

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

五音
琴瑟
笙簧

笙

階

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鼗擊堂下有
 祝敔堂上有鳴球堂下有石磬堂上有拊搏堂下有
 鼗鼓也詩言設業設虡崇牙櫛羽應鞀磬祝圉簫管備
 舉皆在周之庭儀禮樂處皆在兩階之間此堂下之
 樂也商頌曰執鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬
 聲以言堂下之鼗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饒文
 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
鼓人以晉鼓鼓金奏鍾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鞀
鞀眠瞭凡樂事先播鼓鞀則引大鼓者也鼗鼗鼗者
也觀眠瞭播鼗鼗擊頌磬笙磬詩言鼗鼗祝圉儀禮大射
鼗鼗倚于頌磬西紘言鼗鼗及磬設鼗鼗必倚磬之紘是
鍾磬作則鼗鼗作矣及下管播樂器而樂具作焉乃鼓
鞀以先之是鼗鼗常在而鞀常在後也先王賜諸侯
樂則以祝將之賜子男則以鼗鼗將之以鼗鼗不以鞀則

鼗鼗先於鞀可知矣鍾磬之應歌者曰頌鍾頌磬其應
笙者曰笙鍾笙磬春秋傳有歌鍾與頌鍾頌磬之義
同周禮有鍾笙笙師祭社饗射共其鍾笙之樂與笙鍾笙磬之意同先
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磬在西應鼗
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大射燕禮鄉射鐘磬之位存其大縣於此

諸 侯 軒 縣

軒縣左氏所
謂曲是也
何休曰諸
侯軒城則
軒縣猶軒
縣

笙磬

笙鐘

罇

應鞀

建鼓

頌磬

頌鐘

罇

應鞀

建鼓

王 官 縣

建鼓
大呂鐘
黃鐘
應鐘
建鼓

笙磬

太簇鐘

夾鐘

罇

姑洗鐘

應鞀

建鼓

中呂鐘

蕤賓鐘

林官鐘

頌磬

無射鐘

南呂鐘

罇

夷則鐘

應鞀

建鼓

諸侯
大射
之縣

見大射門

鄉射

見鄉射門

之縣

鄉

飲

樂

室

牖

堂

庠

戶

阼階

磬

簋

賓階

磬階間

縮雷北笙

面鼓之

笙入堂下磬
南北面上

周官小胥王宮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堵東各一堵西各一堵天子之東西各一堵諸侯之卿大夫判縣東西各一堵東各一堵西各一堵士特縣南一肆諸侯之士特縣南一堵有鐘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鼗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鼗在其北一建鼓在西階之東南面蕩在建鼓之間鼗倚于頌磬西紘此於群且

備三面而已非軒縣也先儒以為官縣四面皆鍾磬罇軒縣三面亦鍾磬罇判縣有鍾磬而無罇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鼗在其北與朔鼗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宮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疑歸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歟鄭康成曰鍾磬二八在一處為一堵杜預曰縣鍾十六為一肆服虔曰一縣十九鍾鐘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二十四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

因前代之制止用十六枚以十二枚為正鍾四

枚為清鍾然考之於經先王之樂以十有二律為之度數以十有二聲為之齊量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十四十六十九二十一二十四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律五降之

聲矣國語武王以夷則之上宮畢陳以黃鍾之下宮亦或則上宮聲高為清声矣以至晉師曠師延之時亦有清角清徵晉人笛法正声應黃鍾下徵應林鍾則清角所由來遠矣特其用多寡不同故有十二管之和十九管之集三十六簧之笙三十五絃之瑟則清声寓於其中可知矣後世儒者以漢成帝建為郡水濱得古磬工六枚正始中徐洲薛斌送玉磬十六枚於是多宗鄭氏二八之說用四清声以謂夷則南呂無射應鍾四宮管短則減黃鍾大呂大族姑洗四管之半以為清声而應之則樂音諧矣

禮書卷第一百二十七

禮書卷第一百二十八

行以肆夏趨以采蘋之儀

舞

武舞

行以肆夏趨以采蘋之儀

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

後少師奏登堂就席告文也先儒謂北十二辰委鍾也然特下鍾非大鍾也爾雅

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鐘之鍾所

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祗夏醵夏大司樂大祭祀宿

縣遂以聲發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享元侯是

也左傳曰金奏肆夏之三國語曰樂奏肆夏繁過渠呂叔玉以肆夏為時遇繁過為執流渠為思文杜預章昭謂肆夏一名醵昭夏一名過

納夏一名渠邦康成曰夏皆頌之族類祭崩則夏章亦從而云之一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記則言步中采薺趨中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

通制宗廟祭皇帝入廟門奏未至以為行步之節猶古采舞舞夏也六年作昭容禮容樂昭容猶古之昭夏也主出武德舞禮容者主出

文始五行舞入無祭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舞賓廟作

舞

封人歌舞牲及毛炮之勝鼓人九祭祀百物之神鼓兵

舞收舞者按列五采皆為之舞師掌教兵舞帥而舞山川

之祭祀教帗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事羽析白羽為之形如帗知

為之亦如舞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能

成各五物一明民共財言其得如云之出民得以有族類天咸成也堯禪均刑天八

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

天吉善其能大示國山大濩湯樂也湯以中見治長以六律六周五

聲八音六舞大合樂以致鬼神雲和之琴瑟雲門之舞

冬日至於地上圜丘奏之空桑之琴瑟咸池之舞夏日

至於澤中方丘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則

曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏九舞有帗舞有羽舞有皇舞有旌舞

有干舞有人舞羽司農云帗舞者全羽羽舞若折羽皇舞若以

于無者兵舞人舞者手舞也大正月掌學士

之版春入學舍菜合舞秋頒學合聲以六樂之會正

舞位以序出入舞者箒師掌教國子舞羽斝箒祭祀

則鼓羽箒之舞賓客饗食亦如之司干掌舞器祭祀舞

者既陳則授舞器既舞則受之賓饗食亦如之大伋來瞽

今臯舞女巫掌歲時被除鬻以浴旱暵則舞雲諸子掌國
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及故士戈盾授舞
者兵亦如之禮記郊特牲諸侯之官縣而祭以白牲擊
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
動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂
之及于戚羽旄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知
其德然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄
從以蕭管奮至德之光動四氣之和以著方物之理詩
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竽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北出再成而滅商
三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右
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褱立於東房君執圭
瓚裸尸大宗執璋瓚亞裸及舞君執干戚就舞位君爲
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竟內樂之冕而摠下率其
群臣以樂皇尸此與竟內樂之之義也

武舞六成之位

舞有去有金兆鄭氏曰也謂鄭
舞者之作也非其外營成也

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禮焉蓋周都商之
西南商都周之東北故舞始毘出則至二表矣此三
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
成而南反四成而南
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飾歸者也六成復綴
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臣故

散而為二復綴統於君故合而為一樂記言復綴以
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
騶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

禮書卷第一百二十九

文舞武舞之位

文舞武舞之飾

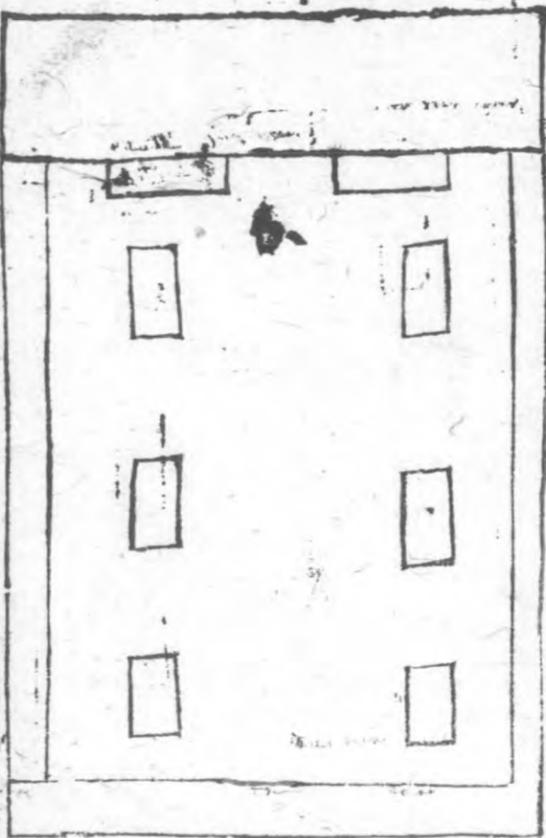
帔舞

羽舞

皇舞

旌舞

文舞武舞之位

舞之始也發於所樂之極其用也常在諸樂之後是以周官樂師樂成告備然後詔來瞽臯舞春秋之時季札歷觀樂歌然後及於象武韶夏之舞在詩序則舞蹈後於嗟歎永歌在樂記則動容後於志咏声在孟子則舞蹈後於樂之實以舞者所樂之極故也夫舞有文有武有大有小司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武皆舞之大者也樂師教國子小舞有帔舞羽舞皇舞旄舞

