

61575

219

鼓各鼓

鼗鼓

應鼓

朔鼓

拊

鼓各鼓

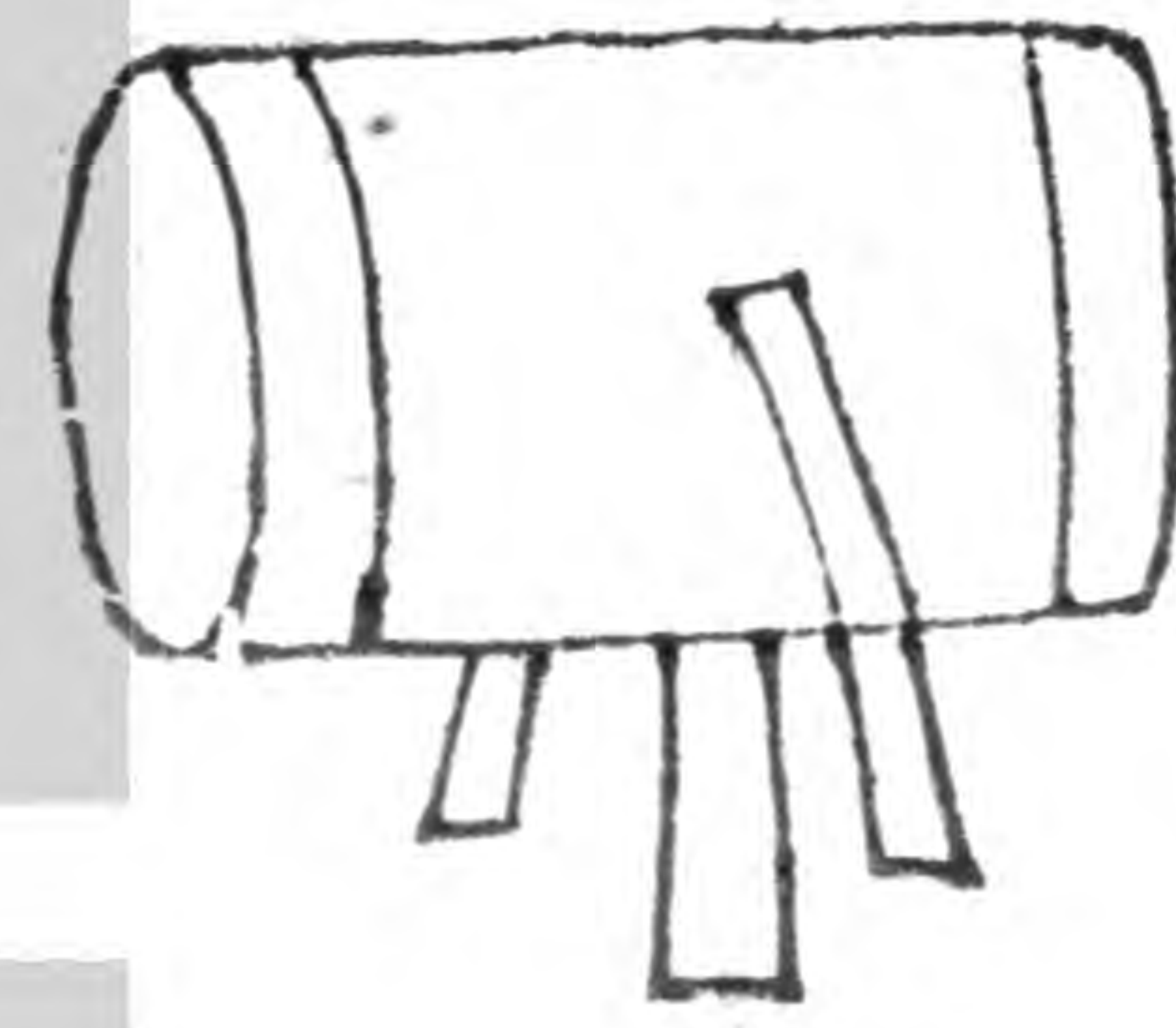
韓人為鼻鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折則鼻鼓

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

鼗鼓

月令曰：脩鞀音鞀鞀音鞀世紀曰：帝嚳命倕作鞀。先儒謂小鼓有柄曰鞀，大鞀謂鞀。爾雅曰：大鼗謂之麻，小者謂之料。儀禮大射：鼗，倚於頌磬。兩絃，周官小師掌教鼓。

鼗，祝敵。填，簫管絃歌。瞽，瞽堂。播，鼗。祝敵，填，簫管絃歌。眠，瞭掌。凡樂事，播鼗。擊也。頌，磬。笙，磬。漢大隴侯子皆挑木鞀蓋鼗鼓之播也。有鼗，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，祝敵。記曰：賜諸侯樂，以祝將之。賜子男，以鼗。將之，蓋祝以合樂。鼗則非鼓而已，故其賜所以不同也。孔穎達曰：祝所以節一曲之始，其事實寬，故以將諸侯之命。鼗所以節一唱之終，其事狹，故以將伯子男之命。其豈然哉？儀禮諸侯之燕，大射大夫士之鄉射，鄉飲皆有鼗。無祝，諸侯之樂非無祝也。文不備爾。白虎通曰：鞀者震二氣也。上應卯星，心通五道，故用之。鞀其說無誤。

鞀

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

在其比建鼓在西階之東南面鞀應鞀在其東南

鞀西階之

西

領鞀東面其南鑿器由神皆在
一建鼓在其南東鼓鞀在

詩曰應田縣鼓先儒以詩之田為

鞀鞀

小鼓應應鞀也爾雅曰大鼓謂之鞀小者謂之應然
則大祭祀皆鼓鞀擊應大射有朝鞀應鞀詩又以應

鞀鞀則朝鞀乃神鼓也以其引鼓焉故曰鞀以其始
鼓焉故曰朝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

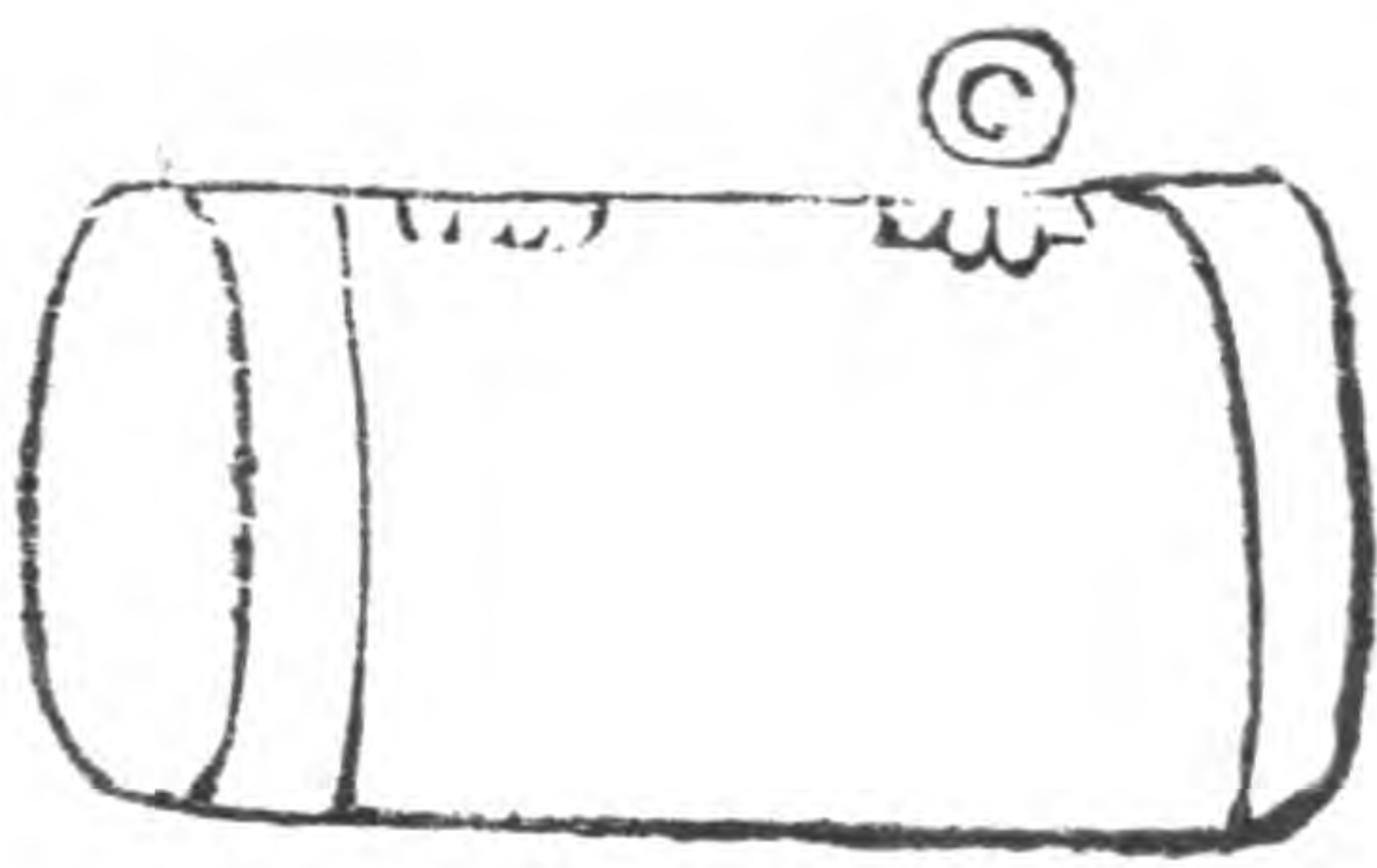
及朝為三鼓恐不然也大射建鼓南鼓應鞀亦南鼓

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韋為鼓
謂之搏拊是也實之以糠白虎通所謂拊革著以糠

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

禮書卷第一百二十三終

禮書卷第一百二十四

雅

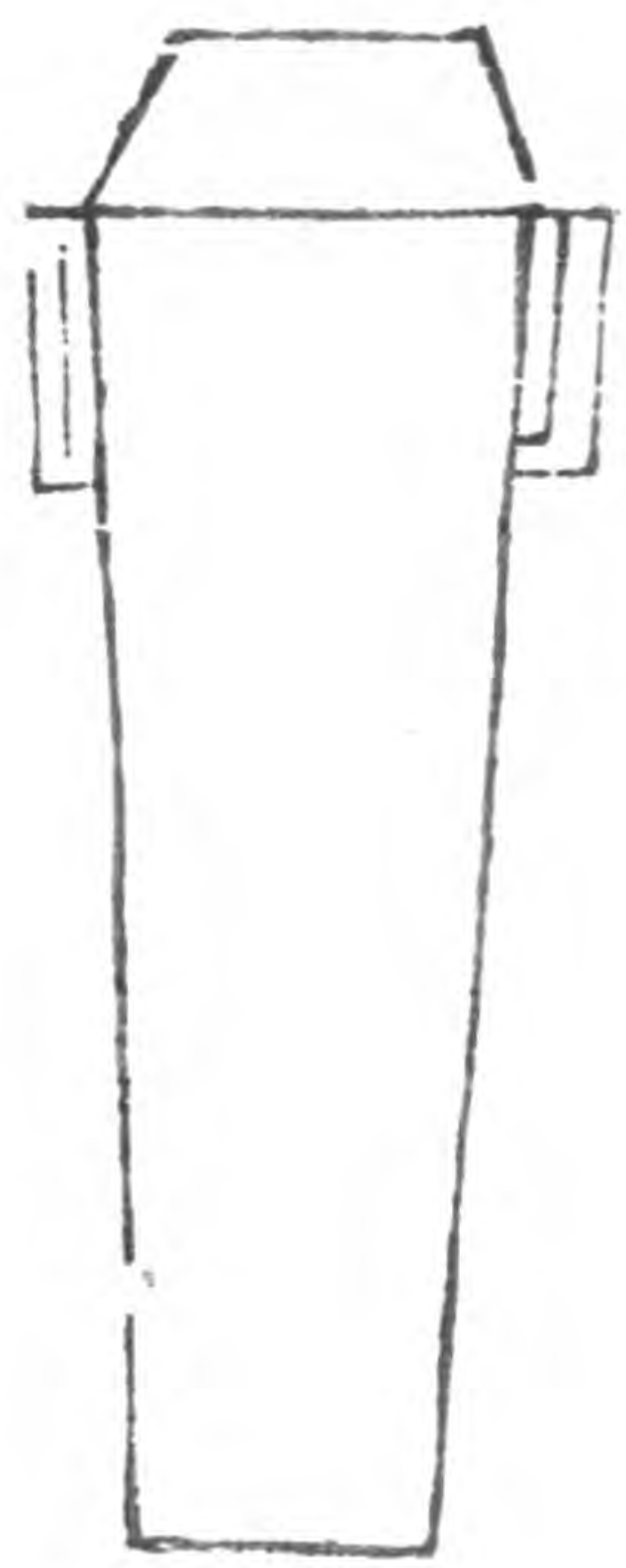
壘

缶

琴

瑟

雅

周禮笙師掌教春犢應雅以教祓樂鄭司農云雅狀如漆筓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推樂記注

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為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

壘

何人斯蘇公刺暴公之詩也以伯氏吹壘仲氏吹篪託親愛之意而已世本遂謂暴辛公作壘蘇成公作篪難周譏之且天子然周謂暴公善壘蘇公善篪不可

考也周禮小師掌教壘鼓冒蒙掌播壘爾雅曰大壘謂之昨廣雅云壘象秤錘以上為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壘之大小不同而同於六孔

白虎通曰壘坎音也管長音也壘在十一月陽氣於黃泉之下薰蒸而萌唐樂志曰壘壘也立秋之音黃帝將睡黃也舊圖大壘謂之雅壘小者謂之頌壘然壘也土位在坤而時立秋則唐志之說是而白虎通之說非也

缶

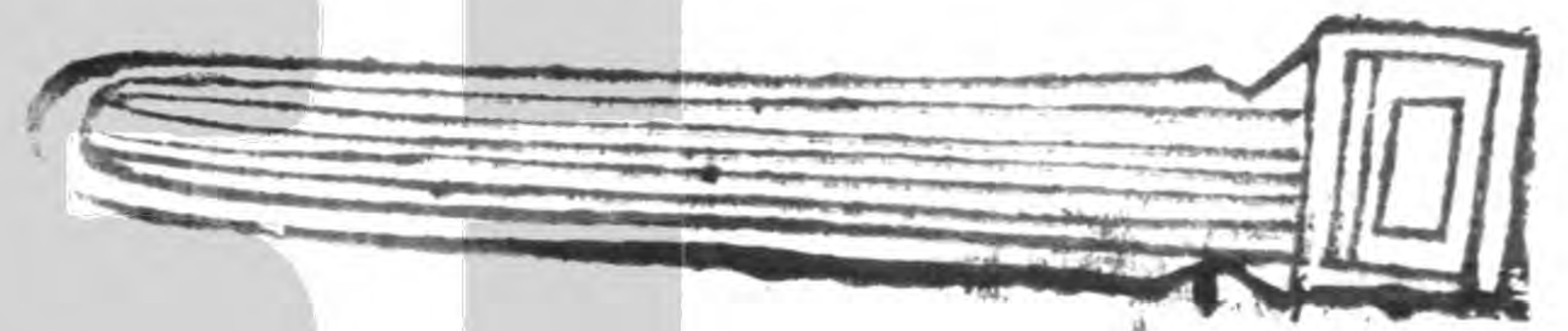

爾雅曰盎謂之缶易曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶詩曰坎其擊缶宛丘之下國語曰瓦絲尚宮澠池之會秦王謂趙王擊缶李斯曰擊甕瓦扣缶真秦聲也蓋

