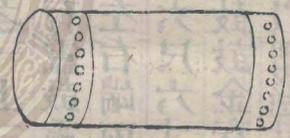

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道

晉鼓

禮書卷第一百二十二

一

考工記鞀人為臯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鼙鼓靈鼓路鼓鼗鼓晉鼓臯
 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鐃師掌金奏之鼓鐘
 師以鼓奏九夏此所以謂懸鼓也

詩曰應田懸鼓明堂位曰周人懸鼓

禮器曰縣然司馬春振旅軍將執晉鼓吳與越戰載鼓在西

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

雷鼓

靈鼓

路鼓

雷鼓宜八面
靈鼓宜六面
路鼓宜四面
鄭司農云雷鼓六面
靈鼓四面路鼓兩面

禮書卷一百二十二

二

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雷鼓八面

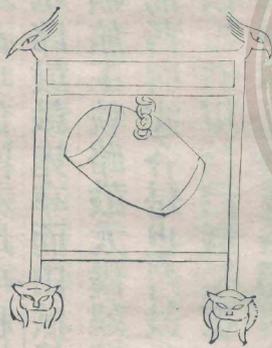
靈鼓六面路鼓四面蓋以鞀人為晉鼓鼗鼗鼓三

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云雷鼓六面
靈鼓四面路鼓兩面

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爲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敲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太僕戎右皆言贊王鼓則與鼓人所謂詔者異矣

鼙鼓

鞞人鼓長八尺鼓四尺

四尺鼓面也

中圍加三之一謂之

鼙鼓鼓人鼙鼓鼓軍事司馬中春振旅諸侯執鼙鼓

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主執大鼓鑄師凡軍之夜三鼙皆鼓之鄭氏謂鼓之以鼙鼓司馬法曰昏鼓四通爲大鼙夜半三通爲晨戒平旦五通爲發昫此所謂三鼙也掌固亦曰夜三鼙以戒號蓋鼙鼓之於軍晝以作眾夜以警之書言鼙鼓在西序詩言鼙鼓維鏞則此鼙鼓與鼓軍事者異矣是以周人尙之

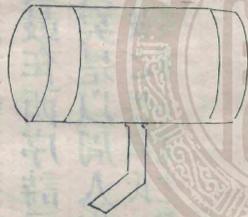
沈約宋書樂志曰長丈二尺曰鼙鼓

凡守備及役事鼓之然鄭氏云鼙鼓長八尺鼙鼓長丈二尺鼙鼓役事不謂之鼙則沈約之言誤矣

禮書卷一百二十二

四

提鼓

大司馬春振旅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先鄭氏據當時有單騎舉以况周其實周時無騎法也然左傳稱齊魯相遇以鞍爲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

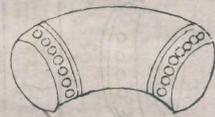
禮書卷一百二十二

五

禮書卷一百二十二終

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

鼗鼓

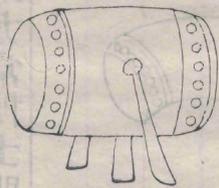
鼗人為臯鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折則臯鼓中
高而兩端下矣鼓人曰以鼗鼓鼓役事春秋傳曰

禮書卷一百二十三

一

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

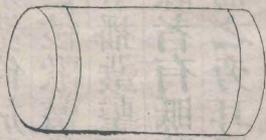
月令曰脩鞀音桃鞀世紀曰帝嚳命倕作鞀先儒謂小

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西絃周官小師掌敎鼓
 鼗祝敵墳簫管絃歌瞽矇掌播鼗祝敵墳簫管絃歌
 眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬漢大儺振子皆執大鞀蓋鼓
 之播也有瞽矇者有眡瞭者而其制鄭氏以爲如鼓
 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伯子男以鼗
 將之蓋祝以合樂鼗則兆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
 之命豈其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
通曰鞀者震之氣也上應昴星以通五道故謂之鞀其說無據

禮書卷一百二十三

二

鞀 應鼓號應鞀
 朔鼓號朔鞀

周禮大師大祭祀下管播樂器合奏鼓鞀小師大祭

祀下管擊應鼓小祭祀小樂事鼓棘儀禮大射建鼓

在阼階西南鬻鼓應鼓在其東南鼓西階之西頌磬

其南鐘其南鍾皆南陳一建鼓在其南東詩曰應田

鼓朔磬在其北一建鼓在西階之東南面詩曰應田

縣鼓先儒以詩之田為棘棘小鼓應應鼓也爾雅曰

大鼓謂之鼗小者謂之應然則大祭祀皆鼓棘擊應

大射有朔鼗應鼗詩又以應配棘則朔鼗乃棘鼓也

以其引鼓焉故曰棘以其始鼓焉故曰朔是以儀禮

有朔無棘周禮有棘無朔猶儀禮之元酒周禮之明

水其實一也鄭氏以應與棘及朔為三鼓恐不然也

大射建鼓南鼓應鼓亦南鼓而居其東建鼓東鼓朔

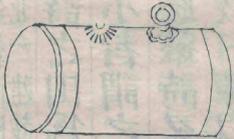
鼗亦東鼓而居其北則鼗與鼓北建而鼗常在其左

矣朔作而應應之朔在西應在東則凡樂之奏常先

西矣

禮書卷一百二十三

拊相

拊之為物以韋為之狀若鼓然書傳所謂以韋為鼓
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楬似萬物又曰縣一鐘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鐘一磬之東也言會守拊鼓則眾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爲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卽相也晉傅休奕節賦曰口非節不詠手非節不拊江左清樂有節

禮書卷一百二十三

四

鼓唐雅樂升歌用之其詳不可考也

禮書卷第一百二十四

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

雅

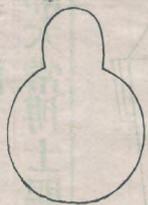
周禮笙師掌教春牘應雅以教祗樂鄭司農云雅狀如漆笛而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞之有兩紐疏畫此約漢法云然也鄭康成曰雅中有椎樂記注祗樂祗夏之樂牘應雅教其春者謂以築地笙師

禮書卷第一百二十四

一

教之則三器在庭可知矣賓醉而出奏祗夏以此三器築地爲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祗樂則工舞之奏雅各以其舞之曲歟

壺

何人斯蘇公刺暴公之詩也以伯氏吹壎仲氏吹箎託親愛之意而已世本遂謂暴辛公作壎蘇成公作箎周譏之宜矣然周謂暴公善壎蘇公善箎不可考也周禮小師掌敎壎管矸掌播壎爾雅曰大壎謂之跕廣雅云壎象秤錘以土爲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鴝子小者如雞子蓋壎之大小不同而同於六孔

白虎通曰壎坎音也管良音也壎在十一月陽氣于黃泉之下薰蒸而萌唐樂志曰壎曠也立秋之音萬物將曠黃也舊圖大壎謂之雅壎小者謂之頌壎然壎土也土位在坤而時立秋則唐志之說是而白虎通之說非矣