牛尾而歌八國其流風也

干舞人舞此舞之小者也

旄舞擊牛尾也傳曰為天子氏之樂三人操

無其儀小舞有其儀而無其章大夏而上文舞也其執以羽大濩而下武舞也其執以干則大舞必用小舞之儀小舞不用大舞之章也大牙以六樂之會正舞位小胥巡舞列蓋位者鄭也正之所以辨其序列

者侑也巡之所以肅其慢春秋之時鄭伯李主徧及六舞王子頽享五大夫樂及徧舞則合舞之禮東西蓋有辨先後蓋有序矣考之於經舞干羽干兩階則文舞於東階武舞於西階武舞常在先文舞常在後何則書言舞干羽則先干而後羽樂記言及干戚羽旄謂之樂則先干戚而後羽旄郊特牲明堂位祭統皆言朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積揚而舞大夏則先大武而後大夏詩簡兮言碩人侯侯公庭萬舞乃言左手執籥右手秉翟則先萬舞而後籥翟漢之樂亦先武德之舞而後文始之舞唐之樂亦先七德之舞而後九功之舞然則古人之舞皆先武而後文蓋曰武以威衆而平難文以附衆而守成平難常在先守成常在後唐太宗謂封德彝曰朕雖以武功興

終以文德綏海內謂文容不如蹈厲斯過矣觀此則
古人舞序先後之意可見矣何休釋公羊萬舞之說
以為象武王以萬人伐紂孔安國釋書以舞干羽為
文舞失之矣商頌曰萬舞有奕則萬舞豈始武王哉
公羊曰萬舞千舞也此是令尹子元振萬之夫人曰先君以是舞也習戎備則萬為武舞可知矣然非始於武王賈公彥曰武
舞有四表大漢而上應亦四表於理或然春秋傳曰
舞師題以旌夏蓋若今太樂以纛與旌引二舞者歟
文舞武舞之飾

禮曰朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏
蓋周之興也功莫大於武功樂莫重於武舞故舞大
武以祭服之冕舞大夏則朝服之皮弁而已干所以
自蔽戚所以待敵朱干白金以飾其背記曰朱干設
錫是也玉戚剝玉以飾其柄楚工尹路曰剝圭以為

鍼秘是也舞武而執干戚則舞夏執籥翟矣舞夏而
揚則舞武襲蓋朱所以象事玉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

昭公謂子家駒曰吾何備哉不

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

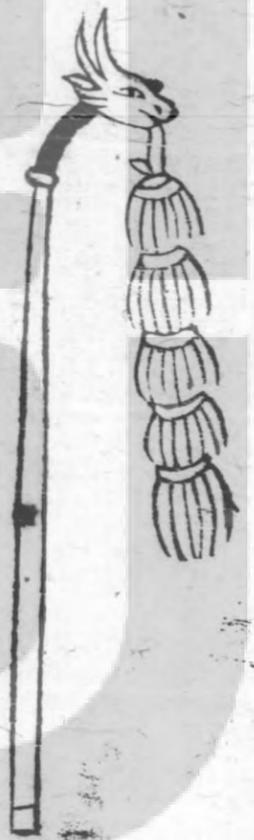
以至八佾作於季氏之庭萬舞
振於文夫人之側則先王之樂掃地可知矣祭統曰
朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏公羊曰朱干玉
戚以舞大夏八佾以舞大武蓋公羊所傳者誤也然

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

故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五采
 繒為之先儒曰析五采繒如漢羽舞析衆羽為之皇舞以

皇羽爲之旄舞以翬牛尾爲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之舞以節之隆殺爲序故
也人君有山川爲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爲序故也鄭
司農曰社稷以帔宗廟以羽四方以皇辟廡以旄兵
事以干星辰以人舞鄭康成曰四方以羽宗廟以人山
川以干旱暵以皇然古者之於大祭祀有備樂必有
備舞春秋書有事于大廟萬入去籥則宗廟用干與
羽矣若夫散而用之則有所不備故山川以干社稷

以帔四方以羽旱暵以皇然則司農康成之論不知
何據然也旄人掌教夷樂凡祭祀賓客舞其燕樂明
堂位以禘禮祀周公而納夷蠻之樂於太廟則宗廟
亦以旄也然司兵祭祀授舞者兵司戈盾祭祀授旅
賁及故士戈盾授舞者兵亦如之大司樂大射詔諸
侯以弓矢舞樂師帥射夫以弓矢舞則兵舞不特以
干而已然則卿大夫以鄉射之禮五物詢衆庶而終
之以興舞蓋以弓矢舞歟然舞者所樂之極而樂之
盛者也以其爲樂之極故樂成而後詔舞以其爲樂
之盛故小祭祀不興焉舞師凡小祭祀不興舞文王
世子曰既筮器用幣然後釋菜不舞

禮書卷第一百二十九終

禮書一百三十卷

四夷舞

舞衣

朱干

玉戚

翟

四夷舞

周禮辨師下士二人舞者十有六人旒人下士四人舞者天數辨衣曰辨讀如辨給之辨旒舞者所持以扣塵

周禮誅師掌教誅樂祭祀則帥其屬而舞之舞之以東夷之舞大

饗亦如之旌人掌教舞散樂舞夷樂散樂野人為樂之善者若今黃門倡矣自有舞

夷之樂亦皆九四方之以舞仕者屬焉九祭祀賓客舞其

燕樂鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌四夷之樂東方曰誅南方曰任西方曰株離北方曰

禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也言與其聲哥則云來者主於舞也祭祀則歛而歌之燕亦

如之吹之以管正義曰四夷樂名出於孝經緯鉤命決故

彼云東夷之樂曰誅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是也案明堂位亦有

東夷之樂曰誅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

也者案白虎通云王者制夷狄樂不制夷狄禮者所以

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

魯於天下也周禮執事掌教誅樂詩曰以雅以南以詩曰以雅以南以

籥不僭為雅為南也舞四夷之樂大德廣所及也東夷之樂曰誅南夷籥不僭之樂曰南西夷之樂曰株離北夷之樂曰禁以為籥舞若是以為

和而不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冬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

旄羽仗矛戟劍撥鼓譟而至孔子趨進歷階而登舉杖

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

漢書曰語

言侏離

其他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燕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有鼓南而掌四夷者亦以象胥名官則周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禁為禁閉且曰鞀樂持矛助時生任樂持弓助時養株離持鉞助時殺禁樂持盾助時藏白虎通又以侏離為東樂昧為南樂南樂持羽西樂持戟班固又以侏為兜以禁為佻以鞀為侏賦曰佻侏離蓋各述其所傳者然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捨經而任傳乎先

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東漢元日揮徒國之樂作於庭而陳禪非之則魯納夷蠻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皆中法然古者舞大夏則皮弁素幘舞大武則冕服其他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

魏景初以來祭天地宗廟武舞執干戚者平冕黑介幘生黃袍單衣白合幅袴服同上晉因魏舊不改其制唐則單衣東領袖中衣文畫合幅袴白布袷黑韋鞞文舞著進真冠

常持早飾工人皆服絳衣臣愚謂不夜之其舞工人衣服請依方色宗廟黃色仍各以其所主禋神

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合又曰蒙伐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今日盾之為物以革為之其背曰瓦左傳曰中其櫓瓦其瓦設錫金白朱質而繪以龍龍之外又繪以雜羽蒙雜羽也其繫之也以繡章其

屬繡韋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韋也贛丘位反古之舞者或
以干配戚禮言朱干玉戚舞大武是也或以干配戈
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戚於
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

玉戚

詩曰取彼斧斨又曰既破我斧又缺我斨又曰干戈
戚揚書曰左杖黃鉞又曰一人執劉廣雅曰鉞戚斧
也六韜曰大柯斧重八斤一名天鉞毛氏謂斧隋蓋
斨方釜戚斧也揚鉞也孔安國謂劉斧屬孔穎達曰
劉鑿斧也蓋鉞也揚也戚也斨也皆斧也斧莫
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王尹曰先王命
剝圭以為戚秘則黃與玉為柄之飾可知也考工記
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屨所履
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

翟

詩曰左手執籥右手秉翟周官舞師教羽舞帥而舞

四方之祭祀鄭氏曰羽折白羽為之形如帔也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鶴羽也詩曰無冬無夏

值其鷺羽蓋古之翟以翟或鷺何休以為鴻羽不

可考也南齊鄭義秦更以翟為笛說曰笛籥皆應用

竹笛飾以旄籥飾以羽梁武帝曰翟者五雉之一耳

寧謂羌笛耶遂改其制

禮書二百三十卷終

禮書卷第一百三十一

旗制

太常

旂

旗制

周禮司常掌九旗之物名各有屬以待國事日月為常

交龍為旂通帛為旛雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟龜

蛇為旐全羽為旞析羽為旖物名者所畫異物則異名也屬謂綴

被及亭長著絳衣皆其舊象通帛謂大赤從周正色無絳雜帛者以帛素

飾其側白商之正色全羽析羽皆五采繫之於旞旖之上所謂注旖於干

首也凡九旗之帛皆用帛及國之大閱贊司馬頒旗物王建太常諸侯建

旂孤卿建旛大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建

旒道車載旒旂車載旒王畫日月象天明也諸侯畫交龍一象其升

而已大夫士雜帛言以先王正道佐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鄙鄉遂之官互言之鳥隼象其勇捷也龜蛇象其扞敵