缶古之樂器秦尚之劉安曰窮鄉之社扣瓮拊瓶相和而歌自以為樂亦擊缶之類也呂不韋曰堯使鄩以糜鞮冥缶而鼓之此不可考也

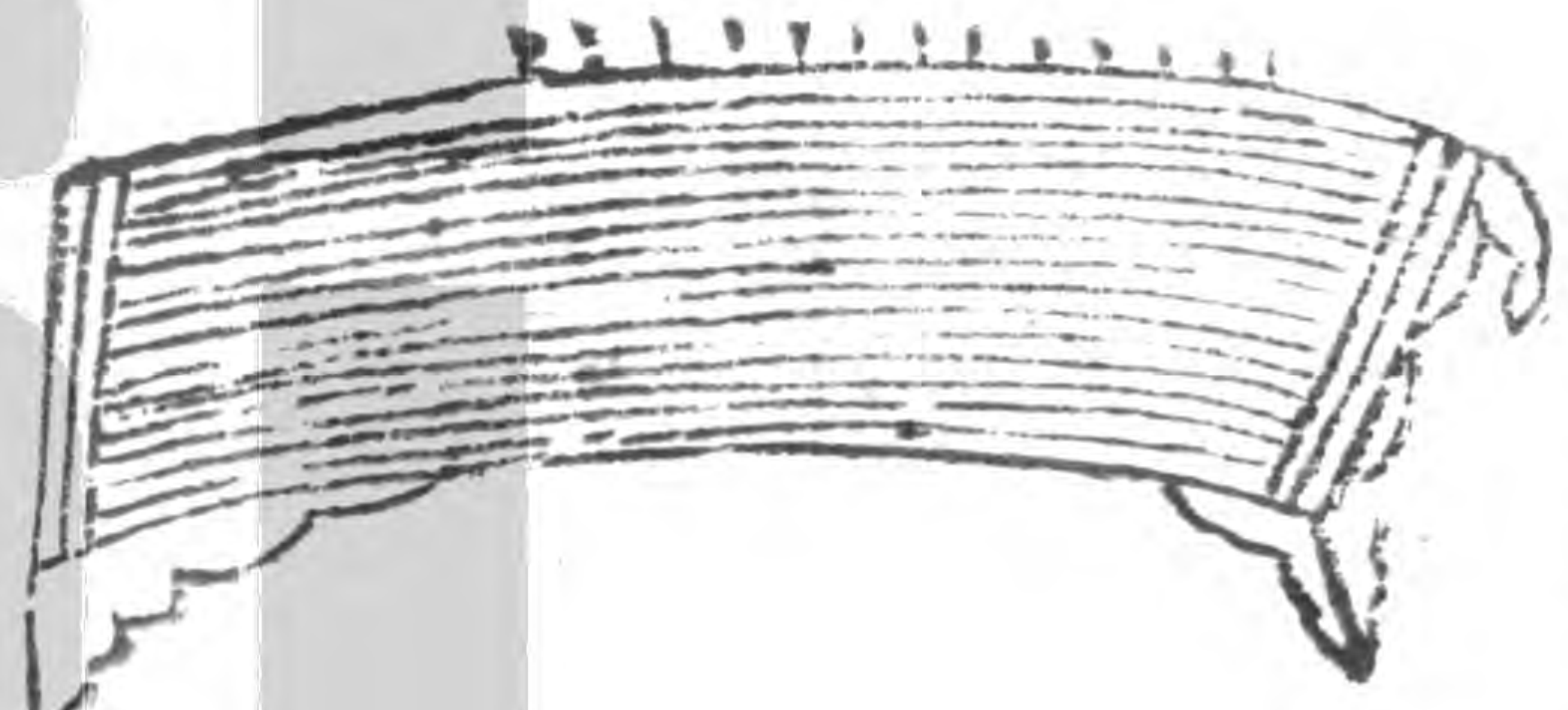
琴

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少昊生晏龍能作琴瑟鄭璞曰後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灋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君中夫商居右旁其餘大小相次不失其序則君臣之位正矣廣雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十有六日五絃象五行大絃為君寬和而溫小絃為臣清廉不亂騶忌子謂齊威王曰大絃濁以春溫者君也小絃廉折以清者臣也文王武王加二絃以合君臣之恩琴操曰廣六寸象六合也又上曰池言其平下曰濱言其服前廣後狹象尊卑上圓下方象天地然琴之大小雖不同不過五絃七絃而已先儒釋爾雅

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

世本曰庖犧作琴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琴雅曰

大琴謂之灑鄉飲酒禮二人皆左何瑟後首栲越燕禮曰小且左何瑟面鼓執越樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越尚書六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寸二十五絃蓋用之此蓋有所傳然也周禮小師掌教絃歌鼗曠堂教琴瑟大司樂雲和之琴瑟冬至圜丘奏之空桑之琴瑟夏日至方丘奏之龍門之琴瑟宗廟奏之則鼓瑟未嘗無琴也樂記獨言清廟之瑟鄉飲酒燕禮亦獨

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

禮書卷第一百二十四終

禮書卷第一百二十四終

祝

正

鼓

祝

應

箏

箏

祝

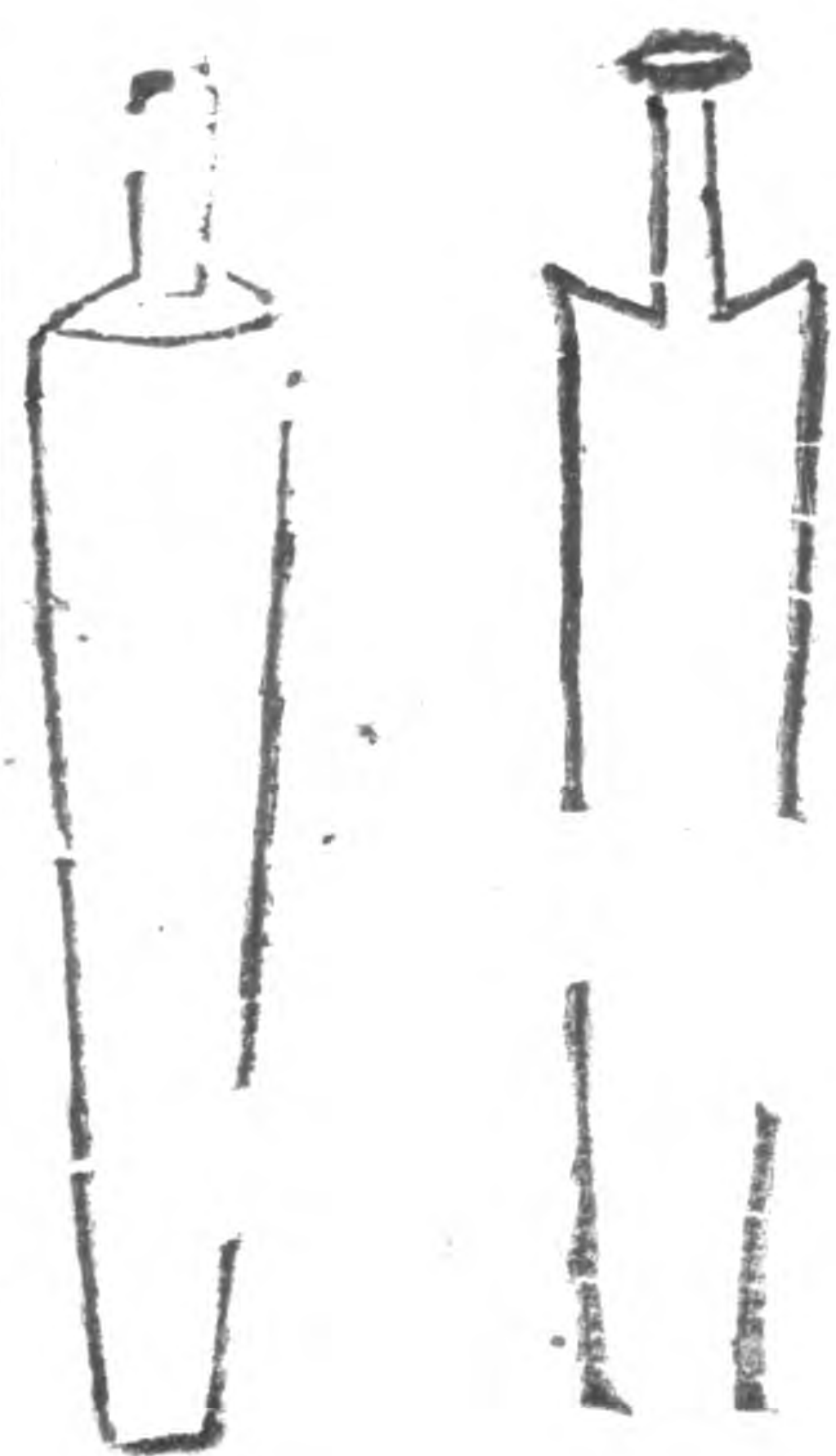

禮記曰聖人作為柷揚書曰奏樂之時一止祝歌詩
 曰鼓鼓也淵海曰祝拊柷揚也明堂位曰
 柷揚以曼指擊為用故柷揚曼指擊先儒皆謂之祝
 鼓也爾雅曰所以鼓祝謂之止所以鼓鼓謂之鼗先
 儒謂祝如添桶方二尺四寸深二尺八寸中有推柄
 有二十七組錡刻以木長尺縹之鼗者其曼名也此以
 漢大予樂言之本朝依唐制以竹為鼗長二尺四寸破一端蓋鼓
 祝謂之止欲戒止於其早也鼓鼓謂之鼗欲修潔於
 其後也祝方二尺四寸陰也鼓二十七齒陽也樂
 作陽也以陰數成之樂止陰也以陽數成之固天地
 自然之理也聲之所出以虛為本桐虛而不實故為

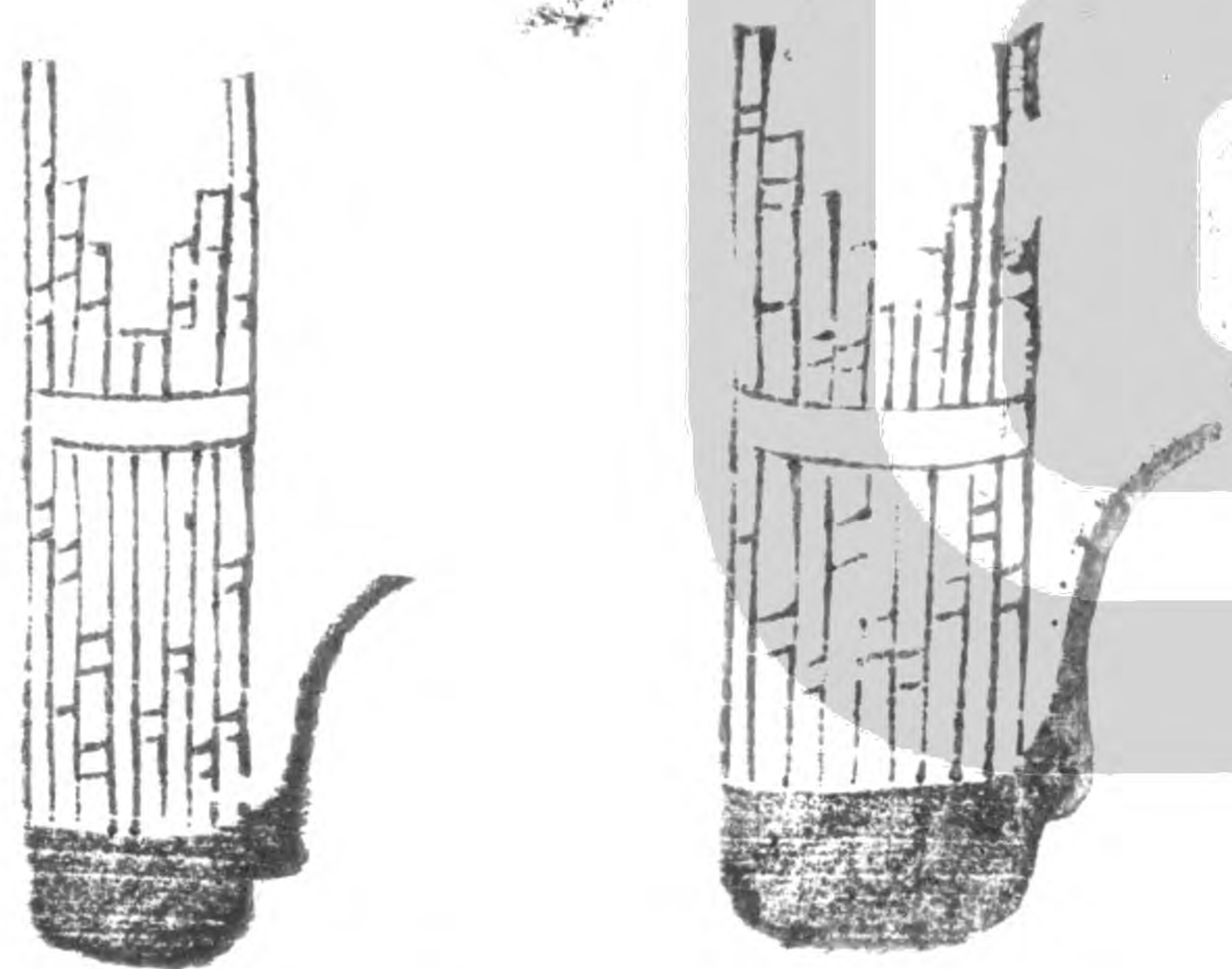
琴瑟棟虛而不實故為搏拊虛以虛然後可設控以
 空然後可擊及其止則歸於實焉故敵為伏虎之形
 則實而已

應 牘

笙師掌教春牘應雅以教滅樂鄭司馬辰曰牘以竹大
 五六寸長七尺短者一二尺虛中筒無底其端有兩
 空肆畫以兩手築地應長六尺五寸其中一有雅

等

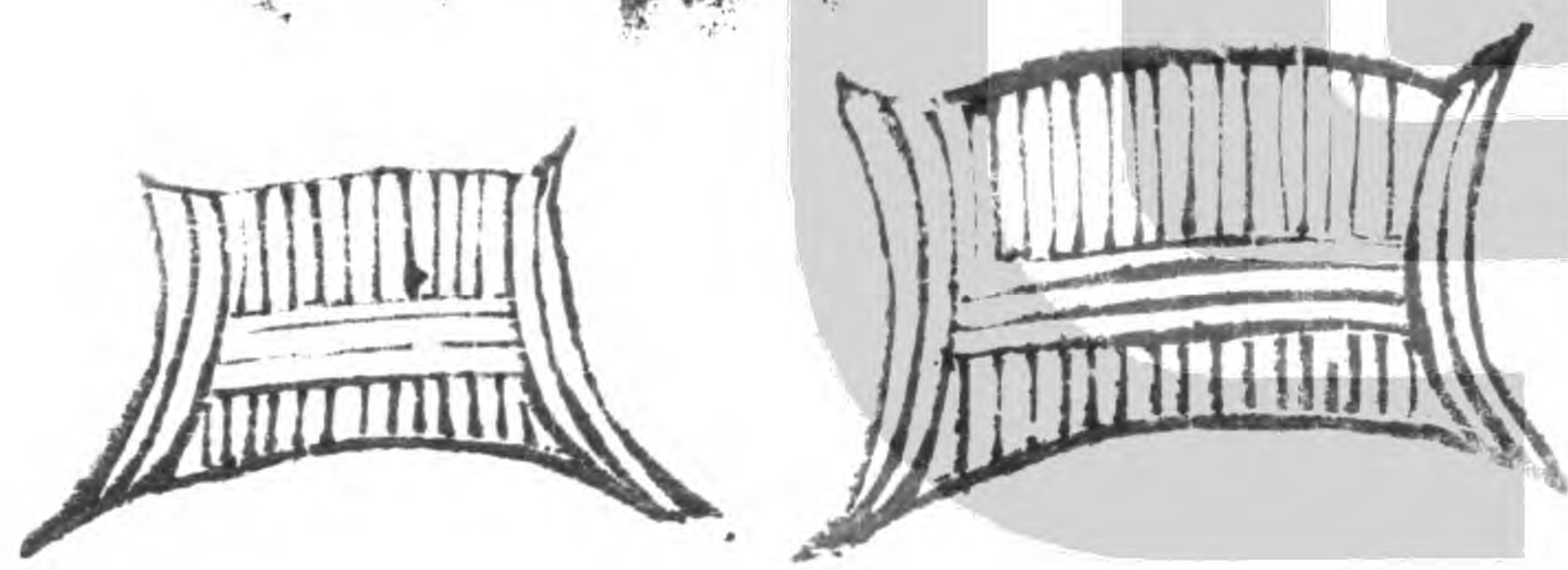
笙

禮記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙儀禮曰二笙一
 和而成聲周禮笙師掌教吹竽笙爾雅曰大笙謂之
 巢小者謂之和笙師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等長四尺等長四尺二寸簧黃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雜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

笙圖 六者一十四者

小師掌教蕭管絃歌笙師掌教吹竽笙項蕭蕭管書曰笙鏞以間蕭韶九成詩蕭管備舉禮凡言蕭多在笙等書於蕭言樂成詩於蕭言備舉禮

之後則簫之奏蓋後於笙矣爾雅曰大簫謂之言小者謂之篴廣雅曰籥謂之簫莊周曰人籥此竹是已荀卿曰鳳凰于飛其翼若干其聲若簫籥此竹為之其狀鳳翼其聲鳳聲言與籥皆其異名也郭璞曰言二十三管長四尺篴又十六管長尺二寸

風俗通曰籥十管長二尺易候長尺四寸知氏曰籥象鳥翼鳥火禽也火生數二成數七夏時火用事二七一十四管之長由比也曰籥雅籥長一尺四寸二十四

張頌篥長尺二寸十張博雅云篥大者二十四管天底小者十六管有底篥色曰篥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情然也漢元帝云吹洞簫謂之洞簫蓋天底耳

