

禮書一百十二卷

弓

臂附蔽簫隈淵菱

檠

秘

依

捷

弓

說文曰弓象形史記曰揮作弓弓以木為身以角為面筋所以為深絲所以為固張則筋外而角內弛則角外而筋內附把中也簫弓端也隈其曲也菱其接

也弣或拊又曰質旁曰捷中曰蔽蕭或作弣又曰弣
 曰擊方結反曰峻弓人曰挺臂中有拊焉故剽又曰
 凡為弓方其峻而高其拊長其隈而薄其蔽又
 曰艾解中有變焉故校廣雅曰拊柄也鄭康成曰艾
 讀為駸艾解謂接中也賈公彥曰隈蕭蕭角接處
 也說文曰擊弓戾也詩曰象弣魚服爾雅曰弓無緣
 者謂之弣左傳曰左執鞭弣蓋無緣之弓以骨飾其
 弣而已故亦謂之弣杜子春曰隈弓之淵鄭司農曰
 蔽謂弓人所握持者毛氏曰弣所以解紛曲禮曰凡
 遺人弓者張弓尚筋弛弓尚角右手執蕭左手
 承弣則右手執蕭矣蕭之飾不特以骨而已爾雅
 曰以金者謂之銑以蜃者謂之玼以玉者謂之珪爾雅曰
 蜃小者

郭璞曰
玼小蚌也

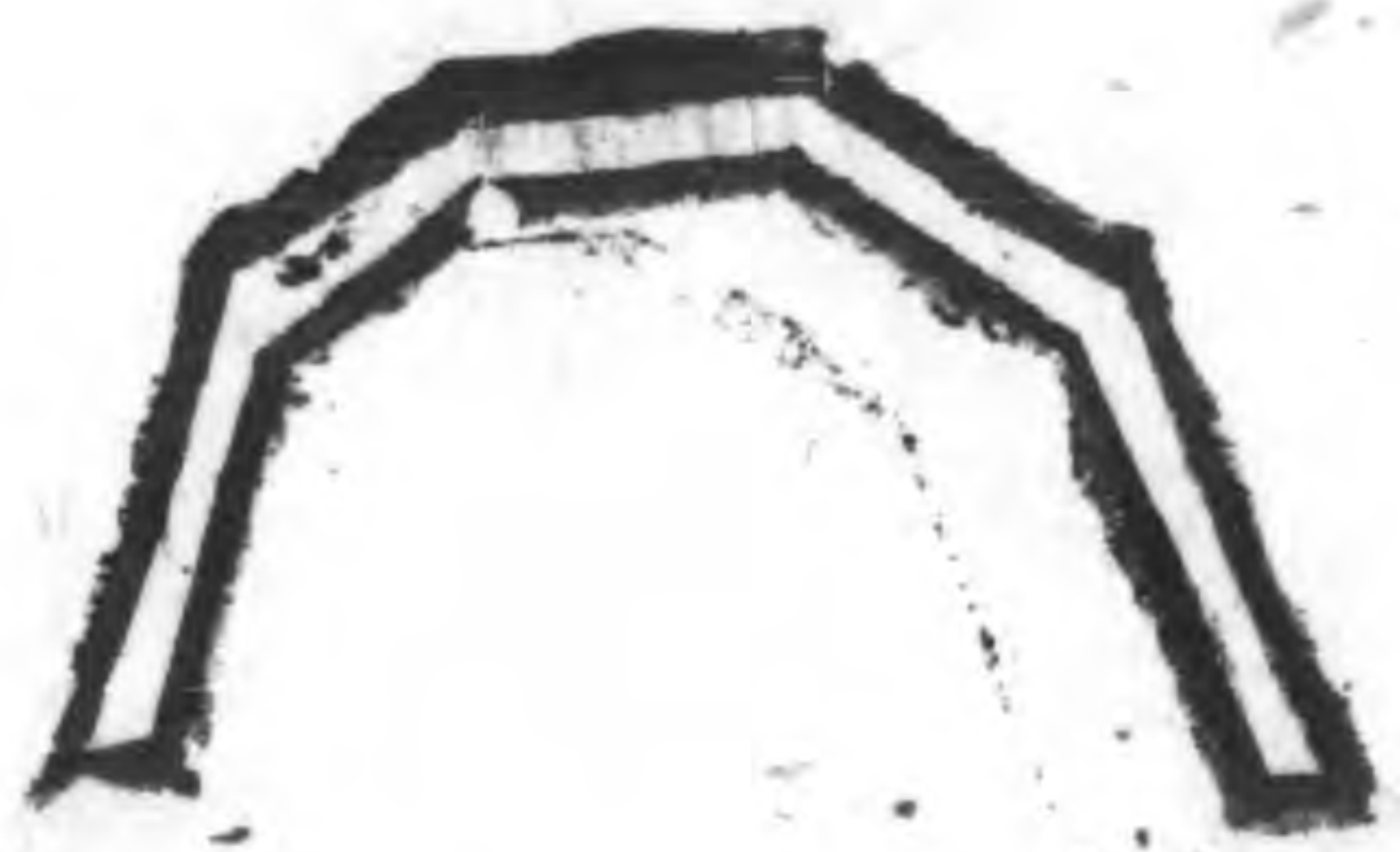
弓鞬

明堂位曰載弧鞬月令曰玄鳥至乃禮天子所御帶
 以弓鞬既夕禮弓有鞬詩曰虎韞鏐膺交鞬二弓又
 曰抑鬯弓忌又曰彤弓召弓受言橐之又曰載橐弓
 矢說文曰攷弓衣也左傳曰右屬橐鞬杜氏曰橐以受
 矢鞬以受弓
 韞攷鞬橐鞬皆弓衣也亦曰弓室鄭氏釋既夕禮謂
 之緇布為之觀禮言包干戈以虎皮詩言虎韞而韞
 鞬皆從韞則古之弓衣以皮為之也明器之弓以緇
 布蓋鄭氏以漢禮言之耳內則曰歛簞而鞬之樂記

曰包干戈以虎皮名曰建橐則鞬橐之名不獨施於
弓也詩言虎鞬鞬應是鞬言二矛重弓重弓則一鞬之
內皆二弓以備毀折

弓橐

荀子曰接人用柎韓氏云柎者橐楊子曰見弓之張兮弛
而不失其良兮亦橐之而已矣蘇氏傳曰橐弓弩說文
曰橐榜也亦作弩則柎榜皆橐之異名考工記弓人為
与寒莫體冰析瀦寒莫體則不流冰析瀦則審環蓋莫

體者納之橐而已析瀦者下於橐而復納之也

弓秘

既夕明器弓有秘詩曰竹閉緹滕考工記曰恒角而達
譬如終緹蓋秘以竹為之狀如弓然約於弓裏命之曰
秘所以備損傷也緹繩也滕約之也秘以閉之故亦謂之
閉緹以繫之故亦謂之緹如此則納之鞬中足以定往
來之體祛翩反之病矣秘亦作鞬