辟宮也道車象路也王以朝夕燕出入游車木路也王以田以御全
羽祈羽五色象其文德也大闕王乘戎路建大常玉路金路不出也 皆畫其

象焉官府各象其事州里各象其名家各象其號事名號者徽識

所以題別衆目植之於位朝各就焉者旌旗之細也畫畫雲氣也異於在國軍事之飾 九祭祀各建其旗王祭祀之車則

會同賓客亦如之凡軍事建旌旗及致民置旗弊之甸

亦如之凡射共獲旌考工記龍旂九旂以象大火也交龍為旂

諸侯之所建也大火蒼龍宿之心其屬有尾尾乃九星 鳥旗七旂以象鷄火也鳥隼為旗州里之

之柳其屬有七星 熊旗六旂以象伐也熊虎為旗師都之所建伐屬 龜

地四旂以象營室也龜地為旌縣鄙之所建營室玄武宿與東壁連辨而四星 弧旌枉矢以象

弧也觀札曰侯氏載龍旂孤獨則旌旗之屬皆有弧也弧以張縿之幅者衣謂之縿又為設矢象弧星有矢也弧星有枉矢者蛇行有毛目此云

枉矢蓋 夏采以乘車建綬復于四郊文謂有虞氏之旂夏后氏綬則旂旂有是綬者當

作綬綬以旂牛尾為之綴於幢上所謂注旂於干首者工祀四郊乘玉路建太常今以之復去其旒異之於生亦因先王有徒綬者 大司

徒大軍旅大田役以旗致萬民旗畫熊鄉師凡四時之

田以旗物辨鄉邑而治其政令司徒致衆庶者以熊虎之旗

以旗物以表正其行列 遂人若起野役以遂之大旗致之

遂之大旗 山虞及弊田植虞旗于中致禽而珥焉山虞有旗以其主出

得書 澤虞及弊田植虞旗以屬禽澤虞有旌以其主澤肆

師表案盛告表謂徽識正義曰於六案之上皆為 典命上

公九命其車旗衣服皆以九為節伯七命皆以七為

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畫交

正幅為繪旂則屬焉 革路建大旂以賓同姓以封龍者

象路建大赤以朝異姓以封大赤通 革路建大旂以封四衛

大白商之旗猶周 木路建大麾以田以封蕃國大麾不在九旗中

大赤蓋象正色也

夏后氏所建大司馬中春教振旅司馬以旗致民中夏教芟舍

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旄百官載旗各書其

事與其號焉九旌旗有軍衆者畫異物無者帛而已中冬教大

閱司馬建旗于後表之中羣吏以旗物鼓鐸鑼鏡各帥

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衮冕六人維王之太常

曲禮曰武車綏旌綏行德車結旌前有水則載青旌前有

塵埃則載鳴鳶鳥前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎

獲也以告行人上公建常九旂侯伯建常七旂子男建常五旂

皮前有執獸則載貔貅青雀水鳥為鳴則行前朱鳥而後

玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒以此四獸為軍陳象

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綢練設旒夏也旒崇

乘大路載孤鞠旂十有二旒日月之章祀帝于郊孤旌旗

又曰有虞氏之旂夏后氏之綏商之大白周之大赤

之綏夏后氏之綢練商之崇牙周之璧季夏綢其扛以練為

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千旄曰子子千旄旒旒於

出車曰設此旒矣建

旒也夫之子子千旄鳥子子千旒折羽出車曰設此旒矣建

彼旄矣龜地曰旄旄千旄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央六月曰織文鳥章

白旆央央鳥章錯革鳥為章也白旆繼旆者也央央鮮明白車攻

曰建旄設旄搏獸于敖蕭蕭馬鳴悠悠旆旌采芑曰方叔

泣止旂旄央央無羊曰牧人乃夢衆維魚矣旄維旗矣大人占

之衆維魚矣實維曲且旄維旗矣室家溱溱采芣曰君子來

朝言觀其旂其旂淠淠鸞鸞聲嘒嘒桑柔曰四牡騤騤旗旌者

翩韓奕曰王錫韓侯淑旂綏章交龍為旂綏大綏也載見曰龍旂陽陽

和鈴央央泮水曰魯侯矣止言觀其旂其旂棨棨闕宮曰龍

旂承祀六轡耳耳玄鳥曰龍旂十乘大輅是承尔雅曰素

錦綢杠以白地錦纁帛終纁帛終也終素陸龍干終畫白龍於纁練旒

九練絳也飾以組用素組飾維以纁用朱纁維連符之不欲令曳也緇廣

充幅長尋曰旒帛全幅繼旒曰旒帛續旒末為燕注旒首曰

旒載旒於竿頭如有鈴曰旂縣鈴於竿頭錯革鳥曰旗此謂合利鳥

頭即禮記云因章曰旂以帛練為旂因其文章不國語吳王陳

士卒百人以為徹行十行一嬖大夫建旌提鼗經秉抱

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丹甲朱羽之矰望

之如火右軍亦如之皆玄裳玄旗黑甲烏羽之矰望之

如墨

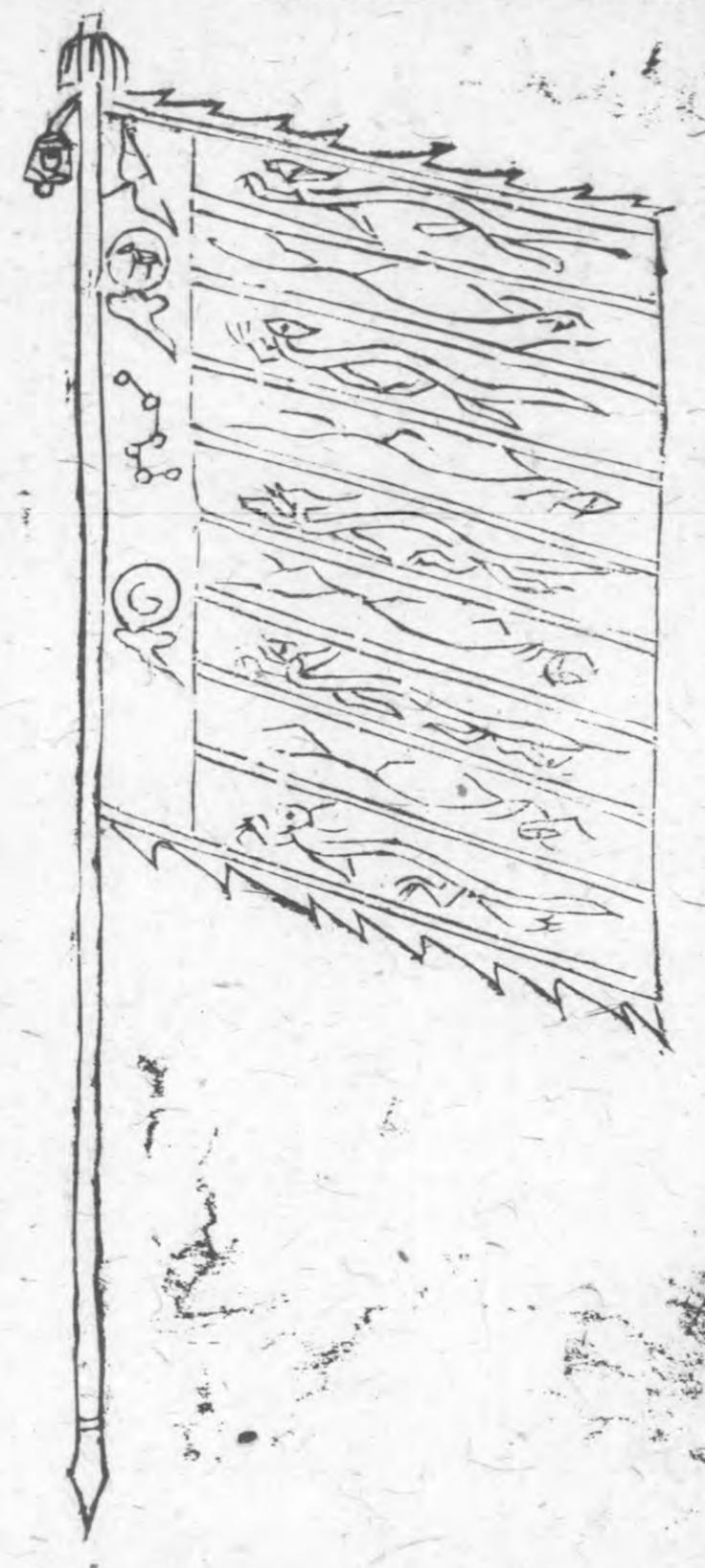

釋名曰旗期也言與衆期於下明堂位曰有虞氏之綏
夏后氏之綢練商之崇牙則其制有自矣司常日月為
常交龍為旂熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旂
折羽為旖則其等有辨矣然熊虎為旗而九旗亦謂之
旗經傳凡言旌旗是也日月為常而諸侯之旂亦謂之
常行人公侯伯子男建常是也交龍為旂天子之常亦
謂之旂觀禮天子載大旂是也折羽為旖天子至大夫
士之旗亦謂之旌樂記龍旂天子之旌鄉射旌各以其
物是也爾雅曰素錦綳杠纁帛纁素陸龍于纁練旒九
飾以組維以縷蓋揭旗以杠綳杠以錦正幅為纁屬纁
為旒旒亦曰旒纁以纁則旒纁矣左傳曰纁旒是也升
龍素則降龍青矣曲禮曰左青龍是也蓋青陽也素陰
也陽在上而降陰在下而升交泰之道也觀禮曰天子