禮書卷第一百二十五終

禮書卷第一百二十六

左宣義郎太常博士陳

祥道 進

篴 籥 簫 篥

篴

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

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

箏

周禮笙師掌教箏杜子春曰竹箏五孔焉箏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出傳藝也

會稽高廷喜見屋梁竹東閩第十六奇為笛取用果有聲有短今樂府短笛尺有尺有橫笛小篳也梁橫次曲有義箏笛篳而

適一時之所造然也今大樂雅有八空者今有橫一作篳今有橫一作篳

簫

明堂位曰上鼓鞀簫伊耆氏之樂也周禮笙師掌教簫簫師掌教國子舞羽吹簫簫章掌擊土鼓次篳簫

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什遂卒于垂壬午猶方而舞入去簫公羊曰去其有声者置其無声者則必簫可知爾雅曰大簫謂之簫其中謂之仲其小謂之箛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

書曰下管鼗鼓鼓周禮小師掌教鼗管鼓自矜掌搏鼗管笙師掌吹竽篪瓊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瑟箏管將將簫管備舉爾雅曰大

管謂之箛其中謂之簫小者謂之箛鄭司農曰管如篪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天子樂官有焉廣雅六管象簫爾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黃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黃神仙傳王遙有五舌竹簧然經無明說豈

亦古之遺制欤

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

堂上樂

琴瑟
笙鏞

管
簫

鼓
磬

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才樹羽也鞀磬祝圉簫管備
 舉皆在周之庭儀禮樂燕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

陳而北面也儀禮工入則瑟先歌後獻工亦瑟先歌
後而樂正常立于西階東周禮登歌先擊拊是樂正
居東歌在瑟西而瑟又在拊西其他不可考也周禮
鼓人以晉鼓鼓金奏鐃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鞀瞽
瞽眡瞭凡樂事先播鼓鞀則引大鼓者也鼓兆鼓者
也觀眡瞭播鼓擊頌磬笙磬詩言鼗鼓磬祝國儀禮大射
鼗鼓倚于頌磬西然言鼗鼓必及磬設鼗鼓必倚磬之然
是
鍾磬作則鼗鼓作矣及下管播樂器而樂具作焉乃鼓
鞀以先之是鼗鼓常在前而鞀帶在後也先王賜諸侯
樂則以祝將之賜子男則以鼗將之以鼗鼓不以鞀則
鼗鼓先於鞀可知矣鍾磬之應者曰頌頌頌磬其
笙者曰笙鍾笙磬春秋傳有頌鍾與頌鍾頌磬之義
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
儒謂磬在東曰笙笙生也在西曰頌頌或作庸庸功
也豈其然欤然頌磬在西笙磬在東朔鼗在西應鼗
在東是堂下之樂貴西也堂下之樂貴西堂上之樂
上東者貴西所以禮賓上東於西階之上亦以其近
賓故也觀鄉飲酒鄉射之用樂皆樂正告備于賓特
燕禮告備于公以明君臣之分而已則樂為賓設可
知矣

樂縣

樂縣見於經者尤略今姑推儀禮太
燕禮鄉射鍾磬之位存其大縣於此

建鼓
大呂鐘
黃鐘
應鐘
宮
王

笙
瑟
太簇鐘
夾鐘
鍾
特鐘
姑洗鐘
應聲
建鼓

中呂鐘
蕤賓鐘
林宮鐘

南呂鐘
夷則鐘
白擊
建鼓
無射鐘
黃鐘

蕤賓鐘
應聲
建鼓

諸
侯
軒
縣
軒
左氏
所謂
曲縣
是也
何休
曰周
諸侯
軒則
縣則
軒縣
除

建鼓
朔聲
鐘
鐘
鐘

諸侯
大射
之縣

冕大射門

大射

大射

見鄉射禮

大射

大射

大射

大射

大射

大射

賓書

大射

大射

大射

大射

大射

大射

大射

周官小胥王官縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣凡縣鍾磬半為堵全為肆蓋縣鍾十二為一堵二堵為

一肆堵言合是以為官肆言全而後可以陳列也官

縣象宮室軒縣闕其南判縣左右之合特縣於東方

或階間而已諸侯之卿大夫半天子之卿大夫諸侯之

士半天子之士則天子之卿大夫判縣東西各一肆

東西各一堵東磬諸侯之卿大夫判縣東西各一堵東磬天子之

士特縣南一肆諸侯之士特縣南一堵有磬考之儀

禮大射樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南

鍾皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓西

階之西頌磬東面其南鍾先儒謂不言頌鍾象上文其南鍾皆南陳

一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之

東階面蕩在建鼓之南建鼓之南建鼓南鍾皆南陳

備三面而已非軒縣也先儒以為官縣四面皆鍾磬

鍾軒縣三面亦鍾磬鍾判縣有鍾磬而無鍾特縣有

磬而無鍾大射避射位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鼙在

其北與朔鼙相應然則大射阼階北方之鼓非其常

位也禮器曰廟堂之下懸鼓在西應鼓在東是也北

齊之制官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一八在一處為一堵杜預曰縣鍾十六為一肆服虔曰一縣十九鍾當十二辰後周以鍾磬七正七倍而縣十四梁武帝更加七律以濁倍三七而縣二十一後魏公孫崇以鍾磬正倍參縣之正声十二倍声十二而縣二十四隋牛洪據周官鄭康成之說及樂緯宮為君商為臣君臣皆尊各置一枚故後周十四而縣十六唐制分大小二調以二季四枚為大調各有正倍轉通諸均天地宗廟蜡祭大架用之十六枚為小調正通黃鍾林鍾二均釋奠小廟等小架用之至於登歌燕樂亦縣十四或七枚為一格

國朝因前

十五枚為正鍾四

枚為清鍾然

之樂以十有二律為之

度數以十有二聲為之齊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十四十六十九二十二十四唐兼用之以二十四為大調而其下止於七枚而已蓋皆感於清倍之法然也或曰左氏云中聲以五律之高為清去矣以至晉師曠師延之時亦有清角清徵四音人皆法正聲應黃鐘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第三十六管之第三十五管之其中可知矣後世儒者以漢成帝燔為郡水濱得古琴六枚二音中徐洲薛斌送王蔡十六枚於其多宗鄭氏二十八之說用四清去謂黃則南呂無射應鍾四言管短則徵蕤鍾大呂太簇姑洗四管之半以為清去而應之則樂音諧矣

禮書卷第一百二十八

行以肆夏趨以采薺之儀

舞

武舞

行以肆夏趨以采薺之儀

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

後少師奏登堂就席告入也先儒謂比十二辰委鍾也爾雅

曰堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨周禮樂師

行以肆夏趨以采薺自其出言之也則黃鍾之鍾所

以奏肆夏也禮記趨以采薺行以肆夏自其入言之也

則蕤賓之鍾所以奏采薺也出撞陽鍾而陰鍾應之

則動而節之以止也入撞陰鍾而陽鍾應之則止而

濟之以動也動而節之以止則無過舉止而濟之以

動則無廢功後世儒者或謂出當言左應入當言右

應黃鍾陽升出則升部皆應蕤賓陽降入則降部皆

應其說誤矣周禮鍾師以鍾鼓奏九夏王夏中夏昭

夏納夏章夏齊夏族夏祴夏鵞夏大司樂大祭祀宿

縣遂以聲展之王出入令奏王夏尸出入令奏肆夏

牲出入令奏昭夏大饗不入牲其他皆如祭祀大射

王出入令奏王夏蓋王於祭祀大饗大射則出入奏

王夏非此則行以肆夏而已肆夏非特施於王行也

享牧伯亦用焉春秋傳稱三夏天子所以元侯是

也左傳曰金奏肆夏之三國語曰樂奏肆夏繁過準呂叔玉以肆夏為

時遇繁過為執競準為思文杜預章昭謂肆夏一名拱昭夏一名過

納夏一名準鄭康成曰夏皆頌之非特享牧伯也而送助祭

者亦用焉禮記稱大饗其王事歟其出也肆夏送之

是也諸侯之禮有肆夏無王夏大夫之禮有陔夏無

肆夏故燕禮奏肆夏則諸侯有肆夏無王夏可知鄉

飲酒奏陔夏以送賓而禮譏大夫之奏肆夏自趙文

子始則大夫有陔夏無肆夏可知然周禮與禮記皆

言行以肆夏趨以采薺大戴禮則言步中采薺薺趨

以肆夏誤也夫王食則以樂侑之言則以樂歌之行

則以肆夏采薺以節之登車則有鸞和以和之然則

王之所以言語飲食行趨登車之際無非樂音以樂之樂禮以節之則純和之志不內散而非僻之心無自入焉所謂禮樂不可斯須去身者此也前漢志云漢高祖時叔孫通制宗廟樂皇帝入廟門奏永至以為行步之節猶古采蕭肆夏也六年作昭容禮容猶古之昭夏也主出武德舞禮容者主出文始一行舞入無樂者將至至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞不失節能以禮樂終也然周禮王與賓尸出入皆有樂漢之昭容禮容特主出樂而已何承天曰今舞出樂謂之階步步從賓廂作

舞封人歌舞性及毛炮之豚鼓人凡祭祀百物之神鼓兵舞佻舞者佻列五采繒為之有秉皆舞者所執之祭祀教佻舞師而舞社稷之祭祀教羽舞師而舞四方之祭祀教皇舞師而舞旱暵之事羽析白羽為之形如佻鄭司農云立謂皇析五采羽如王為之亦棘師舞者十有六人大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武此周所存六代之樂王帝曰云門大卷大濩大武

成各五物一明民共財言其得如云之出民得以有族類天威或池堯禱均刑天八曾民言其十無所不施大磬舜樂也言其德能紹堯之道也大夏有樂也禹治本天吉言其能大示匡也大濩湯樂也湯以中見治長而除其信其得能使天下得其所也大武武王樂也以六律六呂五

音六舞大合樂以致鬼神雲和之琴瑟雲門之舞虞日至於地上圜立奏之笙簧之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中方立奏之龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之樂師掌國學之政以教國子小舞內則

曰十三舞勺成童舞象二十舞大童九舞有較舞有羽舞有皇舞有旄舞有舞有干舞有人舞羽司農云較舞若全羽羽舞若新羽皇舞若以羽胃覆頭上之羽旄舞若卷牛之尾有干舞有人舞羽司農云較舞若全羽羽舞若新羽皇舞若以羽胃覆頭上之羽旄舞若卷牛之尾

之版春入學舍莖合舞秋頒學人合聲以六樂之會正舞位以序出入舞者箒師掌教國子舞羽籥管兩祭祀則鼓羽箏箏之舞賓客饗食亦如之司干掌舞監祭祀舞賓既陳則授舞監既舞則受之賓饗亦如之大伋來齋

令皇舞女巫掌歲時被除饗於浴且曠則舞雲諸王堂園
子之倅大祭祀正六牲之體九樂正舞位授舞器司兵
祭祀授舞者兵司戈盾祭祀授旅賁九文故士戈盾授舞
者兵亦如之禮記郊特牲諸侯之宮縣而祭以白牲擊
玉磬朱干設場冕而舞大武乘大路諸侯之僭禮也明
堂位升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武樂記九
音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而
動其形於聲聲與相應故生變變成方謂之音比音而樂
之又于戚羽旌謂之樂干戚之舞非備樂也其治民勞
者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短故觀其舞
其德然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽
從以簫管奮皇德之光動四氣之和以著萬物之理
言其志也歌咏其聲也舞動其容也樂者非謂黃鍾

大呂弦歌干揚也樂之末節也故童者舞之先鼓以警
戒三步以見方再始以著往復亂以飾歸奮疾而不按
極幽而不隱然後鍾磬琴瑟以和之干戚旌狄以舞之
此所以祭先王之廟也且夫武始而此出再成而滅商
三成而南四成而南國是疆五成而分周公左忍公右
六成復綴以崇祭統君致齊於外夫人致齊於內然後
會於太廟君純冕立於阼夫人副禕立於東房君執圭
璜裸尸大宗執璋璜亞裸及舞君執干戚就舞位君為
東上冕而摠下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境內樂之冕而摠下率其
群臣以樂皇尸此與境內樂之義也

武舞六成之位

舞者有去有金其郊氏曰也謂鄭
舞者之依也非其休養成也

周宮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
三步而見方再始以著往復亂以飭歸先儒謂立四
表於郊丘廟廷舞人自南表向二表為一成自二
至三表為二成自三表至北表為三成

自一表至二為四成自二表至三為五成自三表至
南表為六成則天神皆降若八變則又自南而北為
七成自二表至三為八成則地祇皆出若九變又有
三表至北表為九成人鬼可得而祀焉蓋周都商之
西南商都周之東北故舞始跪出則至二表矣此三
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巨故

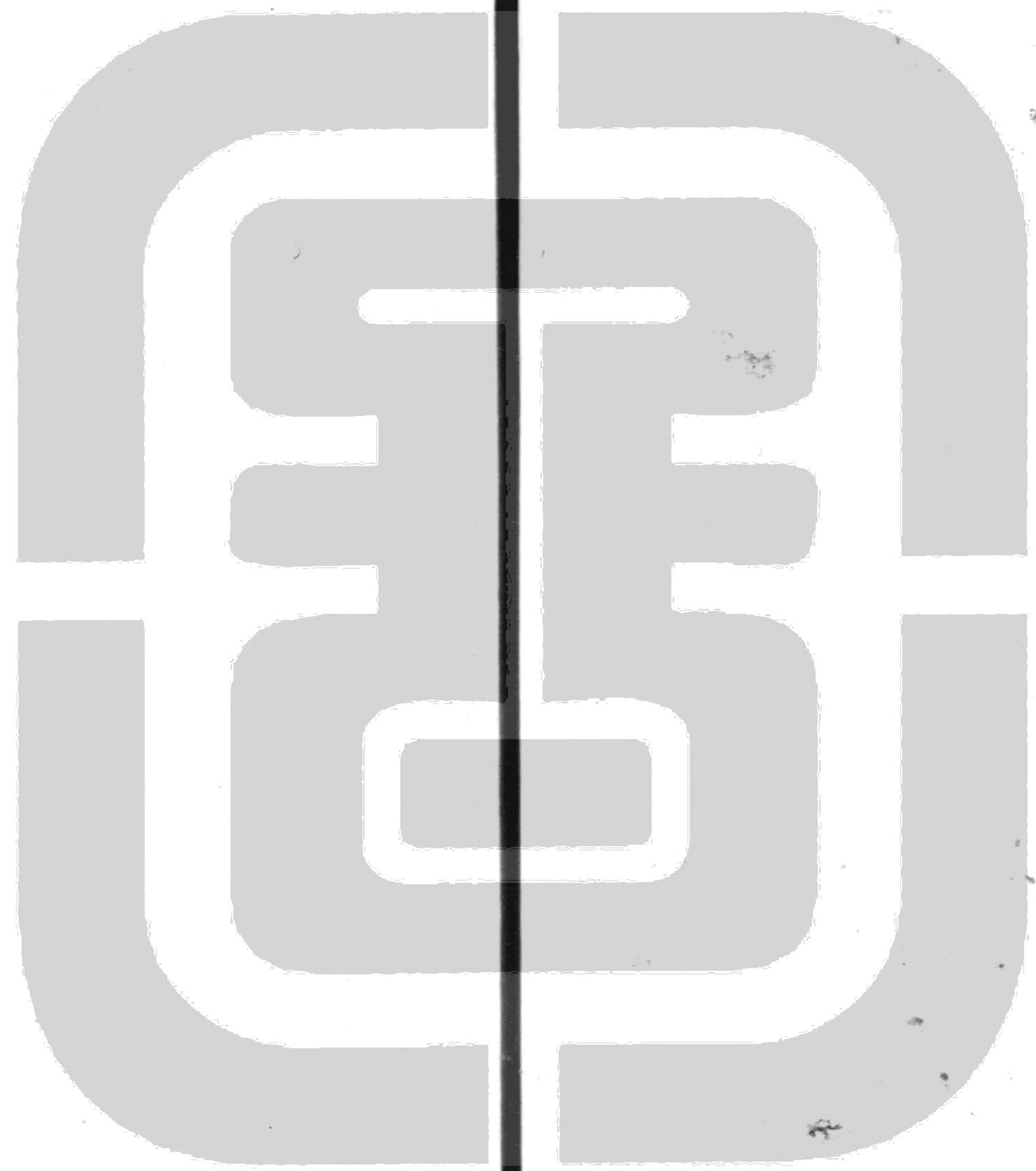

散而爲二復綴統於君故合而爲一樂記言復綴以
崇天子繼以夾振之而駟伐者又本其始也何則武
舞四表所以象司馬之四表也夾振之而駟伐所以
象司馬振鐸師徒皆作也夾振之而駟伐詩所謂駟
駟彭彭是也復亂以飭歸國語所謂布憲施舍謂之
羸亂以優柔容民是也司馬之四表三表百步一表
五十步始則行而不驟趨中則趨而不馳走及四表
則馳走之時也故五十步而已舞之四表蓋不必然

