

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盡聞也等謂治功上下郊司農云五兵者戈受戟酋矛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

者兵授以采干之屬軍事建車之五兵會同亦如之車之五兵郊司農

之五兵則无夷司戈盾掌戈盾之物而頒之司弓矢掌六弓

予而有弓矢

四弩八矢之法辨其名考工記燕無函秦無廬函也廬也

謂矛戟柄函人為甲矢人為矢廬人為廬器戈秘六尺有

六寸受長尋有四尺車戟宮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及矛戟戰也書曰善

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

劉鐵一人執戣一人執瞿戣瞿皆戰屬詩清人曰二矛重英重

英飾二矛重喬重喬累荷也箋云喬矛於近上及室題所以縣毛羽小戎曰龍盾之合

畫龍其又曰左矛塗錡蒙伐有苑苑三隅矛也錡錡也蒙計刃也

以薄金為介之札介甲也蒙有也計虎韞鏐膺交韞二弓竹閉

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

兵尚盾之於物故曰盾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
戈屬秋鏃屬冬有以弓助夏鉞助秋盾助冬有以兵
助秋甲鏊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
受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
矛守國不以受酋矛也司馬法弓矢圍受矛守戈戟
助者蓋以受對矛則受可以攻矛可以守以弓矢對
受矛則受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暉以戈
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賁受故士戈盾
軍旅會同授貳車戈盾建車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設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摺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

說文素七有及也徐錯曰及駢八觚隨其勢而木之

首矛

夷矛

酋矛

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英有英飾也重喬累荷也知氏曰二矛首矛上頭懸毛手以題之如重累相負荷言矛有毛用知氏以時重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橫枘則矛之柄亦以竹矣然詩云矛蓋鐵記曰進矛戟者前其鐵也爾雅曰去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枹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押記曰進戈者前其鑄蓋胡則曲而下垂者也援則直而上達者也內則戈枹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押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