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鈴
蓋承唐制然歟

太常周禮日月為常又曰建太常十有二旂

周禮司常日月為常巾車王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

弧以張絃也鄭氏謂崇者為重牙以飾旂之側牙

飾之以旒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

弧韜觀禮侯氏載龍旂弧韜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穆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矣

旂

司常交龍為旂諸侯建旂巾車建大旂以賓同姓以封觀禮侯載龍旂弧韞考工記曰龍旂九旒以象大火樂記曰龍旂九旒天子之旌也詩曰龍旂陽陽龍旂承祀龍旂十乘淑旂綬章左傳曰分魯公以大路

大旂史記曰龍旂九旒所以養信也爾雅曰素陞龍
 于綵練旒九又曰有鈴曰旂先儒以為王之太常曳
 地諸侯之旂齊軫卿大夫齊較士齊肩觀太常之旒
 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宇斷
 之齊藥高伐虎門公使王黑以靈姑鉦亭告請斷三
 尺而用之以其不可與君同制則諸侯齊較可知矣

家語曰於旗續紛下蟠字地後漢志龍旂九旒以齊軫能旗五何以齊有龜地四何以齊首

禮書卷第一百三十一終

禮書卷第一百三十二

旗 物 旒 旒

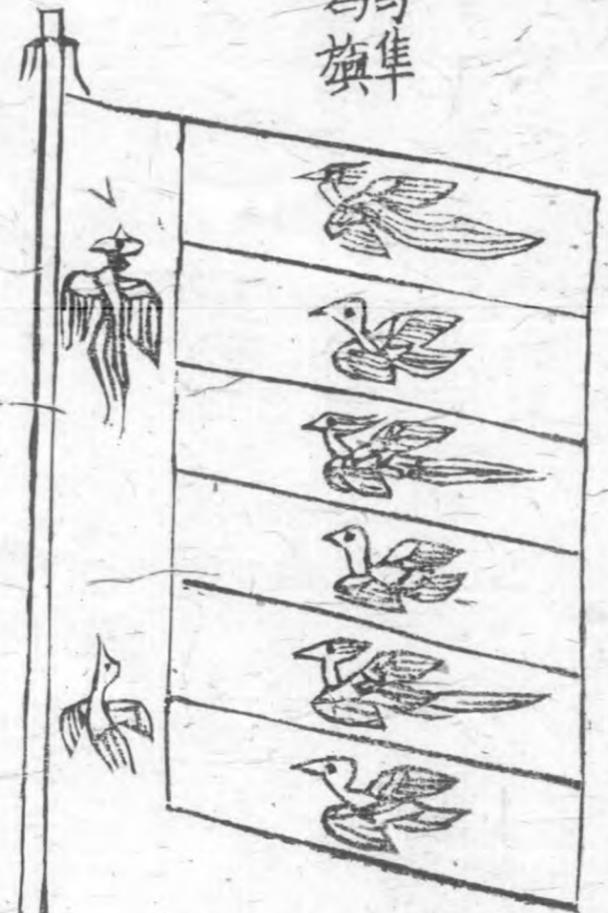
旗 為熊 為虎

司常熊虎為旗師都建旗大司馬軍吏載旗考工記
熊旗六游以象伐邦氏曰伐屬白虎宿與參連肆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旗
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
大司馬曰質明弊旗誅後至者蓋設兩致之使之一
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
客亦如之蓋衆之所會使各視旗而知所從也然則

虞人有虞旗有虞旌何也山虞掌山林之政令山林
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
游先儒以為遂大夫四命四游卿大夫六命六游不可
考也其枉之長短則有差矣鄭氏曰山虞之旗其仞
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旂夏赤旂中央黃秋白冬黑鄭有螭弧晉
有螽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

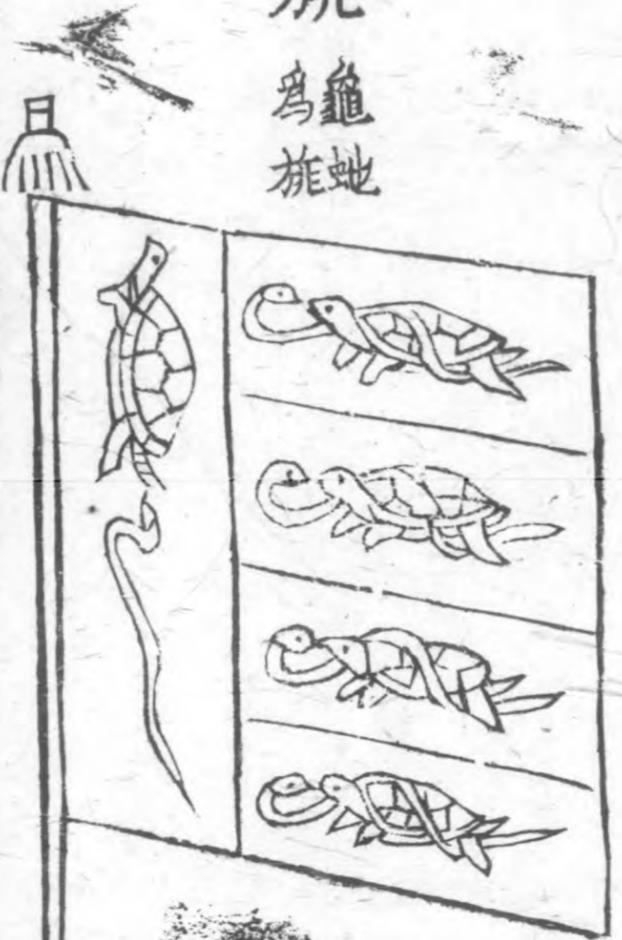
旗
為鳥隼

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

郊野載龜蛇之旒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太常而下五旗皆畫則旗畫
鳥隼信矣郭璞釋爾雅謂旗刺鳥皮毛置之竿頭即
禮記載鴻及鳴為其說非是也

