以懸飾之如重累相負荷言矛有毛羽鄭氏以時事言之猶今之則矛之飾以朱而矜飾之間飾以羽毛矣鄭氏曰矛戟柄竹橫枘則矛之柄亦以竹矣然詩云矛塗鐵記曰進矛戟者前其鐵鄭氏曰銳底曰鏃平底曰鏃爾雅曰九公矛三隅書曰二人執惠一人執銳孔安國曰惠三隅矛銳矛屬說文曰鏃小矛也風俗通曰矛長八尺謂之稍則矛之制固不一矣

戈

考工記四分其金而錫居一謂之戈戟之齊戈柲六尺有六寸車戟常戈廣二寸內倍之胡三之援四之已倨則不及已勾則不決長內則折前短內則不疾是故倨勾外博重三錡又曰勾兵欲無彈又曰勾兵柲柲隋也記曰進戈者前其鏃蓋胡則曲而下垂者也援則直而上達者也內則戈柲所以受明者也鏃則六兩三分兩之二也倍之四寸三之六寸四之八寸則其長也已倨已勾長內短內則其病也明乎倨勾

外博然後可以為戈明乎柶而無彈而後可以為戈
秘書曰執戈上刃則戈之刃與胡同嚮矣然戈勾兵
也或謂之雞鳴或謂之擁頸皆指其胡名之也

禮書卷第一百十五終

禮書卷第一百十五

戈

甲

針

甲裳

冑

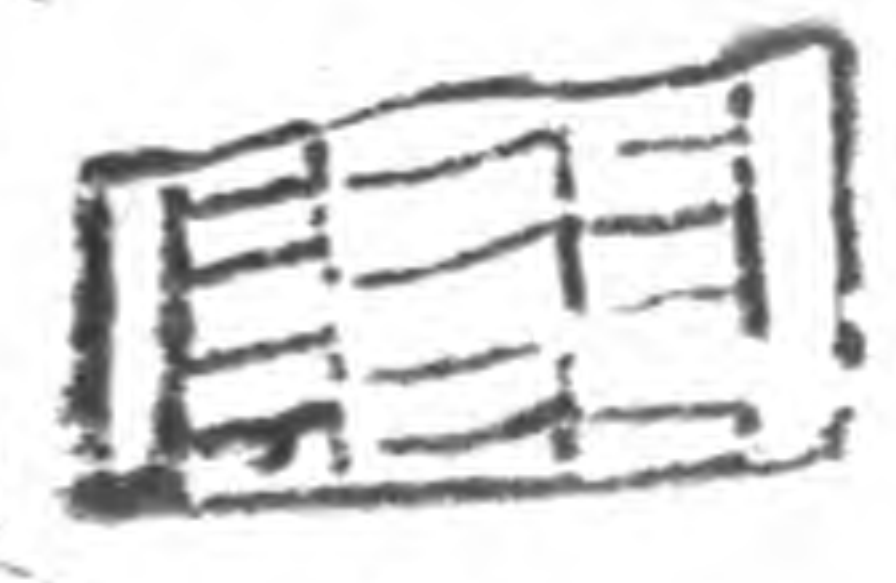
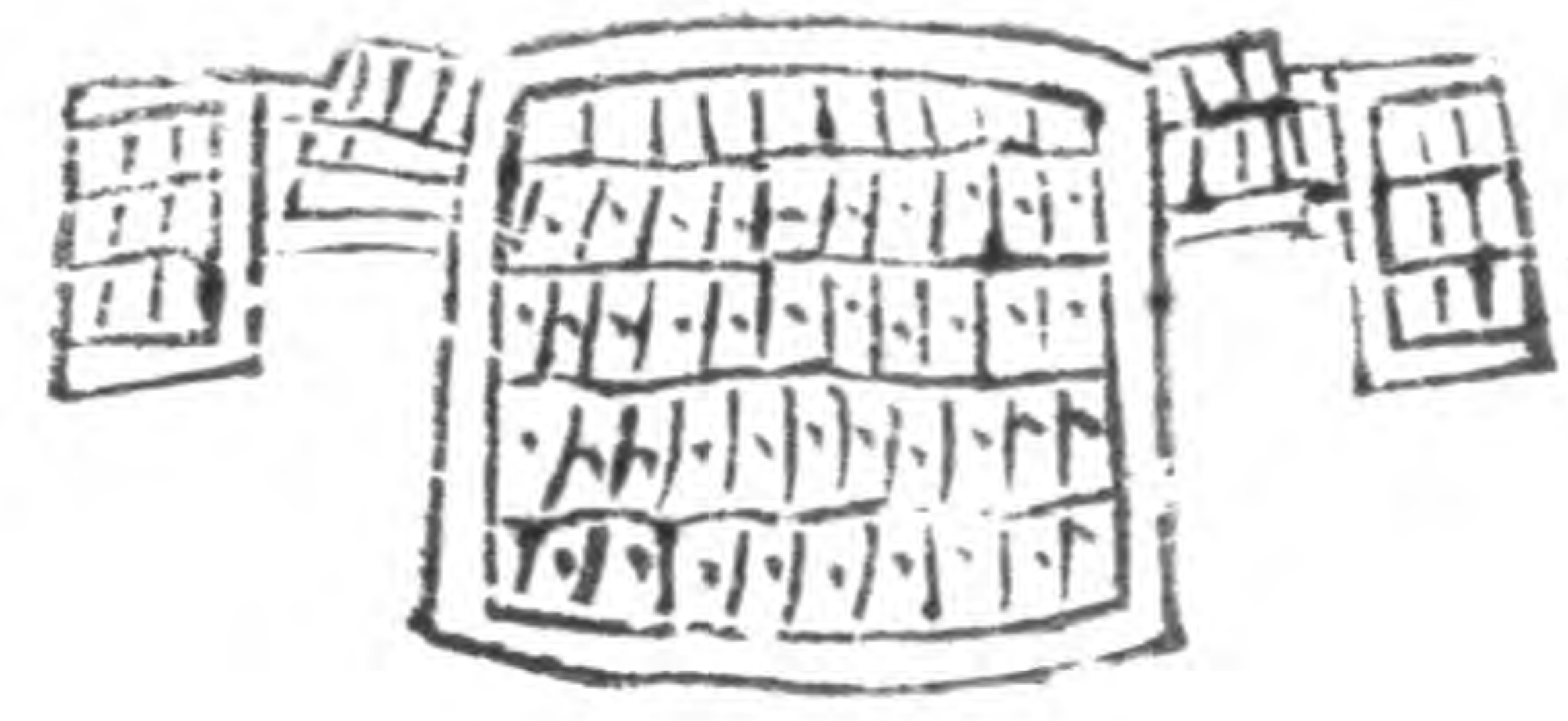
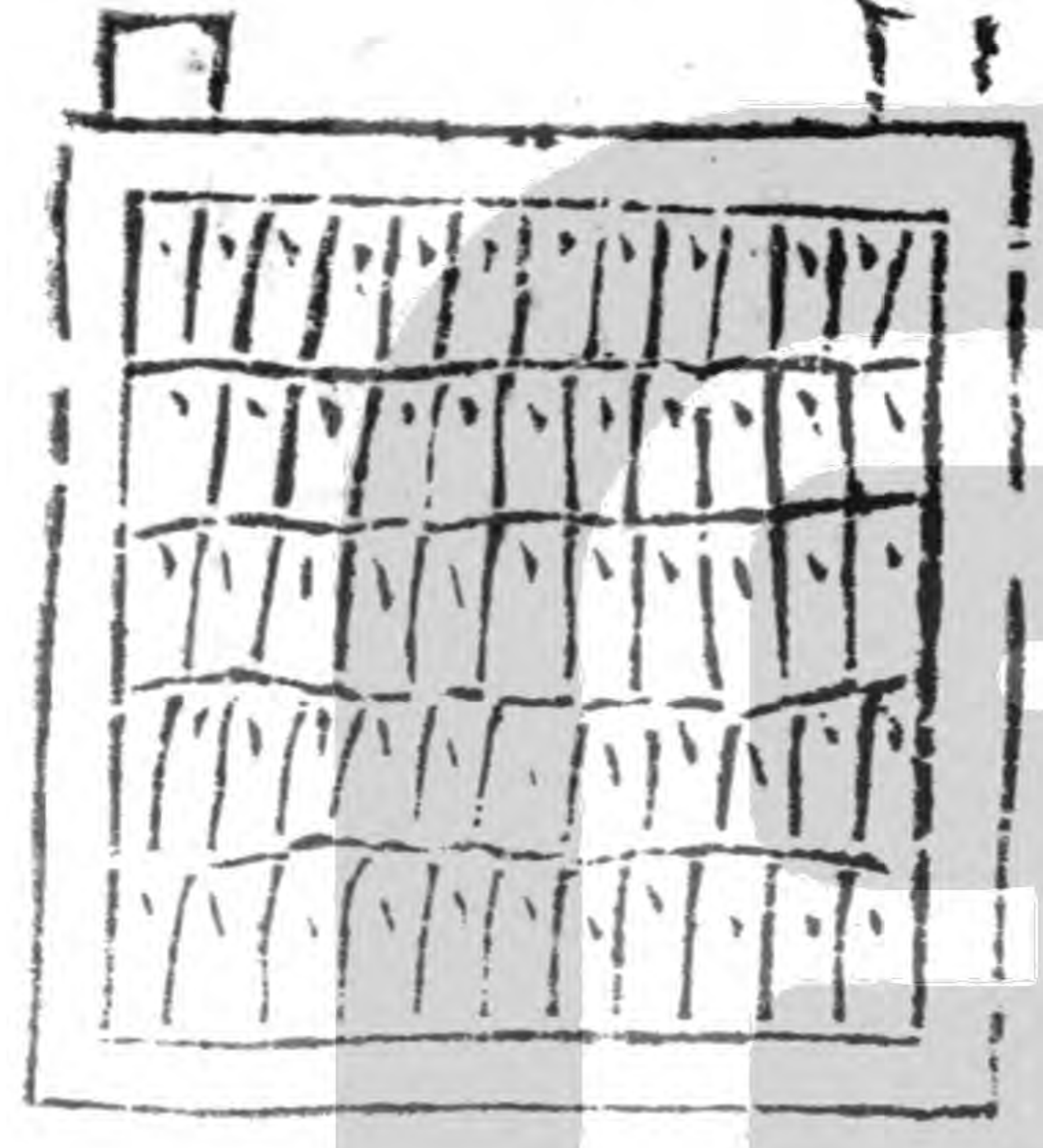
鉦

介

戟

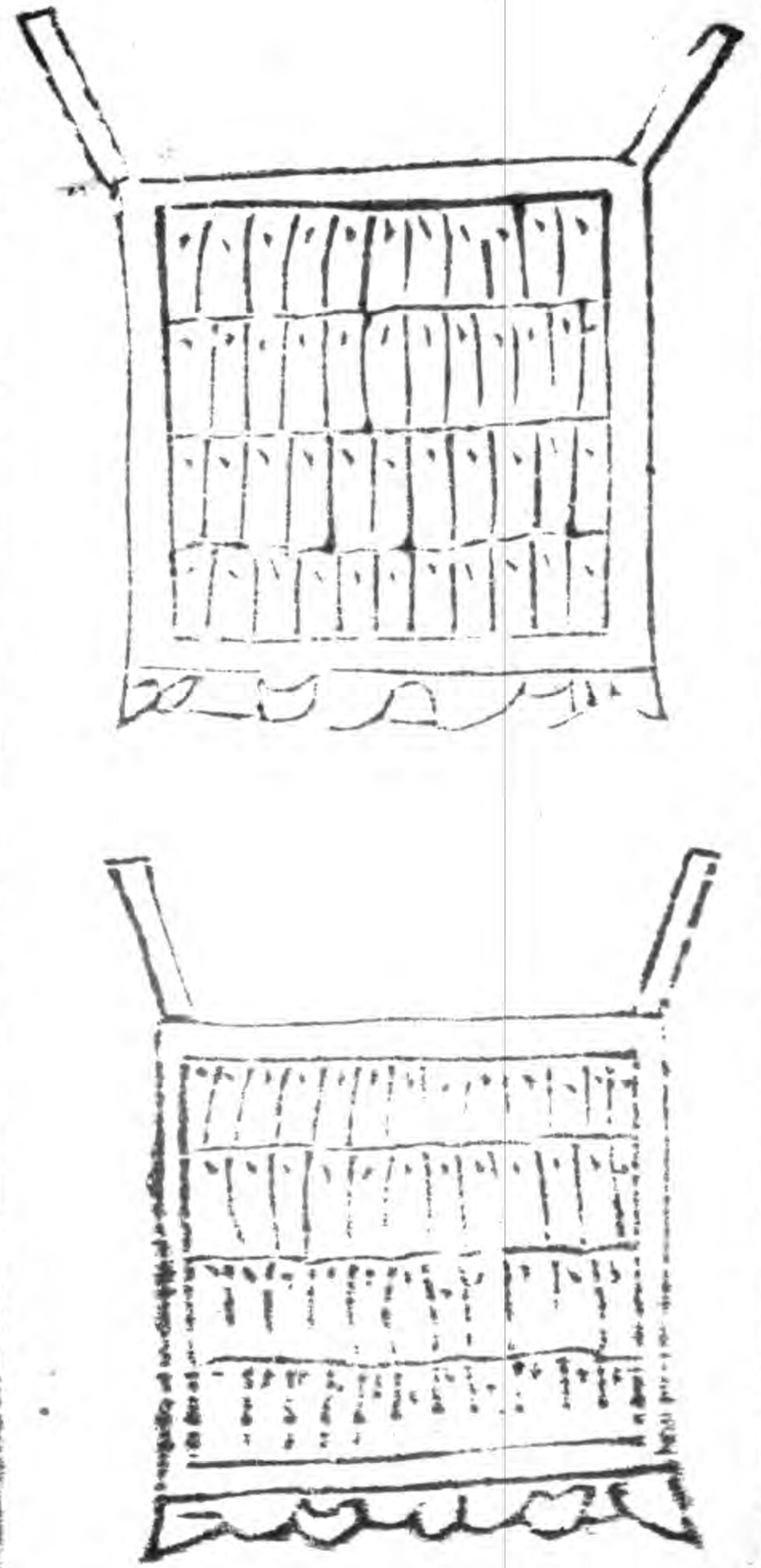
戟或作棘春秋傳曰子都拔棘明堂位言越棘周禮
 言棘門則戟棘一也考不記戟廣寸有半寸內三之
 四寸半胡四之六寸援五之七寸半倨勾中矩與刺
 重三鋒蓋戟有三鋒刺則鋒之直前者也胡則正方
 中短而下垂者也援則磬折而上達者也賈公彥曰
 必知三鋒胡向下者三鋒皆向上者無用也觀春秋
 傳言衛公戟其肘史言戟手罵之則援上嚮可知也
 晉人以戟鈎樂樂而殺之宋狂狡倒戟以出鄭人於
 大則胡之下垂可知也楚武王荆尸授師子而先儒
 謂之戟書一人執幾一人執瞿而先儒以為戟屬則
 異之異名多矣後世有樂戟天子二十四諸侯十二諸以亦董
 油或韜以嚴繡或施於公門或設於私家故也
韓詩秦鼓唐李晟韋
 韓詩秦鼓以代斧錢