禮書卷一百二十四

二

缶

爾雅曰益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尙宮澠池之會秦王謂趙王擊缶李斯曰擊甕扣缶真秦聲也蓋缶古之樂器秦尙之劉安曰窮鄉之社扣瓮拊瓶相和而歌自以爲樂亦擊缶之類也呂不韋曰堯使鄭以麋貉置缶而鼓之此不可考也

琴

琴操曰伏犧作琴世本曰神農作琴樂記曰舜作五絃之琴以歌南風

或曰帝俊生晏龍龍作琴瑟郭璞曰俊即舜也

明堂位曰

禮書卷一百二十四

三

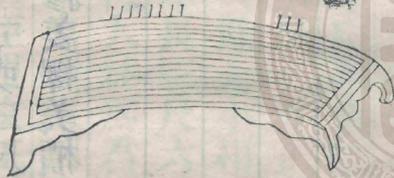
大琴大瑟中琴中瑟四代之樂器也爾雅曰大瑟謂之灑大琴謂之離白虎通曰琴者禁也禁邪以正人心也樂書曰琴長八尺一寸正度也絃大者為君而居中央商居右旁其餘大小相次不失其序則君臣之位正矣廣雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十有六日五絃象五行大絃為君寬和而溫小絃為臣清廉不亂騶忌子謂齊威王曰大絃濁以春溫者君也小絃廉折以清者臣也文王武王加二絃以合君臣之恩琴操曰廣六寸象六合也又上曰池言其平下曰濱言其服前廣後狹象尊卑上圓下方象天地然

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檜自爲頌琴杜預謂頌琴
 猶言雅琴

禮書卷一百二十四

四

瑟

世本曰庖犧作瑟五十絃黃帝使素女鼓之哀不自
 勝乃破爲二十五絃具二均聲或曰朱襄氏之臣爾

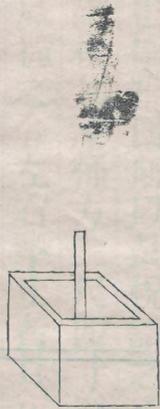
雅曰大瑟謂之灑鄉飲酒禮二人皆左何瑟後首榜
越燕禮曰小臣左何瑟面鼓執越樂記曰清廟之瑟
朱絃而疏越尚書大傳曰大瑟練絃達越大瑟朱絃
達越蓋越底孔也疏達通之也朱絃練而朱之也蓋
絲不練則勁而聲清練則熟而聲濁孔小則聲急大
則聲遲故疏越以遲其聲然後不至於太急練絲以
濁其聲然後不失之太清舊圖雅瑟長八尺一寸廣
一尺八寸二十三絃其常用者十八絃其餘四絃謂
之番番羸也頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃
盡用之此蓋有所傳然也周禮小師掌教絃歌瞽矇

禮書卷一百二十四 五

掌教琴瑟大司樂雲和之琴瑟冬至圜丘奏之空
桑之琴瑟夏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
似箏細項蒙恬之造箏漢之琵琶篋風俗通曰漢武帝
樂人侯調作坎侯釋名曰師 晉之阮咸此皆放琴瑟而爲之歟易通卦
延所作日使八能之士鼓黃鐘之瑟瑟用槐長八尺一寸夏
至日瑟用桑長五尺七寸槐取其氣上桑取其垂下

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

祝

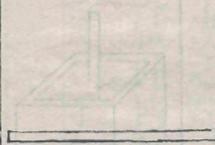
敵

止

簠

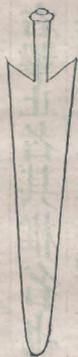
禮書卷一百二十五

一

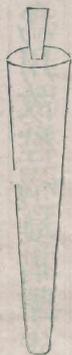
樂記曰聖人作為柷敔書曰夏擊鳴球合止柷敔詩曰鼗鼓柷圉荀卿曰鞀柷拊柷柷似萬物明堂位曰

楷擊周禮小師掌教播鼗祝敵蓋祝敵以柎榻為體
 柎榻以夏楷擊為用故柎榻夏楷擊先儒皆謂之祝
 敵也爾雅曰所以鼓祝謂之止所以鼓敵謂之鼗先
 儒謂祝如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄
 連底撞之令左右擊止者其椎名也敵如伏虎背
 上有二十七鉏鋸刻以木長尺櫟之鼗者其夏名也
 此以漢大予樂言之本朝依唐制以竹為鼗長二尺
四寸破一端為十二筮樂將止
先擊其首
次三夏之蓋鼓祝謂之止欲戒止於其早也鼓敵謂
 之鼗欲修潔於其後也祝方二尺四寸陰也敵二十
 七齟齬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
 虛而不實故為琴瑟糠虛而不實故為搏拊虞以虛
 然後可設柎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

牘

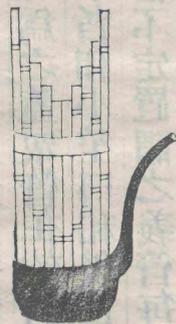

應

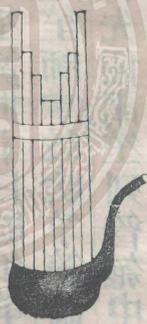

笙師掌教春牘應雅以教祓樂鄭司農曰牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺虛中箏無底其端有兩空髯畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎

竿

笙

禮書卷一百二十五

三

禮記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙儀禮曰三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先儒謂笙列管匏中施簧管端大者十九簧小者十三簧竽三十六簧笙長四尺竽長四尺二寸簧金鑠爲之蓋眾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爲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雖間作

有底蔡邕曰簫編竹有底長則濁短則清以密窒其
底而增損之則和蓋皆述其傳然也漢元帝云吹洞
簫謂之洞簫
蓋無底耳

禮書卷一百二十五

五

禮書卷一百二十五終

禮書卷第一百二十六

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

簾

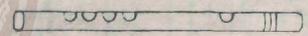
周禮笙師掌教歛簾爾雅大簾謂之沂孫炎曰沂悲也釋名曰簾啼也若嬰兒啼也郭璞曰簾以竹爲之

禮書卷一百二十六

一

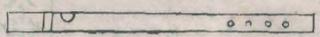
長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅曰八孔鄭司農曰七孔不可考也

後世有胡簾沈約曰胡簾出於胡吹非雅器也

邃

周禮笙師掌教歛邃杜子春曰竹邃五孔馬融笛賦

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丘仲所作耳後世有長笛傳世
蔡邕避難江南宿於柯庭之館仰盼竹椽曰是良竹
也取以爲笛奇聲獨絕一說邕經會稽高遷亭見屋
椽竹束間第十六奇
爲笛取用果有聲
有短笛今樂府短有橫笛小篋
橫吹曲曰下
有義背笛如橫笛而加有七孔者今大
馬吹橫笛皆西涼樂也
有八空者今有橫皆適一時之所造然也笛一
作遂篴一作觶