禮書卷第一百二十八終

禮記卷第一百二十八終 陸本同

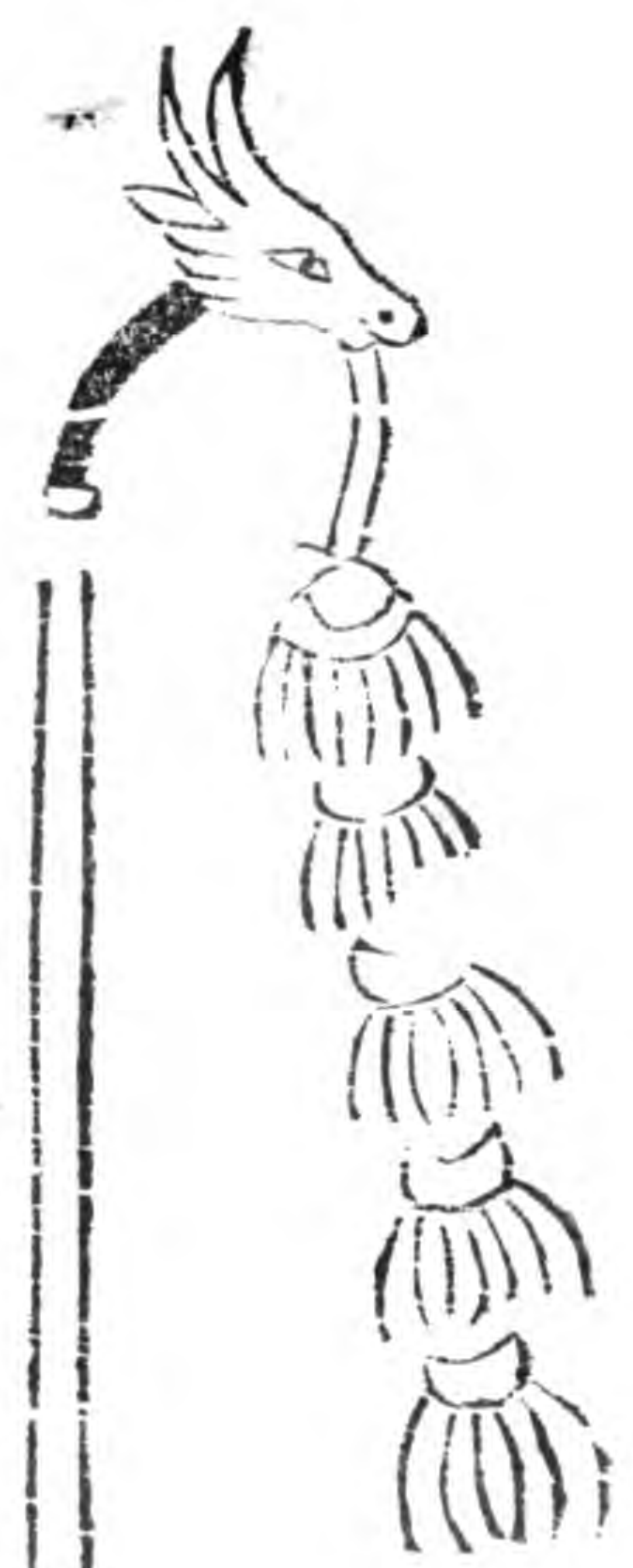

鐘鼓是也舞武而執干則舞夏執籥翟矣舞夏而
揚則舞武襲蓋朱所以象事王所以象德武以自蔽者
為主而待敵者非德也故其宣布著見以為事者欲
自蔽而已至於持以待敵者溫純之德爾此武舞之
道也籥所以為聲翟所以為文聲由陽來故執籥於
左文由陰作故秉翟於右此文舞之道也天子之樂如
此而魯有之康周公故也世衰禮廢魯不特用於周
公之廟而群廟亦用焉故子家駒譏之昭公請子家駒不
曰吾何惜哉特用於魯之群廟而諸侯之廟亦用焉故郊特牲譏
之郊特牲曰朱干設錫而
舞大武諸侯之備禮也以至八佾作於季氏之庭萬舞
振於文夫人之側則先王之樂掃地可知矣祭統曰
朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏公羊曰朱干玉
戚以舞大夏八佾以舞大武蓋公羊所傳者誤也然

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

鼓人曰凡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衣五采綯為之

先儒曰析五采綯如漢靈星舞子所持者也

羽舞析衆羽為之皇舞以

皇羽為之旄舞以旄尾牛尾為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為序故
也人君有山川為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為序故也鄭
司農曰在後以帔宗廟以羽四方以皇辟廡以旄兵
事以干自生辰以人舞鄭康成曰四方以羽宗廟以人
山川以干且嘆以皇然古者之於太祭祀有備樂必有
備舞之意也言有事于大廟萬入土爰備則宗廟用干
明矣若夫樂而用之則上有所不供而故山川以干社稷

志于文第方 叔陸本回

禮書一百二十卷

四夷舞

舞衣

宋干

王戚

翟

四夷舞

周禮註師下士二人舞者十有六人儀容百七十四人
者天與知衣曰誅讀如鞞鞞之舞旋舞者所持也

周禮執師掌教執樂祭祀則帥其屬而舞之舞之以東大

饗亦如之旌人掌教舞散樂舞夷樂散樂野人為樂之善也若今黃門倡矣自有

夷之樂亦皆九四方之以舞仕者屬焉九祭祀賓客舞

燕樂鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌四夷之樂東方曰旌南方曰

禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂如之一天下也言與其聲則云兼者主於舞也祭祀則歌而歌之燕亦

彼云東夷之樂曰執持牙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石辟是也案明堂位亦有

東夷之樂曰執南夷之樂曰任又案虞傳云陽伯之樂

舞株離則東夷之樂亦名株離者東夷樂有二名亦名

株離鄭注云株離舞曲名言象萬物生株離若詩云彼

黍離離是物生亦曰離云王者必作四夷之樂一天下

也者案自虎通云王者制夷狄禮者所以

均中國不制禮恐夷人不能隨中國禮也禮記曰昧東

夷之樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於太廟言廣

魯於天下也周禮執師掌教執樂詩曰以雅以南以

箴而不借為雅為南也舞四夷之樂大德廣所及也東夷之樂曰昧南夷

和而不借矣孔穎達詩正義云然則言昧者物生根也南者物

懷任也秋物成而離其根株之物藏而禁閉於下故以

為名焉言南而得摠四夷者以周之德先致南方故秋

官立象胥之職以通譯四夷是言南可以兼四夷也然

則舞不立南師而立昧師者以象胥曲以示法昧四夷

之始故從其常而先立之也史記魯定公會齊景公於

夾谷孔子攝相事齊有司趨進曰請奏四夷樂於是旌

鹿羽仗牙戟劍撥鼓譟而至孔子趨進陞階而登舉杖

大言曰吾兩君為好會夷狄之樂何為請有司却之齊侯乃麾而去晉樂志後漢天子受朝賀舍利從西來戲於殿前擊水化成魚漱水作霧又化成龍出水遊戲以兩大繩兩頭相去數丈兩倡女對行於繩上也

王者舞先王之樂明有法也舞當代之樂明有制也舞四夷之樂明有懷也周禮鞀師掌教鞀樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之旄人掌教舞夷樂凡祭祀賓客掌其燕樂鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則吹而歌之燕亦如之蓋四夷之樂東曰鞀南曰任西曰侏離北曰禁或以其服色名之或以其聲音名之服色則鞀是也聲音則侏離是也

漢書曰詩言侏離

其祀不可以考鞀鞀氏掌四夷之樂旄人掌教四夷之樂鞀師則掌教東夷之樂而已然

鞀師之樂施於祭祀大饗而旄人鞀鞀之樂施於祭祀與燕者蓋東於四夷為長饗於旄為重觀鞀師曰師旄人鞀鞀曰人與氏師序於前而人與氏序於後則夷樂之別可知矣然詩曰以雅以南記曰鼗鼓南而掌四夷者亦以象齊名官則居人於南夷之樂又其所樂者也先儒推四時之理以釋四樂之名以鞀為晦昧任為懷任侏離為離根葉為禁閉且曰鞀樂持牙助時生任樂持弓助時養鞀離持鉞助時殺禁樂持盾助時藏白虎通又以侏儒為東樂昧為西樂南樂持羽西樂持戟班固又以侏為兜以禁為斧以鞀為侏賦曰侏侏兜離蓋各述其所傳者也然周禮掌教夷樂者皆以所服所執所履名之鄭氏亦以鞀為鞀鞀之鞀則鞀為服色明矣學者可以考其而任傳乎先

王之於夷樂雖或用之然夷不可以亂華哇不可以雜雅蓋亦後之而弗先外之而弗內也觀夾谷之會侏儒之樂奏於前而孔子誅之元日擇國之樂作於庭而陳禪非之則魯納之樂於太廟蓋陳之於門而已唐之時皆奏於四門之外豈古之遺制歟

舞衣

書曰胤之舞衣孔安國曰胤國所為舞者之衣比皆中法然古者舞大夏則皮弁素積舞大武則是服其化無所經見特漢舞者之衣法五方色謂之五行之舞

蓋亦古之遺制

魏景初以來祭天

舞執羽籥冠委蛇服同上其表

單衣東領袖中衣其文畫合編

朱干

周禮司兵掌五兵五盾以待軍事禮記曰朱干設錫

詩曰龍盾之公又曰蒙公有苑春秋傳曰狄虺彌建

大車之輪以為櫓國語曰官師奉文犀之渠以為盾

先儒以櫓為大盾以伐為中干則盾見於經傳者曰

櫓曰干曰伐曰渠而已其他不可考也公曰盾之為物

以革為之其背曰瓦左傳曰中其瓦設錫白朱質而繪

以龍龍之外又繪以雜羽其繫之也以繡畫其

屬繡畫也以紛書曰敵乃干則敵者繫以紛也國語
曰輕罪贖以贛盾則贛者繡章也位反古之舞者或
以干配戚禮言朱干玉戚舞大武是也或以干配文
司戈盾祭祀授舞者兵文王世子春夏學干戈是也
漢迎秋樂亦用之隋初武舞三十二人執戈三十二
人執戚皆配以盾而半執龍盾半執龜盾盾蓋或於
鄭氏錫傳其背如龜之說然也是不知所謂如龜者
其背耳非其飾也

戚

詩曰取彼斧斨又曰斨父斤又缺斨斨又曰干戈
戚揚書曰左仗黃鉞又曰人執廣雅曰鉞
也六韜曰大斧重八斤黃鉞毛氏謂斧隋登
斨方蓋戚斧也揚鉞也謂劉斧屬孔穎達曰
劉鉞斧也蓋鉞也揚也斨也劉也皆斧也斧莫
重於鉞而揚戚斨劉皆其次者也書言黃鉞以金飾
其柄也禮言玉戚以玉飾其柄也楚工尹曰先王命
剝圭以為戚秘則黃與玉為柄之飾可知也考之記
車人柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其
一為之首則六寸矣蓋斧之為物黑所以體道白所
以象義而有剛斷之材焉故軍禮與其葬皆用之觀
先王繡於冕服之裳中衣之領畫於所負之衣所履
之席所冪之巾則君之所以剛斷者未嘗或忽也司

兵祭祀授舞者兵鄭氏曰授以朱干玉戚之屬

書

詩曰左手執籥右手秉翟周官舞師教羽舞帥而舞

四方之祭祀謂之羽所自羽樂師教國子小舞有羽舞

春秋書考仲子之宮初獻六羽何休曰詩曰無冬無夏

值其鷩羽蓋古之翟或鷩何休以為鷩羽不

可考也南齊為笛說曰笛籥皆應用

竹笛飾以旅籥以武帝曰翟者玉雉之一耳

寧謂美雷耶遂及其制

禮書一百三十一卷終

禮書卷第一百三十一

旗制

太常

旗

旗制

周禮司常掌九旗之物名各有屬以待國事日月為常

交龍為旂通帛為旟雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟龜

蛇為旐全羽為旛析羽為旌物名者所畫異物則異名也屬謂徽

識也大傳謂之徽號今城門僕射所

被及亭長著終衣皆其舊象通帛謂大赤從周正色無飾雜帛者以帛素

飾其側白商之正色全羽析羽皆五采繫之於旛旌之上所謂注旛於干

首也凡九旗及國之大閱贊司馬頒旗物王建大常諸侯建

旂道車載旒游車載旌王畫日月象天明也諸侯言交龍一象其升

而巳六士雜帛言以先正道也職也師都六鄉六遂大夫也畫熊虎者卿遂出軍

賦象其守猛莫敢犯也州里縣都鄉遂之官互言之鳥隼象其勇捷也龜蛇象其行

辟言也道車象路也王以朝又燕出入旂車木路也王以田以御全皆畫其

象焉官府各象其事州里各象其名家各象其號王祭祀

所以題別衆目植之於位朝各就焉若旌旗九祭祀各建其旗

亦如之凡射共獲旌考工記龍旂九旂以象大火也鳥隼為旟

亦如之凡射共獲旌考工記龍旂九旂以象大火也鳥隼為旟

馬旗七旂以象鷄火也熊虎為旗師都之所建

也四旂以象營室也龜地為旒縣師之所建

孤也觀山曰侯氏載龍旂孤獨則旌旗之屬皆有孤也

夏采以乘車建綏復于四郊文謂有虞氏之族夏采氏

徒大軍旅大田役以旗致萬民鄉師凡四時之

田以旌物辨鄉邑而洽其政令司旌致衆庶者以熊虎之

山虞及弊田植虞旗于中致禽而珥焉山虞有經

山虞及弊田植虞旗以屬禽與命上

師表案盛生口潔表謂器也

公九命其車旗衣服皆以九為節侯伯七命皆以七為

節子男五命皆以五為節王之三公八命其卿六命其

大夫四命及其出封皆加一等其車旗衣服亦如之公

之孤四命其卿三命其大夫再命其士一命侯伯之卿

大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命

其車旗衣服各眡其命之數中車玉路建太常十有二

旂以祀太常九旗之畫日月者金路建大旂以賓同姓以封

象路建大赤以朝異姓以封大赤通革路建大旆以封四衛

大赤蓋象正色也木路建大麾以田以封蕃國大麾不在九旗中

以正色言之則黑

辨號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以号名鄉以

州名野以邑名百官各象其事以辨軍之夜事九要名号

載旗師都載旌鄉遂載物郊野載旒百官載旗各書其

事與其號焉九旌旗有畫異物無者帛而也中冬教大

號司馬建旗于後表之中君中吏以旗物鼓鐸錡鏡各帥

其民而致質明弊旗誅後至者以旌為左右和之門旗

居卒間以分地節服氏祭祀朝覲變夷六人維王之太常

曲禮曰武車鑿旌德車鑿旌前有水則載青旌前有

皮前有鞞獸則載號號將鳳鳴取飛有行列行前朱鳥而後

玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒以此四獸為軍陳

檀弓曰銘明旌也以死者為不可別已故以其旗識之

孔子之喪公西赤為識焉設崇商也網練設旒夏也旒景

乘大路載弧韞旂十有二旒日月之章祀帝于郊所以張

又曰有虞氏之旂夏后氏之綏商之大白周之大赤

綏當為綏有虞氏當言綏夏后氏當言旂綏謂注

旒牛尾於扛首所謂大麾書曰武王秉白旂以麾

之綏夏后氏之網練商之崇牙周之璧珪夏網其扛以練為

牙以飾其側亦飾多湯

大傳曰殊徽號徽是旌樂託曰龍旂九

旒天子之旌也所以贈諸侯也雜記曰諸侯死於道以

其綏復綏當為綏綏謂旌旗之旒也詩于旌曰于于于旌

出車曰設此旌矣建

夫之子于干旗鳥隼子于干旌折羽

出車曰設此旌矣建

夫之子于干旗鳥隼子于干旌折羽

出車曰設此旌矣建

夫之子于干旗鳥隼子于干旌折羽

彼旄矣龜地曰旄旄千旄箋太設旄者屬之於千旄而建之戎車彼旗旄斯胡不旆旆鳥

曰獲旆旆出車彭彭旂旂央央交龍為旂史育月白織文鳥章

白旆央央鳥章錯革鳥為章也白旆旄旄者也央央鮮明白箋車攻

曰建旌設旌搏獸于敖蕭蕭馬鳴悠悠旆旌采芑曰方叔

淮止旂旄央央無羊曰牧人乃夢殺維魚矣旌維旗矣大人占

之衆維魚矣實維虺豕年旒維旗矣室家溱溱采芑曰君子來

朝言觀其旂其旂淠淠鸛鳴嘒嘒桑柔曰四牡騤騤旌旌有

翻韓奕曰王錫韓侯淑旂綏章交龍為旂載見曰龍旂陽陽

和鈴央央泮水曰魯侯矣止言觀其旂其旂夜夜闕宮曰龍

旂承祀六轡耳耳玄鳥曰龍旂十乘大輅是承尔推曰素

錦綢杠以白也錦纁帛修纁帛終也修素陞龍干畫白龍於纁帛纁

九練終也飾以組用素組飾維以纒用朱纒纒纒連持之不飲令民地纒廣

旌旌即禮記云有鈴曰旂畫交龍於旂錯革鳥曰旗此謂

士卒百人以為徹行十行一嬖大夫建旌提鼓挾經秉

十旌一將軍載常建鼓挾經秉抱萬人以為方陣皆白

裳白旂素甲白羽之矰望之如荼王親秉鉞載白旗以

中陳而立左軍亦如之皆赤裳赤旗卅甲朱羽之矰望

之如火右軍亦如之皆玄裳玄旗黑甲鳥羽之矰望之

如墨

釋名曰旗期也言與衆期於下明堂位曰有虞氏之綏
夏后氏之綢練商之崇牙則其制有自矣司常日月為
常交龍為旂熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旞
折羽為旖則其等有辨矣然熊虎為旗而九旗亦謂之
旗經傳凡言旌旗是也日月為常而諸侯之旂亦謂之
常行人公侯伯子男建常是也交龍為旂天子之常亦
謂之旂觀禮天子載大旂是也折羽為旖天子至大夫
士之旗亦謂之旌樂記龍旂天子之旌鄉射旌各以其
物是也爾雅曰素錦綢杠纁帛纁素陸龍于纁練旒九
飾以組維以縷蓋揭旗以杠綢杠以錦正幅為纁屬纁
為旒旒亦曰旒纁以纁則旒纁矣左傳曰纁綬是也升
龍素則降龍青矣曲禮曰左青龍是也蓋青陽也素陰
也陽在上而降陰在下而升交泰之道也觀禮曰天子
載大旂升龍降龍周禮曰交龍為旂又曰諸侯建旂則
天子諸侯之旂龍章一也司馬法謂旗章夏以日月上
明商以虎上威周以龍上文先儒謂諸侯畫交龍一象
其升朝一象其下復然商頌曰龍旂十乘則商不聞其
以虎也天子之旂亦升龍降龍不象其升朝下復也先
儒又謂天子之旂高九仞仞諸侯七仞大夫五仞士三
仞死者以尺易仞天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三
尺射禮無物則翽旌杠三仞士喪禮無銘則緇銘而杠
三尺其說蓋有所受也舊圖杠首為龍首銜結綬及金
蓋承唐制然歟