禮書卷第一百十六

戟

甲

釘

甲裳

冑

鉦

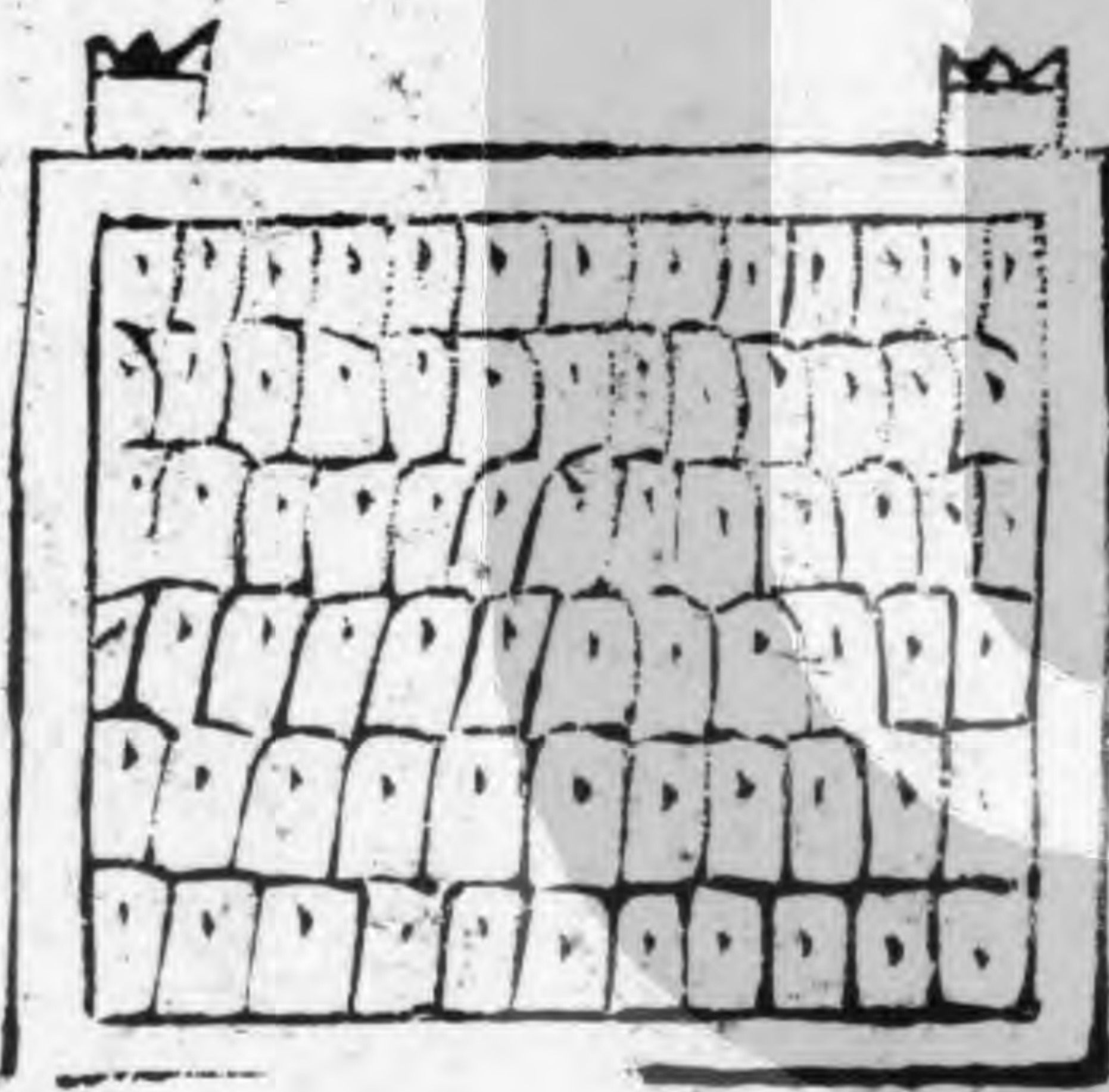
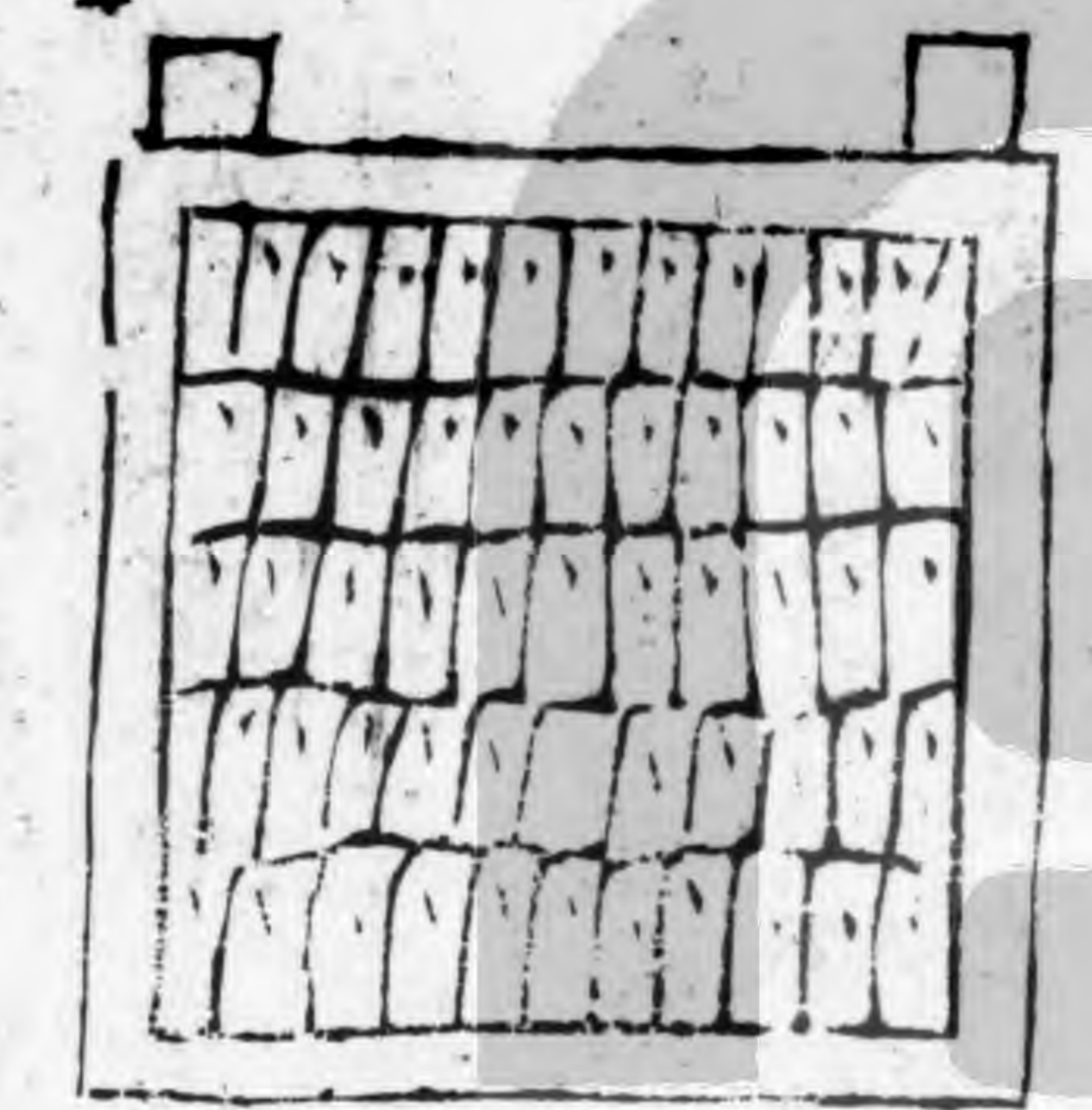
介冑