禮書卷一百二十六

二

簫

明堂位曰土鼓葦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吹豳簫

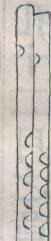
蓋簫三孔主中聲而上下之律呂於是乎生命之曰

簫以黍簫之法在是故也羽舞皆執簫以聲音之本

在是故也書曰左手執箏春秋書仲遂卒于垂壬午猶釋萬入去箏公羊曰去其有聲者置其無聲者則吹爾雅曰大箏謂之產其中謂之仲其小箏而舞可知

謂之箏廣雅曰箏七孔毛萇曰箏六孔鄭康成曰箏如笛三孔郭璞曰箏三孔而短當從郭鄭之說爲正也

管

書曰下管鼗鼓周禮小師掌教箏管瞽矇掌播箏管笙師掌吹竽笙塤箏箏管大司樂圜丘孤竹管方丘

禮書卷一百二十六 三

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磬管將將箏管備舉爾雅曰大管謂之箏其中謂之篴小者謂之篴鄭司農曰管如箏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之今大予樂官有焉廣雅云管象箏長尺圍寸八孔無底夫併兩而吹之固象箏矣管或作琯則古者之管有以玉爲之也

傳稱西王母獻玉琯

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觀此宜若簧非笙也先儒
皆以爲笙中之簧其說拘矣漢武內傳鼓振靈之簧
神仙傳王遙有五舌竹簧然經無明說豈亦古之遺
制歟

禮書卷一百二十六

四

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鈔師掌金奏之鼓鐘師以鍾鼓奏九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合奏

禮書卷一百二十七

二

鼓棘瞽矇眡瞭凡樂事先播鼗棘則引大鼓者也鼗兆鼓者也觀眡瞭播鼗擊頌磬笙磬詩言鼗磬柷圉儀禮大射鼗倚于頌磬西絃言鼗必及磬設鼗必倚磬之絃是鍾磬作則鼗作矣及下管播樂器而樂具作焉乃鼓棘以先之是鼗常在前而棘常在後也先王賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男則以鼗將之以鼗不以棘則鼗先於棘可知矣鍾磬之應歌者曰頌鐘頌磬其應笙者曰笙鍾笙磬春秋傳有歌鍾與頌鐘頌磬之義同周禮有鐘笙笙師祭祀饗射共其鐘笙之樂與笙鐘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歟然頌磬在西笙磬在東
朔鼙在西應鼙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
則樂爲賓設可知矣

禮書卷一百二十七

三

搏拊祝

編鍾
歌歌

琴琴琴琴琴琴琴

笙笙笙笙笙笙笙

簫
七星匏
塤

搏拊敵

歌歌
歌歌
編磬

琴琴琴琴琴琴琴

笙笙笙笙笙笙笙

塤
九耀
匏
簫

禮書卷一百二十七

四

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槩於此

王宮縣

建鼓
建呂鍾
建大鍾
建黃鍾
建應鼓

笙磬
鐘簇
鐘簇
鐘洗
鐘應
建鼓

中呂鍾
蕤賓鍾
林宮鍾

頌磬
無射鍾
南呂鍾
鑄夷則鍾
朔寧鼓
建鼓

諸侯軒縣
軒縣左氏所謂曲縣是也何休曰周諸侯軒城則軒城猶軒縣

笙
鐘
鑄
應
建
鼓

見大射門

頌
鐘
鑄
建
鼓

禮書卷一百二十七

五

諸侯
大射
之縣

見大射門

鄉射

見鄉射門

之縣

樂 飲 鄉

室

戶

牖

堂 庠

阼階

磬

磬階間

縮雷北笙

笙入堂下磬
南北面立

簾

面鼓之

賓階

禮書卷一百二十七

六

周官小胥王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣凡
 縣鐘磬半爲堵全爲肆蓋縣鐘十二爲一堵二堵爲
 一肆堵言合是以爲宮肆言全而後可以陳列也宮
 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西鐘考
 之儀禮大射樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙
 鐘其南鑄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鐘

先儒謂不言頌鐘蒙上文

其南

鐘皆南陳一建鼓在其南東鼓朔轝在其北一建鼓

在西階之東南面簫在建鼓之間鼗倚于頌磬西紘

此於羣臣備三面而已非軒縣也先儒以爲宮縣四

面皆鐘磬罇軒縣三面亦鐘磬罇判縣有鐘磬而無

罇特縣有磬而無鐘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

陳應轝在其北與朔轝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鐘於其辰位四面

禮書卷一百二十七

七

設編鐘編磬各一簋合十二架設建鼓於四隅郊廟

會同用之此或髣髴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

磬而已此土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眾庶之事

鄉飲酒乃卿大夫之禮皆特縣者以詢眾庶賓賢能

非爲己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鐘磬二八

在一簋爲一堵杜預曰縣鐘十六爲一肆服虔曰一

縣十九鐘

十二鐘當十二辰更加七律

後周以鐘磬七正七倍而

縣十四梁武帝以濁倍三七而縣二十一後魏公孫崇以鐘磬正倍參縣之正聲十二倍磬十二而縣二十四隋牛洪據周官鄭康成之說及樂緯宮爲君商爲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爲大調各有正倍轉通諸均天地宗廟蜡祭大架用之十六枚爲小調正通黃鐘林鐘二均釋奠宗廟等小架用之至於登歌燕樂亦縣十四或七枚爲一格國朝因前代之制止用十六枚以十二枚爲正鐘四枚爲清鐘然考之於經先王之樂以十有二律爲之度數以十有二聲爲之

禮書卷一百二十七

八

齊量國語伶州鳩曰古者神瞽考中聲而量之以制度律均鐘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鐘十二各依律呂然則州鳩安節之所述皆與禮合是古者凡縣鐘磬不過十二而旋宮備矣後世增之以至十四十六十九二十一二二十四唐兼用之以二十四爲大調而其下止於七枚而已蓋皆惑於清倍之法

然也

或曰左氏云中聲以降五降之後不容彈矣則降用半律爲清聲矣國語武王以夷則之上宮

畢陳以黃鐘之下宮布戎則上宮聲高爲清聲矣以至晉師曠師延之時亦有清角清徵晉人笛法正聲應黃鐘下徵應林鐘則清聲所由來遠矣特其用多寡不同故有十三管之和十九管之巢三十六簧之

等二十五絃之瑟則清聲寓於其中可知矣後世儒
者以漢成帝健爲郡水濱得古磬十六枚正始中徐
州薛城送玉磬十六枚於是多宗鄭氏二八之說用
四清聲以謂夷則南呂無射應鐘四宮管短則減黃
鐘大呂太簇姑洗四管之半以
爲清聲而應之則樂音諧矣

禮書卷一百二十七

九

禮書卷第一百二十八

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰
行以肆夏趨以采薺之儀

書傳曰天子左五鐘右五鐘出撞黃鐘右五鐘皆應
然後太師奏登車告出也入撞蕤賓左五鐘皆應然
後少師奏登堂就席告入也

先儒謂此十二辰零鐘
卽鑄也然鑄小鐘非大

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
之鐘所以奏肆夏也禮記趨以采薺行以肆夏自其
入言之也則蕤賓之鐘所以奏采薺也出撞陽鐘而