釘

甲

甲裳

考工記曰燕無函非無函也夫人而能為函也函人為甲

甲七屬兕甲六屬合甲五屬鄭氏曰屬讀如獲注之函謂上數下數

一札為犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年凡為

甲必先為容然後制章權其上旅下旅而重若一札為

以上下旅腰以下賈公彥曰以札衆多故言書曰甲冑起戎

旅上旅衣也下旅裳也春秋傳曰奔其甲裳又曰善教乃甲冑無敢不弔詩清人曰駟介彭彭

傳曰齊侯與晉師不介馬而馳之魯頌曰具臯朱纁

於私家非禮也又曰國家棄敝甲不組綴之說文曰綴以朱綴也孔子家語曰家不藏甲禮記曰兵革藏

也鎧飾也又曰輝者甲吏之賤者周書曰年登甲則纓縶以組飾之反紘縶

甲以甲不左傳曰楚子重使鄧廖帥組甲三百以侵吳服氏曰

甲又曰犀兕尚多棄甲則那呂氏春秋曰邾之故為甲

常以帛公息忌曰不若以組穀梁曰作丘甲非正也夫

甲非人所能為禮記曰甲若有以前之則執以將命無

以前之祖橐奉冑橐韜甲叔孫之甲有幟幟記管子曰

輕過贖以犀甲一戟說文曰首鎧謂之兜鍪亦曰冑臂

鎧謂之鈇頸鎧謂之鈇鍬魏武卒負三屬之甲荀子及漢

荀子曰楚人鮫革犀兕以為甲吳語伐越有白裳素甲

望之如茶赤裳丹甲望之如火玄裳黑甲望之如黑吳

望之如茶赤裳丹甲望之如火玄裳黑甲望之如黑吳

語又曰羗衣水犀之甲

甲亦曰介曰函曰鎧則甲猶植物之有甲也介猶互

物之有介也函所以周其身鎧所以致其愷經言甲

而不及鎧則古者之甲以革為之後世乃用金耳管

子曰蚩尤以金為鎧不可考也甲之制腰以上為上

旅腰以下為下旅革堅者扎長故其屬少其次扎短

故其屬多扎其葉也左傳曰射屬其續也會衆扎謂

之旅上旅為衣下旅為裳其鍛欲摯其鑽欲小其裏

欲易其朕為直飾之以組衣之以褱國語曰甲不解其

也也此甲之大略然也古之甲有至五屬而魏之武卒

則甲五屬田以厚甲兜甲合甲而楚人加之以鈹革

以為使立出甲失之矣井田之法四丘為甸乃出長

較一乘甲士三人哀公用田賦不過十二之法而已

豈成公之時其法也重於十二乎公羊曰畿始丘使

也穀梁曰丘詐甲非正也其說可取古者介冑有不

可犯之色介者不拜蓋介者所以服人拜者所以張

於人服人者無所服於人故不拜焉不拜而周禮謂

之肅拜是亦不拜之拜也兵法曰軍容不入國國容

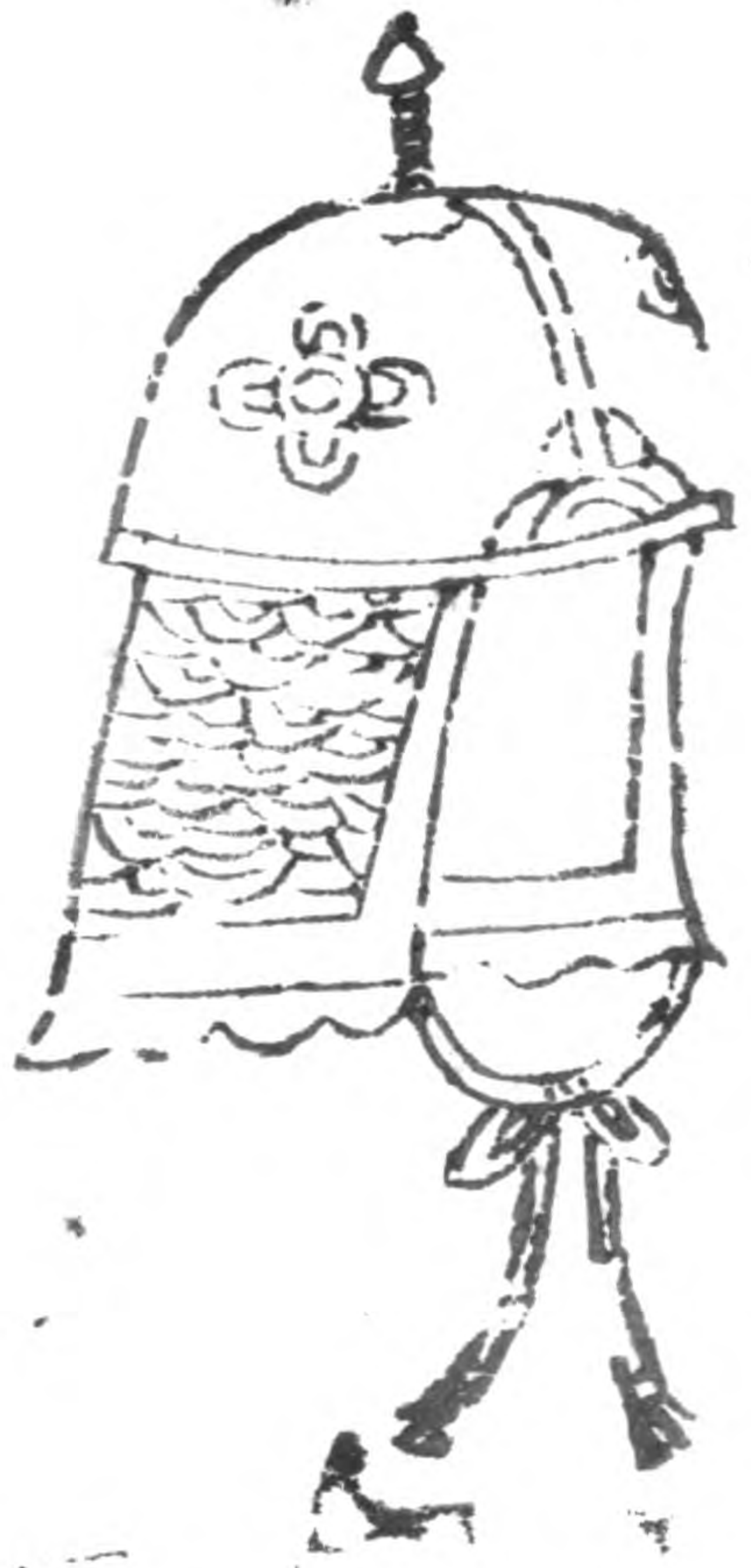
不入軍軍容入國則民德廢國容入軍則民德弱

兵車不式危事不齒介者不拜不以國入軍也鄢陵

之戰鄭至不拜楚使靖之役蹇叔之子不拜其父細

柳之屯周亞夫不拜其君可謂知此矣

青

兜以兜之猶史所謂兜笠也
冠有蓋者也甲曰鎧冑亦曰鎧
說文曰首鎧曰冑是也
冑曰兜蓋亦曰鞬蓋長楊賦曰鞬蓋生也

此張儀傳曰虎賁之士跣跣科頭科頭不被冑也冑

冑也冑蓋亦曰鞬蓋長楊賦曰鞬蓋生也

冑也冑蓋亦曰鞬蓋長楊賦曰鞬蓋生也

介駟

詩曰駟介彭彭又曰伐駟孔群左傳曰不介馬而馳
之鄭氏曰伐淺金也秦人以淺金介馬古或用革與
否不可考也

禮書卷第一百十六終

禮書卷第一百十七

律呂相生為宮圖

律呂上下相生圖

律呂左右相生圖

五聲

均

徵

甲七
五聲其
五聲其
五聲其
五聲其

宮

為土為
君為信
下生徵
其數八

變宮

羽

為水為物
為智上生
角其數四
十八

為木為
為木為
為木為
為木為

為金為
為金為
為金為
為金為

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屬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

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

經散謂之迭羽謂之抑此五音之別管子凡聽徵如負者

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蒹葭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歎清者細大不踰宮細不踰羽徵之聲又清於角角之聲又清於商其別重敏約留抑音重而尊商音明而敏角音約而為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乙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高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鷄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十有二州論十有一俗定

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曰時人之始也郑康成釋書傳曰七始黃鍾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

書大傳亦曰禽獸之聲悉隸於律

以身言

之肝音角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

以宮動脾而和正聖高動肺而和正義角動肝而和

正仁微動心而和正腎羽動腎而和正禮故也則五音其可斯瀆去身哉祭與佩玉無

商音者鄭康成曰大司樂三宮無商祭尚柔剛不

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盖各述其所傳然也

八音

一 上 一 下
 二 上 二 下
 三 上 三 下
 四 上 四 下
 五 上 五 下
 六 上 六 下
 七 上 七 下
 八 上 八 下
 九 上 九 下
 十 上 十 下
 十一 上 十一 下
 十二 上 十二 下
 十三 上 十三 下
 十四 上 十四 下
 十五 上 十五 下
 十六 上 十六 下
 十七 上 十七 下
 十八 上 十八 下
 十九 上 十九 下
 二十 上 二十 下
 二十一 上 二十一 下
 二十二 上 二十二 下
 二十三 上 二十三 下
 二十四 上 二十四 下
 二十五 上 二十五 下
 二十六 上 二十六 下
 二十七 上 二十七 下
 二十八 上 二十八 下
 二十九 上 二十九 下
 三十 上 三十 下
 三十一 上 三十一 下
 三十二 上 三十二 下
 三十三 上 三十三 下
 三十四 上 三十四 下
 三十五 上 三十五 下
 三十六 上 三十六 下
 三十七 上 三十七 下
 三十八 上 三十八 下
 三十九 上 三十九 下
 四十 上 四十 下
 四十一 上 四十一 下
 四十二 上 四十二 下
 四十三 上 四十三 下
 四十四 上 四十四 下
 四十五 上 四十五 下
 四十六 上 四十六 下
 四十七 上 四十七 下
 四十八 上 四十八 下
 四十九 上 四十九 下
 五十 上 五十 下
 五十一 上 五十一 下
 五十二 上 五十二 下
 五十三 上 五十三 下
 五十四 上 五十四 下
 五十五 上 五十五 下
 五十六 上 五十六 下
 五十七 上 五十七 下
 五十八 上 五十八 下
 五十九 上 五十九 下
 六十 上 六十 下
 六十一 上 六十一 下
 六十二 上 六十二 下
 六十三 上 六十三 下
 六十四 上 六十四 下
 六十五 上 六十五 下
 六十六 上 六十六 下
 六十七 上 六十七 下
 六十八 上 六十八 下
 六十九 上 六十九 下
 七十 上 七十 下
 七十一 上 七十一 下
 七十二 上 七十二 下
 七十三 上 七十三 下
 七十四 上 七十四 下
 七十五 上 七十五 下
 七十六 上 七十六 下
 七十七 上 七十七 下
 七十八 上 七十八 下
 七十九 上 七十九 下
 八十 上 八十 下
 八十一 上 八十一 下
 八十二 上 八十二 下
 八十三 上 八十三 下
 八十四 上 八十四 下
 八十五 上 八十五 下
 八十六 上 八十六 下
 八十七 上 八十七 下
 八十八 上 八十八 下
 八十九 上 八十九 下
 九十 上 九十 下
 九十一 上 九十一 下
 九十二 上 九十二 下
 九十三 上 九十三 下
 九十四 上 九十四 下
 九十五 上 九十五 下
 九十六 上 九十六 下
 九十七 上 九十七 下
 九十八 上 九十八 下
 九十九 上 九十九 下
 一百 上 一百 下

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埴也革鼓鼗也
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入能之士作樂

五日今止之非其道也書曰八音在治忽又曰八音克
諧無相奪倫國語曰具至將鑄無射而為之六林問之於
州鳩對曰琴瑟尚宮鍾尚羽石尚角匏竹利制樂器重
者從細鍾為金石輕者從大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章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
為金為閭闔風西北曰乾為石為不周正北曰坎為革為廣莫東北曰艮為匏
為巽風正東曰震為竹為明庶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葦木無清濁之變故一聲此八音所以直八卦而遂入風也蓋主朔易者坎也故其音葦而風廣莫為果菰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蚤火精也故離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葦成於冬故在北小宵之序八音先之以金石土中之以葦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葦絲居南北之正而先葦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眾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不清鏗鏘以立號足以肅眾橫而不屈足以立武此所以聽之有合也