依撻

既夕禮曰弓設依撻鄭氏曰依纏弦也撻附側矢道也
也以韋為之賈公彥曰依今弓璠也撻所以撻矢令出也
也生者以骨死者以韋

禮書卷第一百十二終

禮書卷第一百十三

矢

矢箛

鏃 刃 箭 體

矢栝

彤矢 琿矢 矰矢

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
絜矢五分二在前三在後則其達遠故利火射用諸城
守車戰殺矢鏃矢三分一在前二在後則其達遲故
用諸近射田獵矰矢葦矢七分四在前三在後則其
行高故用於弋射恒矢庫矢八分四在前四在後則
行平故用諸散射枉矢絜矢兵矢也亦可施於田故
鄭氏以矢人之兵矢田矢為枉矢絜矢是也鏃矢與
葦矢異殺矢與鏃矢同故鄭氏以矢人之葦矢為殺
矢以殺矢為葦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

之葦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衛羽也旣夕禮曰楛矢一乘骨鏃
短衛志矢一乘軒輶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

矢箛

藁人弓六物為三等弩四物亦如之矢八物為三等箛亦如之弓與弩異用矢與箛相須言弓必及弩猶司尊彝之有壘也言矢必及箛猶司尊彝有舟也彝有舟則尊有禁可知矢有箛則弓有鞬可知弓與弩有三等矢箛亦三等則箛之長短視矢為之也田

弋用籠箛箛竹為之則凡非籠箛皆皮也詩曰象弭

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班而腹青其為弓鞬矢箛風兩作潮

至毛則盡起兩霽潮還毛復如故春秋傳曰夫人魚軒服虔亦名魚獸也司弓矢中秋獻矢箛蓋皮

以秋堅也司弓矢田獵充籠箛矢共矰矰矰不在

箛蓋欲其繳之不紊也既夕禮薦于管詩曰抑釋弮

忌左傳曰公徒執冰而踞方言曰藏箭為贛九則管

弮贛九皆箛名也史稱韓延壽東郡負鞬則鞬亦承

矢者歟

鏃 鏃刃鏃者髀

矢人爲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刃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爲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錐箭也骨鏃金骨髀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腸曰鏃曰羊頭廣長而薄鏃曰錐亦謂之錐小長而二孔曰錐音鑪亦謂錐箭說文曰鏃矢鋒也禹貢荆梁貢砮孔安國曰砮石中矢鏃者魯語曰仲尼在陳有隼集于庭而死楛矢貫之石砮其長有咫仲尼曰此肅慎氏之矢也魏志挹婁國矢用楛青石爲鏃然則鏃之材有三金石骨是也鏃之名非一鏃鏃錐錐砮是也金鏃謂之鏃而近射田獵之矢獨曰鏃矢在潔殺鏃矰莠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爲節殺矢用金爲多故也

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拔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貍首鼓其節則以射

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

主 楹

樂人及使者童子皆屬主黨

使人北面執

壺主人西面

賓固

辭主

鄭云席皆南嚮 賓主授受

奉矢請授北

面拜送矢西階

人授

間相去如射物

矢於兩楹

面拜賓就筵

矢拜

則相去六尺也

間皆南面

送賓

席

楹

面拜受矢

再辭北

賓

拜受

席

楹

賓東面

階

矢之

儀

面奉中階

司射北

儀

司射庭長及冠士立者皆屬賓黨

禮記曰投壺之禮主人奉矢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阼階之上

拜送賓般還曰辟亦於其階上已拜受矢進即兩楹

間退反位揖賓就筵蓋古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

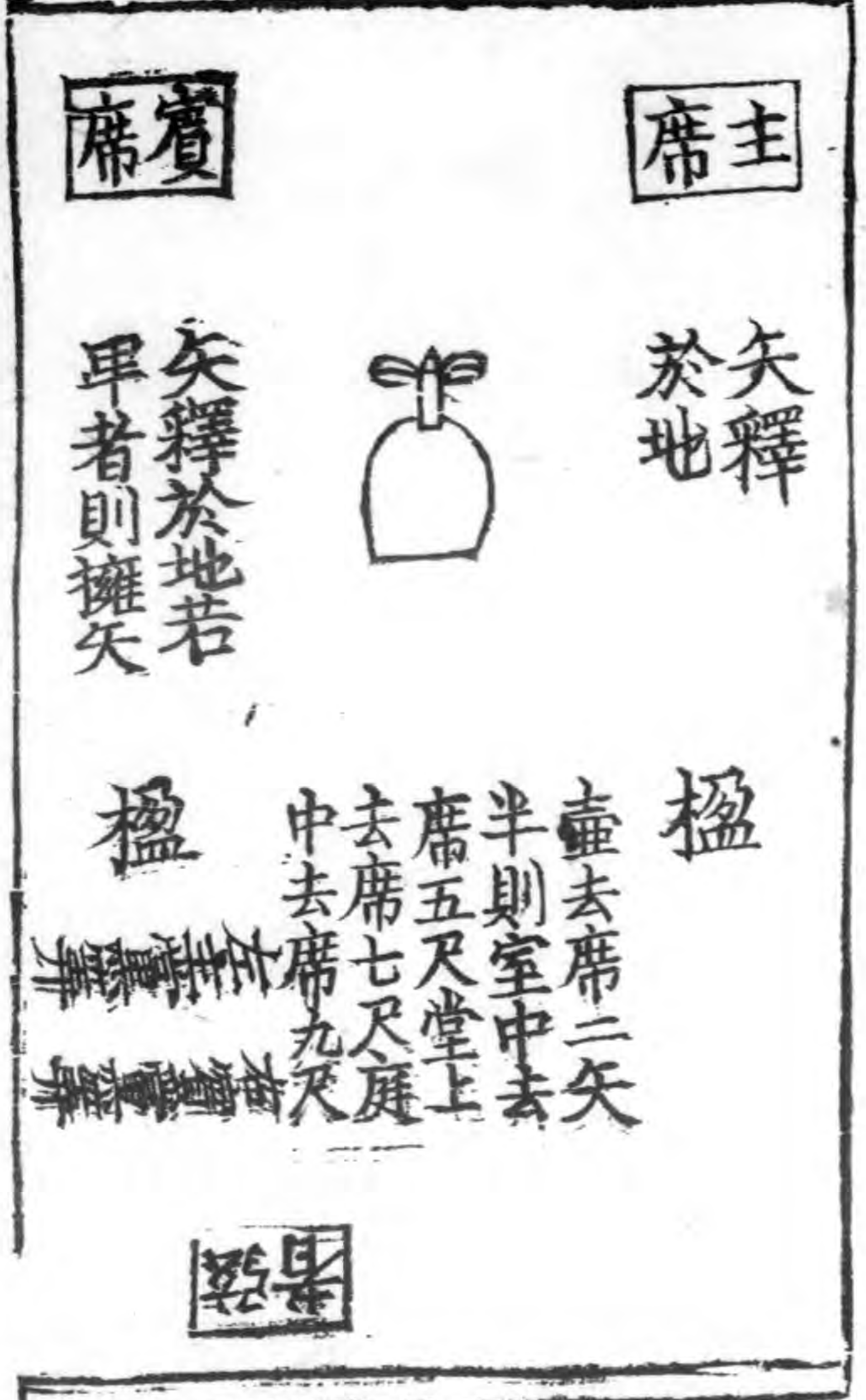
兩楹之間既受則退而拜送既拜送自受矢既受矢

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解商故知長同正也冠士禮司射作庭長正人者也鄉飲酒將旅使相為司正在庭中立于解商故知長同正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反入反鄉大夫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枉則不直壺哨則不正大戴哨作哨然則小戴作哨誤矣