禮書卷第一百二十八

一

陰鐘應之則動而節之以止也入撞陰鐘而陽鐘應
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
入當言右應黃鐘陽升出則升部皆應蕤賓陽降入
則降部皆應其說誤矣周禮鐘師以鐘鼓奏九夏王
夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祗夏驚夏大司樂
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

於王行也享牧作刃用焉看利傳稱三夏天子所以

享元侯是也

左傳曰金奏肆夏之三國語曰樂奏肆夏繁遏渠呂叔玉以肆夏為時邁繁遏

為執競渠為思文杜預韋昭謂肆夏一名樊昭夏一名遏納夏一名渠鄭康成曰夏皆頌之族類樂崩則夏章亦從而亡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

以采薺大戴禮記則言步中采薺趨中肆夏誤也夫

禮書卷一百二十八

二

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者樂以樂之禮以節之

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

奏承至以為行步之節猶古采薺肆夏也六年作昭容禮容樂昭容猶古之昭夏也主出武七德舞禮容者

主出女始五行舞入無樂者將以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賓作

舞

封人歌舞蹈及毛炮之豚鼓人凡祭祀百物之神鼓兵

舞帔舞者

帔列五采繒為之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事

羽折白羽為之形如帔也皇舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武

此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷黃帝能成名萬物以明民共財

言其德如雲之出民得以有族類大咸咸池堯舜均刑法以儀民言其德無所不施大磬舜樂也言其德能大中國

堯之道也大夏禹樂也禹治水敷土言其德能大中國也大濩湯樂也湯以寬治民而除暴言其德能使天下得其所也大武武王樂也

以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示雲和之琴瑟雲門

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

之舞于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夏凡舞有帔舞有羽舞有皇舞有

旄舞有于舞有人舞

鄭司農云帔舞者全羽羽舞者折羽皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翬

翠之羽旄舞者翥牛之尾干舞者兵舞人舞者手舞社稷以帔宗廟以羽四方以皇辟雍以旄兵事以干星辰

以人大胥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籥師掌教國子舞

羽籥籥祭祀則鼓羽籥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亦如

之大祝來瞽令臯舞女巫掌歲時祓除釁浴旱暵則舞

雩諸子掌國子之倅大祭祀正六牲之體凡樂正舞位授舞器司兵祭祀授舞者兵司戈盾祭祀授旅賁爰故司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錫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凡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

禮書卷一百二十八

四

戚飾以羽旄從以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理詩言其志也歌詠其聲也舞動其容也樂者非謂黃鐘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飭歸奮疾而不拔極幽而不隱然後鐘磬竽瑟以和之干戚旄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天子祭統君致齊於外夫人致齊於內然後會於大廟君純冕立於阼夫人副禕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總干率其羣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總干率其羣臣以樂皇尸此與竟內樂之之義也武舞六成之位舞有表有綴兆鄭氏曰綴謂鄞舞者之位也兆其外營域也

表

表一單舞則舞一甲非也舞

非堂

成南國是國是疆成而分周公左成復綴

兆

田

禮書卷一百二十八

五

周官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戒三步以見方再始以著往復亂以飭歸先儒謂立四表於郊上廟庭舞人自南表向二表爲一成自二表至三表爲二成自三表至北表爲三成乃轉而南向自一表至二爲四成自二表至三爲五成自三表至南表爲六成則天神皆降若八變則又自南而北爲七成自二表至三爲八成則地祇皆出若九變又自三表至北表爲九成人鬼可得而禮焉蓋周都商之

西南商都周之東北故武始而北出則至二表矣此
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此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

於臣故散而爲二復綴統於君故合而爲一樂記言

禮書卷一百二十八

六

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

所謂駟驪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

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

文舞武舞之位

禮書卷第一百二十九

一

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扎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言志咏聲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旄舞旄舞犛牛尾也傳曰葛天民之樂三人操牛尾而歌八闕其流風與干舞人舞此舞之小者也大舞有其章而無其儀小舞有其儀而無其章大夏而上

文舞也其執以羽大獲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胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列蓋位者鄼也正之所以辨其序列者佾也巡之所以肅其慢春秋之時鄭伯享王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于兩階則文舞于東階武舞于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于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裼

而舞大夏則先大武而後大夏詩簡兮言碩人俣俣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眾而平難文以附眾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爲象武王以萬人伐紂孔安國釋書以舞干羽爲文舞失之矣商頌曰萬舞有奕則萬舞豈

始武王哉

公羊曰萬舞千舞也楚令尹子元振萬文夫人曰先君以是舞也習戎備則萬爲武

舞可知矣然非始于武王

賈公彥曰武舞有四表大濩而上應亦

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爲

禮書卷一百二十九

三

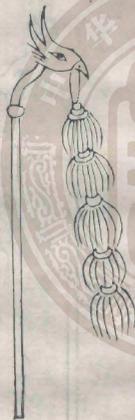
鍼秘是也舞武而執干戚則舞夏執籥翟矣舞夏而裼則舞武襲蓋朱所以象事玉所以象德武以自蔽者爲主而待敵者非德也故其宣布著見以爲事者欲自蔽而已至於持以待敵者溫純之德爾此武舞之道也籥所以爲聲翟所以爲文聲由陽來故執籥於左文由陰作故秉翟於右此文舞之道也天子之樂如此而魯有之康周公故也世衰禮廢魯不特用於周公之廟而羣廟亦用焉故子家駒譏之昭公謂子家駒曰吾何僭哉不特用於魯之羣廟而諸侯之廟亦用焉故郊特牲譏之郊特牲曰朱干設錫而舞大武諸侯之僭禮也以至八佾作於

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總干率其羣臣以樂皇尸

帔舞

羽舞

皇舞

旄舞

禮書卷一百二十九

四

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敎帔舞帥而舞社稷之祭
祀敎羽舞帥而舞四方之祭祀敎皇舞帥而舞旱暵
之祭祀樂師敎小舞又有旄舞人舞蓋帔舞裂五采
繒爲之先儒曰析五采繒如漢靈星舞子所持者也羽舞析帛羽爲之皇
舞以皇羽爲之旄舞以鸞牛尾爲之采繒之飾盛於
眾羽眾羽之飾盛於皇羽皇羽盛於旄羽于則執之
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于舞人舞以飾之隆殺
爲序故也人君有山川爲之阻固然後可以保社稷

禮書卷一百二十九

五

保社稷然後可以有事於四方有事於四方然後可
以待變事舞師先于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靡
以旄兵事以于星辰以人舞鄭康成曰四方以羽宗
廟以人山川以于旱暵以皇然古者之于大祭祀有
備樂必有備舞春秋書有事于大廟萬人去籥則宗
廟用于與羽矣若夫鼓而用之則有所不備故山川
以于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敎夷樂凡祭祀賓客舞

其燕樂明堂位以禘禮祀周公而納夷蠻之樂干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鄉大夫鄉射之禮五物詢眾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釁器用幣然後釋菜不舞