魏明帝曰金音鏗鏘以立橫橫以立武故

金音正則人思武矣石聲鏗鏘以立別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葦音謹謹以進眾葦音正則人思毅勇矣匏音嗷嗷以立清清以志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

黃鐘 下生

南呂 上生

蕤賓 上生

夾鍾 下生

林鍾 上生

姑洗 下生

大呂 下生

無射 上生

太簇 下生

應鍾 上生

夷則 上生

中呂 下生

十二律左右相生圖

無射 上

夷則 上

蕤賓 九四

姑洗 九三

太簇 九二

黃鐘 九

中呂 上

夾鍾 上

大呂 上

應鍾 上

南呂 上

林鍾 上

黃鐘

大呂

太簇

夾鍾

姑洗

長九寸

長八寸二分四厘

長八寸

長七寸二分八厘七分五

長七寸九分

長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四

長六寸八十二分寸之二十六

賁

長六寸

林鐘

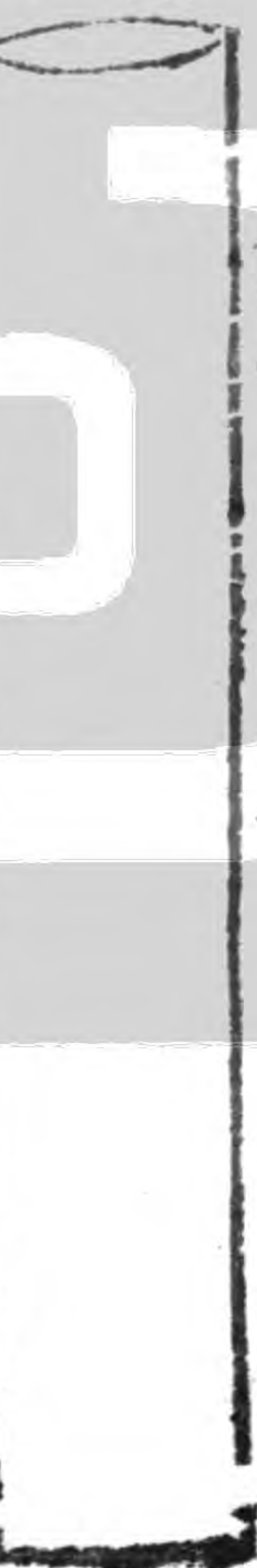
長五寸七分九分寸之四百五十一

夷則

長五寸三分寸之一

南呂

長四寸六分五厘六十分寸之六千五百二十四

無射

長四寸二分寸之二十

應鐘

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

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鐘為首其

度也古之神瞽考中聲而量之以制度乃分樂而序之以祭以享

以祀乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神

乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀地示

乃奏夷則

聲之首大呂為之合也

乃奏太簇歌應鐘舞咸池以祀地示

姑洗陽聲第三

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小呂為之合乃奏無射歌夾

鐘舞六武以享先祖無射陽聲之下也夾鐘為合夾鐘一名圓鐘也凡樂圓鐘為宮

黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽冬日至於地上之圓丘奏

之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鐘為宮太

簇為角姑洗為徵南呂為羽夏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鐘為宮大呂

為角太簇為徵應鐘為羽於宗廟之中奏之若樂九變則

人鬼可得而禮矣圓鐘夾鐘也夾鐘生於房心之氣房心為大辰天帝之明堂函鐘林鐘也林鐘生於未之氣未坤之位或曰天社在東井與鬼之外天社地神也黃鐘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鐘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鐘黃鐘下生林鐘地宮又不用林鐘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鐘林鐘地宮又辟之林鐘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鐘應鐘上生蕤賓蕤賓地宮林鐘之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五聲宮之所生漏者為清者為微羽此樂無商者

祭尚柔商堅剛也太師掌六律六同以合陰陽之聲

聲黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鐘南呂

函鐘小呂夾鐘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黃鐘之陰陽各有合凡大呂丑之氣也十二月建焉而辰在亥柝大簇寅之氣也正月建焉而辰在卯

嘗謂應鐘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

鶉首林鐘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

大火夾鐘卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建交錯實如表裏然其

合也其相生則以陰陽六卦為之黃鐘初九也下生林鐘之初六林鐘又上生太簇

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鐘之六三

應鐘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

則又上生夾鐘之六五夾鐘又下生無射之上九無射又上生中呂之上六中呂

者象夫妻異位者象子母所謂律取妻而呂生子也黃鐘長九寸其實一節下

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分四寸

三分寸之一百四大簇長八寸夾鐘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鐘長六寸夷則長五寸十

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應鐘長四寸二十七分寸之二十以六德為之本以六律為之音

典同掌六律之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器

陽聲屬天應聲屬地天地之聲布於四方為作也故書同作銅却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聲謂律述氣者也同助陽宣氣與之同也故皆以銅為焉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酬也五曰夷則所以諫

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其

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

洗言助也

洗洗潔也言陽氣洗物辜潔之也中吕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吕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諺藏萬物而雜陽閔種也

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吕之類所以象八風律左旋而生吕則為同位所以象夫婦吕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

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

中吕長六寸九分寸之六南吕長五寸三分寸之一無射長四寸六分寸之六千

五百二十四應鍾長四寸七分寸之二其輕重有權其損益有宜

長起黃鍾之長以子穀秬

之籥以子穀秬黍中者千有二百定其籥合籥為合權起黃鍾之重一

籥容千二百黍重始於黃鍾終於中吕黃鍾太簇姑洗

損陽以生陰林鍾南吕應鍾益陰以生陽蕤賓夷則

無射又益陽以生陰大吕夾鍾中吕又損陰以生陽

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吕

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

六徵及八然

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滅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四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苾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其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暴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二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周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央弦下

有畫之分十律晉之十二笛梁之四口通皆所以考律和聲亦古者立均之類歟定律之器始於管終於鍾次於均移於笛衍於通

禮書卷第一百十七終

禮書目錄卷第一百十八

合陰陽之聲

祀祭鬼神祇之律

祭歌下管

房中之樂

合陰陽之聲

天左旋

丁二辰

一轉

地行轉

一三三三

夫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辰者日月所會也謂之辰則

之宿以其宿於此謂之房斗柄所建在地而左旋轉旋鍾

而交錯冒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田之氣十二月建焉辰在元

枵太簇寅之氣正月建焉辰在娵此言應鍾亥之氣十

二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次夾鍾

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祇奏姑洗歌南
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
奏俱是陽律有乖古法請改黃鍾為應鍾均此所
知合聲也

祀天神

函鍾

黃鍾

太簇

姑洗

祭地示

函鍾

太簇

姑洗

南呂

享人鬼

黃鍾

大呂

太簇

應鍾

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賁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竽笙塤箎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

日管併兩竹而吹之

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巳此笙

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丘由儀則物之遠

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

之三正雅之遺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

巳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絃歌周南召南之

后夫人之所誦誦以事其君子也周禮笙師教緜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誦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亦不用鍾磬也鄭氏言不用鍾磬又言教以磬師是自感也賈
公彦曰房中樂以祭祀則有鍾磬以燕則無鍾磬此不可考