太常 周禮日月為常又曰
建太常十有二游

周禮司常日月為常巾車三乘玉路建太常十有二
旂以祀觀禮天子乘龍載大旂象日月升龍降龍郊
特牲曰旂十有二旒龍章而設日月象天也魯頌與
明堂位言魯用天子之禮亦曰龍旂承祀旂十有二

旒日月之章左傳曰三辰旂旗昭其明也然則常有

三辰升龍降龍設崇牙備弧矢弧以張縷也鄭氏謂崇者為重牙以飾旒之側牙

飾之以旌垂之以鈴人臣有功則書於其上考工記

曰弧旌枉矢以象弧鄭氏曰畫枉矢恐不然也明堂位曰乘大路載

弧韞觀禮侯氏載龍旂弧韞左傳曰錫鸞和鈴爾牙

曰有鈴曰旂書曰厥有成績紀于太常司勳九有功

者銘書於王之太常觀此則太常之制可知矣太常

不特祀天而已至於拜日禮月祀方明禮四瀆禮山

川秋治兵冬大閱皆載焉祀方明遂會諸侯則所會

之旂與朝之大赤異矣治兵大閱然後田則治兵大

閱之旂與田之大麾異矣鄭氏謂春夏之田用大麾

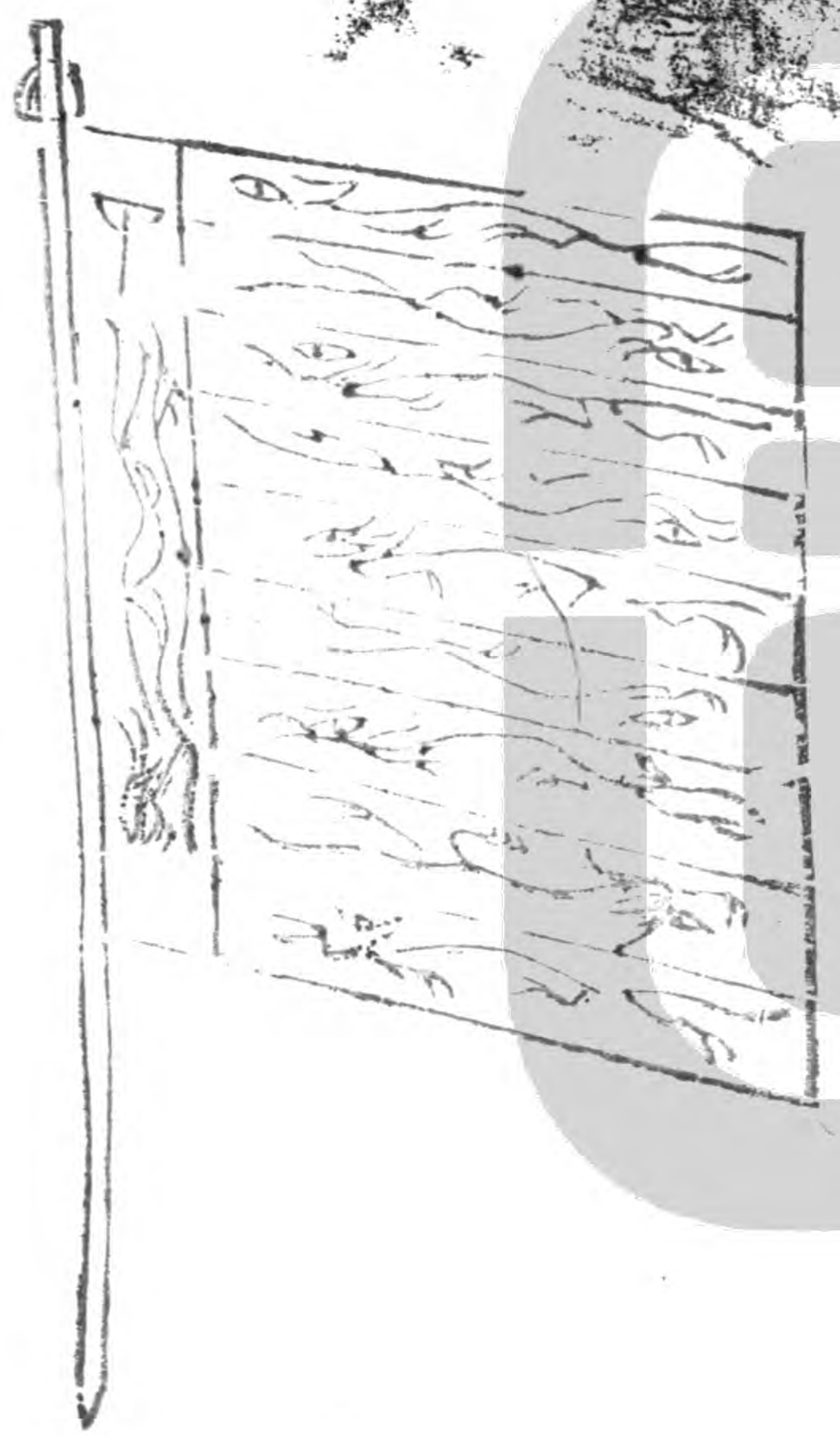
秋冬建太常王之自將建太常不自將建大白然則

治兵非即戎也治兵大閱未即田也孰謂行師而不

建大白田而不建大麾乎然常之三辰則日月北斗
 而已與衣服之畫星辰不同觀曲禮曰招搖在上稽
 天子傳曰天子葬盛姬建日月七星蓋旗以指物則
 所畫者不過北斗耳漢郊祀歌曰招搖靈旗則後世
 旗亦畫北斗也國朝會要建隆中將郊祀陶穀建議
 取天文角攝提列星之象作攝提旗及北斗旗二十
 八宿旗十二辰旗龍墀十三旗五方神旗五方鳳旗
 四瀆旗時有貢黃鸚鵡白兔及馴象自來又作金鸚
 鵡玉兔馴象旗太祖又詔別造大黃龍負圖旗一黃
 龍負圖旗一大神旗六日旗一月旗一君王萬歲旗
 一天下太平旗一師子旗二金鑿旗一金鳳旗一五
 龍旗五九二十一旗皆有架南郊用之其制與古異

旗

司常交龍為旗諸侯建旗巾車建大旗以賓同姓以
 封觀禮侯載龍旗弧韜考工記曰龍旗九旒以象大
 火樂記曰龍旗九旒天子之旌也詩曰龍旗陽陽龍
 旗承祀龍旗十乘淑旗綏章左傳曰分魯公以大旆

大旂史記曰龍旂九旒所以養信也爾雅曰素陸龍
 子纒練旒九又曰有鈴曰旂先儒以為王之大常曳
 地諸侯之旂齊軫卿大夫齊較士齊肩觀大常之旒
 使人維之則曳地可知矣旒多者曳地旒少者至於
 齊肩侯伯建常七旒子男五旒而均於齊軫以其皆
 君故也春秋之時楚令尹為王旌以田芊尹無字斷
 之齊藥高伐虎門公使王黑以靈姑鉦率告請斷三
 尺而用之以其不可與君同制則諸侯齊軫可知矣