禮書卷一百二十九

六

禮書卷第一百三十一

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

四夷舞 周禮韎師下土二人舞者十有六人旄人下土四人舞者無數鄭氏曰韎讀如韎韞之韎旄舞

者所持以指麾

禮書卷第一百三十一

一

周禮韎師掌敎韎樂祭祀則帥其屬而舞之 舞之以東夷之舞

大饗亦如之旄人掌敎舞散樂舞夷樂 散樂野人為樂之善者若今黃

門倡矣自有四夷之樂亦皆有聲歌及舞凡四方之以舞仕者屬焉凡祭祀

賓客舞其燕樂鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌 四夷之樂東方

日韎南方曰任西方曰柷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歌則云

樂者主於舞也祭祀則歛而歌之燕亦如之 吹之以管籥為之聲正義曰

四夷樂名出於孝經緯鉤命決故彼云東夷之樂曰韎

持矛助時生南夷之樂曰任持弓助時養西夷之樂曰

柷離持鉞助時殺北夷之樂曰禁持楯助時藏皆於四

門之外右辟是也按明堂位亦有東夷之樂曰韎南夷

之樂曰任又按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者也按白虎通云王者制夷狄樂不制夷狄禮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韎師掌教以籥不僭廣大也詩曰以雅以南以籥不僭南也舞四夷之樂大德廣所及也東夷之樂曰昧南夷之樂曰南西夷之樂曰株離北夷之樂曰禁以爲籥舞若是爲和而不僭矣 孔穎達詩正義云然則言昧者物生根也南者

禮書卷一百三十

二

物懷任也秋物成而離其根株冬物藏而禁閉於下故以爲名焉言南而得總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劔撥鼓譟而至孔子趨進厯階而登舉袂大言曰吾兩君爲好會夷狄之樂何爲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
任西曰株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株離是也

漢書曰語其言株離

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

禮書卷一百三十

三

祀大饗而旄人鞀鞀之樂施於祭祀與燕者蓋東於
四夷爲長饗於燕爲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胥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爲晦昧任爲懷任
株離爲離根禁爲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
虎通又以株離爲東樂昧爲南樂南樂持羽西樂持
戟班固又以侏爲兜以禁爲伶以鞀爲侏

賦曰伶侏兜離蓋

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韎爲韎韐之韎則韎爲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禪徒丹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

書曰肩之舞衣孔安國曰肩國所爲舞者之衣皆中法

禮書卷一百三十

四

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于戚著平冕黑介幘黝衣裳白領袖中衣絳合幅袴袷黑章韞文舞執羽籥冠委貌服同上其奏於朝廷武舞弁赤介幘生絳袍單衣練領袖中衣虎文畫合幅袴白衣袷黑章韞文舞着進賢冠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不然趙慎言曰今祭器茵褥總隨五方五神衣服獨乖其色舞者常持卓依方色宗廟黃色仍各以其所主標袖

朱干

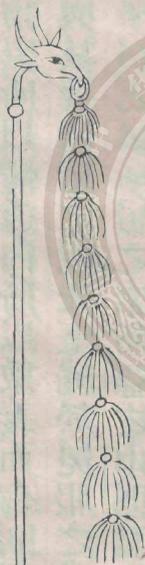
戚斧也揚鉞也孔安國謂劉斧屬孔穎達曰劉鏡斧也蓋鉞也揚也戚也斫也劉也皆斧也斧莫重於鉞而揚戚斫劉皆其次者也書言黃鉞以金飾其柄也禮言玉戚以玉飾其柄也楚工尹曰君王命糾圭以為戚秘則黃與玉為柄之飾可知矣考工記車人柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其一為之首則六寸矣蓋斧之為物黑所以體道白所以象義而有剛斷之材焉故軍禮與其葬皆用之觀先王繡於冕服之裳中衣之領畫於所負之展所履之席所冪之中則君之所以剛斷者未嘗或忽也司兵祭祀授舞者兵鄭氏曰授以朱

禮書卷一百三十

六

干玉戚之屬

翟

詩曰左手執籥右手秉翟周官舞師敎羽舞帥而舞四方之祭祀鄭氏曰羽析白羽為之形如帔也樂師敎國子小舞有羽舞

春秋書考仲子之宮初獻六羽何休曰鴻羽也詩曰無冬無夏

值其鷺羽蓋古之羽舞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

禮書卷一百三十

七

禮書卷一百三十終

禮書卷第一百三十一

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

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徽識也大傳謂之
 徽號今城門僕射所破及亭長著絳衣皆其舊象通帛
 為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旒旒之上及國之大閱
 所謂注旒於千首也凡九旗之帛皆用絳

贊司馬頒旗物王建大常諸侯建旂孤卿建旛大夫士
 建物師都建旗州里建旛縣鄙建旐道車載旐旂車載

禮書卷第一百三十一

一

旌王畫日月象天明也諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也孤卿不畫言奉王之政教而已大夫士雜帛言以先王正道佐職也師都六軔也州里縣鄙鄉遂虎者鄉遂出車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難辟害也道車象路也王以朝夕燕出入旂車木路也王以田以鄙全羽析羽五色象其文德也大閱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眾臣凡祭祀各建其旗
 樹之於位朝各就焉三者旌旗之細也畫畫雲氣也異於在國軍事之飾
 王祭祀之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
 象鶉火也鳥隼為旟州里之所建鶉火朱鳥宿之柳其屬有星星乃七星熊旗六旂以