戟

戟或作棘春秋傳曰子都拔棘明堂位言越棘周禮
 言棘門則棘棘一也考工記戟廣寸有半寸內三之
 四寸半胡四之六寸接五之七寸半倨勾中矩與刺
 重三錚蓋戟有三錚刺則錚之直前者也胡則正方
 中矩而下垂者也接則擊折而上達者也賈公彥曰
 必知三錚胡向下者三錚皆向上者無用也觀春秋
 傳言衛公戟其肘史言戟手罵之則接上嚮可知也
 晉人以戟鈎樂樂而殺之宋狂狡倒戟以出鄭人於
 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策戟天子二十四諸侯十二
油或韜以繫繡或施於公門或設於私家故
杜詩秦彭唐李晟奉
皆曰策戟以代斧鉞

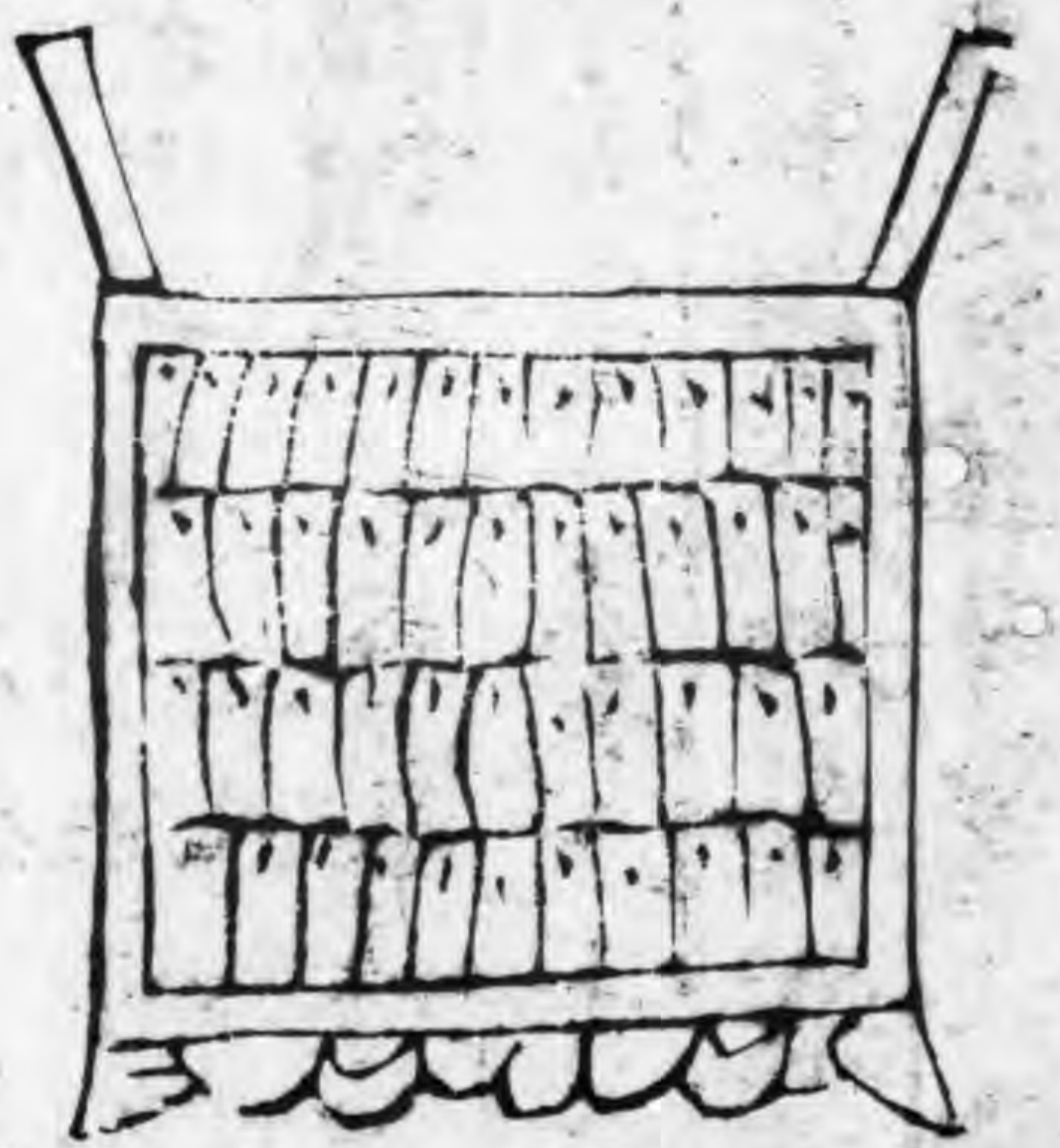
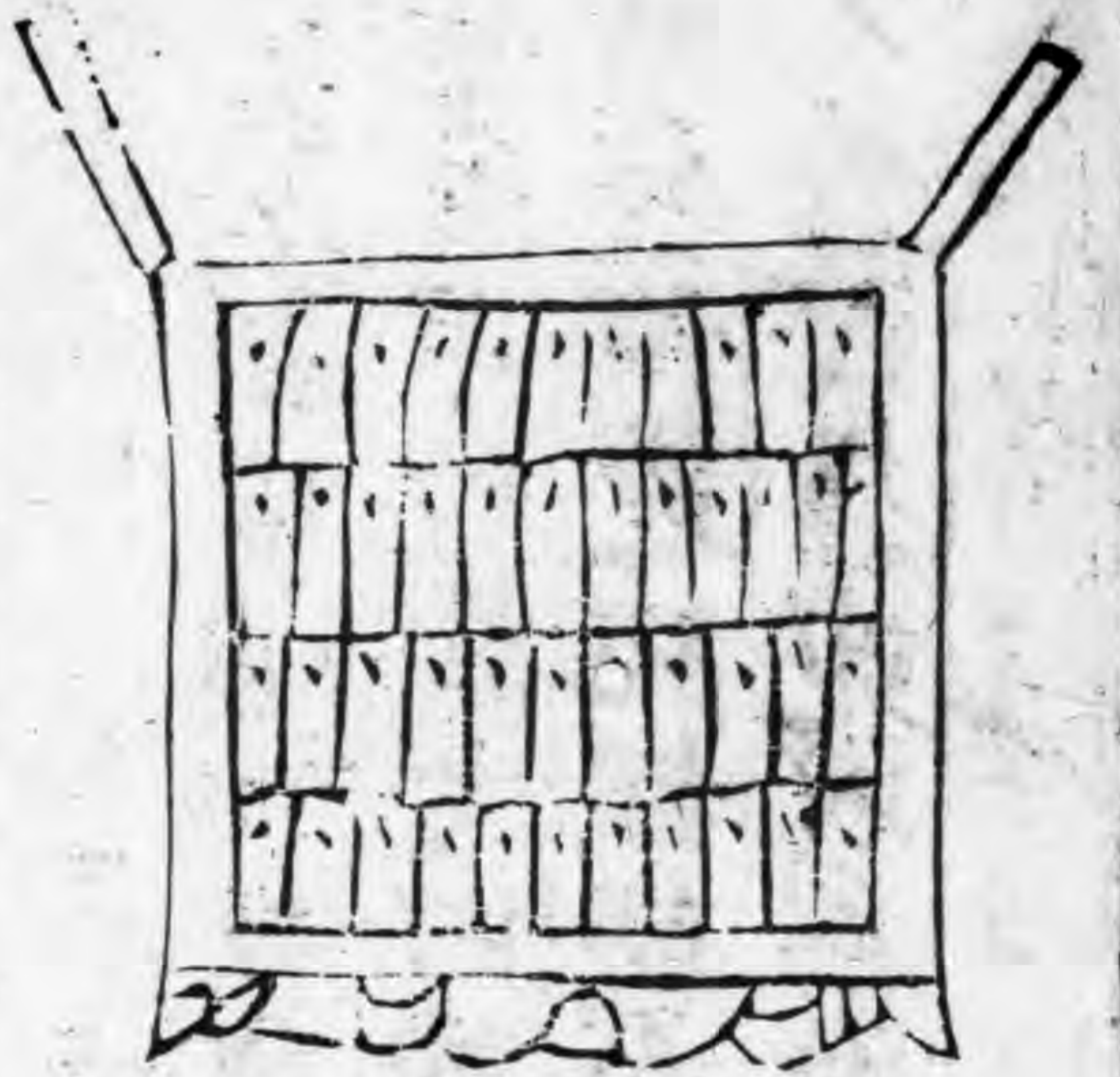
甲