案曰於纒續紛下蟠字地後漢志龍旂九旒
 又曰纒纒旒五仞以齊有龜地四仞以齊首

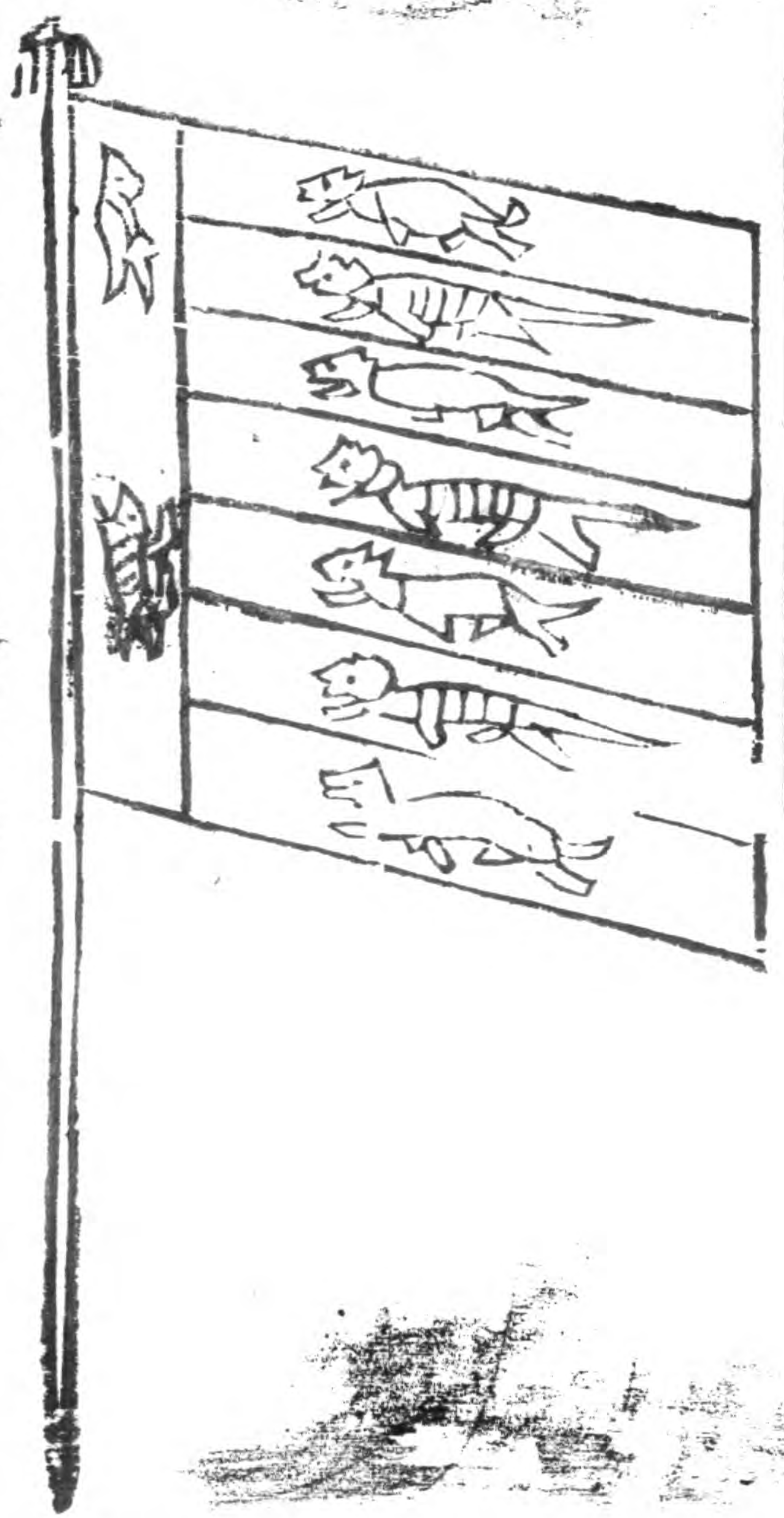
卷一百三十一

禮記卷一百三十一

旗

旒

物

旗
 纒
 纒

司常熊虎為旗師都建旗矣司馬軍吏載旗考工記

熊旗六游以象伐知氏曰伐屬白虎宿與參連舉而六星故六游然九旗亦旗猶

五侯皆謂之侯五溝皆謂之溝五涂皆謂之涂八法

皆謂之法也周禮言旗言大旗言旗物言旌旗言旌

鼓則旗與大旗去者熊虎之旗也旗物旌旗旗鼓去

者有非熊虎之旗也故鄉邑以旗物及田之前期致民

則以司徒之大旗鄭長之作民以鼓遂之起野役致

民則以遂之大旗然則熊虎之旗豈卑者所得而有

耶致民則以旗既致則弊之故司常曰致民置旗弊之

大司馬曰質明弊旗詩後至者蓋設而致之使之一

於所視至而弊之使之一於所聽也旗之所用不特

軍旅田獵野役之事而已凡祭祀各建其旗會同賓

客亦如之蓋衆之所言便各也然則

者獸之所集故有虞旗以致禽澤虞掌國澤之政令

澤者禽之所集故有虞旌以屬禽熊虎之旗蓋皆六

旂先儒以為遂大夫四旂卿大夫六命六游不可

考也其扛之長短則有差矣鄭氏曰山虞之旗其勿

數則短是也先王之於旗分之采物而禮意存焉後

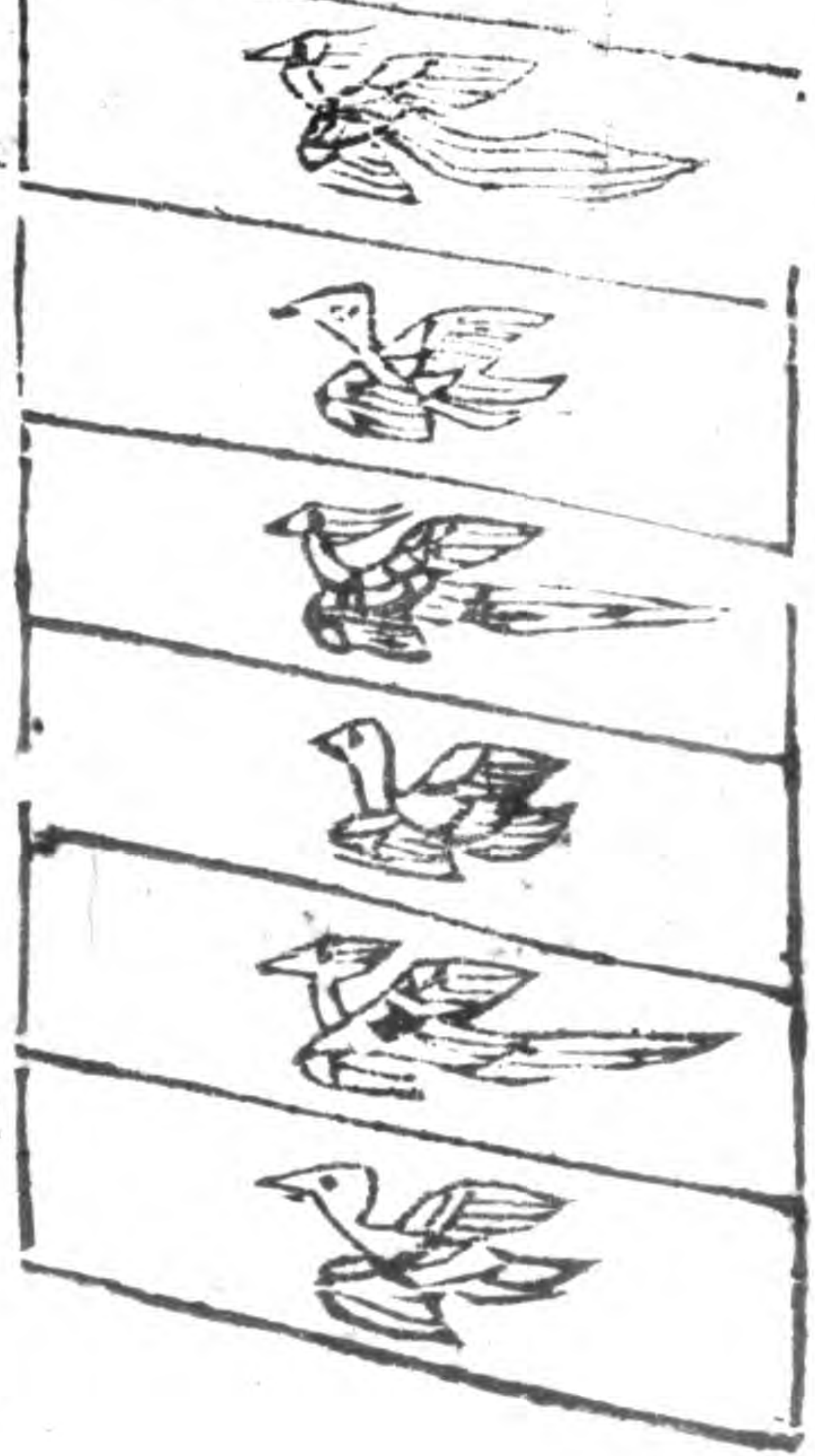
世秦於四時各有所旂月令春青旗夏赤旗中央黃秋白冬黑鄭有螭弧晉

有螭旗以至吳王之建肥胡武之靈旂田蚡之曲旂

後漢之雲罕皆一時之觀羨而已豈古制哉

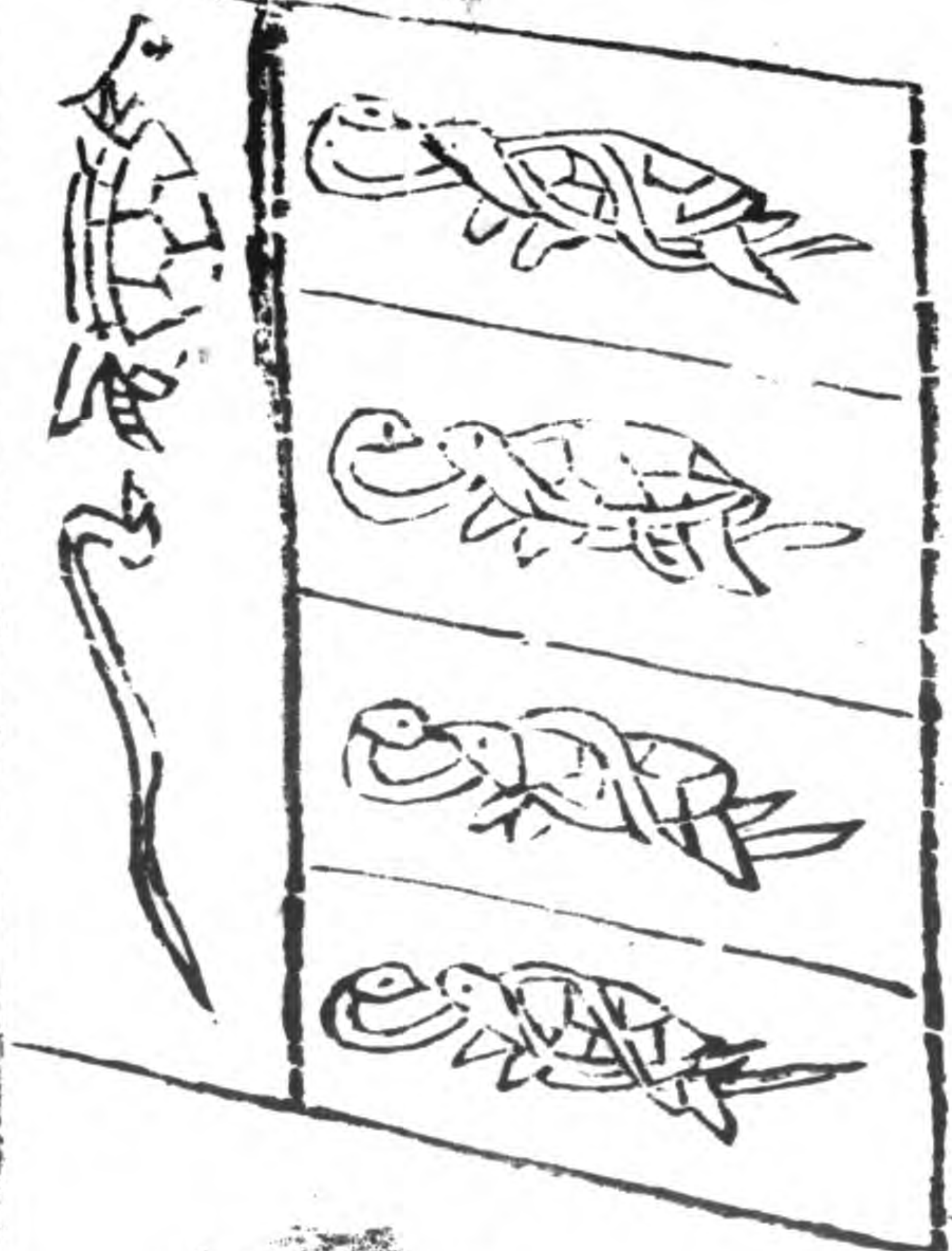
旗
鳥隼

司常曰鳥隼為旗爾雅曰錯革鳥曰旗朱雀轉人曰
鳥旗七旂以象鶉火然司常之大閱州里建旗司馬
治兵百官載旗何也軍法行前架鳥後玄武左青
龍右白虎招搖在上急繕其怒則諸侯載交龍之旂
於左軍吏載熊虎之旗於右百官載鳥隼之旗於前

郊野載龜蛇之旂於後王載太常於其中而加高焉
此所謂招搖在上也然則州里建旗者州里之常百
官載旗者一時之事軍國之容固不同耳干旄曰子
子干旗蓋州里之臣也大常而下五旗皆畫則旗畫
鳥隼信矣郭璞釋爾雅謂旗剥鳥皮毛置之竿頭即
禮記載鴻及鳴為其說非是也

旗
鳥隼

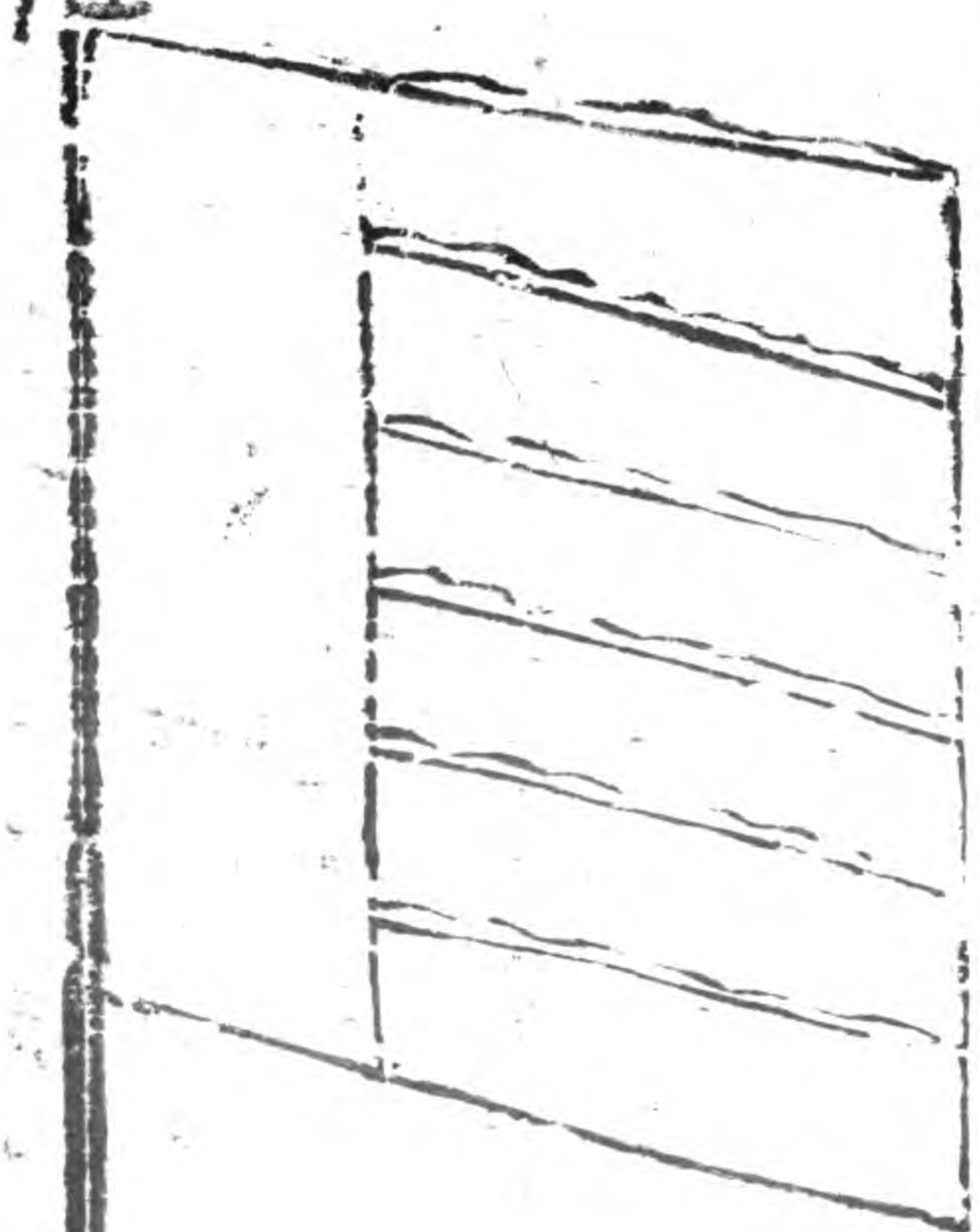

司常龜地為旒考工記龜地四旒以象營室爾雅曰
 緇廣充幅長尋曰旒司常又曰縣鄙建旒大司馬三
 郊野載旒蓋田役軍旅王之事也雖命數不同而同
 於四旒其所辨異者有名號存焉先儒謂縣正四旒
 鄙師三旒其說無據詩曰子子千旒子子千旒子子
 千旒又曰設此旒矣建彼旒矣又曰建旒設旒爾雅
 曰注千首曰旒注旒首曰旌孟子曰羽毛之美左傳
 范宣子假羽旒於齊而弗歸齊人始貳襄十四年晉人假羽
 旒於鄭定四年明日旒之賈公彥曰太常而下千首皆有
 旒羽蓋千首注以旒旒首注以旌則羽毛所以為旗
 飾也旗皆有羽毛而全羽之旒折羽之旌又為旗焉
 此所以道車旂車之所載澤虞之所建與夫飾旗者
 也爾雅書曰右秉白旒以麾樂師小舞有旒無旒人掌

旒

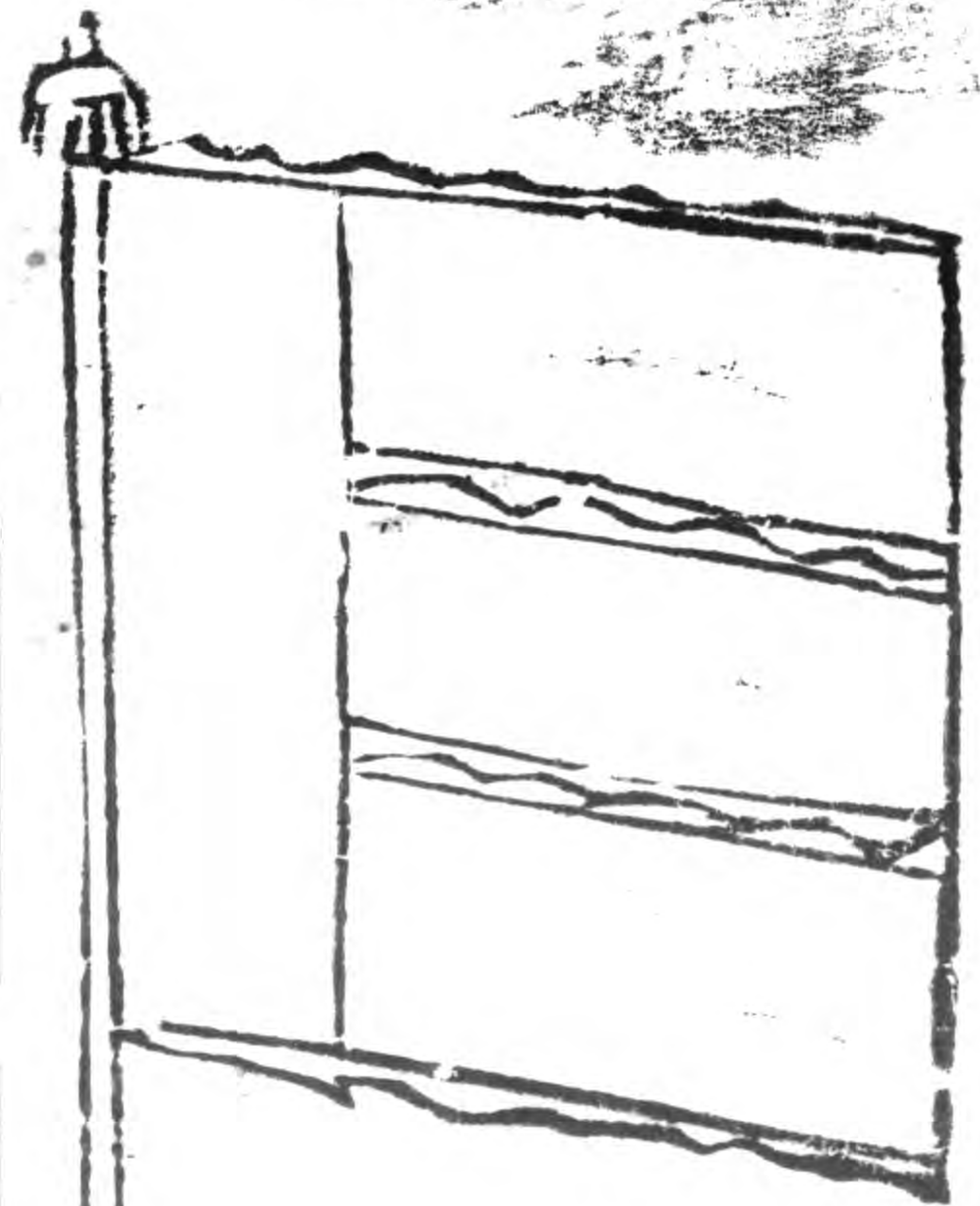
亦曰通帛謂大赤從周正色
 為不畫言奉正之政教而已

教散無旒舞傳曰葛天氏之樂三人操牛尾投足而
 歌八闋爾雅曰旒謂之龍山海有獸如牛四節有旒
 此旒牛也荀卿曰西海則有文旒班固地理志秦西
 近印作有旒西方之產也其尾可以飾旗亦可以飾
 舞

禮記卷第一
大夫士
禮記卷第一
大夫士
禮記卷第一
大夫士

司常通帛為旌雜帛為物爾雅因章曰旂左氏曰亡
大旆之左旂又曰介康叔以少帛績茂旂蓋旂大
赤也物少帛也旂為大飾故孤卿建之物焉少帛故
士建之左氏曰旂而鼓也爾雅曰緇廣充幅長尋曰旒是旗

旗而上其色赤而不緇其幅長而不特尋也禮物之
旂經無其說周禮司命自上公至士其車旗各異其
命之數而行人上公建常帛九旂侯伯七旂子男五旂
皆以命數為節然即王之孤卿六命大夫四命公侯
伯之孤四命卿三命大夫再命士一命子男之卿再
命其大夫一命禮物之旂蓋亦稱是與旂旗旗旒之
旂有常數者異也先儒以為禮物旂如燕尾比不可
考聘禮婦載旌禮也既夕士載旌攝也