之儀 釋矢 設壺

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

司射

階附

賓席

矢釋於地若卑者則擁矢

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

數筭立馬之儀

左
三
奇則縮於純下
十馬縮而異數
餘純橫於純下

右
三
奇則縮於純下
十馬縮而異數
餘純橫於純下

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狸首間若一大
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歛左筭實于
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弟子奉豐升
設于西楹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
酌曰請行觴酌者曰諾此與弟子洗觶升酌者類也
當飲者皆跪奉觴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觴特賓主黨之
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奠於豐於經
無見

馬

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
故三勝者立三馬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
以遺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客之禮誤矣

籌

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籌春秋傳曰膚
二十其合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籌之扶或以
五或以七或以九者所以隨日之早晏地之廣狹也

筭

投壺筭長二尺射箭籌長尺有握握布四指則射籌
長投筭矣然射矢不曰籌故箭筭曰籌投矢曰籌故
箭籌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爲其矢之確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

投壺命絃者曰請奏貍首間若一而其節之也有鼓鞞故記者有曾鼓薛鼓之制鄭氏謂圓者擊鞞方者擊鼓也射禮天子奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士大夫奏采蘋而投壺特奏貍首者蓋取其樂會時也大戴之言投壺則曰嗟爾不寧侯爲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稱主人請賓與鄉射鄉飲稱王者同與燕禮大射稱公者異於是以爲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貍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

受

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盾各辨其物與其等以待軍事

五盾干櫓之屬其名未及聞也等謂治功上下亦司農云五兵者戈及戟商予夷矛及授兵從司馬之法以

頒之及其受兵輸亦如之及其用兵亦如之祭祀受舞

者兵授以朱干之屬軍事建車之五兵會同亦如之車之五兵鄭司農所云者是也步卒

之五兵則无夷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也廬也

謂予戟柄函人為甲矢人為矢廬人為廬器戈秘六尺有

六寸及長尋有四尺車戟常酋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

教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

劉鉞一人執戣一人執瞿戣瞿皆戟屬詩清人曰二矛重英重

英重又曰女矛塗錡蒙伐有苑苑三隅矛也錡鑄也蒙討用也

緄滕篤公劉曰弓矢斯張干戈戚揚戈句干管子幼官篇

春兵尚矛象春物夏兵尚戟象夏物秋兵尚劍象金冬

兵尚脇盾象時物之閉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

燦鐵而為刃貪昧饕餮之人殘賊天下莫不搔動莫寧

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勢兵之所由

來者遠矣時訓曰春其兵矛夏其兵戟中央其兵劍秋

其兵戈冬其兵鍛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株離持鉞

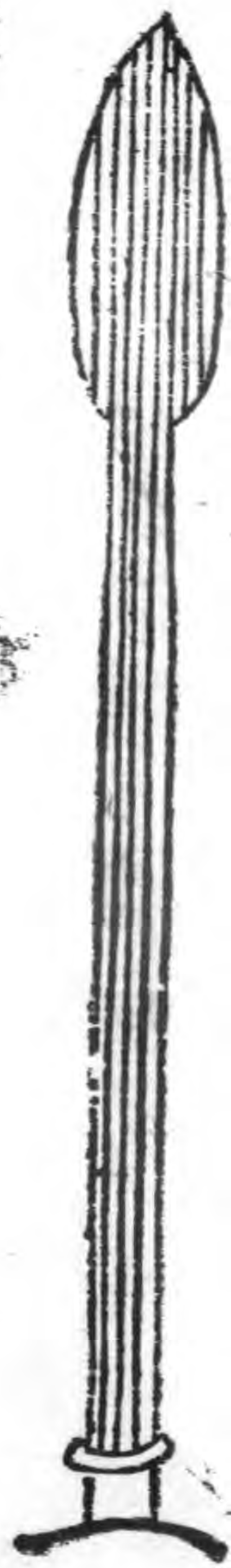
助時殺北夷之樂曰禁持楯助時藏皆於四門之外右辟

夫兵之原發於人之爭心而五兵之制有象自然之

物類要之各適其用而已先儒者以矛屬春戟屬夏
戈屬秋鉞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

人有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役書曰稱爾戈周官有
司兵又有司戈盾司戈盾祭祀授於責及故士戈盾
軍旅會同授貳車戈盾建乘車之戈盾授旅賁及虎士戈盾而
戎武戡伐戰戮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馘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被則操而用之也晉則矜於櫓者也首則上而鑄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鑄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馘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兮荷戈與殳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

說文秦也 有及也 徐鍇曰 及八觚隨其勢而木之

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夷矛也各有畫飾喬矛發在上及室題所以縣毛羽又二矛重弓備折壞也孔穎達曰矜謂矛柄也室謂矛之蓋二矛於其上頭縣毛羽以題識之如重累相負荷言矛有毛羽鄭氏以時事言之猶今之鷹毛稍也則矛之飾以朱而矜飾之間飾以羽毛矣鄭氏曰矛戟柄竹攢柶則矛之柄亦以竹矣然詩云矛鋈鐵記曰進矛戟者前其鐵鄭氏曰銳底曰鐔平底曰鐵爾雅曰朶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鋌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柶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柶柶隋也記曰進戈者前其鐔蓋胡則曲而下垂者也援則直而上達者也內則戈柶所以受明者也錡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捍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