鈇

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

甲七屬兕甲六屬象甲五屬邦氏曰屬讀如禮注之法謂上旅下旅

一華為犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年凡屬

甲必先為容然後制革權其上旅下旅而重若一邦氏曰

腰以上下旅腰以下賈公彦曰以札旅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戎

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毛氏曰

朱冑也綬以朱緹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縵以組飾之及於帶

以組不又曰煇者甲吏之賤者周書曰年登甲則纓縵縵

以組不左傳曰楚子重使鄧廖帥組甲三百以侵吳服也口

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

以罰之祖橐奉冑橐甲叔孫之甲有識識也管子曰

輕過贖以犀甲一戟說文曰首鎡謂之堯整亦曰冑臂

鎡謂之鈎頸鎡謂之鈎銀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

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五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橐國語曰甲不解橐考

也禮記註橐亦謂也禮記註橐亦謂也禮記註橐亦謂也在首謂之冑在臂謂之鈎在頸謂之鈕

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

則後世之制尤堅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

穀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

堯以堯之猶史所謂堯笈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堯蓋亦曰鞬蓋長楊賦曰鞬鞬生蟻蠱是也

魯人之冑綴以朱綫飾以冑文則古者冑制蓋亦類此張儀傳曰虎賁之士跣跣科頭科頭不被冑也冑首飾也故長子亦曰冑子

介馬

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

五聲

律管

均

徵

甲
土商其
五聲上
生為事

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

四
七
十
十二
十五
十八
二十一
二十四
二十七
三十

為木為民
為仁其數
六十

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得益一以生角角數六十四屬木者以其清濁中是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聲始屬於
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益一以生商商去一以生羽羽數
生同商數七十二屬金者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
以清濁次宮臣之象也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郊中凡
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大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乙為角乙庚為商丙辛為徵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君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主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定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四書大傳曰聖王巡十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子欲聞六律五声八音七始諒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鍾大簇林鍾南呂始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笳者

之肝音用心音徵脾音官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

宮聲則使人溫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宮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