大閱之旗

治兵之旗

旒

旌

龍旌

翽旌

司常中冬大閱

王太常

諸侯旂

孤卿旌

大夫士物

師都旗

師都師帥也鄭氏云鄉遂大夫

州里

州里州所里也禮雅曰里邑也鄭氏云州長里宰

司馬中秋治兵

王太常

諸侯旂

軍吏旗

師都旌

師都師帥也鄭氏云遂大夫

鄉遂物

鄉大夫遂大夫也鄭氏云鄉大夫

郊野旌

郊野縣師也鄭氏云州長縣正

百官旗

司常國之大閱王建太常諸侯建旂孤卿建旌大夫

士建物師都建旗州里建旗縣鄙建旌司馬中秋治兵王

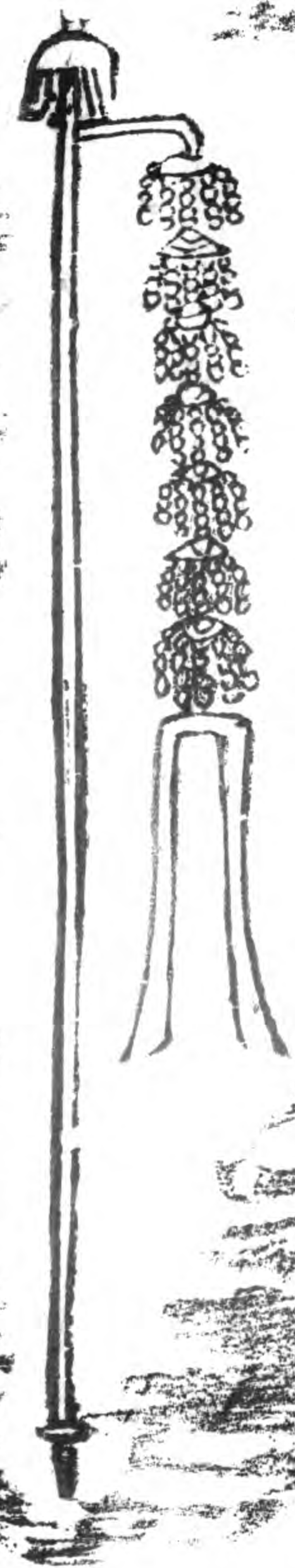

載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旛鄉遂載物郊野載旄百官載旗何也大閱軍實而已治兵則軍法在焉師都所以治徒役者也軍吏所以將卒伍者也大閱以治徒役為主故有師都而無軍吏治兵以將卒伍為主亦有治徒役者也故有軍吏又有師都大閱師都之所建治兵軍吏之所載皆熊虎之旗則大閱所以威衆者師都也治兵所以威衆者軍吏也二者蓋皆孤鄉爲之故其序在州里鄉遂之上謂之吏則任以事也謂之師則帥其衆也謂之都則自采邑言之也鄉師出田法于州里州長攷州里之治則州里州所里也縣師掌邦國鄙稍甸郊里之地域若有軍旅會同田役之戒則受法于司馬以作其衆要會其重人之卒伍以歲時徵野之貢賦則郊野縣師也大閱有師都而鄉遂乃鄉遂大夫也百官軍中之百官也禮曰羔豚而祭百官皆足孟子曰百官以事舜於畎畝之中凡此所謂百官者非鄉大夫也治兵之百官蓋亦如此鄭氏以大閱之師都爲鄉遂大夫以治兵之師都爲遂大夫以鄉遂爲鄉大夫以郊野爲州長縣正以州里爲州長與里宰以百官爲鄉大夫然以師都爲鄉遂大夫又以爲遂大夫是離師都而二之也鄉遂則鄉大夫與遂大夫也以鄉遂爲鄉大夫是合鄉遂而一之也有鄉遂則州縣在所統矣孰謂郊野乃州長縣正乎鄙五百家然後爲一旅而有旄孰謂里宰有所建乎使其有所建其可踰於縣鄙之旄而建旛乎軍行鄉大夫不爲將帥則守國而已孰謂百官乃鄉大夫乎

旒

鄭氏曰全羽於羽皆五采繫於旒旒之上所謂注旒於二首

旒

司常全羽為旒折羽為旌道車載旒游車載旌道車象路也游車木路也象路建大以田而有旒旌者蓋朝則建大則建大麾鄙則載旌旒旌皆注旗則羽可以飾旗又可以為旗也書曰羽畎夏翟考工記鍾氏染羽以朱湛丹秫三月而熈之淳而漬之蓋古人於羽固用其自然者也不足則染以充之夏米言建綏明堂位言有虞氏之綏於官言夏采於旗言建綏則所謂綏者旌旒而已復于四郊豈非其燕出入之地歟鄭氏釋明堂位曰有虞氏當言綏夏氏后當言旂於義或然其以綏為大麻毛則與夏采不合

鄉射記
 曰君射
 於竟則
 龍旌鄭
 氏曰畫
 龍旌尚
 文章也
 通屏為
 旌

白羽與
 朱羽糝
 以鴻臚
 龍扛上
 二尋

鄉射禮君國中射則虎中則間中以旌於虎中以龍旌獲白羽與朱羽糝於郊
 旌獲又曰旌各以廿五物無物則以白羽與朱羽糝杠
 長三仞以鴻臚龍二尋鄭氏謂此翻旌也不命之
 士無物然則君於國中燕射也於郊大射也於竟賓
 射也翻旌之羽白與朱而已不若旌之備文旌之備
 文不若龍旌之備德故與群臣燕射則以翻旌擇士
 而大射則以旌於郊國君射則以龍旌龍旌蓋亦絳
 帛為之先儒以為加如燕尾今姑存之詩曰值其鷺
 朝毛氏曰值持也顏師古曰立之而舞然春秋傳曰
 舞師題以旌夏則鷺翻蓋若今大樂二上執之以引
 舞者也值者遭之也詩曰左執翻周禮鄉師葬則執
 素纛治役爾雅曰翻素纛有也郭璞曰翻葆幅也則素纛可

以引舞可以習射亦可以治葬役也士射之獲與君同
豈非順而接者歟

禮記卷第一百三十三終

禮記卷第一百三十四

青旌

鳴鳶

飛鵠

虎皮

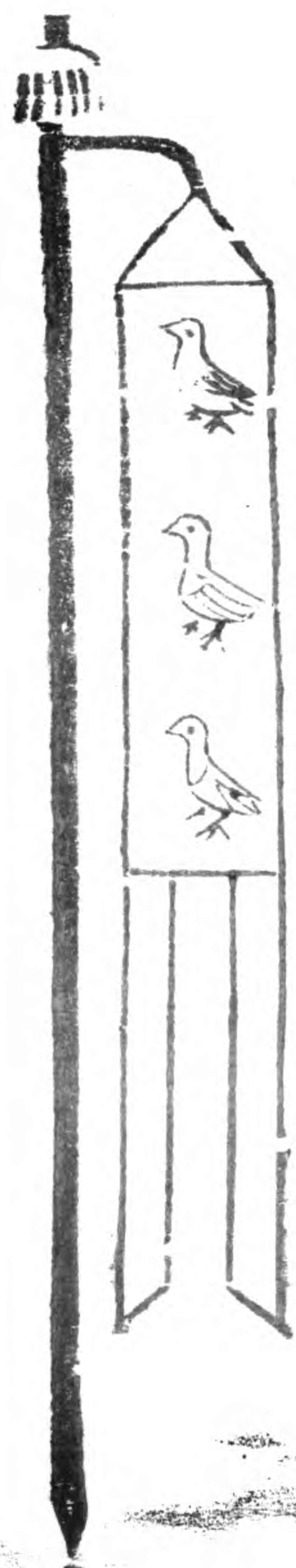
貔貅

微織

招大夫士以旌旂之禮

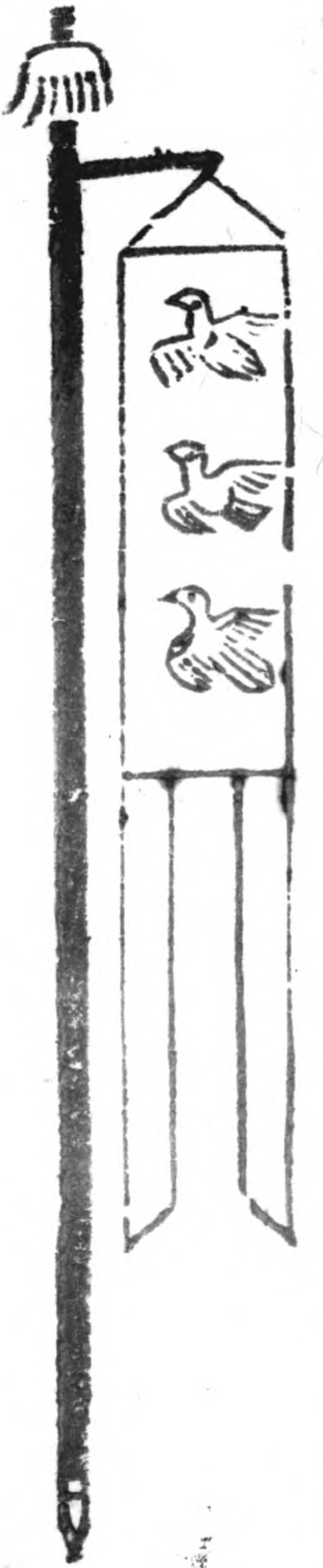
青旌

鄭氏曰青青雀也鳥鳴則將風也取飛有
行也虎取其有威勇也貔貅亦獸也

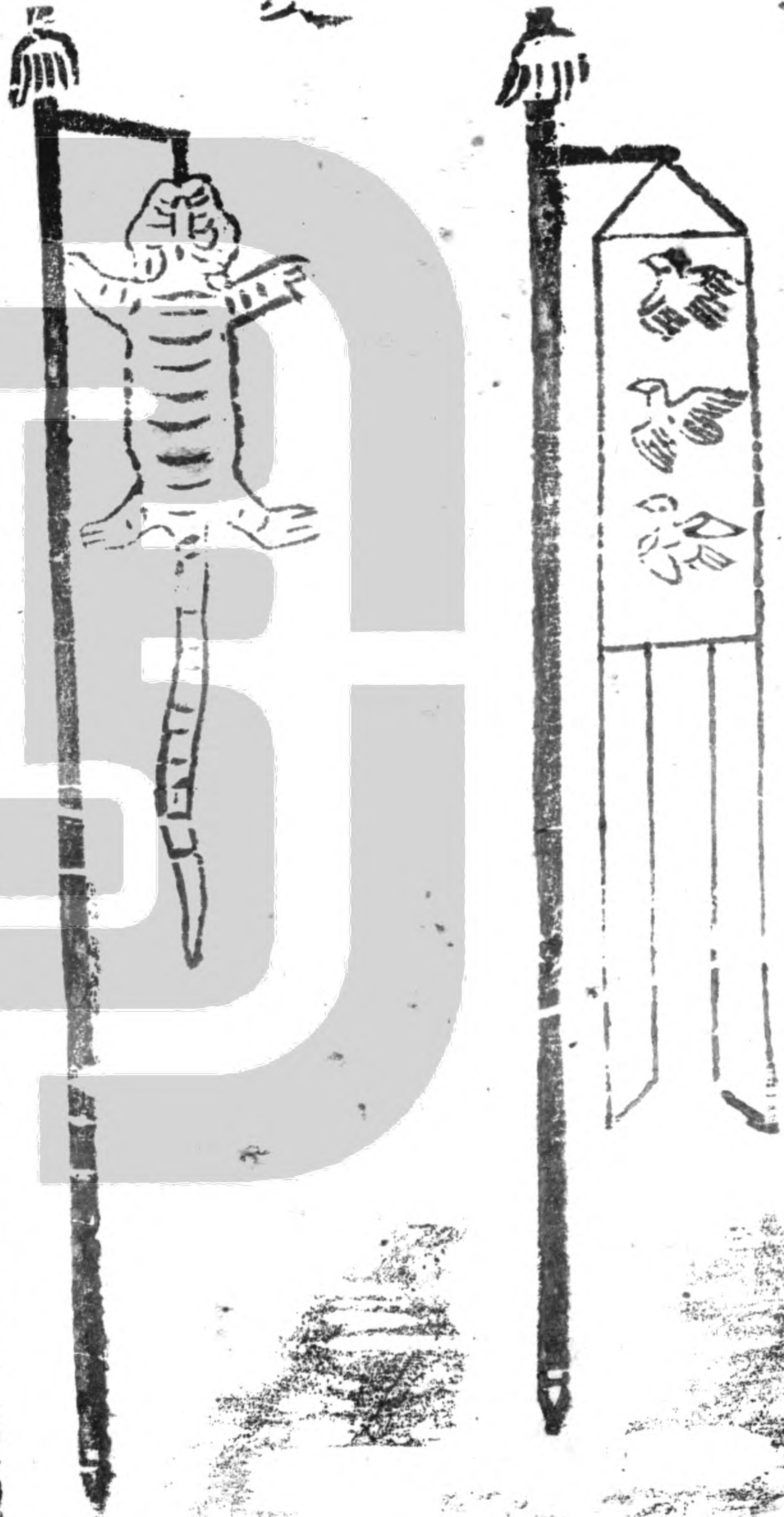

飛燕

虎皮

鹿胎

鹿胎

禮記曰前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅考之周禮挈壺氏掌挈壺令軍井挈轡以令合挈畚以令糧春秋傳曰前茅慮無兵法行則持五旂溝坑揭黃纒路揭白水澗揭黑林木揭青野火揭赤此水載青旌塵載鳴鳶車騎載飛鴻士載虎皮摯載貔貅之意也蓋青雀習水者也鳶知風者也飛鴻則有列虎皮則有威貔貅則有猛皆各象其所見然也先儒謂青雀鳴鳶飛鴻皆畫於旌而載之虎皮貔貅或舉其皮或畫其狀蓋禮無明說故兩存之書曰如熊如羆如虎如貔詩曰獻其貔皮爾雅曰貔白狐其子穀以字林曰貔豹屬郭璞曰一名執夷虎豹之屬陸機疏曰貔似虎或曰似豹

熊白狐執夷皆貔之田兵名

徽纒
氏曰徽纒旌旗之細也於膊上今城門僕射所披及亭長著絳衣皆其舊象

周官司常國之大閱贊司馬頒旗物王建太常禮建旂孤卿建旛大夫建物師都建旗州里建旗縣鄙建旒道車載旒旂車載旌皆畫其象焉官府各象其事州里各象其名家各象其號大司馬中夏教芟合辨號名之用師以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名

百三各象其事以辨軍之夜事司馬中秋教治兵辨旗物之

用三載太常諸侯載旂軍吏載旗師都載壇鄉遂載物

郊野載旒百官載旗各書其事與其號焉事名者微也所以題別衆日

之於位朝各就焉微織之也則云某某之事某某之名某某之相別也詩曰織

文鳥章白旆央央織微織也鳥章鳥隼之文記曰殊號左傳

曰揚徽者公徒也昭二十一年

九旗之物既畫號名事之象而又書以述之畫之則略

書之則詳司常於大閱頒旗物則言畫大司馬於治

兵辨旗物之用則言書者頒旗物建以閱之而已辨

旗物則載而用焉此治兵大閱之別也兵法夜戰多

火鼓畫戰多旌旗是畫之相視者以象夜之相聞者

以聲故旗物有龍虎鳥龜之文所以待畫事有號名

事所以待夜事也詩曰元戎十乘以先啓行織文鳥

章白旆央央鄭氏以周禮之號名詩之織文鳥章皆

為微織謂微織旌旗之細若銘旌然在朝則植之於

位在軍則衣之於身然觀禮諸侯各就其旆而立司

常九祭祀各建其旗會同賓客亦如之則朝觀所建

無旌旗之細者也傳曰揚徽者公徒也說文卒從衣

士卒之衣固有旌旗之細者為之題識然非九旗之

號名事也司常辨九旗之名物各有屬此建旗者之

屬非衣微也鄭氏以九旗之號名事與九旗之名物各有

屬皆為衣微其說誤矣昔晉攻狄叔虎被羽先登克

之謂漢光武擊青犢賈復亦被羽先登敗之然則後世之被羽蓋古衣微之遺制尔韋昭以被羽為繫飛

鳥於背若今負旆是也章懷太子以被羽為執旌旗

誤矣

招大夫士以旌旂之禮

孟子曰招虞人以皮冠大夫以旌士以旂庶人以旃
蓋田獵用皮冠旂車載旌諸侯建旂孤卿建旂虞人
掌田獵之事者也故招以皮冠大夫從游燕之樂者
也故招以旌士君之所禮者也故招以旂庶人孤卿
之所治者也故招以旃春秋之時齊侯田于沛昭二十
五年
招虞人以弓不進辭曰昔我先君之田也旃以招大
夫弓以招士皮冠以招虞人其言與孟子不同者王
制曰上大夫卿則孤卿上大夫也弓聘士之物也詩
曰翹翹車乘招我以弓則招大夫以旃士以弓以其
富用者招之而已非必先王之禮然也