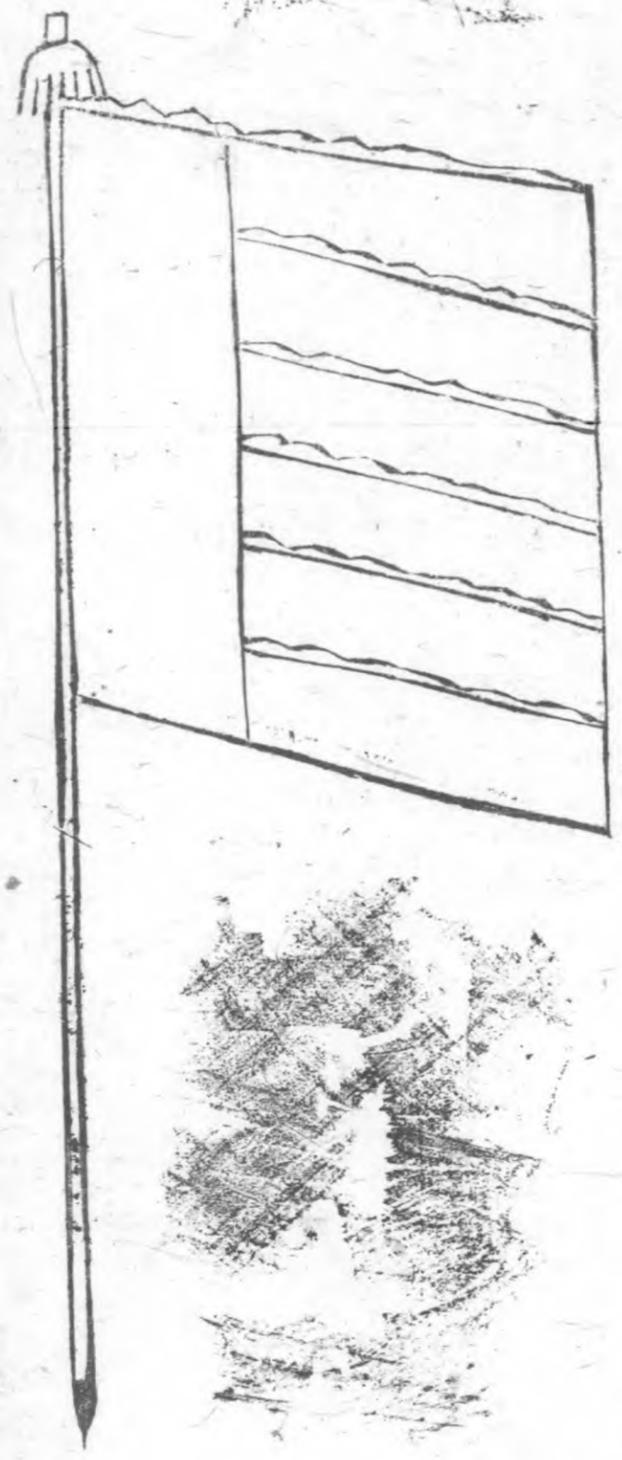
旒
為龜蛇

司常龜地為旄考工記龜地四旂以象營室爾雅曰
 緇廣充幅長尋曰旄司常又曰縣鄙建旄大司馬曰
 郊野載旄蓋田役軍旅王之事也雖命數不同而同
 於四旂其所辨異者有名號存焉先儒謂縣正四旂
 鄙師三旂其說無據詩曰子子干旄子子干旄子子
 干旄又曰設此旄矣建彼旄矣又曰建旄設旄爾雅
 曰注干首曰旄注旄首曰旄孟子曰羽毛之美左傳
 范宣子假羽旄於齊而弗歸齊人始貳襄十四年晉人假羽
 旄於鄭定四年明日旄之賈公彥曰太常而下干首皆有
 旄羽蓋干首注以旄旄首注以旄則羽毛所以為旗
 飾也旗皆有羽毛而全羽之旄折羽之旄又為旗焉
 此所以道車旂車之所載澤虞之所建與夫飾旗者
 異矣書曰右秉白旄以麾樂師小舞有旄舞旄人掌

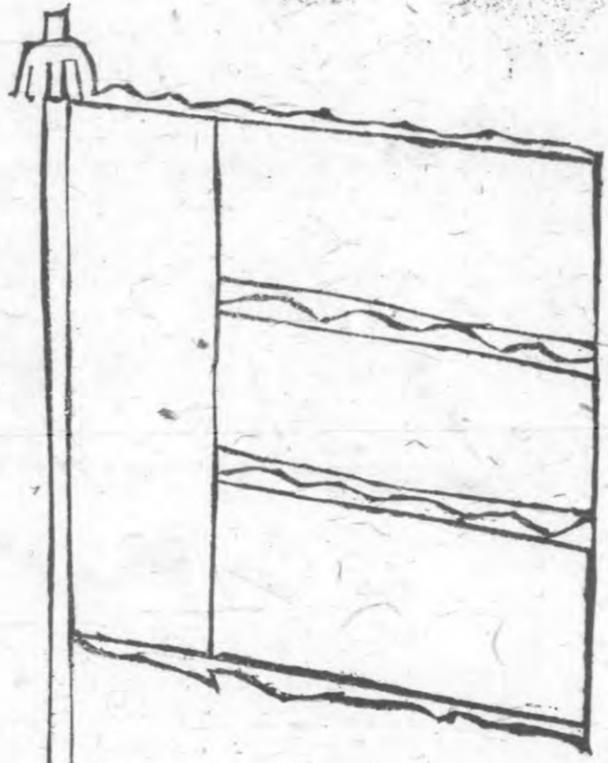
教散舞旄舞傳曰葛天氏之樂三人操牛尾捉足而
 歌八闋爾雅曰旄謂之龍山海有獸如牛四節有旄
 此旄牛也荀卿曰西海則有文旄班固地理志秦西
 近印苻有旄西方之產也其尾可以飾旗亦可以飾
 舞

旄 鄭氏曰通帛謂大赤從周正色
 孤卿不畫言奉王之政教而已

物

郑氏曰雜帛者以帛素飾其側白帛之正色大夫士雜帛言以先王正道佐職也

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分康叔以少帛績茂旂旌蓋旂大赤也物少帛也旂為大飾故孤卿建之物為少帛故士建之左氏釐而鼓杜氏曰蒞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旌物之旂經無其說周禮司命自上公至士其車旗各眡其命之數而行人上公建常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旌物之旂蓋亦稱是與旂旗旗旒旒之旂有常數者異也先儒以為旌物旂如燕尾比不可考聘禮卿載旌禮也既夕士載旌攝也

禮書卷第一百三十二終

禮書二百三十三卷

大閱之旗

治兵之旗

旒

旌

龍旗

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

州里州所里也爾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

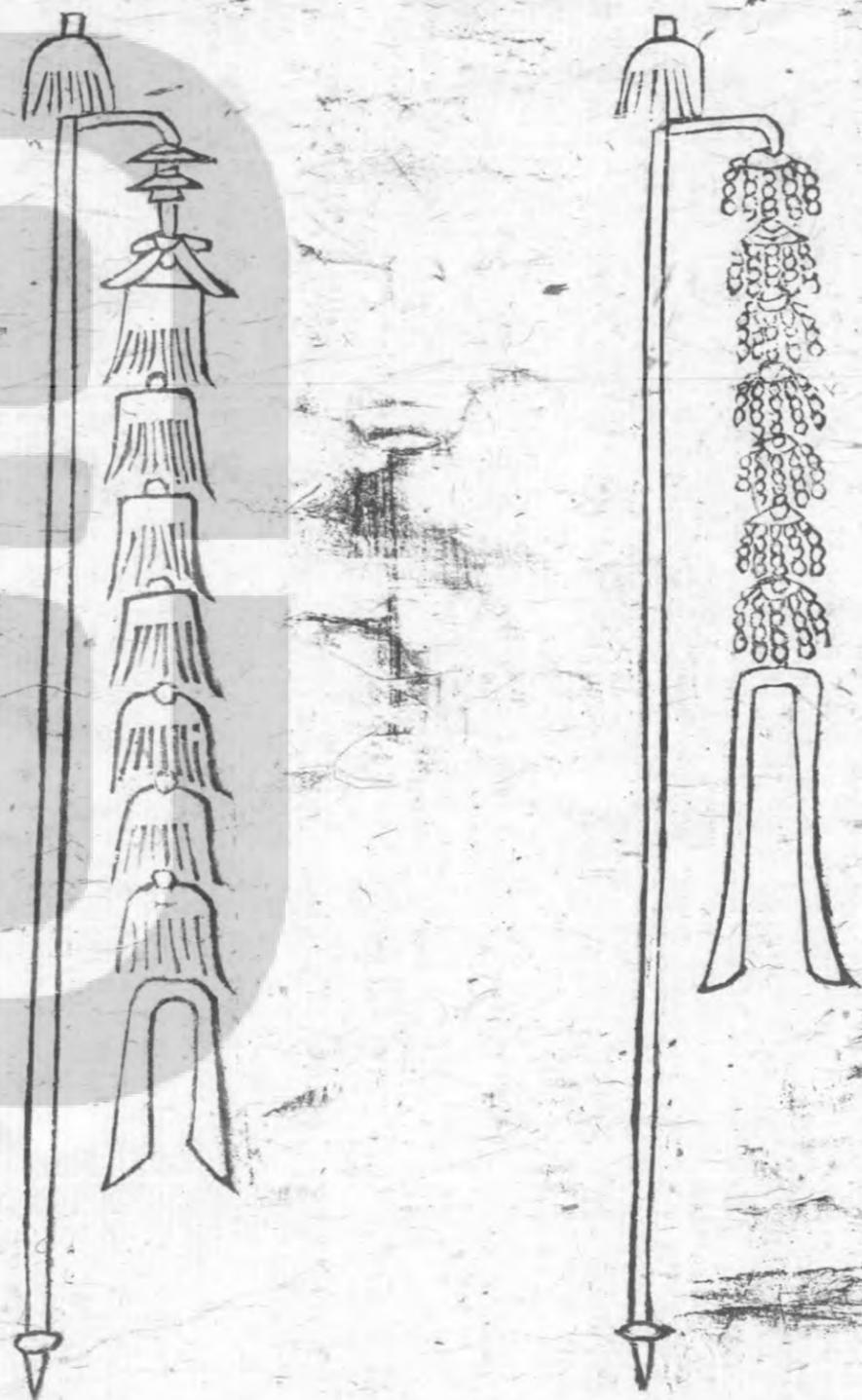
司常國之大閱王建太常諸侯建旂孤卿建旌大夫士建物師都建旗州里建旗縣鄙建旌司馬中秋治兵主

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都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庶
會其車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雖師都
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
鄙之旄而建旗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