禮書卷第一百五終

禮書卷第一百五

戟

甲

針

甲裳

冑

鉦鍛

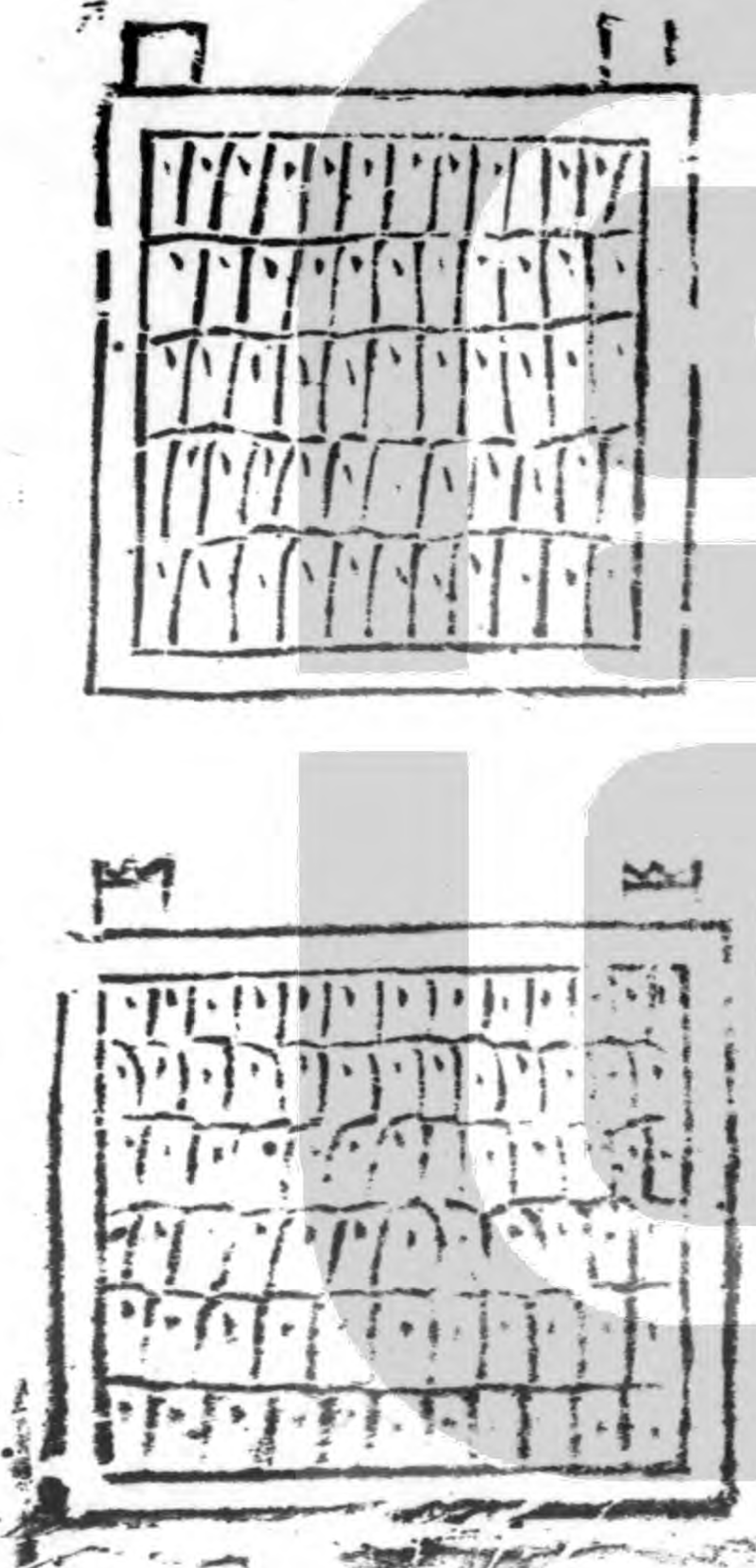
介馬

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工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
 重三錡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
 晉人以戟鈎欒樂而殺之宋狂狡倒戟以出鄭人於
 井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
 戟之異名多矣後世有築戟天子二十四諸侯十二韜以赤漢
 油或韜以黼黻或施於公門或設於私家故綴
杜詩秦彭唐李晟韋綬
 皆有築戟以代斧鉞