長侯芭傳疏皆云有鍾磬王肅言無鍾磬與鄭氏同陳統曰婦人尚柔以靜為尚不用鍾磬牛洪修房中之樂遂採諸經之說據以出證

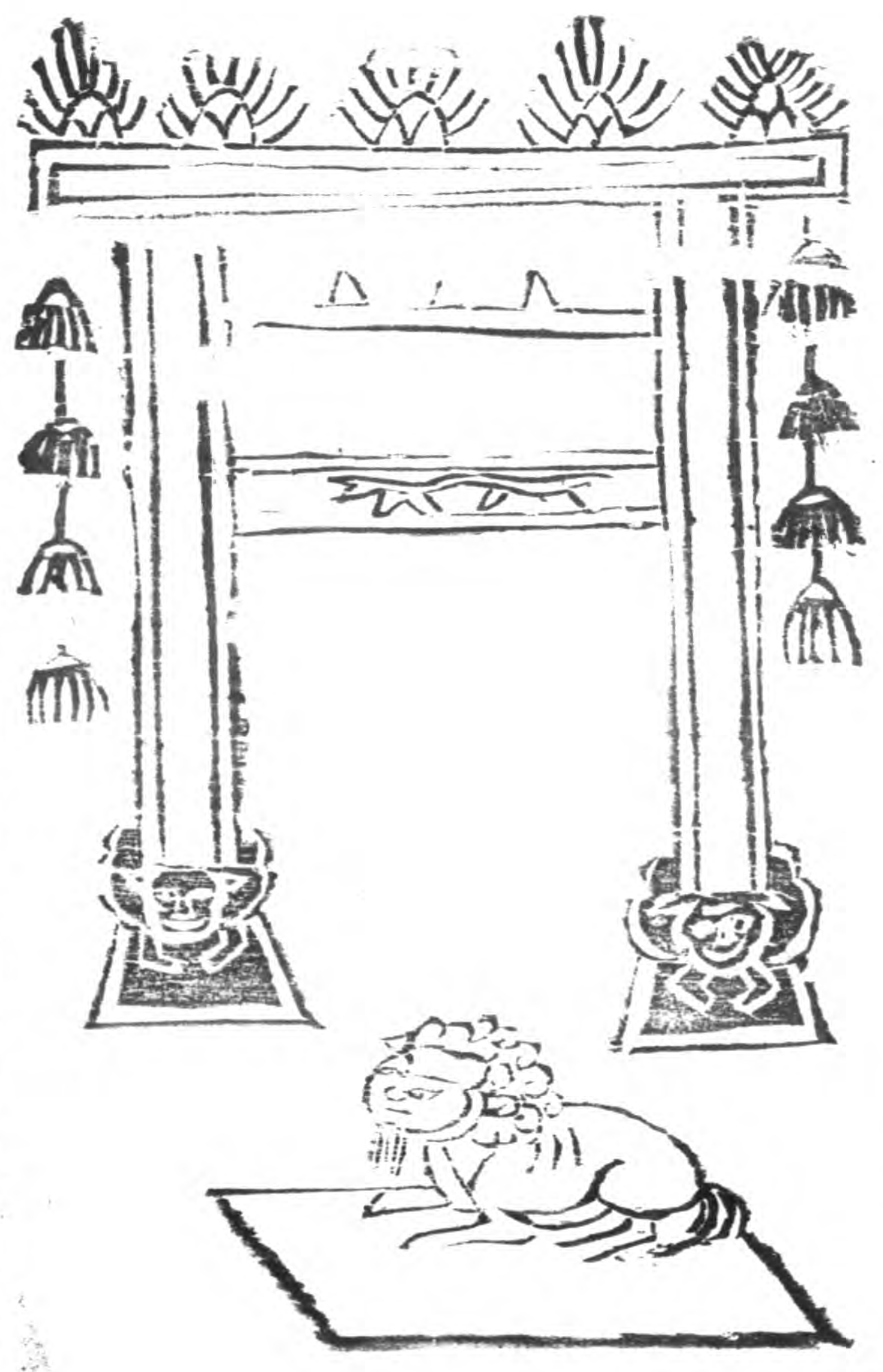
禮記卷第一百十九

鍾虞

磬虞

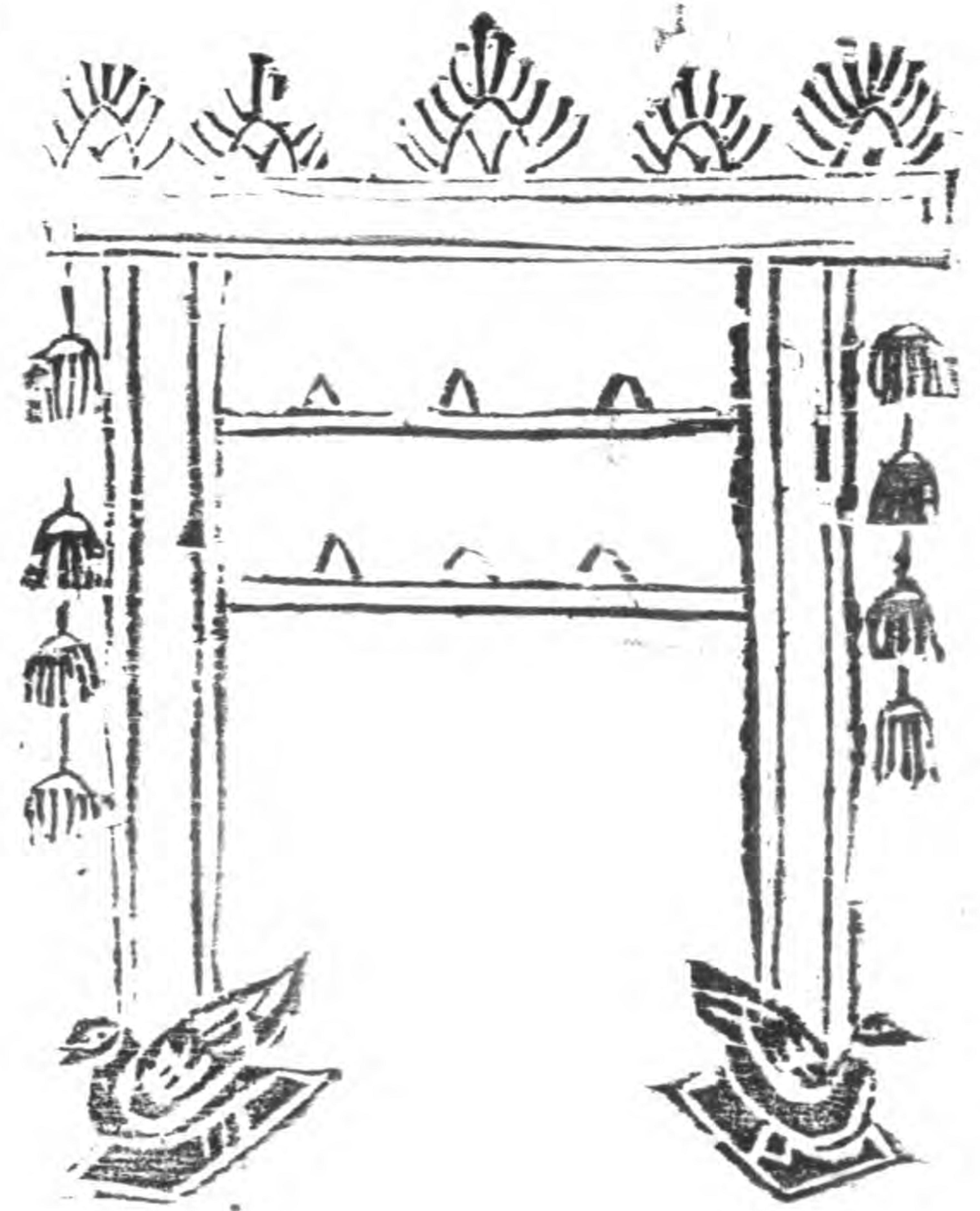
鍾

旋蟲

禮記

虞

詩曰虞業維縱音鼓以繼鏞又曰設業設虞崇牙樹羽明

堂位曰夏后氏之龍其虞擊鼓教我以義者擊鐘教以事者振鐃

庸器祭祀帥其屬而設筍虞大喪廠筍虞考工記曰梓

人為筍虞贏者羽者鱗者以爲虞虞厚身身弁口出目短耳

大骨體後大體短應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

則於鍾宜若是者以爲鍾虞是故擊其所懸而由其虞鳴

銳喙決吻數目顧腹小體塞焉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

清揚而遠聞則於熱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

爲筍爾雅曰木謂之筍天版謂之業傳曰秦始皇建千石

之鍾立萬石之虞其直四三丈

植者爲虞橫者爲筍筍之上知氏曰龍上刻畫

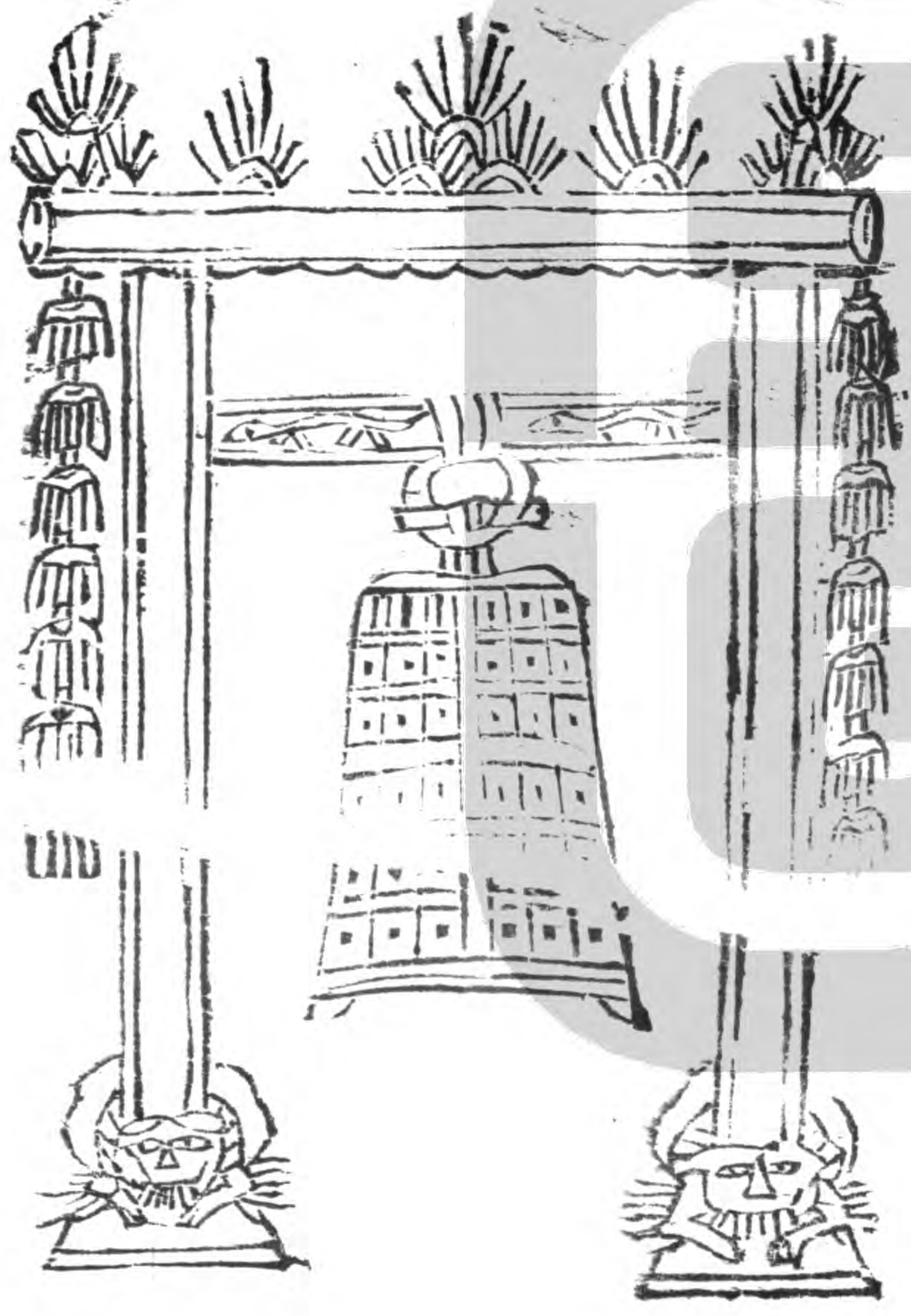
虞之上設業業如鳥羽然業之上樹羽而有端有璧要

舊圖為龍首及龍吻等之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蛇身此不可考詩曰虞業維樅樅之為木松葉栢身身之也漢武帝時樂虛充鑄則漢時以銅為之與古異耳漢魏相公虞為龍頭及鵠銜壁壁下有旄牛尾隋采周官漢魏之制荀虞並金博山皆飾以宗牙樹羽旅蘇其樂器天地之神示宗廟及殿庭則方色蓋一時之所尚也曰梓慶削木為鐻蓋古字通用

大鐘

明堂位曰垂之和鐘世本曰垂也鐘傳曰伏羲之孫曰伯陵伯陵生鼓延鼓始為鐘又曰黃帝命伶倫與蒼罔援作十二鐘考工記六分其金而一曰居一謂之鍾鼎之齊是氏為鍾兩鑿謂之鏡

上謂之鉦鉦上謂之舞四者鐘也舞上謂之角

角上謂之衡二者鐘也鐘鐃謂之旋旋蟲謂之幹旋柄也

鐘帶謂之象象間謂之枚枚謂之景漢特鐘乳與舞外也

謂之隧辨所擊之處也十分其銑去一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圓三分其

圓去一以為衡圓衡又小於前大鍾十分其鼓間以其一為之厚

為遂六分其厚以其一為之冰而圓之典同堂六律六

同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器凡聲高聲

視正聲緩下聲肆破聲散吟聲欵遠聲贏微聲韻回聲

皆終聲符鼻吉鬱薄聲動聲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也

曰鐘聲無鐘以六統號以動之取國語曰景王將鑄無射

為之六林軍器之曰先王之制也鐘也大不出百重不過

石律度量衡於是乎生小大也命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耳中聲而量之以制度律

均鍾百官執儀正百事之法又曰細以均有鍾無鐃昭其大也大

鈞有鐃無鍾甚大無鐃鳴其也左傳伶州鳩曰鍾音

之器也小者不突大者不掩也則和於物今鍾振矣

爾雅曰大鍾謂之鐃其中謂之鐃小者謂之棧書曰笙

鐃以間詩曰鼓給鐃鐃鼓有數晉時刻縣民於田中

得一鍾長三寸口徑四寸銘曰唐時岑陽耕者得

古鍾高尺餘揚故扣之曰此也沉角也既剖拭有刻在

兩槩果然孟子曰禹之聲尚文工之聲古者庭實龜為

前列鐘次之以和居參之也大鄉良入門而金作示情也
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鐘又魯季武子以所得於齊
之兵作林鐘而銘魯功

與同凡為樂器以十有二律為之度數單穆公曰先
三之制鐘也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎生
則樂器行律然後制而律度又付鐘然後生故有十
二辰之鐘以應十二月之律十二辰之鐘大鐘也大
鐘特縣詩言爾雅所謂鑄是也北十二辰之鐘則編
焉周禮所謂編鐘是也鍾體之別五鈇于鼓鈇舞是
也鍾磬之別二角衡是也衡上有
于鼓鈇舞之間有帶布於帶間有
者又曰鈇小磬也鍾體亦謂之鈇以其類聲然也

于則鈇間之曲法者也鼓則于上之待物者也鈇則
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
謂之鈇然鐘之長短徑圍經無明證其言十分其鈇
去二以為鈇以其鈇為之鈇間者鈇體之徑居鈇間
之八也去鈇二分以為之鼓間者鼓間之徑居鈇間
之六也以其鼓間為之舞修修舞之徑也舞徑亦居
鈇間之六也去舞徑二分以為舞廣廣舞之長也舞
長居鈇間之四也舞長四而徑間亦四舞鼓徑六而
長亦六鄭氏以為此鐘口十其長十六也凡樂器以
十有二律為之度數若黃鐘之律九寸十六之而鈇
取其十以為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鐘之

律六寸十六之而鏡取其十以為度則鏡徑三寸有
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
率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小鍾十分其鉦間以其一
為之厚蓋鉦體居統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
鉦外一間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錄是作蒲牢
於鍾上而狀鯨魚以撞之欲其大鳴張衡東京賦曰
發鯨魚鏗革鍾是也然經無明證其制不可以考