禮書卷第一百三十五

禮書卷第一百三十五

車制

玉路

金路

象路

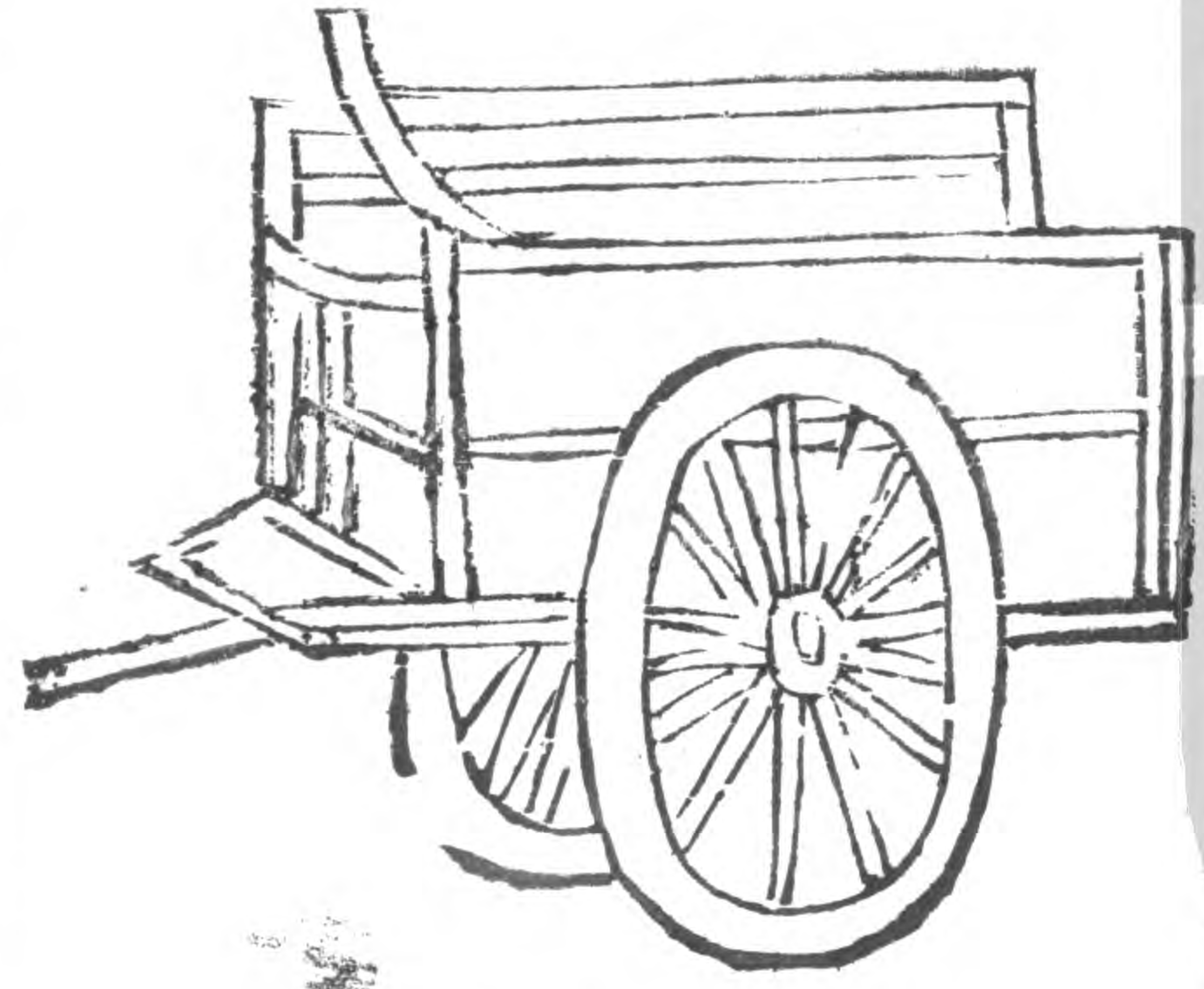
革路

木路

先路次路大路

綴路

車制

古者服牛乘馬引重致遠以利天下則車之作尚矣
或曰黃帝作軒冕不可攷也車之制象天以為蓋象
地以為輿象斗以為杠轂象二十八星以為蓋弓象
日月以為輪輻前載而後戶前軌而後軫旁輅而首
以較下軸而銜以鞅對人者謂之軻車如舟者謂之輅
揉而相迎者謂之牙輅之曲中謂之前疾斲之土平
謂之衡衡之材與輿之下木皆曰任以其力任於此也
轂之端與輅之下木皆曰軹以其旁止於此也軹可
以名輿可以名車達常可以名部軹前橫木可以名
輅此又因一材而通名之也其為車也有長轂者有短
轂者有行輪者有佻輪者有反揉者有仄揉者有兩
輪者有四輪者有輻者有無輻者有曲轆者有直
轆者去五有一轆者有兩轆者有直輿者有曲輿者
有廣箱者有方箱者有重較者有單較者或謂以馬
或駕以牛或輓以人或飾以物或飾以漆或樸以素
要皆因宜以為之制稱事以為之文也然禮有屈伸
各有抑揚故論其任重則雖庶人之牛車亦與大夫
同稱大車論其等威則雖諸侯之正路於王門曰偏
駕馬而已

五路

玉路 鄭氏曰玉路金路象路以玉金象飾諸木革路鞅

金路

象路

革路

木路

路大也玉路金路象路以金玉象飾之也革路鞅而

漆之木路漆之而不鞞則有飾者皆鞞而漆鞞而漆者無飾也玉路錫樊纓十有再就金路鉤樊纓九就象路朱樊纓七就革路龍勒條纓五就木路前樊纓纓者錫在顛鉤在頷朱者勒之色龍者勒之飾詩言鏤錫左傳言錫寫和鈴昭其聲也莊周言齊之以月題錫白金也縷其文也月題其象也則錫象月而縷之又昭其聲也詩言鉤膺采也曰鉤膺則鉤在膺前赤金爲之爾雅曰轡首謂之革詩曰條韋金厄儀禮士纓轡貝勒夫諸侯之條韋有金厄毛詩二厄士之勒有貝飾則王之革路有龍勒宜矣巾車行人言樊纓禮記左傳皆作繁纓繁纓十有再就九就七就五就之別此左傳所謂游纓昭其數也杜預曰纓在馬膺前如索帛則纓非鞞也樊然爲鞞之飾耳杜子春

則不徒則然纓番而長者也然則錫也鉤也朱也龍勒也玉金象革四路並皆有之采也言方叔之車鉤膺條韋韓奕言韓侯之車鉤膺鏤錫夫方叔在征則革路矣而有鉤膺韓侯之車鉤膺而韓侯就封則象路矣而有鏤錫是錫不特施於王路而鉤不特施於金路也以此觀之則禮所謂錫也鉤也朱也龍勒也條也各舉其一互相備也若夫木車則質而已故前樊結纓前樊結纓則結其前而非全結也巾車言五者之飾皆其首面頷膺之著者也故不及腹帶鄭康成以樊爲般車帶之繫車又以龍爲在條爲條前爲剪非也纓蓋用組爲之與冠纓同五采一匝爲就與圭纒冕旒之就同鄭司農以士喪馬纒三

就為削革三重康成謂樊纓以五采屬飾之又謂金
路無錫有鉤錫纓就數與革路同殆不然也禮曰丹
漆雕幾之美素車之乘詩曰路車有奭毛氏曰奭亦
貌路車之飾皆丹漆矣然禮言玉路以祀又言素車
之乘蓋王之祀天自國至大次則乘玉路自大次以
升壇則乘素車猶之聽祭報以皮弁及祭則服大裘
冕也巾車金路以賓同姓以封象路以朝異姓以封
革路以即戎以封四衛木路以田以封蕃國言同姓
以封而不言以封同姓言異姓以封而不言以封異
姓則嫌以賓獨賓同姓以朝獨朝異姓故也然同姓
一異姓二以異姓對庶姓則庶姓非異姓也詩儀士庶庶姓時稱
異姓孔子以南宮縉為異姓則異王姻也庶姓庶姓也以異姓對同姓則庶姓亦異姓
而已故巾車金路封同姓象路封異姓禮記於疾授

同姓謂之伯父叔父異姓謂之伯舅叔舅凡此所謂
異姓者庶姓預之也同姓亦曰內姓異姓亦曰外姓
左傳曰同姓選親外姓選舊章下二年
王行五路先後之儀

綴路金路也孔安國曰大輅玉路

大路玉路

次路木路

次路革路

先路象路

書曰大路在賓階面綴路在阼階面先輅在左塾之
前次輅在右塾之前禮器曰大路繁纓一就次路繁
纓七就郊特牲曰大路繁纓一就先路三就次路五
就然則周官馭玉路者謂之大馭則玉路謂之大路

獨周爲然若夫南之大輅則木路而已春秋傳與莫
卿曰大路越席禮器與郊特牲曰大路繁纓一就明
堂位曰大路高路也孔子曰乘南之路皆木路也然
禮器與郊特牲言大路繁纓一就則同其言次路繁
纓五就七就則不同者先王之禮降殺以兩反此而
加多焉蓋亦以兩而已大路一就先路三就則次路
有五就十就者矣書其次路以兼革木二路則商之
次路五就七就庸豈一車耶鄭氏以七就爲誤是過
論也夫綴路金路也以其綴於玉路故也先路象路也
以其行道之所先故也次路革路木路也以其次於象
路故也周官典路若有大祭祀則出路大喪大賓客
亦如之凡會同軍旅弔于四方以路從蓋王之行也
乘玉路而先之以象路次之以革路木路而金路

於玉路之後觀書先路在左塾之前而居西次輅在右
塾之前而居東春秋之時鄭侯以先路三命之服賜
子展以次路再命之服賜子產魯以先路三命之服
賜晉三帥以一命之服賜司馬輿師以下則先路固
貴於次路矣孔安國亦以先輅爲象路蓋亦有所受
之也諸侯有先路後路亦有次路樂記亦曰大以和天
子之路所以贈諸侯雜記諸侯之明有乘黃大路相
袞以後路與冕服先路與裘衣蓋諸侯之次路則金
路謂之次路猶熊侯謂之大夫侯春秋傳稱王賜晉
文公以大路之服傳二十八年祝鮀言先王三分魯衛晉以上
路稱王賜鄭子喬以大路襄十年王賜叔孫豹以大路
襄二十杜氏以賜魯衛晉之次路皆金路賜穆叔子
之次路當是革木二路此不可考

禮記卷第一百三十五

重翟

厭翟

安車

翟車

螭車

重翟

先需謂重翟當王路右從王祭祀先王先公羣小祀所乘者也

厭翟

厭翟當金路右從王賓饗食諸侯者也行人上公再裸侯伯而下皆一裸則再裸者右亞之一裸者右不與內宰云賓客之裸

安車

右朝王之車然則送侯夫人亦應乘此以朝君

翟車

王右出桑及三夫人與三公夫人同乘翟車九嬪與孤妻同乘夏

攝

乘乘亦墨車非攝則幾車而已結侯以下夫人祭祀賓饗出桑亦

朝

君皆可知也唐制翟車青質青紉朱裏通德紅錦絡帶及惟翟車黃紉

質

紫紉朱裏通德紅錦絡帶及惟翟車黃紉朱裏通德

車

錦絡帶及惟三帛皆金飾朱輪畫朱牙箱飾翟羽朱絲

輦車 輦車 輦車 輦車 輦車 輦車 輦車 輦車 輦車 輦車

輦車

輦車無面飾而蔽怪則亦之而已說文曰有輦曰輦無輦曰輦
鄭氏釋巾車曰輦車輕輪擇雜記曰輦崇蓋半乘車之類

輦車

巾車王右之五路重翟錫面朱總厭翟勒面績總安
車厭面鬻總皆有容蓋翟車貝面組總有握輦車組
輓有翼羽蓋者重翟重其羽而不厭厭翟次其羽而
不重翟車則不重不厭以羽飾之而已五路言翟言
車而不言路二翟言翟而不言車者不言路避王也
不言車車不足以名之也孤言夏篆卿言夏縵至墨
車以下然後言車是亦飾盛者以飾各飾殺者以車
名也重翟錫面厭翟勒面安車厭面翟車貝面鄭司
農曰錫馬面錫鄭康成曰勒面如玉龍勒之韋為當
面飾然則錫面者錫飾馬面也勒面厭面具面蓋亦
若北勒面以韋則錫面厭面具面以韋可知也錫必
鏤之則厭面亦鏤錫可知也錫面厭面以金貝面以
貝則勒面有錫亦可知也或言勒或言厭玄備也面

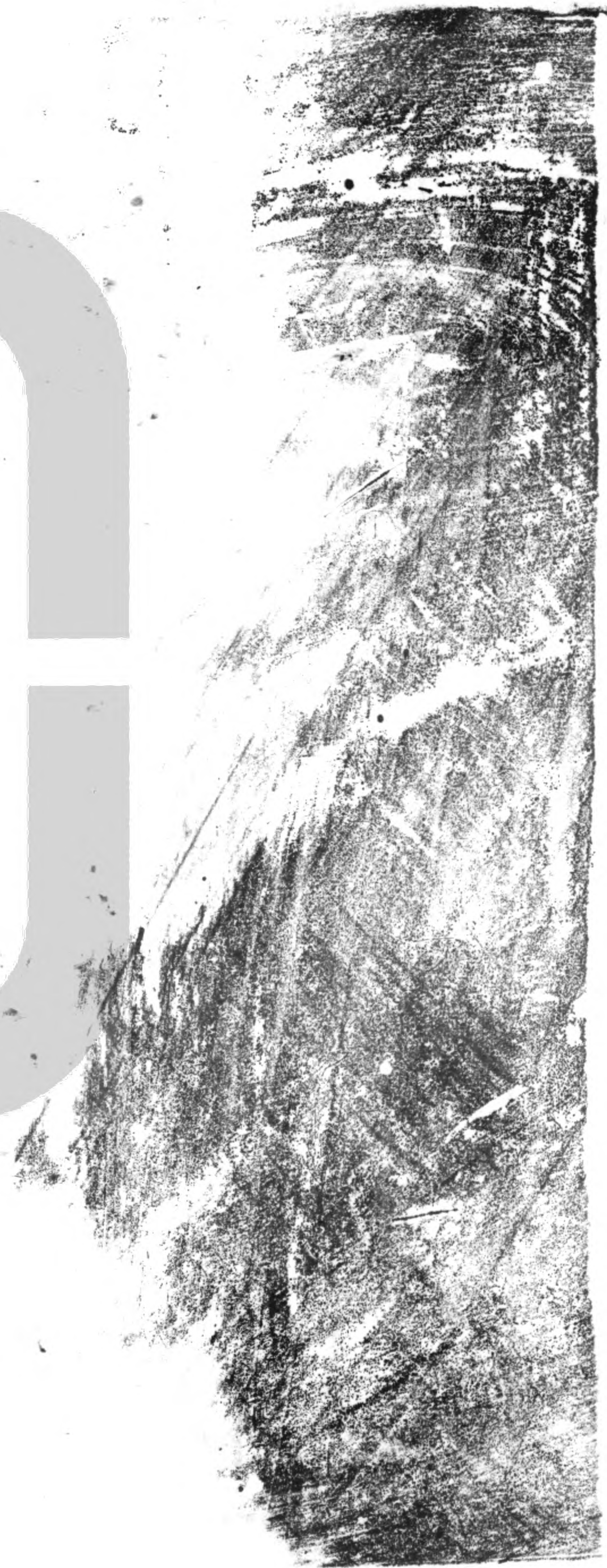

飾莫隆於錫勒飾莫殺於貝故巾車於王之三路言
錫樊纓儀禮於士之喪車貝勒此重翟厭翟安車所
以錫面而翟車所以貝面也重翟朱總厭翟纁總安
車駮馬總翟車組總鄭司農曰駮馬總者青黑色以僧為
之總者馬勒直兩耳與兩鐙康成曰朱總纁總其施之
如駮馬總車衡韞亦宜有焉考之於詩白朱憤鐙鐙毛
氏曰人君以朱纁鐙肩汗且以為飾此蓋朱總也組
總則纁鐙而已非必肩汗也施之直馬耳與衡韞不
可得而知也朱色純纁色雜駮色青黑安車之纁取
象於駮者以其在涇在沙而安故也三車取飾於翟
者以其守死而不犯分被文以相質故也翟車有纁
則無容蓋其車車有妻蓋則無蔽安車則無妻無蔽其
車無面飾無蔽是冰之而已隆殺之節然也婦人不

立乘謂之安車則五路皆安車也特於無妻無蔽者
命之曰安車以其不飾以羽與四者異也鄭氏曰重
翟從王祭祀厭翟從王親賓安車朝王翟車出桑蓋
車從容於宮中以謂祭祀賓客行禮也故有容蓋出
桑適遠也故有幄朝王不必蔽妻宮中不必蔽幄理
或然也詩述衛夫人之朝君則曰翟茀以朝者以其
始來乘之也故安車未用焉

西

Vertical text or markings along the right edge of the page, possibly bleed-through or a margin note.