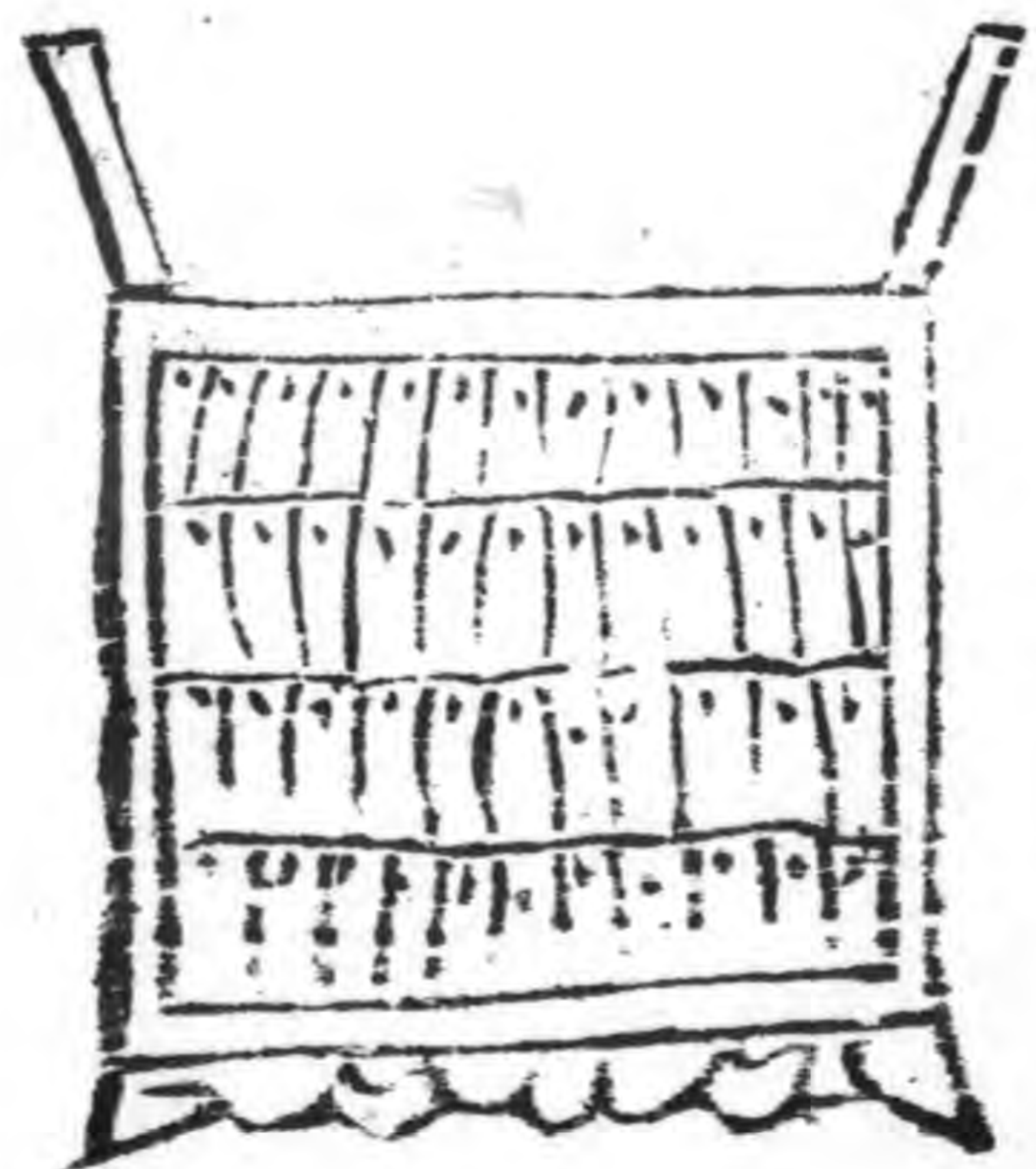
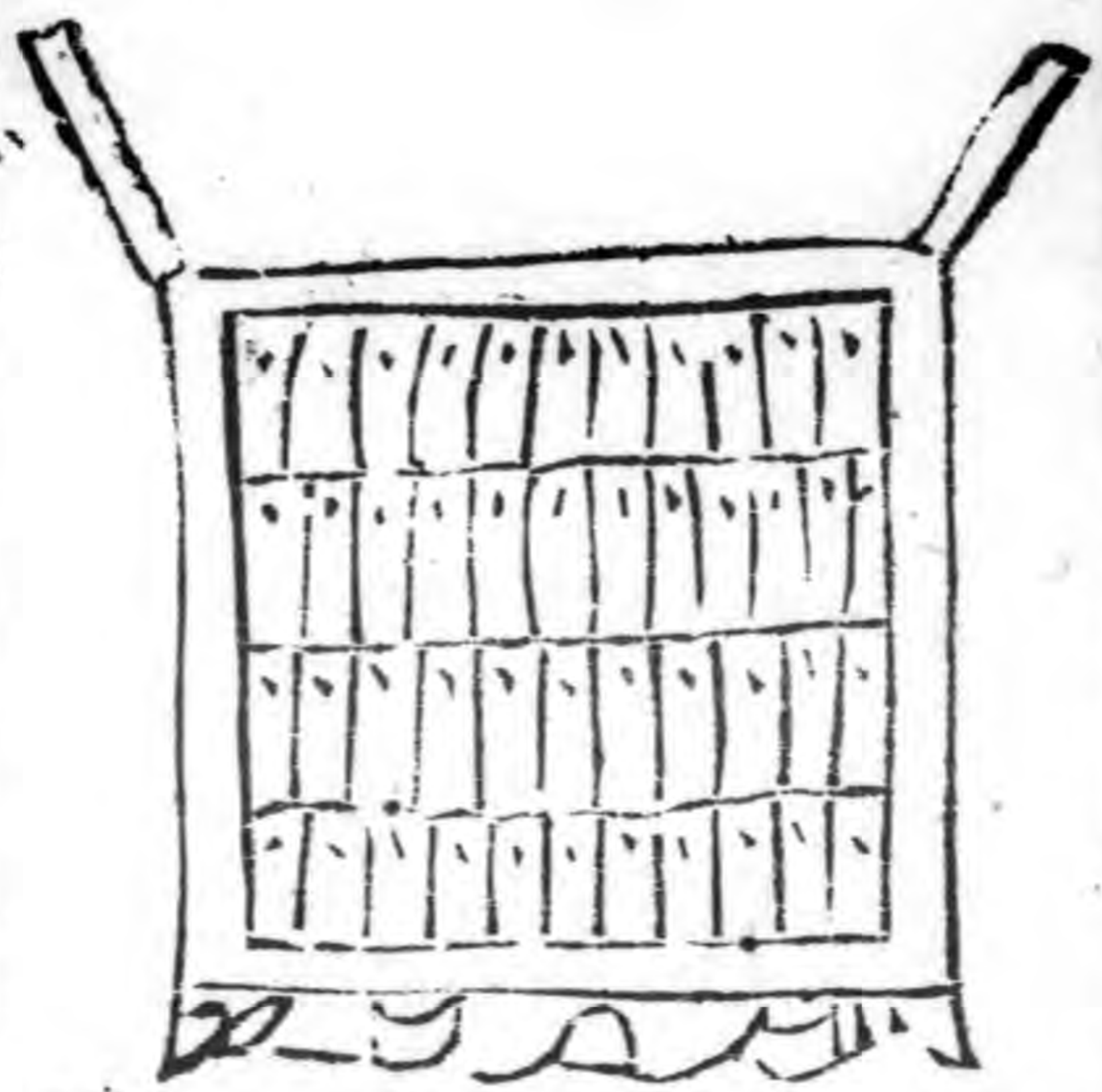
甲

釘

甲裳

考工記曰燕無函非無函也夫人而能為函也函人為甲犀

甲七屬兕甲六屬合甲五屬邦氏曰屬讀如灌注之注謂止下屬

一葉札為犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年凡為

甲必先為容然後制革權其上旅下旅而重若一邦司農云上旅

腰以上下旅腰以下賈公彥曰以札衆多故言書曰甲冑起戎氏

曰甲鎧又曰善敫乃甲冑無敢不弔詩清人曰駟介彭彭

小戎曰伐馬孔群毛氏曰伐駟四介馬也邦氏曰伐威二年左

傳曰齊侯與晉戰不介馬而馳之魯頌曰具冑朱綬

具冑飾也綬以朱綬綴之說文曰綬綫也孔子家語曰家不藏甲禮記曰兵革藏

於私家非禮也又曰國家靡敝甲不組縹以組飾之及紵帶

也又曰輝者甲吏之賤者周書曰年登甲則纓縹縹

甲不以組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

鎧謂之鈎頸鎧謂之鈎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

望之如荼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

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玄

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中七扎屬其續也會衆扎謂

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縗國語曰甲不解縗考工記曰縗之欲其約

也禮記組縗鄭司農云卷置縗中在首謂之冑在臂謂之鈎在頸謂之鈇

鍛此甲之大略然也古之甲有至五屬而魏之武卒

則甲三屬甲以犀甲兕甲合甲而楚人加之以鮫革

則後世之制尤駁主矣春秋作丘甲非人所能為杜預

以為使丘出甲失之矣井田之法四丘為甸乃出長

轂一乘甲士三人哀公用田賦不過十二之法而民

豈成公之時其法也重於十二乎公羊曰譏始丘使

也穀梁曰丘作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服

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

冑

兜以兜之猶史所謂兜兜也蓋以蒙之猶荀子所謂
冠有蓋者也甲曰鎧冑亦曰鎧說文曰首鎧曰冑是
也冑曰兜蓋亦曰鞞蓋長楊賦曰鞞蓋生蟻蓋是也

魯人之冑綴以朱綵飾以冑文則古者冑制蓋亦類
此張孟博曰虎賁之士踐踣科頭科頭不被冑也冑
首飾也故天子亦曰冑子

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

律呂旋生為宮圖

律呂上下相生圖

律呂左右相生圖

律管

均

五聲

徵

十商為上事
五其數上事
五其數上事

徵

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

角

為木為仁其數
六十四

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比皆播之以
八音金石土革絲竹匏木謂樂器之聲也三分羽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相次如錦繡之有文章禮記月令
孟春之月其音角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
物之禮運五聲六律十二管還相為宮學記鼓無當於五
聲五聲弗得不和樂記天下大定然後正六律和聲弦歌詩
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窈中凡
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脈而和正義角動肝而
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鬱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先儒曰宮音重而尊商音明而敏角音約而易制徵音泛而不留羽音渙散而抑其配土火木金水楊子曰聲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族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