音

五音 宮商角徵羽
五聲 黃鍾大簇林鍾南呂姑洗應鍾蕤賓
五音 宮商角徵羽
五聲 黃鍾大簇林鍾南呂姑洗應鍾蕤賓
五音 宮商角徵羽
五聲 黃鍾大簇林鍾南呂姑洗應鍾蕤賓
五音 宮商角徵羽
五聲 黃鍾大簇林鍾南呂姑洗應鍾蕤賓

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磬聲皗皗以立辨辨以致
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
諧無相奪倫國語曰皇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瓦
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

不踰羽大細之中則用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菘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閭闔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絲成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監監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立武此所以聽之有合也

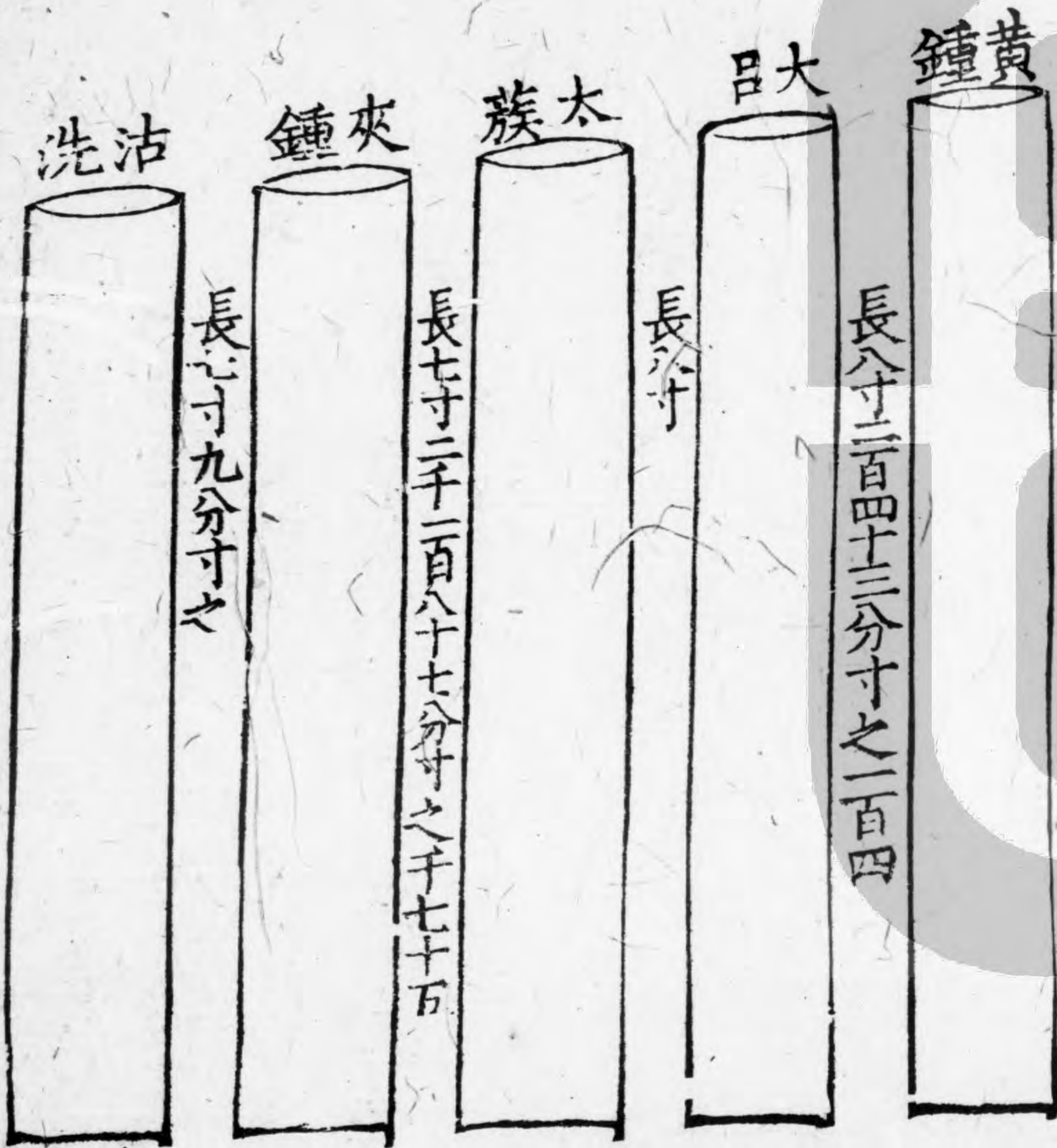
魏明帝曰金音鏗鐘以立橫橫以勁武故金音正則人思武矣石聲磬磬以立別別以致死故石音正則人思守節矣絲音哀哀以立廉廉以立志絲音正則人將立操矣竹音濫濫以立會會以聚眾竹音正則人思和洽矣土音濁濁以立太太以含育土音正則人思寬厚矣革音謹謹以進眾革音正則人思毅勇矣匏音啾啾以立清清以忠志匏音正則人思愛恭矣木音直直以立正正以寡欲木音正則人思潔已矣