象伐也

熊虎爲旗師都之所建伐屬白虎宿與參連體而六星

龜虵四旂以象營

室也

龜虵爲旄縣鄙之所建營室玄武宿與東壁連體而四星

弧旌枉矢以象弧也

觀禮曰侯氏載龍旂弧鞬則旌旗之屬皆有弧也弧以張縵之幅有衣謂之鞬又爲設矢象弧星有矢也妖星

有枉矢者蛇行有尾夏采以乘車建綬復于四郊

因之云枉矢蓋畫也氏之旂夏后氏之綬則旌旂有是綬者當作綬綬以旄

牛尾爲之綴於幢上所謂注旄於干首者王祀四郊乘

玉路建太常今以之復去其旒大司徒大軍旅大田役

以旗致萬民

旗畫龍鄉師凡四時之田以旗物辨鄉邑

而治其政令

司徒致眾庶者以熊虎之旗此又以之明爲司徒致之大夫致眾當以鳥隼之旗陳

之以旗物以表正其行列

遂人若起野役以遂之大旗致之

遂之大旗熊虎

山虞及弊田植虞旗于中致禽而珥焉

山虞有旗以其主山得畫熊虎

禮書卷一百三十一

二

澤虞及弊田植虞旗以屬禽

澤虞有旗以其主澤澤鳥所集故得注析羽肆

師表棗盛告潔

表謂徽識正義曰於六棗之上皆爲微識小旌書其棗稷之名以表之典

命上公九命其車旗衣服皆以九爲節侯伯七命皆以

七爲節子男五命皆以五爲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巾車玉路建太常十

有二旂以祀

太常九旗之畫日月者正幅爲繆旂則屬焉

金路建大旂以賓

同姓以封

畫交龍者

象路建大赤以朝異姓以封

大赤通帛革路

建大白以卽戎以封四衛大白商之旗猶周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號名鄉以州名野以邑名

百官各象其事以辨軍之夜事凡要名號者微識所以相別正義曰卽上注旌

旗之細皆綴於膊上中秋教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旒百官載旗各書其事與

其號焉凡旌旗有軍旅者畫異物無者帛而已書當爲畫事也號也皆畫以雲氣中冬教大

閱司馬建旗于後表之中羣吏以旗物鼓鐸鑼各帥

其民而致質明弊旗誅後至者以旌爲左右和之門旗

禮書卷一百三十一 三

居卒間以分地節服氏祭祀朝覲袞冕六人維王之太

常維之以纓王旌十二旂兩兩以纓綴連旁三人持之禮天子旌曳地諸侯則四人田僕

令獲者植旌以告獲也行人上公建常九旂侯伯建常七旂

子男建常五旂曲禮曰武車綏旌綏舒垂之德車結旌前有

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青青雀水鳥鳶鳴則將風

鴻取飛有行列行前朱鳥而後立武左青龍而右白虎招搖在

上急繕其怒以此四獸爲軍陳象天也畫招搖於旌旗上檀弓曰銘明旌也

以死者爲不可別已故以其旗識之孔子之喪公西赤

爲識焉設崇商也綢練設旒夏也崇崇牙旌旗飾也綢練以練綢旌之杠此

旌葬乘車所建也旌之旒縹布廣幅長尋曰旒爾雅說素錦綱杠明堂位曰魯君孟春

乘大路載弧韞旂十有二旒日月之章祀帝于郊旗所

幅也又曰有虞氏之旒夏后氏之綬商之大白周之大

赤綬當為綬有虞氏當言綬夏后氏當言旂綬謂注旂牛尾於扛首所謂大麾書曰武王秉白旂以麾又

曰有虞氏之綬夏后氏之綢練商之崇牙周之璧翬夏

其扛以練為之旒商又刻繪為重牙以飾其側亦飾彌多湯以武受命以牙為飾也大傳曰殊徽

號徽號旂樂記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綬復綬當為綬綬謂旂旗之旒也去其旒而用

之異於詩于旂曰子子于旂注旂於干首也子子于旂鳥

為旂鳥子子于旂析羽出車曰設此旂矣建彼旂矣龜蛇曰旂旂干

禮書卷一百三十一

旂箋云設旂者屬之於干旂而建之戎車彼旂旂斯胡不旆旆鳥隼曰旂旆旆旂垂貌

出車彭彭旂旂央央交龍為旂央央鮮明也六月曰織文鳥章白

旆央央鳥章錯革鳥為章也白旆繼旂者也央央鮮明貌箋云織徽識也鳥章鳥隼之文章將帥以下

衣皆著焉車攻曰建旂設旂搏獸於敖蕭蕭馬鳴悠悠旆旆

采芑曰方叔涖止旆旂央央無羊曰牧人乃夢眾維魚

矣旂維旟矣大人占之眾維魚矣實維豐年旂維旟矣

家室溱溱采芣曰君子來朝言觀其旆其旆溁溁鸞聲

嘒嘒桑柔曰四牡騤騤旟旟有翩韓奕曰王錫韓侯淑

旆綏章交龍為旆綬大綬也載見曰龍旂陽陽和鈴央央泮水曰

魯侯戾止言觀其旆其旆芑芑闕宮曰龍旂承祀六轡

耳耳元鳥曰龍旂十乘大精是承爾雅曰素錦綢杠白

地錦韜 旗之竿纒帛 纒帛所著也纒 素陞龍于纒畫白龍於上 向練

旒九練也 飾以組用綦組飾 維以縷用朱縷維連持之

曰袞冕六人維 緇廣充幅長尋曰旒帛全幅 繼旒曰旒

王之太常是也 帛績旒末為燕尾者義見詩 注旒首曰旒載旒於竿頭如 有鈴曰旒

縣鈴於竿頭 錯革鳥曰旒此謂合剝鳥皮毛置之竿 因

章曰旒以帛練為旒因其文章不 國語吳王陳士卒百

人以爲徹行十行一嬖大夫建旌提鼓挾經秉枹十旌

一將軍載常建鼓挾經秉枹萬人以爲方陣皆白常白

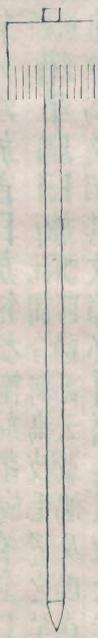
旂素甲白羽之矦望之如荼王親秉鉞載白旗以中陳

而立左軍亦如之皆赤常赤旒丹甲朱羽之矦望之如

火右軍亦如之皆元常元旗黑甲鳥羽之矦望之如墨

綏 明堂位曰有虞氏之綏鄭注謂綏注旌牛尾

于杠首蓋方是時未有旒縵杠旗竿飾以朱

釋名曰旗期也言與眾期於下明堂位口有虞氏之綏

夏后氏之綢練商之崇牙則其制有自矣司常日月爲

常交龍爲旂熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐全羽爲旄

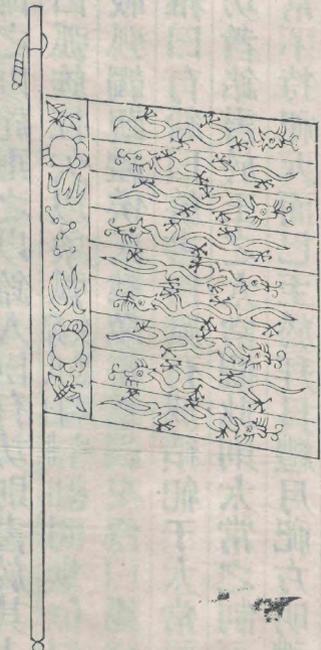
析羽爲旛則其等有辨矣然熊虎爲旗而九旗亦謂之

旗經傳凡言旌旗是也日月爲常而諸侯之旂亦謂之常行人公侯伯子男建常是也交龍爲旂天子之常亦謂之旂覲禮天子載大旂是也析羽爲旌天子至大夫士之旂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纏帛繆素陞龍于繆練旒九飾以組維以縷蓋揭旗以杠綢杠以錦正幅爲繆屬繆爲旒旒亦曰旒繆以纏則旒結矣左傳曰結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覲禮曰天子載大旂升龍降龍周禮曰交龍爲旂又曰諸侯建旂則

禮書卷一百三十一

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尺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爲龍首銜結綬及鈴蓋承唐制然歟