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武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為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
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主朔易者坎也故其音革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蚕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

魏明帝曰金音鏗鏗以立橫橫以立武故
金音正則人思武矣石聲磬磬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革音謹謹以進眾革音正則人思毅勇矣匏音嗽嗽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

律呂

中呂 六

夾鍾 五

大呂 六

應鍾 六

南呂 三

林鍾 六

無射 九

夷則 九

蕤賓 九

姑洗 九

太簇 九

黃鍾 九

姑洗

夾鍾

太簇

大呂

黃鍾

長七寸九分寸之一

長七寸二千八百八十七分寸之千七十五

長八寸

長八寸二百四十二分寸之二百四

長九寸

長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四

呂中

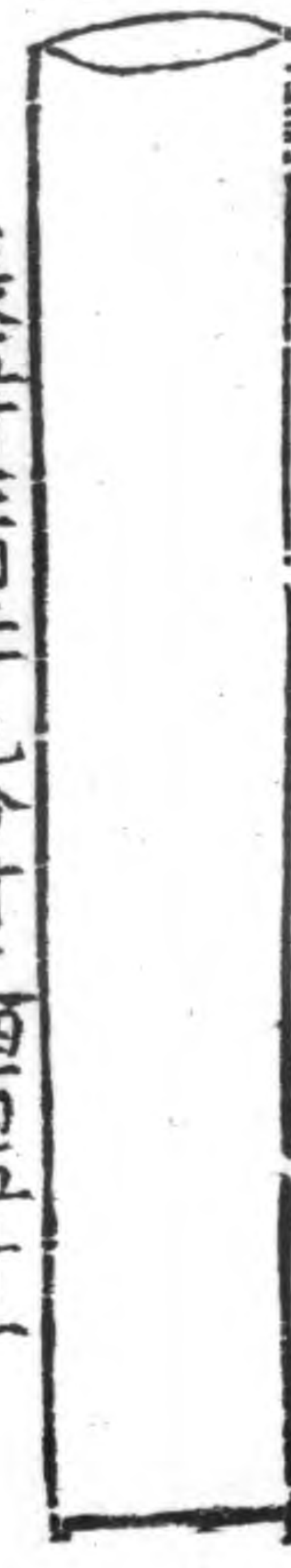
長六寸八十分寸之二十六

賓蕤

長六寸

鍾林

長五寸七百分寸之四百五十一

則夷

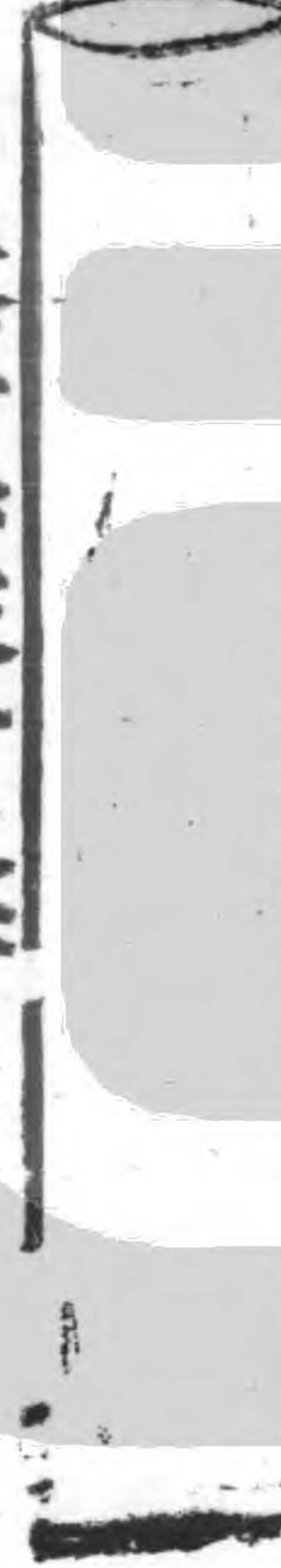

長五寸三分寸之一

呂南

射無

長四寸六百分寸之六千五百二十四

鍾應

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

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乃分樂而序之以祭以享律均鍾言以中聲定律以律五鍾之均

以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

以黃鍾之鍾大呂之聲為均者黃鍾陽聲為均者黃鍾陽聲為均者黃鍾陽聲為均者

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

蕤賓陽聲第四函鍾為之合乃奏夷則

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官

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官太

族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官大呂

為角大族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或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族大族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祭尚柔商堅剛也

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族寅之氣也正月建焉而辰在娵

嘗誦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實如表裏然是其

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

者象夫妻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分四寸

三分寸之一百四大族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秦

贊陽出滯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藏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分寸之三十九九分寸之四百五

一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六分寸之六十一分寸之六千

五百二十四應鍾長四寸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定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變宮又第之至七為變徵及八然

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神

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家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太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几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央弦下

有盡之分寸晉之十二笛梁之四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

十二辰

右轉

地右轉十

三建在

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

辰者日月所會也謂之辰則會之時謂之次則會之所謂

之宿以其宿於此謂之房以其集於此其實一也

斗柄所建在地而左旋轉旋雖殊

而交錯質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太簇為徵姑洗
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知氏曰絃歌周南召南之詩不用鍾磬謂之房中者

后夫人之所誦諷周禮笙師教縵樂燕樂之鍾磬知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后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