鄭氏曰全羽折羽皆五采繫於旒旒之上所謂注旒於千百

旒

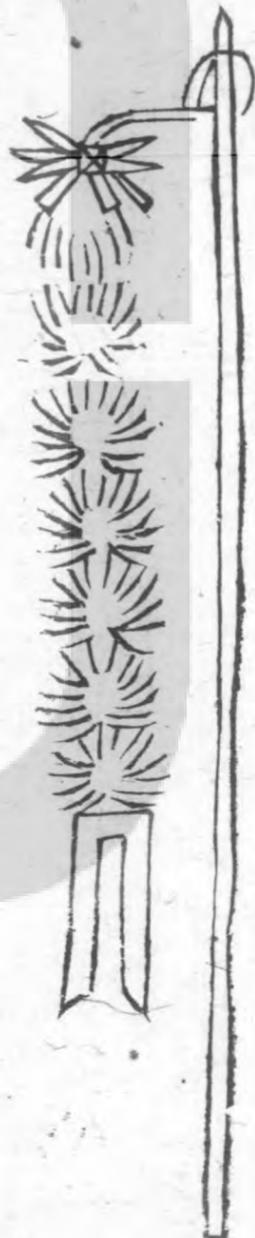
司常全羽為旒折羽為旒道車載旒旒旒車載旒旒道車象路也旒車木路也象路建大赤以朝木路建大麾以田而有旒旒者蓋朝則建大赤燕出入則載旒田則建大麾鄙則載旒旒旒皆注旒而旒與羽又注於旒則羽可以飾旗又可以為旒也書曰羽畎夏翟考工記鍾氏染羽以朱湛丹秫三月而熾之淳而漬之蓋古人於羽固用其自然者也不足則染以充之夏米言建綏明堂征言有虞氏之綏於官言夏采於旗言建綏則所謂綏者旒旒而已復于四郊豈非其燕出入之地歟鄭氏釋明堂位曰有虞氏當言綏夏氏后當言旒於義或然其以綏為大麾則與夏采不合

鄉射記
曰君射
於竟則
龍旌鄭
氏曰畫
龍旌尚
文章也
通帛為
旌

翻旌

白羽與
朱羽糝
以鴻脰
韜在上
二尋

鄉射禮君國中射則皮樹以翻旌獲白羽與朱羽糝於郊
則閭中以旌獲虎中龍旌大天兕中以其物獲士以翻
旌獲又曰旌各以其物無物則以白羽與朱羽糝杠
長三仞以鴻脰韜上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
而大射則以旌於鄰國君射則以龍旌龍旌蓋亦絳
帛為之先儒以為旂如燕尾今姑存之詩曰值其鷺
翬毛氏曰值持也顏師古曰立之而舞然春秋傳曰
舞師題以旌夏則鷺翬蓋若今大樂二上執之以引
舞者也值者遭之也詩曰左執翬周禮鄉師葬則執
素綵治役爾雅曰翬素綵也郭璞曰翬葆幅也則素綵可

以引舞可以習射亦可以治葬役也士射之獲與君同
豈非順而撝者歟

禮書卷第一百三十三終

禮書卷第一百三十四

青旌

鳴鳶

飛鴻

虎皮

貔貅

微織

挈壺 挈轡

招大夫士以旌旂之禮

青旌

鄭氏曰青雀水鳥為鳴則將風為取飛有
行列也虎取其有威勇也貔貅亦挈獸也

鳴鳶

翠壺

貔貅

虎皮

飛鴻

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舍挈畚以令糧春秋傳曰前茅慮無兵法行則持五旌溝坑揭黃衢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毅大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熊遼東人謂之白熊則白

熊白狐執夷皆貔之異名

徽織

鄭氏曰徽織旌旗之細縷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旄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芻舍辨號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名

百官各象其事以辨軍之夜事司馬中秋教治兵辨旗物之用王載太常諸侯載旂軍吏載旗師都載旻鄉遂載物郊野載旄百官載旗各書其事與其號焉

樹之於位朝各就焉徽織之也則云某某之事某某之名某某之號今大閱禮象而為之兵凶事若有死事者亦當以相別也詩曰織

文鳥章白旆央央織徽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晝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徽織謂徽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凡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徽也鄭氏以九旗之號名事與九旗之名物各有屬皆為衣徽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徽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旂
蓋田獵用皮冠旂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
之所治者也故招以旂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旂以招大
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旂士以弓以其
所當用者招之而已非必先王之禮然也

禮書卷第一百三十四終

禮書卷第一百三十五

車制

玉路

金路

象路

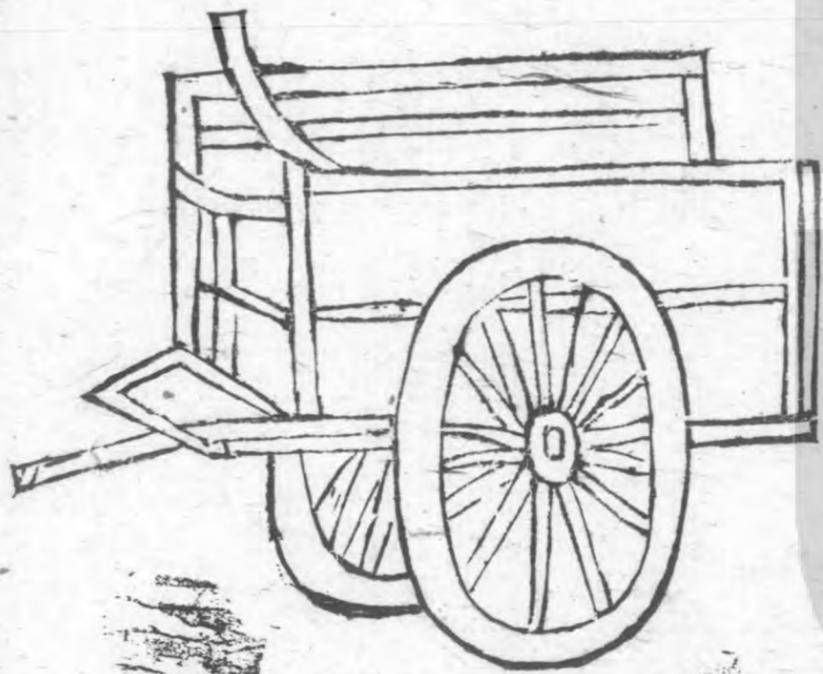
革路

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
日月以為輪輻前較而後戶前軌而後軫旁軻而首
以較下軸而銜以鞅對人者謂之對車如舟者謂之軸
揉而相迎者謂之牙軸之曲中謂之前疾軻之上平
謂之衡衡之材與輿之下木皆曰任以其力任於此也
轂之端與軻之下木皆曰軻以其旁止於此也軻可
以名輿可以名車達常可以名部軫前橫木可以名
輅此又因一材而通名之也其為車也有長轂者有短
轂者有杼輪者有侔輪者有反揉者有反揉者有兩
輪者有四輪者有輻者有無輻者有曲轆者有直
轆者去立有一轆者有兩轆者有直輿者有曲輿者輿與
有廣箱者有方箱者有重較者有單較者或駕以馬
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
駕而已

五路

玉路

鄭氏曰玉路金路象路以玉金象飾諸大革路鞅
之以革而來之無他飾木路不鞅以革漆之而已

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鵠纓者錫在顯鉤在領朱者勒之色龍者勒之飾詩言鏤錫左傳言錫鸞和鈴昭其聲也莊周言齊之以月題錫白金也纓其文也月題其象也則錫象月而纓之又昭其聲也詩言鉤膺采芑曰鉤膺條革則鉤在膺前赤金爲之爾雅曰轡首謂之革詩曰條革金厄儀禮士纓轡貝勒夫諸侯之條革有金厄毛義曰厄鳥獨也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繫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羣則纓非鞞也樊然爲鞞之飾耳杜子春

謂故書鵠或爲結則前樊結纓者無就而結之尔條則不結則條纓垂而長者也然則錫也鉤也朱也龍勒也玉金象革四路蓋皆有之采芑言方叔之車鉤齊條革韓奕言韓侯之車鉤膺鏤錫夫方叔在征則革路矣而有鉤膺釋詩者謂方叔乘金路然金路以封同姓而方叔不必同姓又非就封其於師也玉路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玄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領膺之著者也故不及腹帶鄭康成以樊爲擊鞞帶之擊鞞又以龍爲有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纁冕旒之就同鄭司農以士喪馬纓三

就為削革三重康成謂樊纓以五采芻飾之又謂金
路無錫有鈎鴻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同儀士庶庶姓時揖
異姓孔子以南宮縉為異姓則異王姻也庶姓非姻也以異姓對同姓則妾姓亦異姓
而已故巾車金路封同姓象路封異姓禮記於侯授

同姓謂之伯父叔父異姓謂之伯舅叔舅凡此所謂
異姓者庶姓類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言下二年
王行五路先後之儀

綴路

金路也孔安國曰大輅玉綴路金先輅象次輅革末也

大路

玉路

次路

木路

次路

革路

先路

象路

書曰大輅在賓階面綴輅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

獨周爲然若夫商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
堂位曰大路商路也孔子曰乘商之路皆木路也然
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路降殺以兩反此而
加多焉蓋亦以兩而已大路一就先路三就則次路
有五就七就者矣書言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
亦如之九會同軍旅弔于四方以路從蓋王之行也
乘王路而先之以象路次之以革路木路而金路綴

於玉路之後觀書先路在左塾之前而右西次輅在右
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與師以下則先路固
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大路樂記亦曰大輅天
子之路所以贈諸侯雜記諸侯之贈有乘黃大路相
繼以後路與冕服先路與喪衣蓋諸侯之大路則金
路謂之大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分魯衛晉以大
路定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大路皆金路賜穆叔子僑
之大路當是革木二路此不可考

禮書卷第一百三十五終

禮書卷第一百三十六

重翟

厭翟

安車

翟車

輦車

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諸侯者也行人上公用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獻