曰撞之以筵宜能擊其聲
韓退之曰所如寸筵撞巨鐘

禮書卷第一百十九終

禮書卷第一百二十

磬

編鐘

編磬

鐃

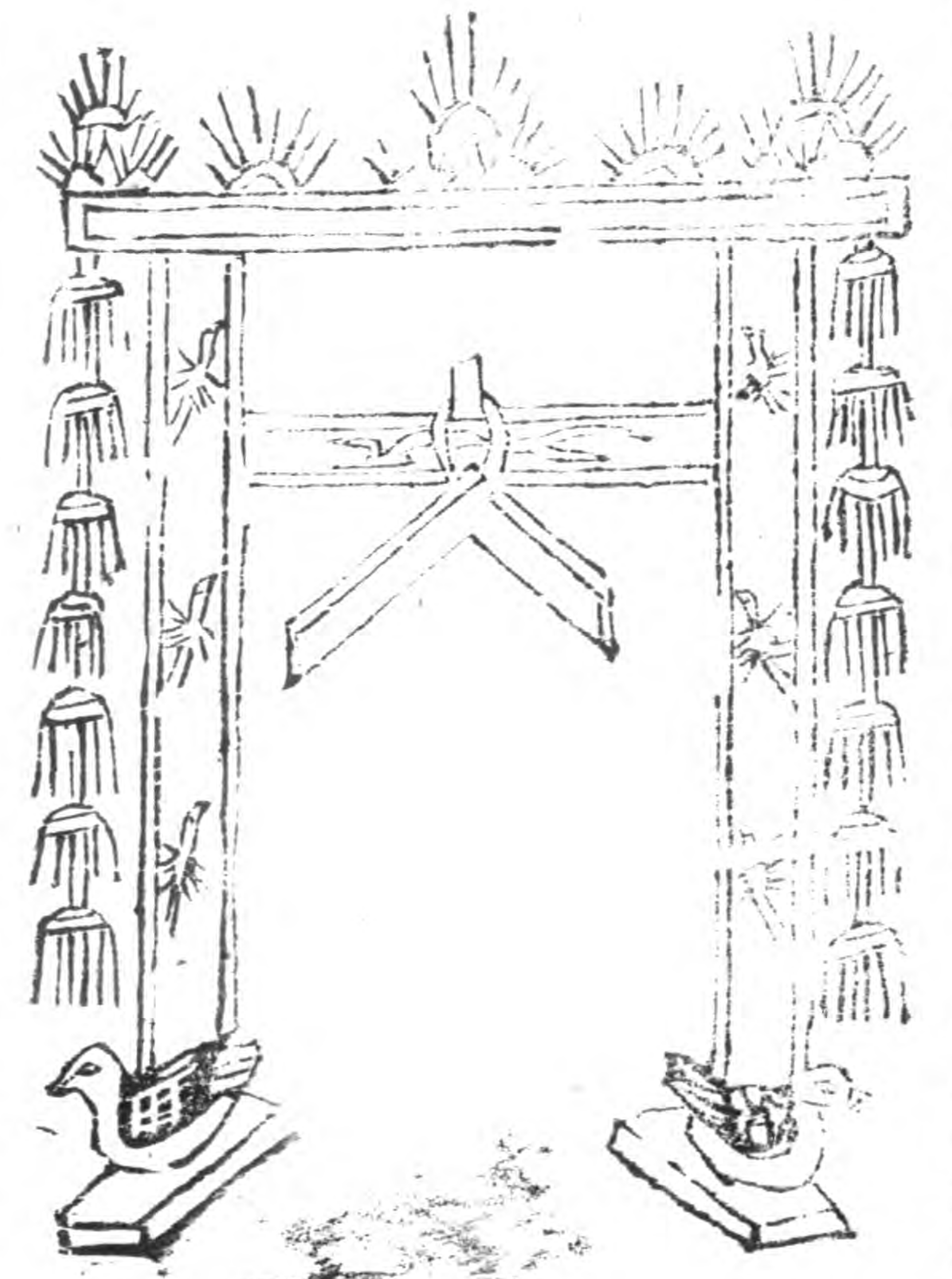
鐃

鐃

鐃

鐃

大磬

爾雅曰大磬謂之馨

鄭氏曰形似磬

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

句作磬垂作鍾書曰垂之竹矢蓋叔與無句非二人

垂之為二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倨句

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倨令句股各一今以一尺五寸觸兩弦其句股之形即磬之

句折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一律也

此樂經云股非所擊也短而博故其制事也長而狹鄭司農

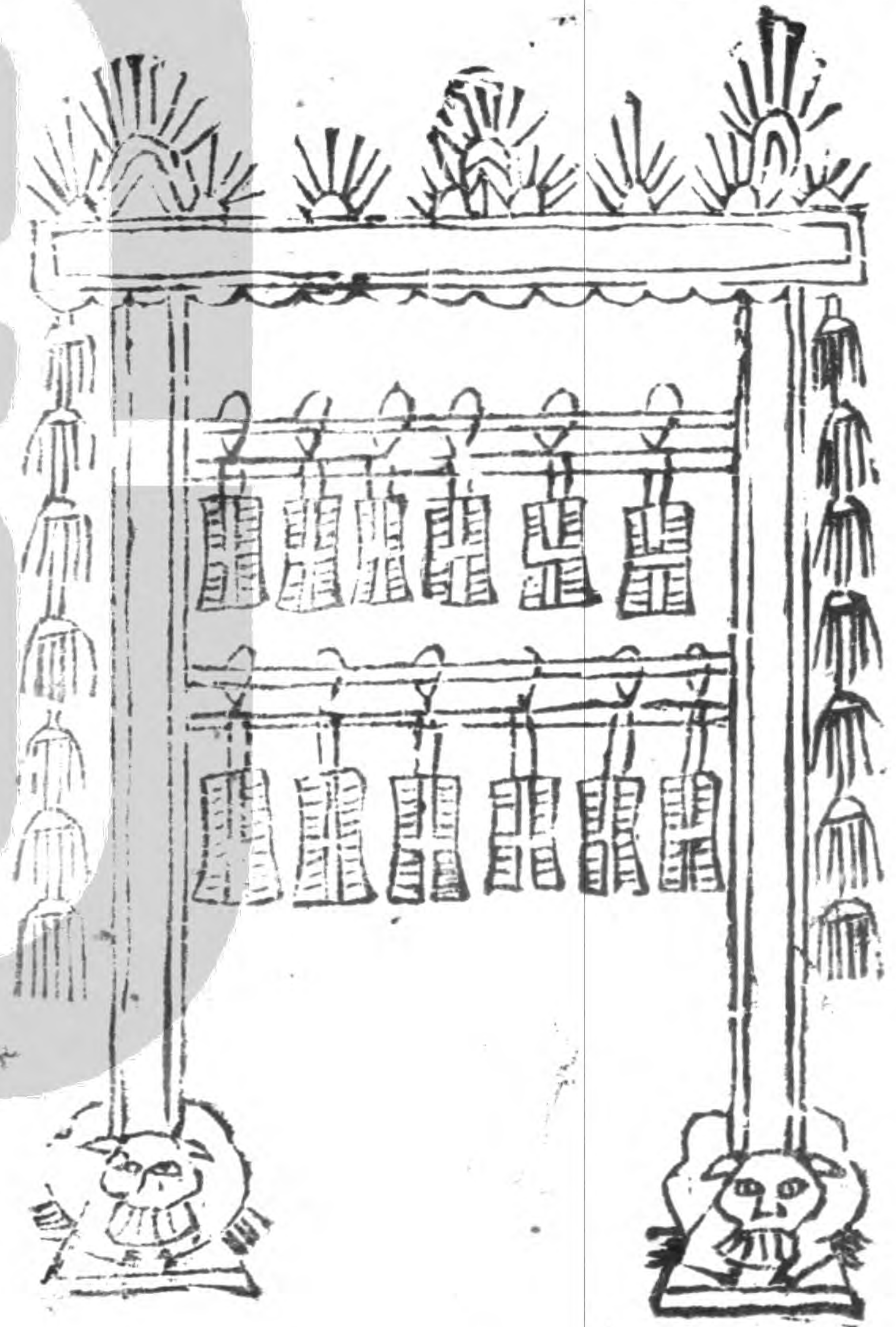
云股磬之上大者鼓其下小者

面則擊者為前而在內不擊者為後而在外內者在

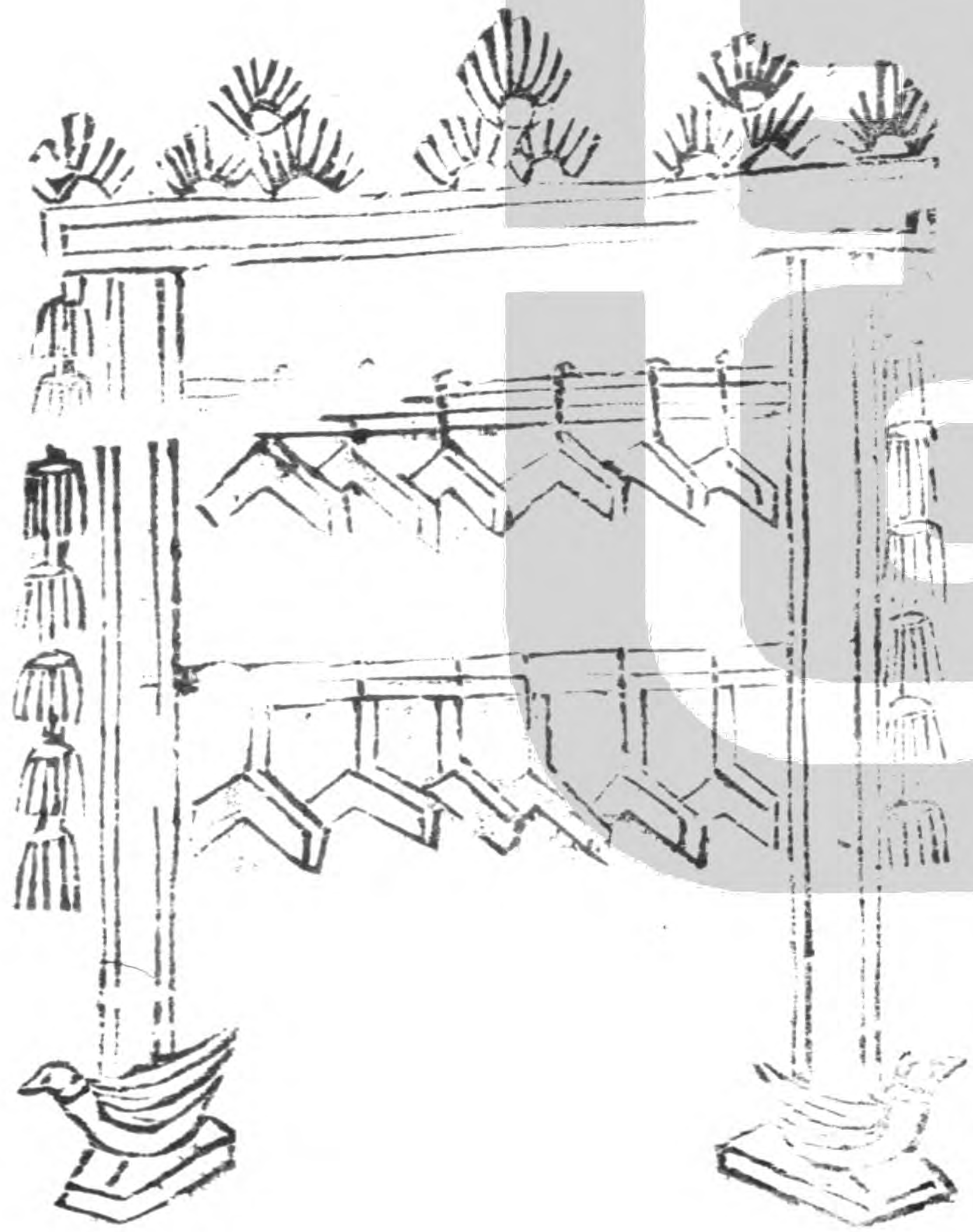
下外者在上其小大長短雖殊而其厚均也黃鐘之

磬股鼓皆厚二寸則餘誰此可知矣

編鐘

編磬

周禮鐘師掌金奏眠瞭掌擊頌磬笙磬賓射春六
鐘鼓磬師掌教擊磬擊編鐘鄭氏曰教眠瞭也春六
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縣而戴者此不可考

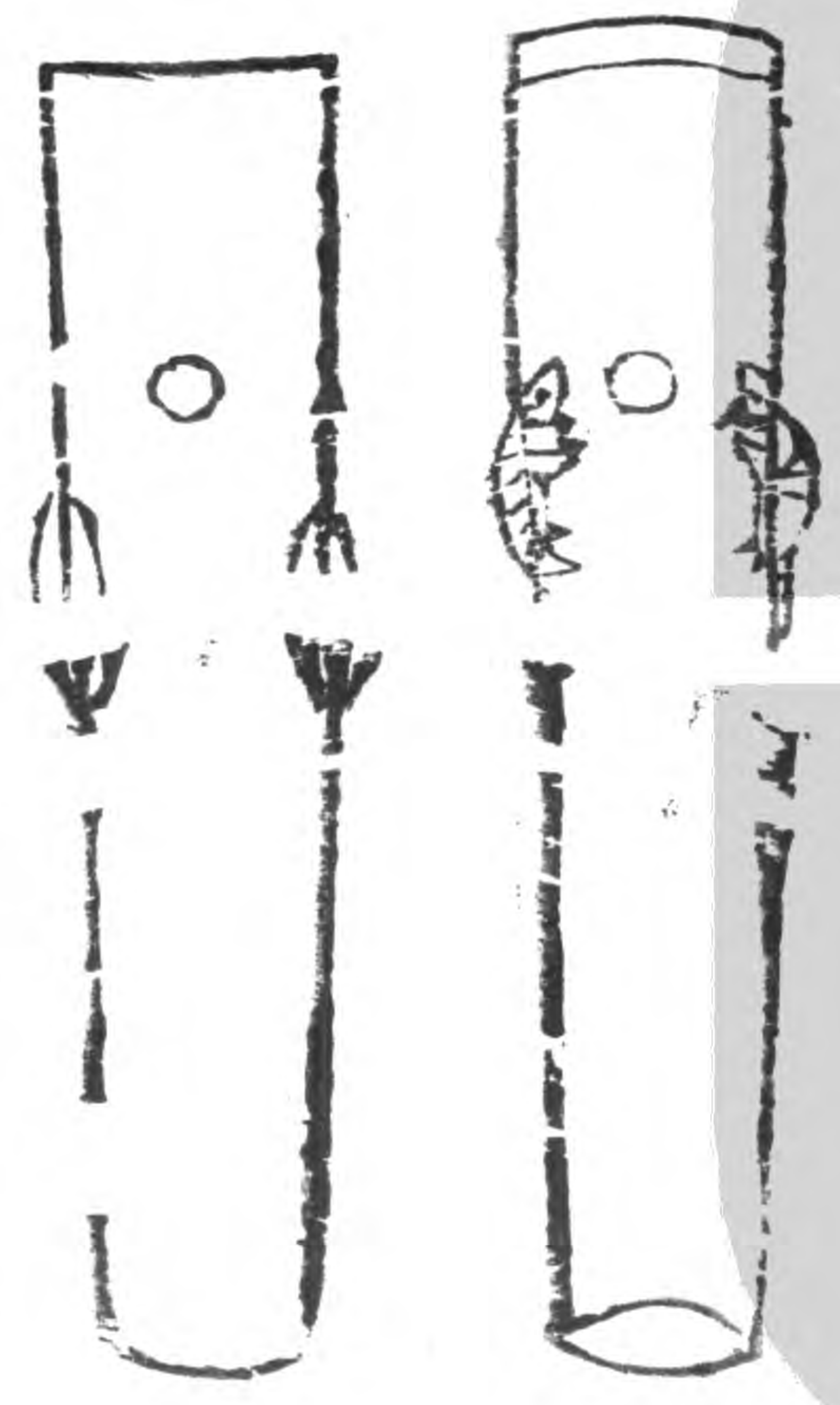
鑄

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用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鈞無鍾則鑄小鍾耳韋昭釋國語杜預曰左傳皆以鑄為小鍾晉語曰知伯嘉納女樂及鐘及其鑄杜預謂鑄小鍾也何康成曰鑄如鍾而孫炎

音值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鉞鑄之鑄同則鑄為小鑄之說於理或然

鑄

梓人曰外骨內骨也 行及行連行行以厚薄之為鑄者者以鑄鳴

者以腹鳴者以曾鳴者謂之不以之為鑄以為雕琢者曰刻畫於鑄者

物也考之舊圖及今圖凡宗廟之器必狀魚鳥獸之形蓋其所傳者尚

矣不然非所謂博物也今釋其可取者存之

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一金錡節鼓以金鑿止鼓以金鐸通鼓蓋錡聲淳備一為鏡聲高一聲明聲淳則有所合故於鼓倡而和之聲濁則有以制故於鼓行而節之聲高則有所辨故於鼓退而一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帥帥皆執鼓卒長一鑿兩司馬執鐸公司馬執錡中冬教大閱鼓人三鼓以司馬振鐸車徒皆作鼓行鳴錡車徒皆行二鼓權一車徒皆坐又三鼓振鐸及止如初乃鼓車馳徒走一從三戒車二發徒三刺乃鼓退鳴鑿且卻遠以符田一定鐸之於鼓所以通之於其中及其退也去錡而鳴鏡錡之於兵維無經見國