太常周禮日月爲常又曰建太常十有二旂

周禮司常日月爲常巾車王乘玉路建太常十有二
 旂以祀覲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

禮書卷一百三十一

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繆也鄭氏謂崇牙者爲重牙以飾

旂之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

大路載弧韞覲禮侯氏載龍旂弧韞左傳曰錫鸞和

鈴爾雅曰有鈴曰旂書曰厥有成績紀于太常司勳

凡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

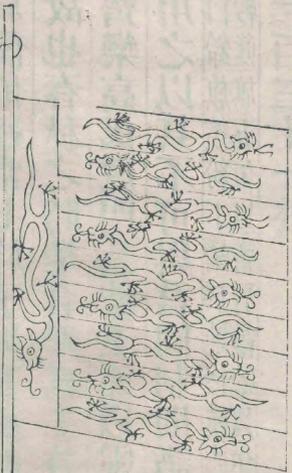
則所會之旂與朝之大赤異矣治兵大闔然後田則
治兵大闔之旂與田之大麾異矣鄭氏謂春夏之田
用大麾秋冬建大常王之自將建大常不自將建大
白然則治兵非卽戎也治兵大闔未卽田也孰謂行
師而不建大白田而不建大麾乎然常之三辰則日
月北斗而已與衣服之畫星辰不同觀曲禮曰招搖
在上穆天子傳稱天子葬盛姬建日月七星蓋旗以
指物則所畫者不過北斗耳漢郊祀歌曰招搖靈旗
則後世旗亦畫北斗也國朝會要建隆中將郊祀陶
穀建議取天文角攝提列星之象作攝提旗及北斗

禮書卷一百三十一

八

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鸞旗一金鳳
旗一五龍旗五凡二十一旗皆有架南郊用之其制
與古異矣

旂

司常交龍爲旂諸侯建旂巾車建大旂以賓同姓以
 封覲禮侯氏載龍旂弧韞考工記曰龍旂九旂以象
 大火樂記曰龍旂九旂天子之旌也詩曰龍旂陽陽
 龍旂承祀龍旂十乘淑旂綏章左傳曰分魯公以大

禮書卷一百三十一

九

路大旂史記曰龍旂九旂所以養信也爾雅曰素陞
 龍于繆練旂九又曰有鈴曰旂先儒以爲王之大常
 曳地諸侯之旂齊軫卿大夫齊較士齊肩觀大常之
 旂使人維之則曳地可知矣旂多者曳地旂少者至
 於齊肩侯伯建常七旂子男五旂而均於齊軫以其
 皆君故也春秋之時楚合尹爲王旌以田芋尹無宇
 斷之齊樂高伐虎門公使王黑以靈姑鉅牽告請斷
 尺而用之以其不可與君同制則諸侯齊軫可知矣

家語曰鈴旗續紛下幡於地後漢志龍旂九旂
 以齊軫能旗五仞以齊肩龜地四仞以齊首

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

旗
熊虎為旗

禮書卷第一百三十二

一

司常熊虎為旗師都建旗大司馬軍吏載旗考工記

熊旗六旂以象伐

鄭氏曰伐屬白虎宿與參連體而六星故六旂

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

言旗鼓則旗與大旗云者熊虎之旗也旗物旌旗旗

鼓云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鄼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至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軍
旅會同賓客亦如之蓋衆之所

闕文各闕文

有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
旗蓋皆六旂先儒以爲遂大夫四命四旂卿大夫六
命六旂不可考也其杠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
禮書卷一百三十二
二

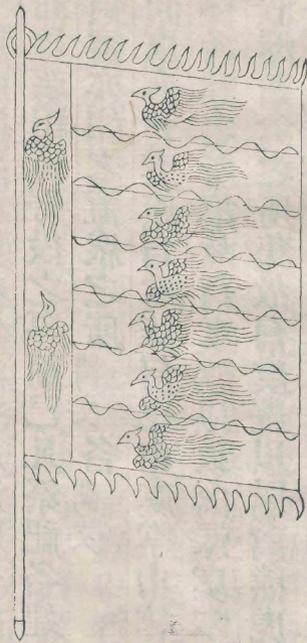
白冬

鄭有螿弧晉有蠡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美而已

豈古制哉

旗鳥隼
爲旗

司常曰鳥隼爲旛爾雅曰錯革鳥曰旛朱雀與隼斬人曰

鳥旛七旂以象鷄火然司常之大閱州里建旛司馬

之治兵百官載旛何也軍法行前朱鳥後元武左青

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旛於前

郊野載龜蛇之旛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旛者州里之常百

官載旛者一時之事軍國之容固不同耳于旂曰子

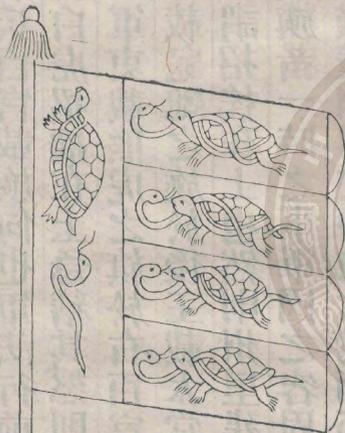
于于旛蓋州里之臣也太常而下五旗皆畫則旛畫

鳥隼信矣郭璞釋爾雅謂旛剝鳥皮毛置之竿頭卽

禮書卷一百三十二

禮記載鴻及鳴鳶其說非是也

旛
龜蛇
爲旛

司常龜蛇爲旛考工記龜蛇四旂以象營室爾雅曰
緇廣充幅長尋曰旛司常又曰縣鄙建旛大司馬曰

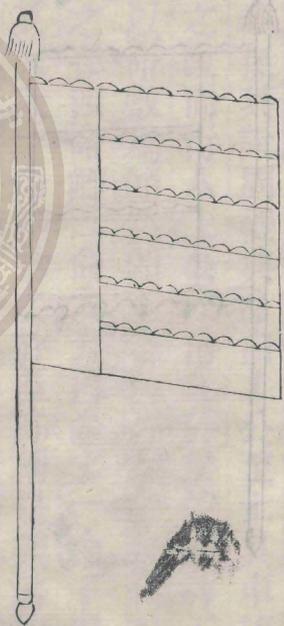
郊野載旒蓋田役軍旅王之事也雖命數不同而同於四旂其所辨異者有名號存焉先儒謂縣正四旂鄙師三旂其說無據詩曰子子于旂子子于旟子子于旞又曰設此旒矣建彼旒矣又曰建旒設旒爾雅曰注于首曰旒注旒首曰旌孟子曰羽毛之美左傳范宣子假羽旒於齊而弗歸齊人始貳襄十四年晉人假羽旒於鄭定四年明日旆之賈公彥曰太常而下于首皆有旒羽蓋于首注以旒旒首注以旌則羽毛所以爲旗飾也旗皆有羽旒而全羽之旟析羽之旌又爲旗焉此所以道車旂車之所載澤虞之所建與夫飾

禮書卷一百三十二

四

旗者異矣書曰右秉白旌以麾樂師小舞有旌舞旌人掌教散舞旌舞傳曰葛天氏之樂三人操牛尾捉足而歌八闋爾雅曰旒謂之龍山海有獸如牛四節有旌此旌牛也荀卿曰西海則有文旌班固地理志秦西近邛笮有旌西方之產也其尾可以飾旗亦可以飾舞