瑤爵皆贊 鄭氏云謂王同姓及二王之後是也王姬下嫁於諸侯車不繫其夫下 王右一等不得乘重翟則上公與侯伯夫人皆乘厭翟可知

安車

右朝王之車然則諸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

簾二十七世婦與御妻同乘夏縵女御與大夫妻同乘墨車士妻攝乘乘亦墨車非攝則裁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紬纁朱衣通縵綉紫絡帶及惟厭翟質紫紬纁朱裏通縵紅錦絡帶及惟翟車黃紬纁黃裏通縵曰車錦絡帶及惟三帛皆金飾朱輪畫朱牙箱飾翟羽朱絲絡網

輦車質

輦車

輦車無面飾無蔽帷則漆之而已說文曰有輻口輪無輻曰輦
知氏釋中車曰輦車輪輪擇雜記曰輦崇蓋半乘車之輪

重翟

巾車王右之五路重翟錫面朱總厭翟勒面績總安
車厭面駑總皆有容蓋翟車貝面組總有揜輦車組
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名飾殺者以車
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纁厭翟纁總安車鸞總翟車組總鄭司農曰鸞總者青黑色以僧爲之總者馬勒直兩耳與兩鑣康成曰朱纁纁總其施之如鸞總車衡韞亦宜有焉考之於詩曰朱憤鑣鑣毛氏曰人君以朱纁鑣扇汗且以爲飾此蓋朱纁也組總則纁鑣而已非必扇汗也施之直馬耳與衡韞不可得而知也朱色純纁色雜駸色青黑安車之轡取象於鸞者以其在涇在沙而安故也三車取飾於翟者以其守死而不化分被文以相質故也翟車有握則無容蓋輦車有妻蓋則無蔽安車則無妻無蔽輦車無面飾無蔽握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饗賓安車朝王翟車出桑輦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

禮書卷第一百三十七

夏篆

夏縵

墨車

棧車

役車

大車

拍車

羊車

夏篆

鄭氏曰夏篆五采畫轂約也夏縵亦五采畫無采而縵也

夏縵

說文曰縵繪無文也漢律曰賜衣者縵表曰裏然則夏縵以其無篆文故也

墨車

棧車

役車

輪人曰陳篆必正禮記曰丹漆彫幾之美又曰國家
靡敝車不彫幾則篆者彫篆之文也夏篆者篆其車
而五采畫之也夏縵五采畫之而不篆墨車墨漆之
而不畫棧車素之而不漆考工記曰飾車欲侈棧車
欲弁以尊者侈而伸卑者弁而屈故也春秋傳曰晉
絳人謂山崩川竭君降服乘縵則縵車無文非夏縵
也吳起曰縵輪龍設詩曰有棧之車行彼周道則士車非役車
也周禮曰庶人乘役車則乘以共役非特載任器也
鄭氏釋詩以棧車為役車釋周禮以棧車飾以漆役
車載任器又以篆為畫以畫為畫轂其說誤也役車

大車

大車也車也鄭氏曰大車平地載任之車轂長半柯者也說文曰轡大車善也

拍車

鄭氏曰拍車山車

羊車

鄭司農云羊車謂車羊門也玄謂羊善也善車若今定張車較長七尺

大車

書曰肇牽車牛勸人曰大車轆直必縊其牛則大車
牛車也牛車大則拍車中車羊車小車也大車以行
澤拍車以行山羊車以行宮中車人所謂行澤者欲
短轂行山者欲長轂行澤者反轆史謂下行山者反轆
此大車拍車之辨也鄭氏謂羊車若漢定張車宮內
所用蓋有所受之也大車兩轆也故車人言凡為轆
三其輪崇轍廣六尺鬲長六尺轍廣六尺則與駟車
八尺之轍不同鬲長六尺則與六尺六寸之衡不同
是兩轆之車一牛在轆內故鬲短而轍狹一轆之車兩
服在轆外故衡長而轍廣也大車轂長尺五寸圍尺五
寸輻長四尺五寸渠圍二丈七尺輪崇九尺牙圍尺
五寸綆一寸轆二丈七尺拍車轂長三尺圍二尺輻
長三尺渠圍一丈八尺輪崇六尺牙圍尺二寸綆大

半寸轆一丈八尺大車輪高轆長拍車輪庫轆短輪
高轆長而轂短小輪庫轆短而轂長大者以其行山
澤不同故也大車牝服二柯有三分柯之二則八尺
矣羊車二柯有三分柯之一則七尺矣拍車二柯則
六尺矣拍車較短而轂輻牙長羊車較長而轂輻牙
小者以其行山與宮中不同故也輪人之牙車人謂
之梁海物有白車渠蓋以其象名之也輿人之較車人謂之牝服詩曰終日
服箱毛氏曰輿人之衡車人謂之鬲輿人之為車起度於
服牝服也輿人之為車起度於
輿廣車人之為車起度於柯長輿人之車其箱廣而
不方廣六尺六寸車人之車箱方而不廣則其制之異可
知矣語曰大車無輓小車無軌先儒以大車為牛車
小車為羊車羊車轄端曰軌牛車轆端曰輓說文輓理
或然也詩曰役車其休周禮曰士乘棧車庶人乘役

車先儒以役車為牛車是也以棧之車為役車非也

禮書卷第一百二十七終

禮書卷第一百二十八

戎路

廣車

闕車

革車

輕車 輔車

臨車

衝車

戎路

周禮車僕掌戎路之萃廣車之萃革車之萃輕車之

萃戎路即革路也晉欒鍼曰吾有二位於戎路襄十四

晉侯獻楚俘王賜以戎路之服喜二十八年左乾時之戰魯莊公

喪戎路莊九年漢淮之軍楚闔丹獲戎車桓八年皆其君之所

乘者也然周之鋒車曰元戎秦之兵車曰小戎則自
廣車而下皆戎車也特不謂之戎路尔車僕凡師共
革車會同亦如之戎僕掌馭戎車凡巡守及兵車之
會亦如之會同巡守王雖不乘戎車猶共以從不失
備也

廣車

車僕掌廣車之萃春秋之時齊伐衛有先駟申駟貳
廣啓肱大殿襄二十三年鄭人賂晉侯有廣車輓車襄十一年晉
楚之戰有左右廣宣十一年鄭射大御廣而行曠二十一年史皇
乘廣而死鞏四年鄭氏曰廣車橫陳之車

闕車

車僕掌闕車之萃邲之戰蒍子使潘黨帥游闕四十
乘從唐侯為左拒則游闕者游車補闕也

革車

車僕掌革車之萃鄭氏曰革猶屏也對敵之車也孫
子八陳有革車之陳

輕車

輜車

車僕掌輕車之萃鄭氏曰輕車馳敵致師之車孫武
曰馳車千駟革車千乘則馳車輕車也詩曰輜車鸞
鑣爾雅曰輜輕也鄭氏以輜車為田僕所設驅逆之
車又以毛制佐車為駟逆之車然田車以木戎車以
革則駟逆之輕車與馳敵致師之輕車異也

臨車

衝車

詩曰臨衝閑閑崇墉言言毛氏曰臨車衝車也蓋臨
車高衝車大高則可以臨下大則可以突前故兵書

有作臨車衝車之法墨子有備衝之篇荀卿曰渠衝
入地而求利揚子曰衝不齊皆言衝車之大也衝或
作輶說文曰陷陣車孫武曰攻城之法修其櫓輶輶
輶四輪車蓋衝車之類也楚子使解揚登樓車以告
宋人蓋臨車之類