曰戰以錡于丁寧敬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邦康成曰錡圓如碓頭上天下樂作焉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物人段祖以錡于獻始興王繼其制高三尺六寸圍二尺四寸圍如甬也色黑甚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心注錡于以手震芒則其聲如雷後周平蜀得之斛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以虛別設於熊羆按十二效鳴以和鼓

錡

鼓人以金錡節鼓司馬職公司馬執錡軍行鳴錡詩曰鈺人伐鼓國語曰鼓丁寧春秋傳曰射汰斬而著

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
以為鼓節

鐻

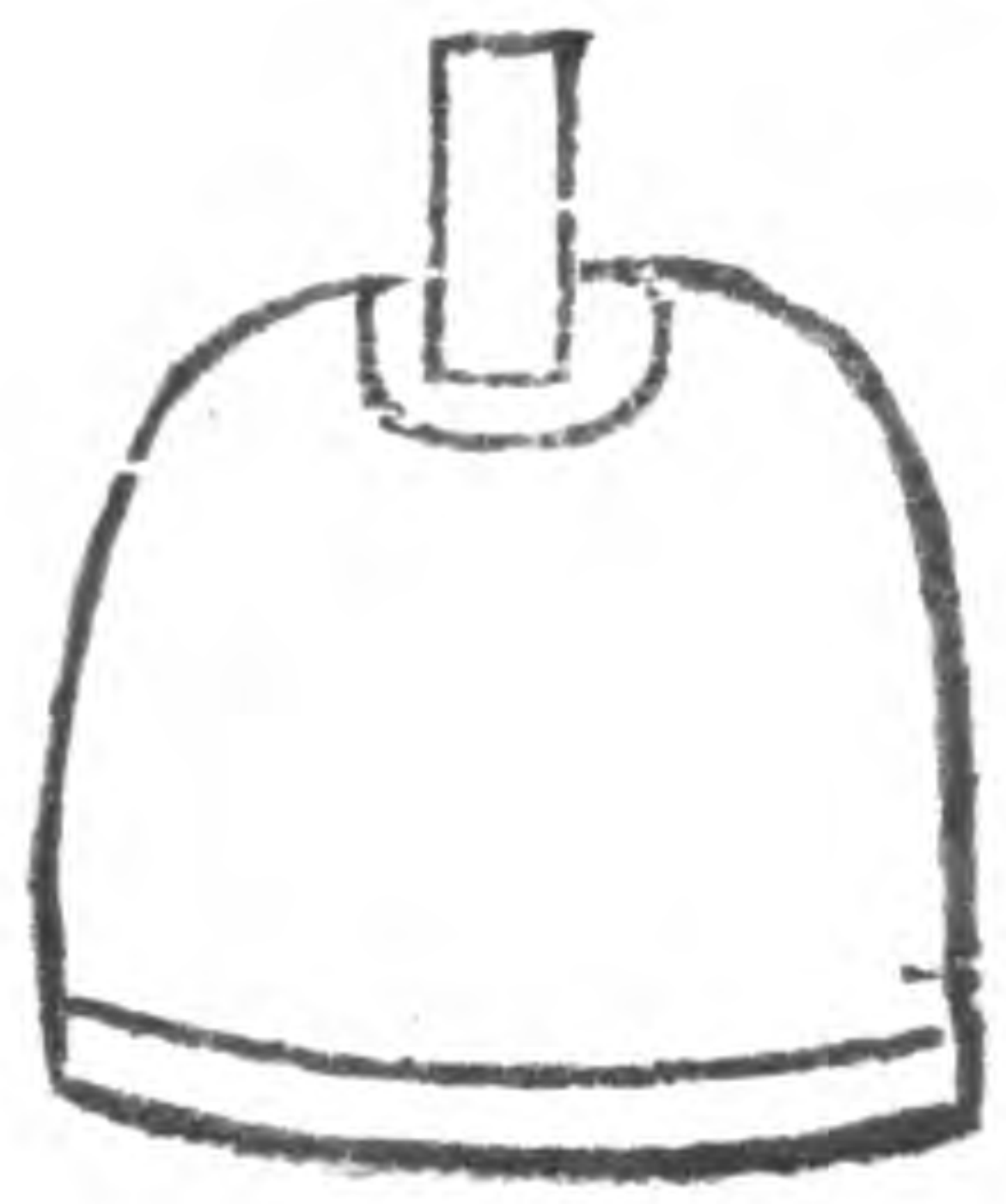

鄭康成曰鐻如鈴無舌有秉執而鳴之以止鼓說文
曰鉦鐻也鐻小鉦也似鈴柄中上下通樂記曰始奏
以文則登歌清廟之類也復亂以武則下管象之類
也鄭氏以文為鼓武為鐻豈其然乎

金鐸

木鐸

鼓人以金鐸通鼓司馬職曰兩司馬執鐸入曰三鼓
槐鐸三鼓振鐸司馬法曰鼓聲不過閭聲聲不過閭
鐸聲不過琅邪鄭康成許慎皆曰鐸大鈴也蓋鐸有金
鐸有木五金鐸舌以金木鐸舌以木金鐸振武事若

司馬之八鐸指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師以

以木鐸徇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

鐸鐸鏡鎛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

禮書卷第一百二十一終

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鼙鼓長

晉鼓鼓金奏晉鼓長六尺六寸全以金錡和鼓錡錡于也

鳴之與以金鑠節鼓鑠錡也形如小鍾軍行鳴之以金鏡止鼓鏡

凡祭
以金鐸通鼓
鐸大鈴也振之以通鼓

祀百物之神鼓
兵謂千戚也振列五采繒

軍旅夜鼓
大鼓夜半三通為晨戒旦明五通為發

衆田役亦如之救日月則詔王鼓
救日月食王必擊鼓者言天

大喪則詔大僕鼓大司樂雷鼓
雷鼓冬日至於地上

之園丘奏之若樂六變則天神皆降
可得而禮矣靈鼓

靈兆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
樂師凡

鍾鼓
出入令奏鍾鼓大師下管播樂

掌掌教鼓
非鼓

凡小祭祀小樂事
鼓棟鼓簫掌播鼓

凡樂事播鼓
鼓實射皆奏其鍾鼓

鼓奏九夏
鑄師凡軍之夜三鼓

章掌土鼓
函箎

詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之
凡國祈年于田祖

雅擊土鼓以樂田畯
國祭蜡則獻函

物大司馬中春教振旅
辨鼓鐸鏡之用

侯執賁鼓
軍將執晉鼓師帥執提

尺有六寸左右端廣六寸
中尺厚三寸

考工記韞人為阜陶
長六

尺有六寸左右端廣六寸
中尺厚三寸

上三正
一也文謂字讀如身書

寸不強也此鼓而以大鼓差之實於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

寸之一也亦合三版則版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役車折中曲之不參凡

冒鼓必以啓蟄之日啓蟄孟春之中也整蠱施聞而擊良鼓環

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

以鼗鼓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

兩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控楫燿燿此

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兩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等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

蕤琫

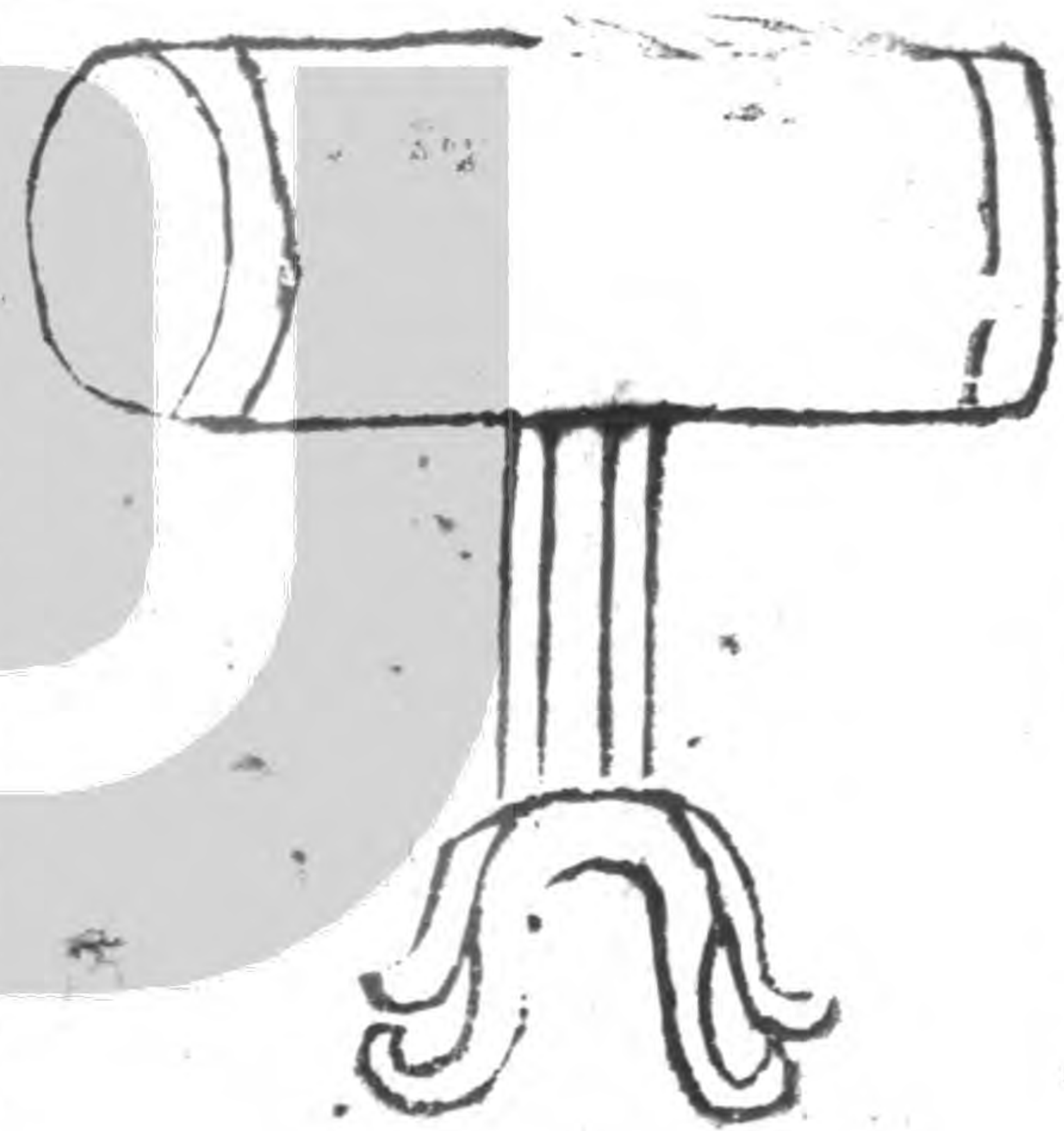

禮記曰夫禮之初始諸侯食蕤琫擗土鼓猶若可以致其敬於鬼神又曰土鼓蕤琫韋籥伊耆氏之樂也世本曰夷作鼓周禮籥章春秋擊土鼓吹豳詩以逆暑迎寒祈年吹

豳雅擊土鼓以樂田畯祭社如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也如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撝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杖氏壺涿氏而下士之官名之也土鼓築土為之也杜子春日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稗
 賁或作崩蓋結草以為稗也鄭氏改賁崩為由其說
 非也鄭氏釋名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
 正韋昭曰此鼓為章