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 九五	蕤賓 九四	姑洗 九三	太簇 九二	黃鍾 初九
中呂 上六	夾鍾 上五	大呂 上四	應鍾 上三	南呂 上二	林鍾 初六

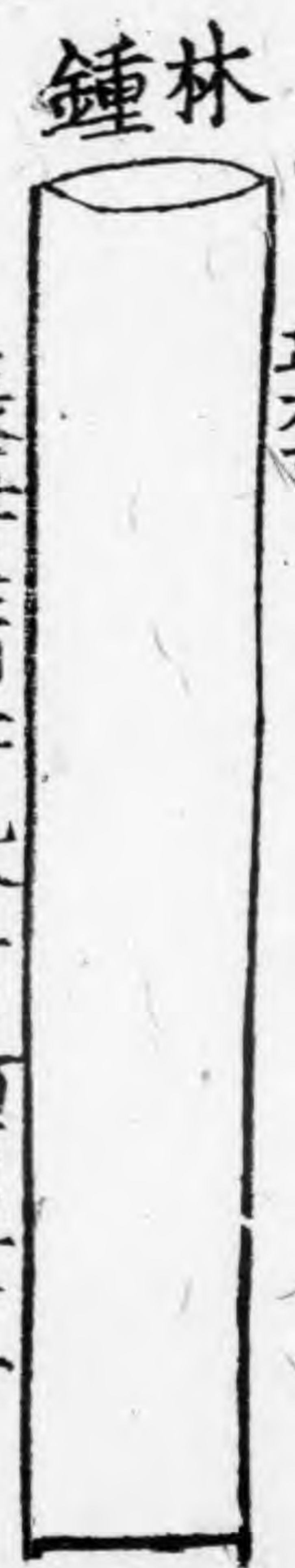
長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四

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

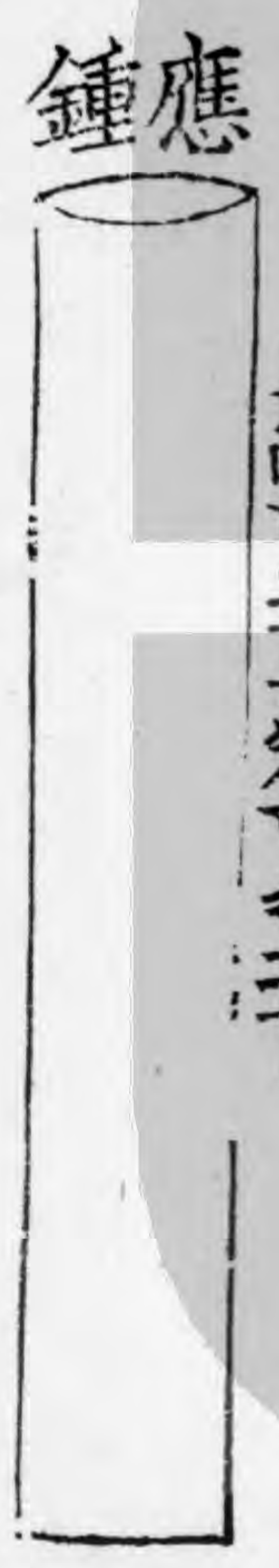
長五寸三分寸之一

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
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