禮書卷第一百三十八終

禮書卷第一百三十九

車戰之法

輦

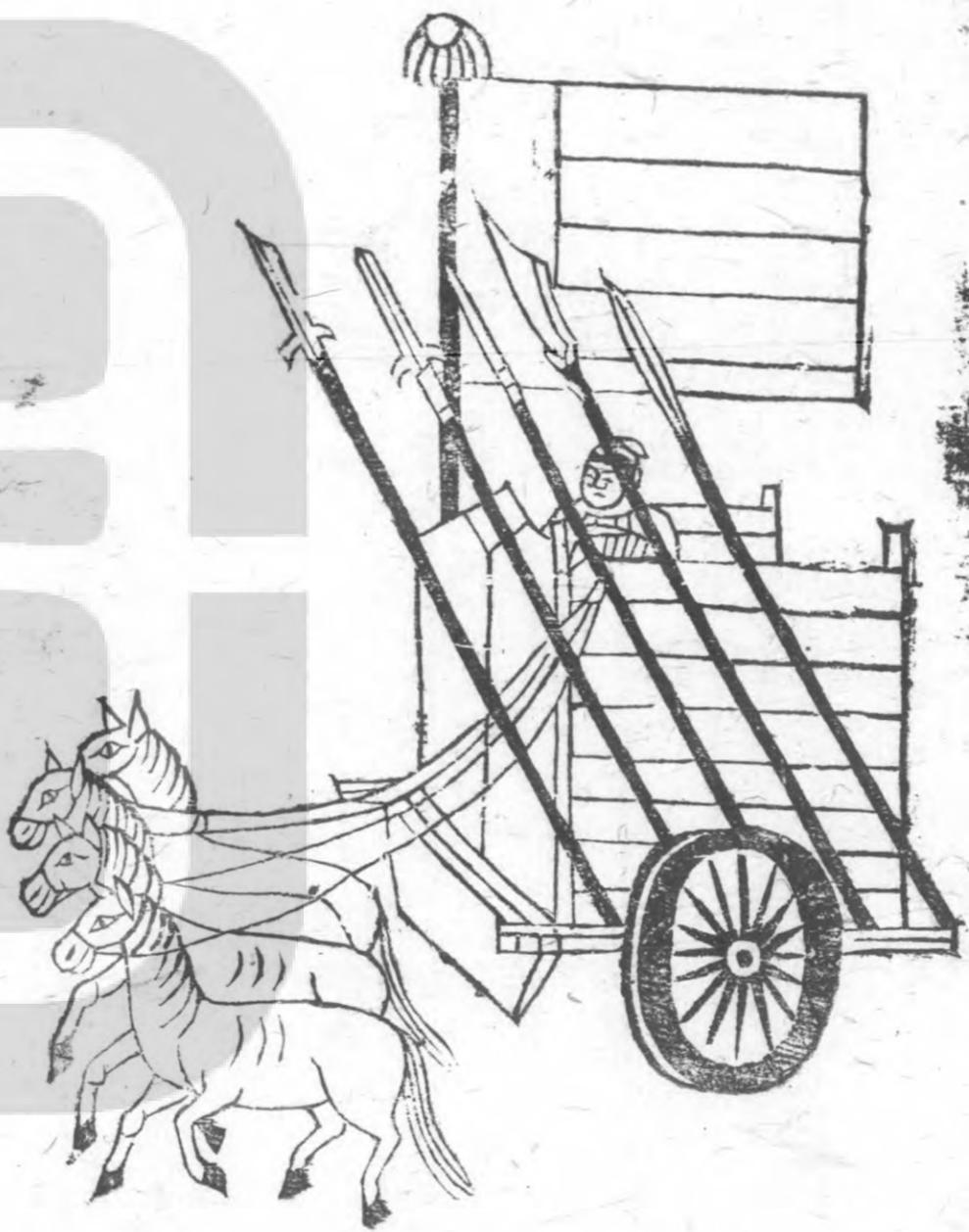
輦

安車

駟車

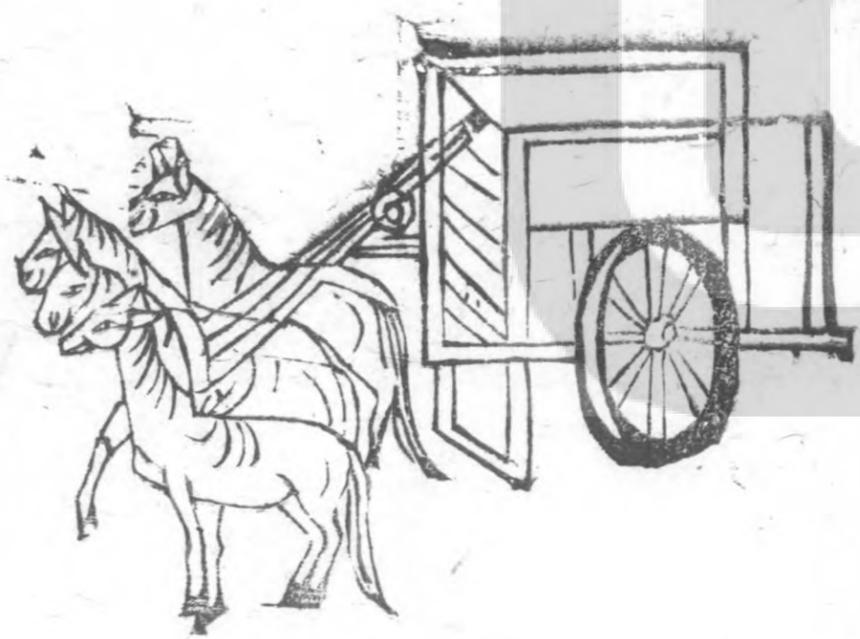
奇車

車戰之法

古者之用兵也險野人為主易野車為主則險野非
 不用車而主於人易野非不用人而主於車車之於
 戰動則足以衝突止則足以營衛將卒有所託兵械
 衣裘有所齎詩曰君子所依小人所腓則車之為利
 大矣昔周伐鄭為魚麗之陳先偏後伍伍承彌縫淵聖
 邲之戰楚君之戎分為二廣廣有一卒卒偏之兩宣
 楚巫臣使於吳以兩之一卒適吳舍偏兩之一焉成
 考之周禮五伍為兩四兩為卒司馬法二十五人為
 兩百人為卒卒兩則人也偏則車也杜預以十五乘
 為大偏九乘為小偏其尤大者又有二十五乘之偏
 則周魚麗之偏二十五乘之偏也楚二廣之偏十五
 乘之偏也巫臣所舍之偏九乘之偏也先偏後伍伍
 從其偏也卒偏之兩兩從其偏也先其車足以當敵

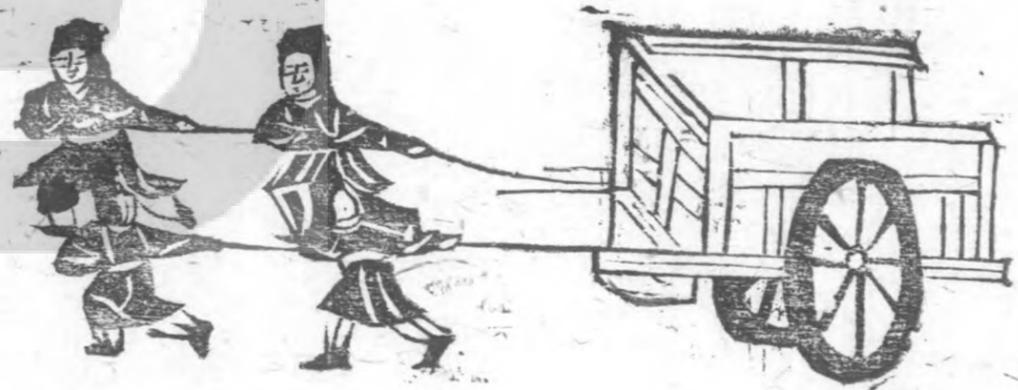
後其人足以待變則古者車戰之法略可知也或者謂
晉人以什共車必克房瑄以車戰取敗遂以為用車
不若用人與騎之愈是不知晉人之克非什之利用
什之幸也房瑄之敗非車之不利用車之罪也古者
教民以射御為藝君子以射御為能故孔子曰吾執
射乎執御乎詩稱叔段之多才則曰叔善射忌又良
御忌古人相率以射御如此則登車而不能御參乘
而不能射者鮮矣房瑄之用車有是人乎不然巫臣
教吳以乘車而能取勝於楚何也戎車之制不可以
考姑倣小戎以見之

輦

周禮鄉師大軍旅會同正治其徒役與其輦輦鄭氏
曰輦駕馬輦人輓行所以載任器止所以為營衛說
文曰輦大車駕馬也其輓直

輦車

荀卿曰輦與就馬則輦在人駕在馬也說文曰輦輓車也從車從扶在前引之也司馬法曰夏后氏謂輦曰余車二十人而輦商曰胡奴十八人而輦周曰輗輗輦十五人而輦一芥一斤一鑿裡一鋤周輦加二板二築孔穎達曰輦謂之輗亦謂之重故晉楚之戰楚重至於邲則重輗重也說文曰輗一名輗前後蔽也蓋蔽前後以載物謂之輗車所載者重車所挽以人謂之輦其實一也詩曰我車我輦左傳曰秦董父輦重如役襄十年左皆輗輦也兵法曰無輗重則亡官渡之戰魏武用許攸之計焚袁紹之輗重而敗之則輗重尤在所慎也故輦以人而車王后有輦此從容於宮中者也

安車

安車坐乘老者與婦人所乘者也巾車王后有安車
駟一鷺總曲禮大夫七十而致仕若不得謝乘安車
書曰致仕者以朝乘車輪輪更蔚曰漢世駕一馬

而坐乘然王后之安車四馬一

馬駕一馬而坐乘漢禮然也漢

之詔李躬皆以安車後漢與服志有五安五立而安
車輪皆朱班重才二轂兩轄

駟車

周禮行人掌邦國傳遽之小事爾雅曰駟遽傳也春

秋之時楚子乘駟伐庸文十六年晉人以傳召伯宗成五年鄭

商人弦高使遽告於鄭僖三十年皆傳車也郭璞曰傳車

驛馬之名

奇車

曲禮曰國君不乘奇車鄭氏曰奇車獵衣之屬漢之

時趙后以軫獵車迎曾孫桓帝禁臣下乘衣車則軫

獵不衣而曲與衣車衣之如鼈而長然奇車不特此

也鄭氏舉其類而已禮曰車不中度不弼鬲於市况國
君之所乘者乎

禮書卷第一百三十九終