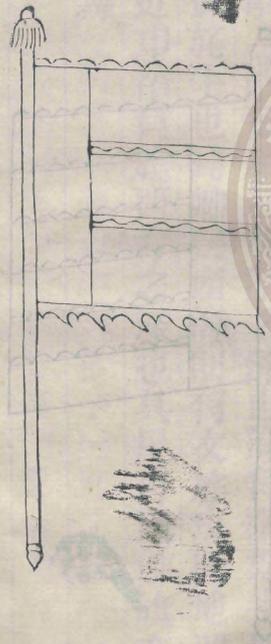
爐 鄭氏曰通帛為大赤從周正色
孤卿不畫言奉王之政教而已

禮書卷一百三十二

五

物 鄭氏曰雜帛者以帛素飾其側白殷之正
色大夫士雜帛言以先王正道佐職也

司常通帛為爐雜帛為物爾雅因章曰旃左氏曰亡
大旆之左旃又曰分康叔以少帛精茂旃旌蓋旃大

赤也物少帛也旃爲大飾故孤卿建之物爲少帛故

士建之左傳旂動而鼓杜氏曰旂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旒

物之旒經無其說周禮典命自上公至士其車旗各

旆其命之數而行人上公建常九旒侯伯七旒子男

五旒皆以命數爲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

卿再命其大夫一命旒物之旒蓋亦稱是與旂旗旒

旒之旒有常數者異也先儒以爲旒物旒如燕尾此

不可考聘禮卿載旒禮也旣夕士載旒攝也

禮書卷一百三十二

六

[Faded vertical text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

禮書卷第一百三十三

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

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

縣鄙旒

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

禮書卷第一百三十三

一

郊野旒

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旒縣鄙建旒司馬中秋治

兵王載太常諸侯載旂軍吏載旗師都載旌鄉遂載

物郊野載旒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卿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

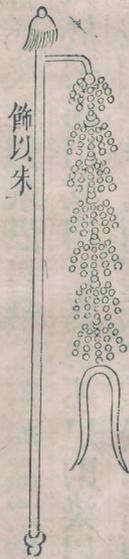
禮書卷一百三十三

二

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卿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旒孰謂里宰有所建乎使其有所建其可踰於縣鄙之旒而建旒乎軍行卿大夫不爲將帥則守國而已孰謂百官乃卿大夫乎

旒 鄭氏曰全羽析羽皆五采繫於旒旒之上所謂注旒於干首

旒

飾以朱

禮書卷一百三十三

三

司常全羽為旒析羽為旒道車載旒旒車載旒道車象路也游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旗則羽可以飾旗又可以為旗也書曰羽旒夏翟考工記鍾氏染羽以朱湛丹秫三月而熾之涓而漬之蓋古人於羽固用其自然者也不足則染以充之夏采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后

氏當言旂於義或然其以綏爲大麾則與夏采不合

龍旛 鄉射記曰君射於竟則龍旛鄭氏曰畫龍旛尙文章也通帛爲旛

翻旛

白羽與朱羽糝以鴻脰韜杠上二尋

禮書卷一百三十三

四

鄉射禮君國中射則皮樹中以翻旛獲白羽與朱羽糝於郊則閭中以旛獲於竟則虎中龍旛大夫兕中以其物獲士以翻旛獲又曰旛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旛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旛之羽白與朱而已不若旛之備文旛之備文不若龍旛之備德故與羣臣燕射則以翻旛擇士而大射則以旛於鄰國君射則以龍旛龍旛蓋亦絳帛爲之先儒以爲旛如燕尾今姑存之詩曰值其鷺翻毛氏曰值特也顏師古曰立之

而舞然春秋傳曰舞師題以旌夏則鷺詔蓋若今大
樂二工執之以引舞者也值者遭之也詩曰左執詔
周禮鄉師葬則執燹治役爾雅曰詔燹翳也郭璞曰
詔葆幅也則燹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撫者歟

禮書卷一百三十三終

禮書卷一百三十三

五

士士執之燹與君同豈非順而撫者歟

禮書卷一百三十三終

禮書卷一百三十三

禮書卷一百三十三

禮書卷一百三十三

禮書卷第一百三十四

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

青旌 鄭氏曰青青雀水鳥鳶鳴則將風鴻取飛有行列也虎取其威勇也貔貅亦犖獸也

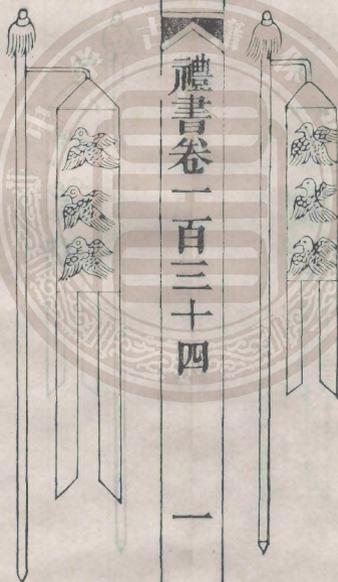
鳴鳶

禮書卷第一百三十四

一

飛鴻

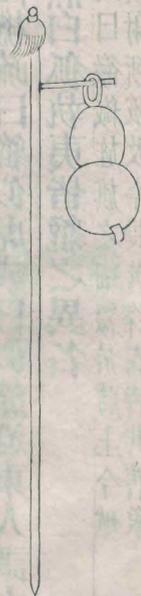
虎皮

貔貅

挈壺挈轡挈

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以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旂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

禮書卷一百三十四

二

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罷如虎如貔詩曰獻其貔皮爾雅曰貔白狐其子穀火卜切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綴於膊上今城門僕射所被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諸侯建旂孤卿建廬大夫建物師都建旗州里建廬縣鄙建旒道車載旛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敎芟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

禮書卷一百三十四

三

邑名百官各象其事以辨軍之夜事司馬中秋敎治兵辨旗物之用王載太常諸侯載旂軍吏載旗師都載廬

鄉遂載物郊野載旛百官載旛各書其事與其號焉

事名

號者徽織所以題別眾臣樹之於位朝各就焉徽織之書則云某某之事某某之名某某之號今大閱禮象而爲之兵凶事若有死詩曰織文烏章白旆央央

織徽織也烏章

鳥隼之文章將帥以下衣皆著焉記曰殊徽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書之則

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闕之而已

辨旗物則載而用焉此治兵大閱之別也兵法夜戰
多火鼓晝戰多旌旗是晝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啟行織文
鳥章白旆央央鄭氏以周禮之號名詩之織文鳥章
皆爲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覲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覲所
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爲之題識然非九旗
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
物各有屬皆爲衣徽其說誤矣昔晉攻狄叔虎被羽
先登克之國語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爾章昭以被羽
爲繫飛鳥於背若今負毳是也章懷太子以被羽爲
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
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上之物也
詩曰翹翹車乘招我以弓則招大夫以旃士以弓以
其所當用者招之而已非必先王之禮然也

禮書卷一百三十四終

禮書卷一百三十四

五