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

乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀地示
姑洗陽聲第三
南呂為之合

乃奏夷則
夷則陽聲第四
函鍾為之合

蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川
蕤賓陽聲第四
函鍾為之合

歌小呂舞大濩以享先祖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或曰大不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二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

祭尚柔商堅剛也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青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星紀

蕤賓寅之氣也正月建焉而辰在星紀

應鍾卯之氣也二月建焉而辰在星紀

姑洗辰之氣也三月建焉而辰在星紀

南呂巳之氣也四月建焉而辰在星紀

大呂午之氣也五月建焉而辰在星紀

應鍾未之氣也六月建焉而辰在星紀

蕤賓申之氣也七月建焉而辰在星紀

姑洗酉之氣也八月建焉而辰在星紀

南呂戌之氣也九月建焉而辰在星紀

大呂亥之氣也十月建焉而辰在星紀

應鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀

姑洗丑之氣也十二月建焉而辰在星紀

南呂寅之氣也正月建焉而辰在星紀

大呂卯之氣也二月建焉而辰在星紀

應鍾長四寸二十七分寸之二以六德為之本以六律為之音
百六十一分寸之六千五百二十四
百三十九分寸之四百五十一
九百七十四分寸之六千八百八十七
五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸九寸六分三厘
九百七十四分寸之六千八百八十七
百三十九分寸之四百五十一
應鍾長四寸二十七分寸之二以六德為之本以六律為之音

陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方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之送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王將鑄無

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

蕤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

氣也四間林鍾和養百事俾莫不任肅純恪也五間南

呂蕤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沈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二百四十三分寸之一百四

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六寸八十一分寸之二十六夷則長五寸七寸三寸九分寸之四寸五分

南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六寸五分寸之六寸五分

應鍾長四寸七分寸之二寸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篇以子穀秬黍中者千有二百寔其篇合篇為合權起黃鍾之重一

篇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前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

終於中呂而十二律畢矣房之法中呂上生執始執始不生去滅上下相生終於南事而為六十一律宋錢樂之推至三百律漢博士沈重為鐘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言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主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

之太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嶠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實雖殊其達氣和聲一

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厘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凡律俱三分圍九分其說與固相合比所謂善言律者也

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

有盡之分十律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於於鐘次於均移於笛行於通

禮書卷第一百十八

合陰陽之聲附

祭歌下管

祭鬼神祇之律
房中之樂

合陰陽之聲

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族姑
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長者日月所會也謂之辰刻
之宿以其宿於此謂之房斗柄所建在地而左旋轉旋雖殊

以其集於此其實一也

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
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
焉辰在齊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

小呂

姑洗徵

南呂羽

享人鬼

黃鍾宮

大呂角

太簇徵

應鍾羽

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

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

登歌下管

明堂位曰以禘禮祀周公於大廟登歌清廟下管象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鼗管笙一師教笙笙埙簫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聲鏘鏘簫管備舉則管之用重於笙矣

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二十五年不
公享叔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丘由儀則物之遂
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

之三正始之道下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與舞也
房中樂

燕禮若與四方之賓燕有房中之樂鄭氏曰德歌周南召南之
詩不用鍾磬謂之房中者
后夫人之所誦
以肆其君子也月禮笙師教繅樂燕樂之鍾磬鄭氏曰燕樂房中
之樂所謂陰聲也

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

房中之樂見於燕禮與漢書而毛氏以詩招我由房為房中之樂鄭氏以磬師之燕樂為房中之樂又謂弦歌周南召南而不用鍾磬之節右夫人之所諷誦以事君子也蓋周既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賁之詩曰鍾鼓樂之而周禮教燕樂以磬師則房中之樂非不用鍾磬也鄭氏言不用鍾磬又言教以磬師是自惑也賈公彥曰房中樂以祭祀則有鍾磬以燕則無鍾磬此不可考

毛萇侯苞孫毓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性不用鍾磬牛洪修房中之樂遂採蕭統之說據以為證

禮書卷第一百十八終