禮書卷第一百十八終

毛萇侯芭孫毓皆言有鍾磬玉肅言無鍾磬与知氏同陳統曰婦人尚柔以靜為体不宜用鍾隋牛洪修房中之樂遂採蕭統之說據以為證

禮書卷第一百十九

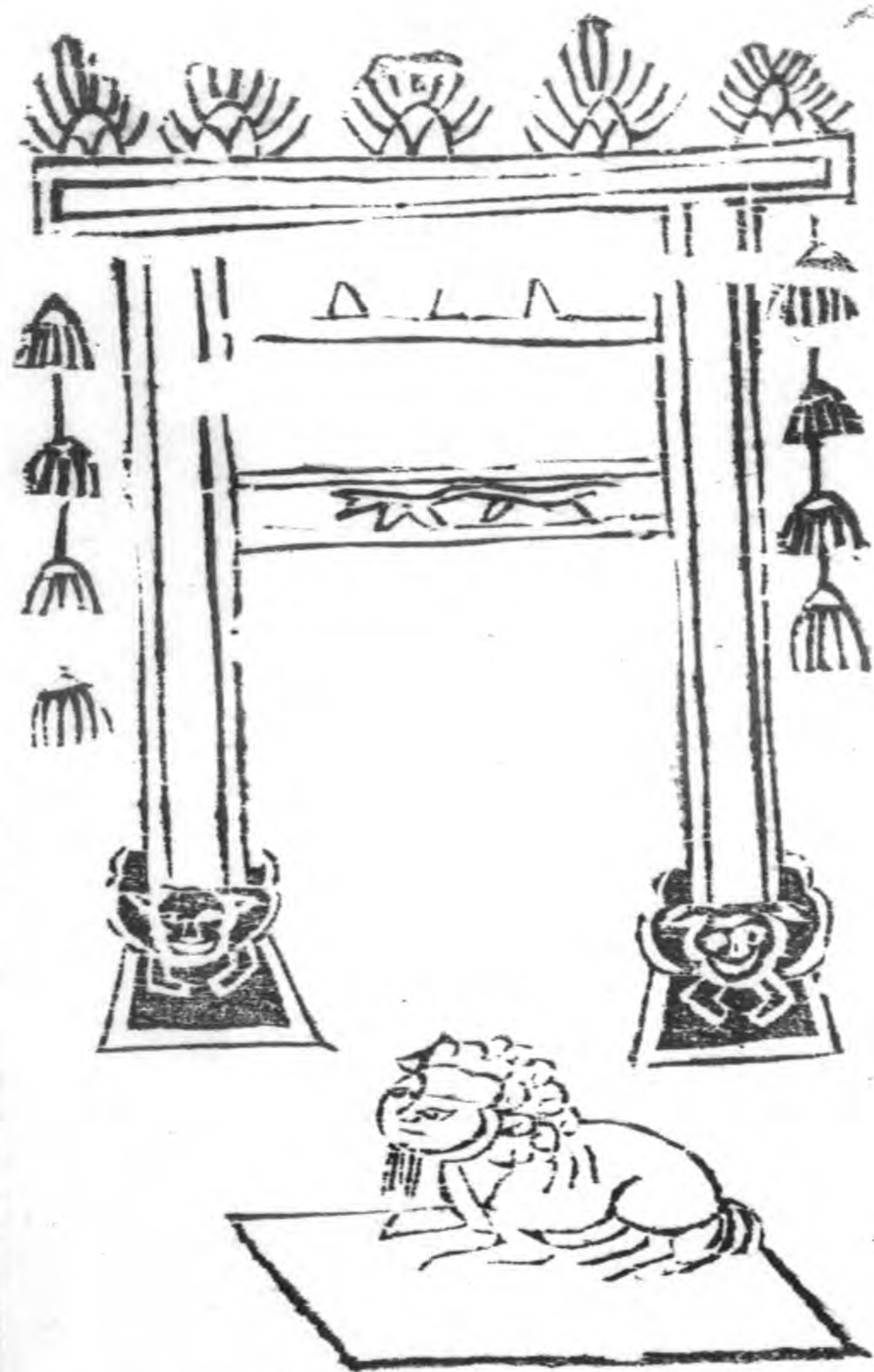
鍾虞

磬虞

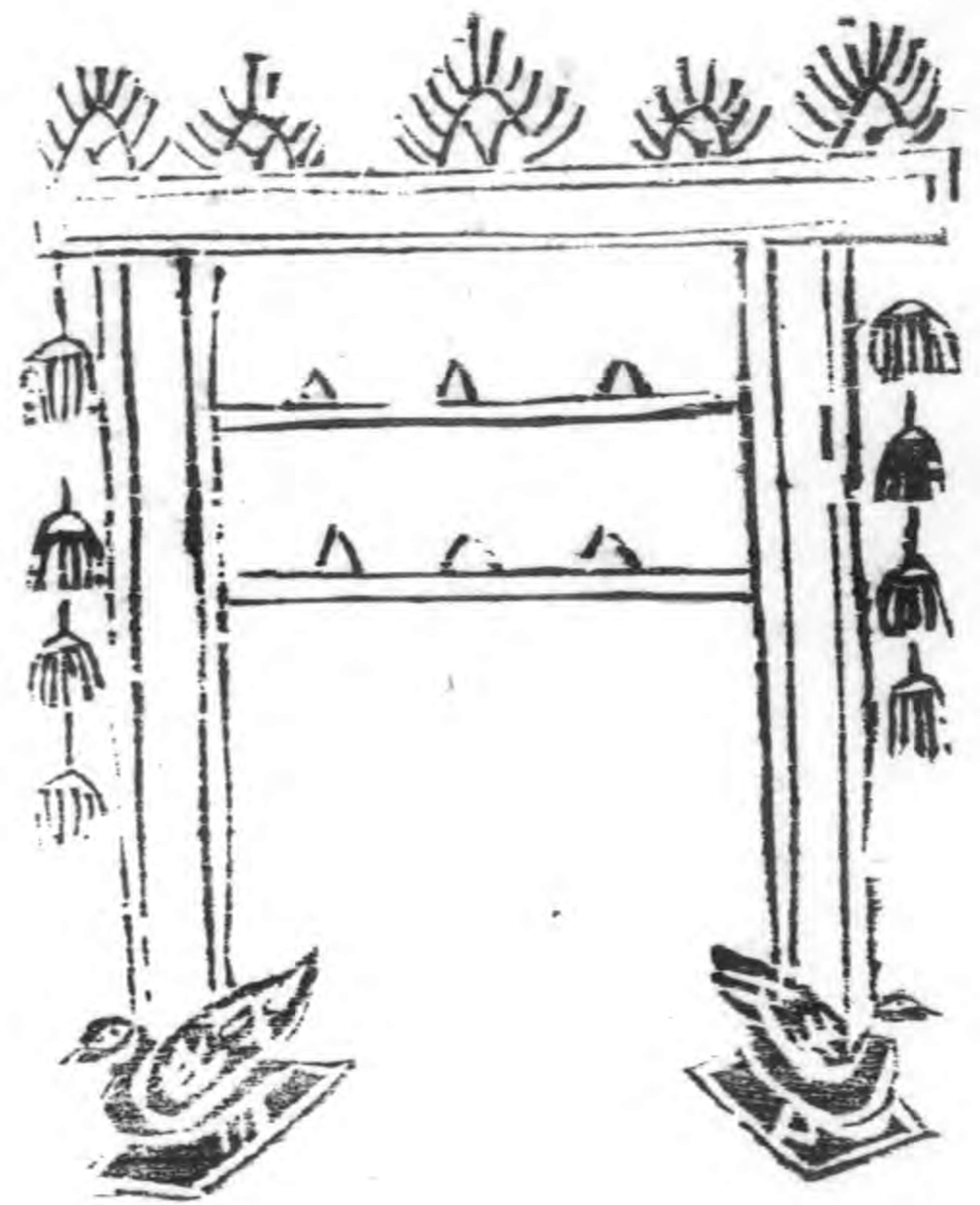
鍾

旋蟲

鍾虞

磬虞

詩曰虞業維縱賁鼓維鏞又曰設業設虞崇牙樹羽明

堂位曰夏后氏之龍箎虞擊鼓教我以義者擊鍾教以事者振鐸

庸器祭祀帥其屬而設筍虞大喪廢筍虞考工記曰梓

人為筍虞羸者羽者鱗者以為虞厚唇弁口出目短耳

大曾燿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絃

虞之上設業

孫絃曰刻之捷業如鋸齒然

業之上樹羽而有端有璧妻

知氏曰畫繡為翼戴以璧舊圖為龍首及鵠啣璧

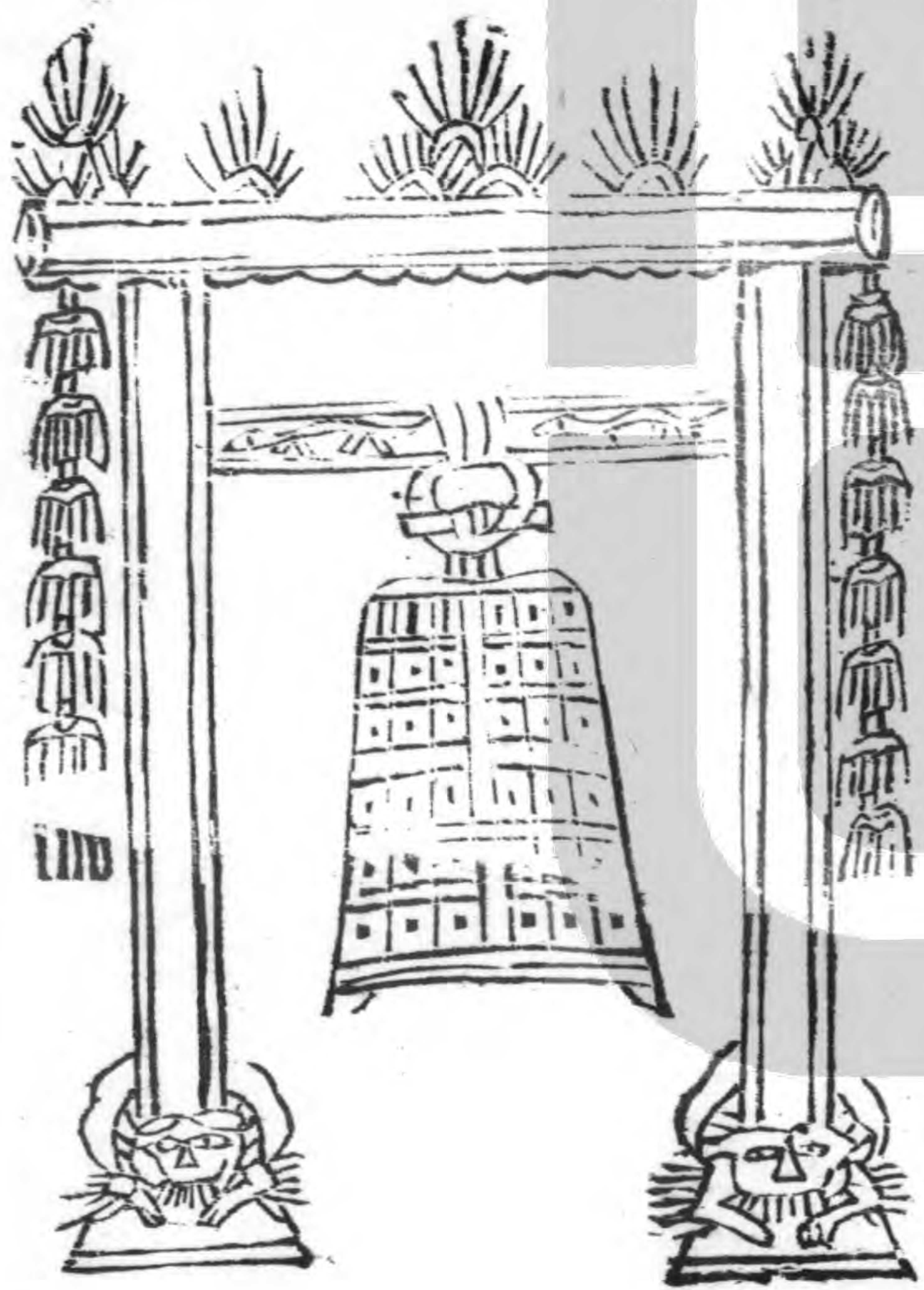
鍾

虞飾以羸屬磬虞飾以羽屬而

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
 之為木松葉栢身身葉皆直則虞業者皆以直木為
 之也漢武帝時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
 頭及鶴銜壁壁下有鹿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

明堂位曰垂之和鍾世本曰垂作鍾傳曰伏犧之孫曰
 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口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被也鼓所擊處舞上謂之甬

甬上謂之衡二者鐘柄也鍾鐸謂之旋旋蟲謂之幹旋柄上鐸也旋以蟲

為鍾帶講之篆篆間謂之枚枚謂之景帶所以介其名也在于鼓鈺舞甬衡