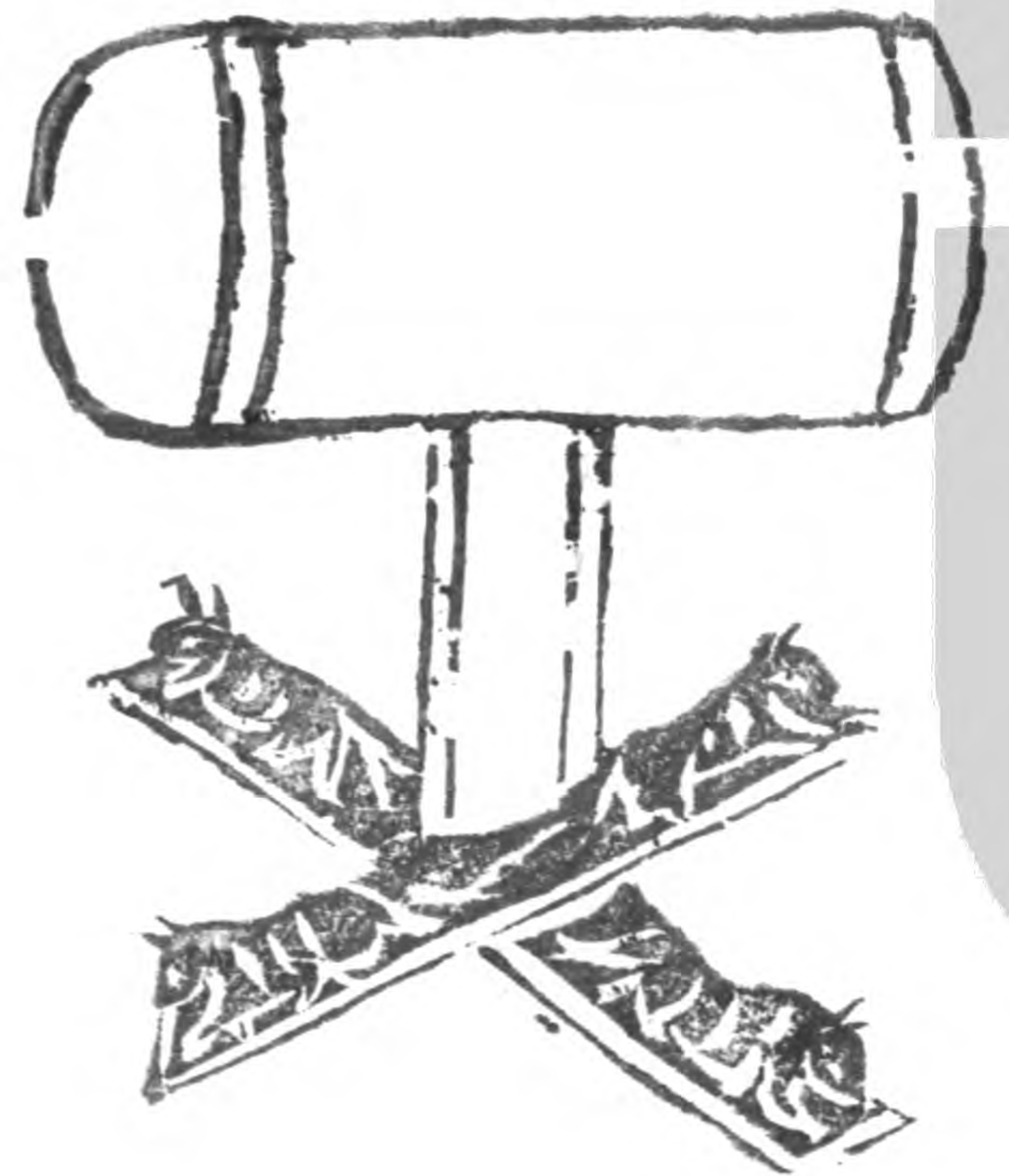
足鼓

鼓其聲象雷其大蒙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

高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

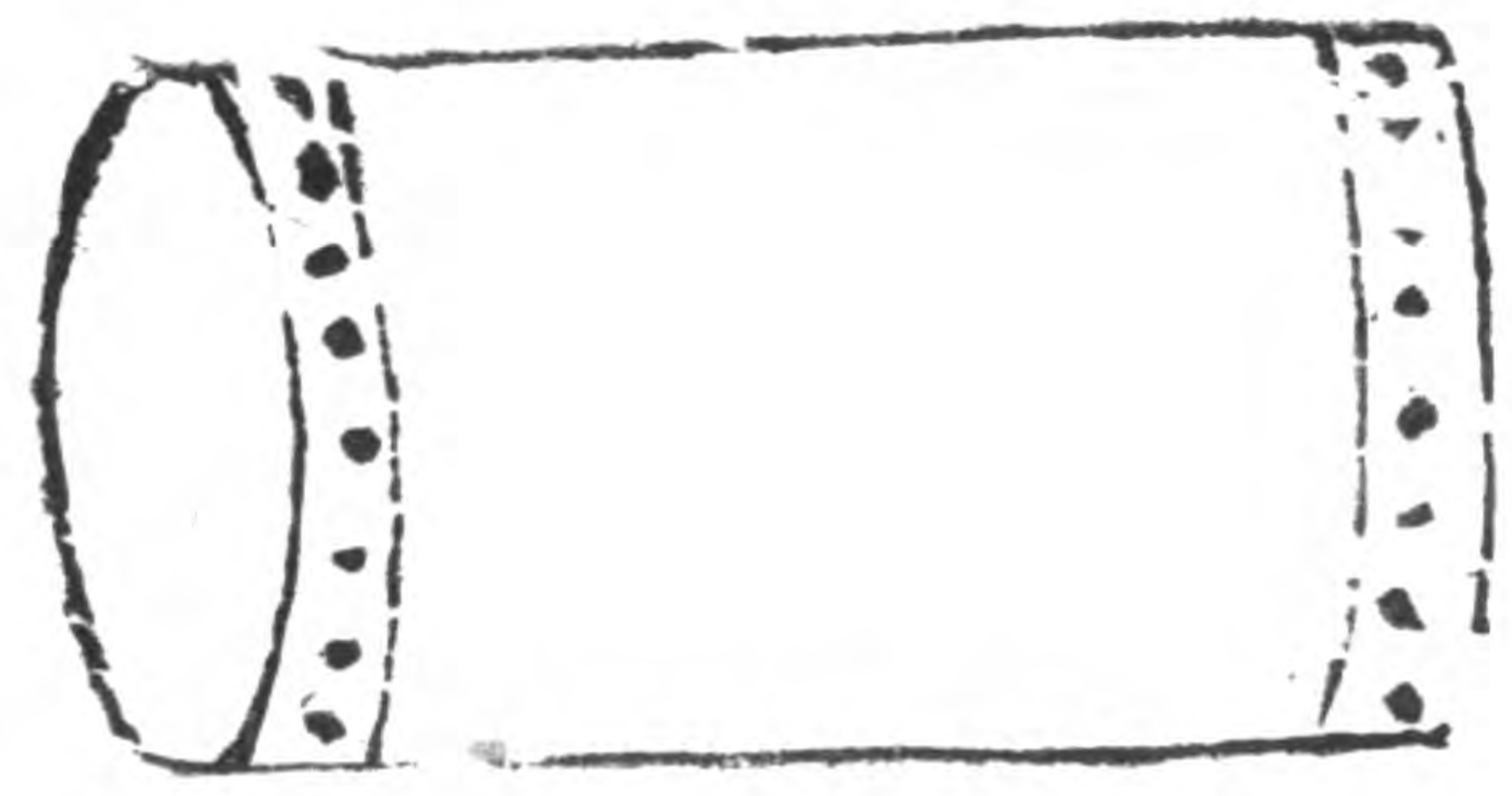
已楹鼓蓋為一楹而四稜焉其鼓於其端周禮大僕
 建路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在階西南
 鼓則其所建楹也莊子曰負建鼓以亡求亡子建鼓
 可負則以楹貫之可知魏晉以後復商制而樹之謂之建鼓隋
 制又獲翔鸞於其上或曰鶴也取其鸞
 遠聞也或曰鸞鼓精也成王勾踐建大路於康宮之端門有雙鸞味之而
 法比其象也或曰詩云振振鸞鸞于飛鼓咽咽醉言常後出悲周之衰故
 飾鼓以鸞欲其風流存焉國朝公唐制其高六尺六寸中植以柱設重斗
 方蓋蒙以朱網張以絳紫纒羅四角六龍竿皆銜流蘇壁橫五采羽為飾于
 首亦為翔鸞傍又扶二小鼓左曰鞀右曰應然詩言應
 田縣鼓則周制王之應田在縣鼓之側不在建鼓傍矣

禮書卷第一百二十一終

首卷第一百二十二

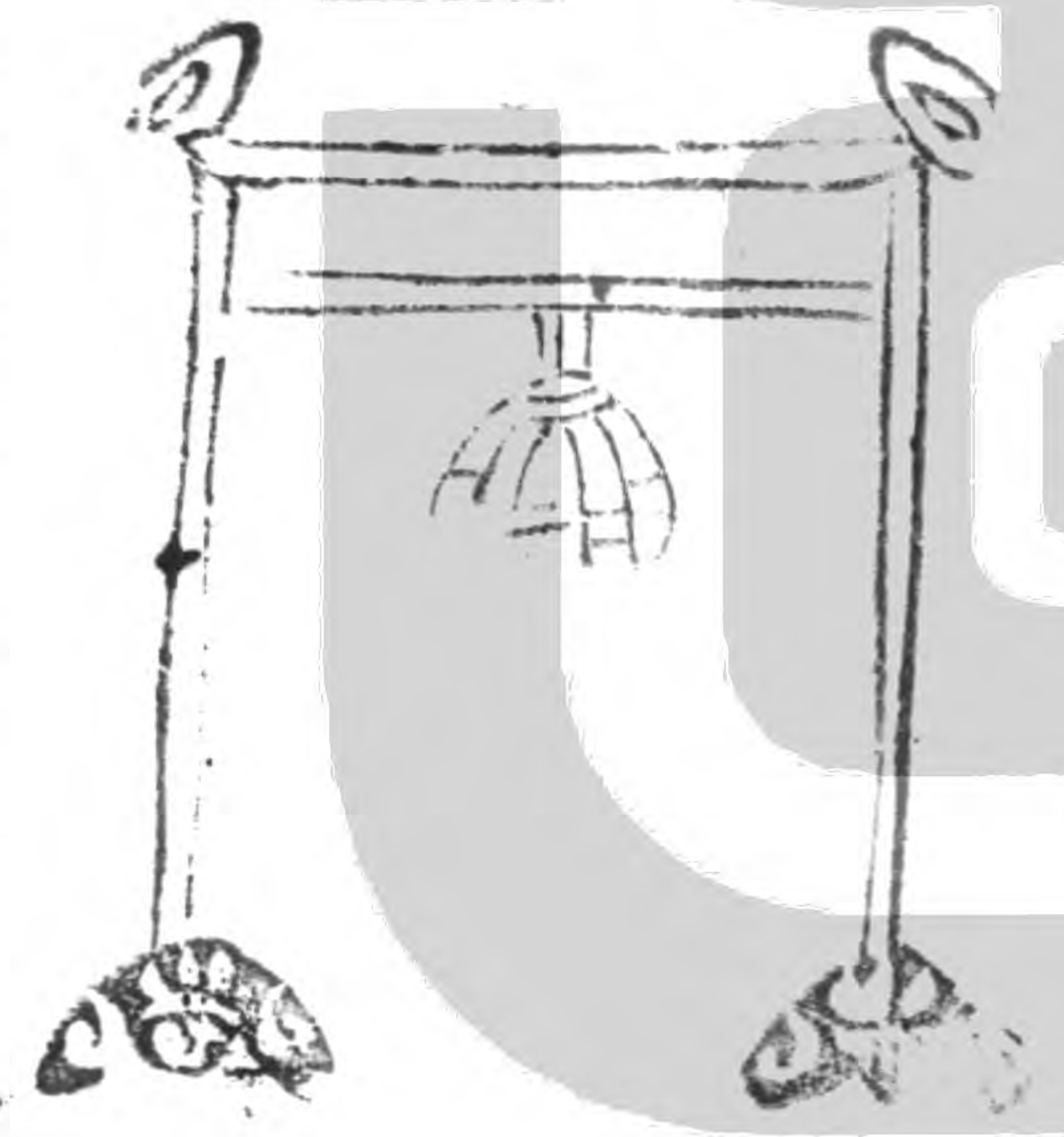
晉鼓
 靈鼓
 鼗鼓
 雷鼓
 路鼓
 提鼓

晉鼓

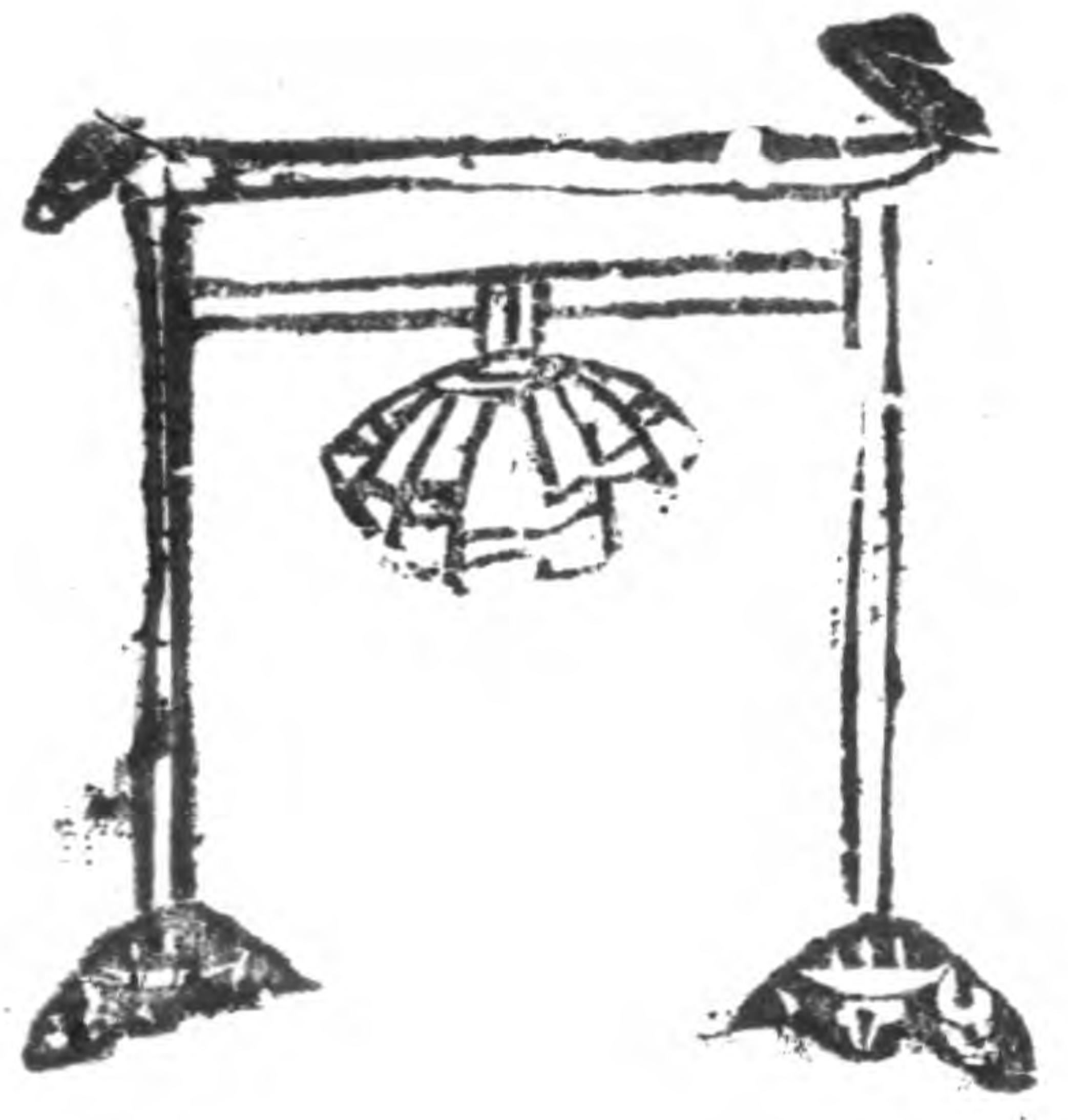

考工記鞀人為臬陶長六尺有六寸左右端廣六寸
 中尺厚三寸穹者三之一上三正先儒以為晉鼓其
 說是也鼓人之六鼓有靈鼓靈鼓路鼓鼗鼓晉鼓臬
 鼓而路鼓以上不特左右端兩面而已鼗鼓不特長
 六尺六寸而已則長六尺六寸左右端廣六寸其為
 晉鼓可知鼓人以晉鼓鼓金奏鑄師掌金奏之鼓鍾
 師以鼓奏九夏此所以謂懸鼓也詩曰應田懸鼓明堂也曰周
 人懸鼓禮器三懸鼓在內
 然司馬春振旅軍將執晉鼓吳與越戰載常建鼓韋
 昭曰將軍執晉鼓晉鼓建謂為楹而植之蓋晉鼓建
 之於軍猶路鼓建之於寢非此則不建矣

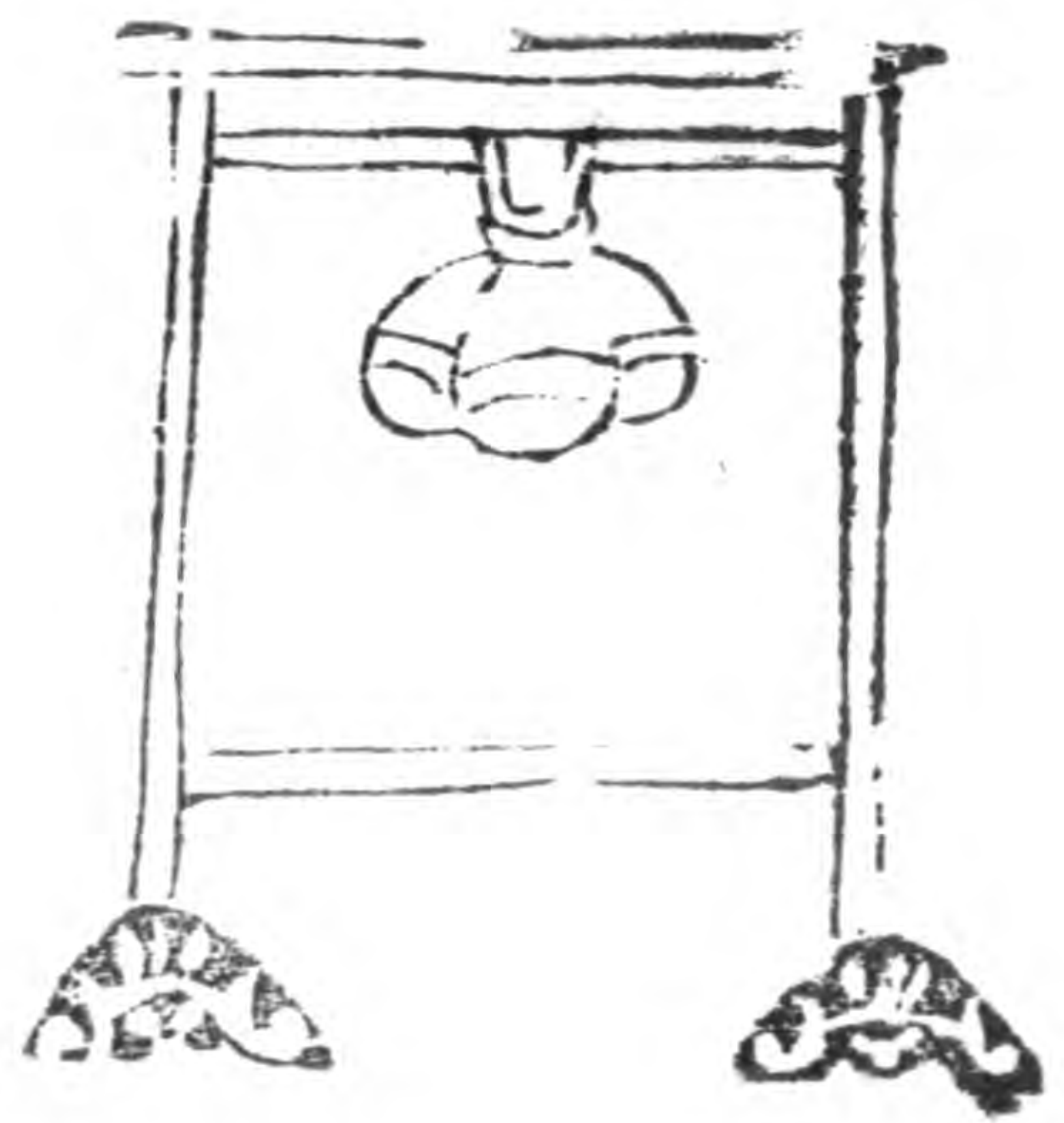
垂鼓

靈鼓

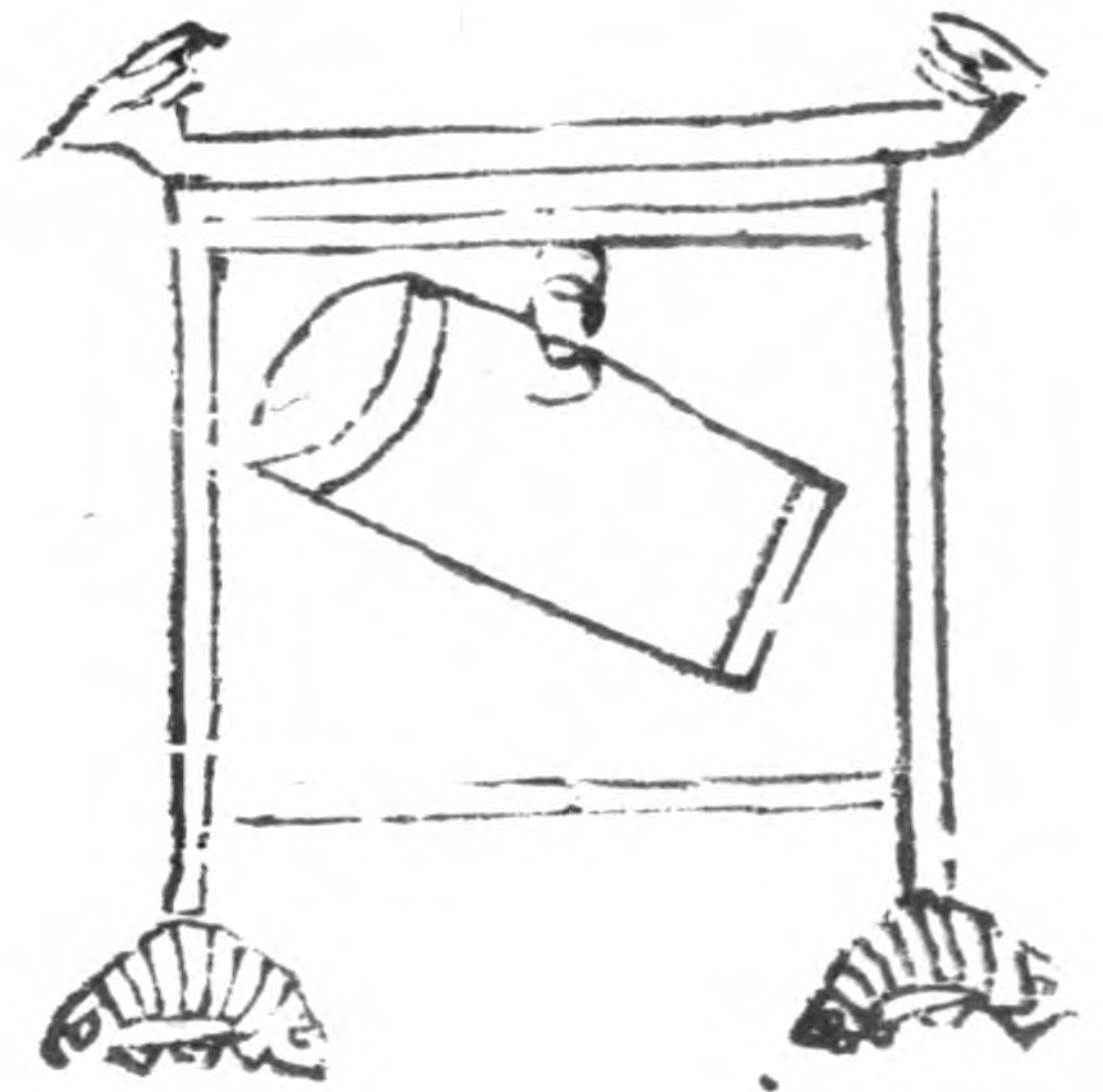
路鼓

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石
 靈鼓六面路鼓四面蓋以輝人為晉鼓鼗鼓鼗鼓二
 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四面蓋雷
 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

鼙萬人之師執大鼓鑼師元軍之夜三鼗告鼗之鄭

氏謂鼓之以鼗鼓司馬法曰管鼓四通為大鼗鼓夜半

三通為晨戒平日五通為發曉此所謂三鼗也掌

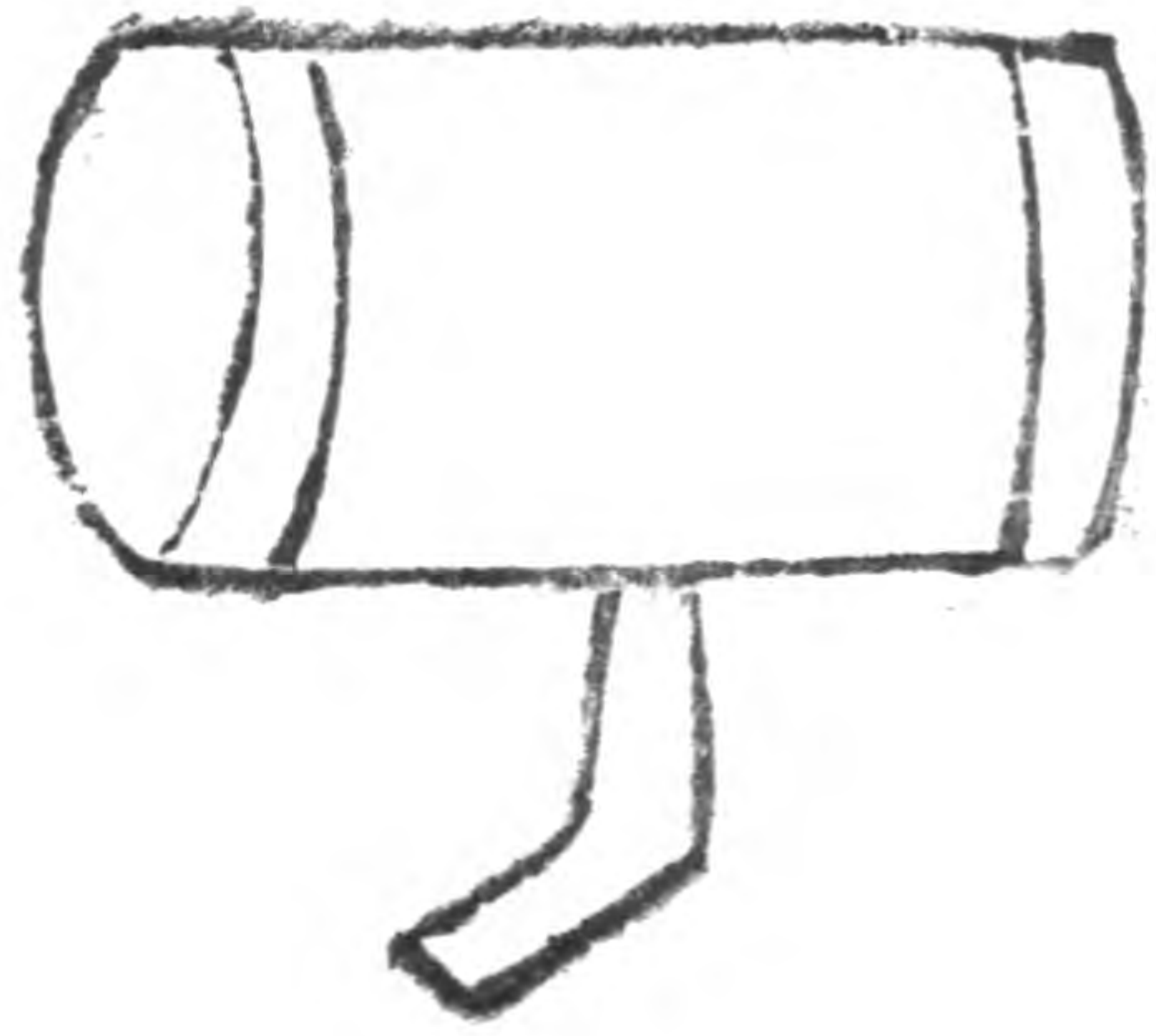
亦曰夜三鼗以戒號蓋鼗鼓之於軍晝以作衆夜以

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

鄭氏云鼗鼓長八尺鼗鼓長丈二尺鼗鼓軍事不謂之鼗與沈約之言誤矣

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緝齊
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