之間凡四則中二通二下畔為四也枚鍾乳也漢特鍾乳與舞處有九面二十六舉漢一帶九古法亦當然也兩面皆三十六也于上之攢

謂之隧攢所擊之處也十分其銑去二以為鈺以其鈺謂之銑

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鈺之長為之甬長以其甬長為之圍三分其

圍去一以為衡圍衡又小於甬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圜之典同掌六律六

同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器凡聲高聲

碨正聲緩下聲肆破聲散險聲欽達聲羸微聲齶回聲

衍侈聲侏弁吉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

均鍾百官執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

之器也小者不窳他大者不樛他則和於物今鍾樛矣

爾雅曰大鍾謂之鏞其中謂之剽小者謂之棧書曰笙

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岑陽耕者得

古鍾高尺餘楊牧扣之曰此姑洗角也既剽拭有刻在

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
氏親止杜回其勳銘於景鍾又魯季武子以所得於齊
之兵作林鍾而銘魯功

典同凡為樂器以十有二律為之度數單穆公曰先
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
長亦六鄭氏以為此鍾口十其長十六也凡樂器以
十有二律為之度數若黃鍾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鏗革鍾是也然經無明證其制不可以考

曰撞之以筵豈能發其聲
韓退之曰有如一寸筵撞巨鐘

禮書卷第一百十九終

