

卷之四

禮記卷第一百十八

合陰陽之聲

祀祭鬼神祇之律

祭歌下管

房中之樂

台陰陽之聲

天左旋

十二辰

右轉

外之氣二月建焉辰在降婁故大司樂奏黃鍾歌大
呂以祀天神奏太簇歌應鍾以祭地祇奏姑洗歌南
呂以祀四望奏蕤賓歌函鍾以祭山川奏夷則歌小
呂以享先妣奏無射歌夾鍾以享先祖皆即其所合
者用之也唐之祭社下奏太簇上歌黃鍾趙直言曰
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

函鍾宮

黃鍾角

太簇徵

姑洗羽

祭地示

函鍾宮

太簇角

姑洗徵

南呂羽

享人鬼

黃鍾宮

大呂角

太簇徵

應鍾羽

大司樂所以序圜鍾為宮黃鍾為角大簇為徵姑洗
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簫管笙師教竿笙塤箛簫篪篳篥管大司樂祀天神有孤竹之管祭地示有孫竹之管詩曰嘒嘒管聲管磬鏞鏞簫管備舉則管之用重於笙矣

日借并兩竹而吹之

故鄉飲鄉射燕禮皆以管配歌特大射將祭擇士之禮乃用管焉則祭享而管象宜矣然鄉飲燕禮有歌笙與間而後合樂鄉射有合樂而無歌笙與間大射有歌而無間笙有管而無合樂歌必鹿鳴之三間歌必魚麗之三笙必南陔之三間笙必由庚之三合樂必周南召南之三大射之歌止於鹿鳴而管止於新宮何也左傳昭公二十五年宋公享叔孫昭子賦新宮鹿鳴之三忠臣之事也南陔白華孝子之事也華黍則物之豐而巳此笙歌所以異也魚麗雖物也以之告神明故兼嘉魚之與賢有臺之得賢而歌之由庚崇立由儀則物之遂而巳此間笙歌所以異也蓋鹿鳴之三魚麗之三所以象宗廟朝廷之治故歌之堂上南陔之三由庚之三所以象庶民萬物之治故奏之堂下特周南召南

之三正始之道王

歌與八音合奏焉然

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巳故止合樂大射主於擇士而巳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知氏曰絃歌周南召南之詩不用鍾磬謂之房中者

后夫人之所誦諷以事其君子也

周禮笙師教縵樂燕樂之鍾磬知氏曰燕樂房中之樂所謂陰聲也

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

房中之樂見於燕禮與漢書而毛氏以詩招我由房為房中之樂鄭氏以磬師之燕樂為房中之樂又謂弦歌周南召南而不用鍾磬之節右夫人之所詠誦以事君子也蓋周南召南右夫人之事而漢房中樂乃夫人之所作則弦歌周南召南之說理其然也閔

禮書卷第一百十八終

長侯世孫毓言云有鍾磬王肅言並鍾磬去鄭氏同陳統曰婦人尚柔以靜為德不宜用鍾磬牛以修房中之樂遂採蕭統之說據以立證

禮書卷第一百十九

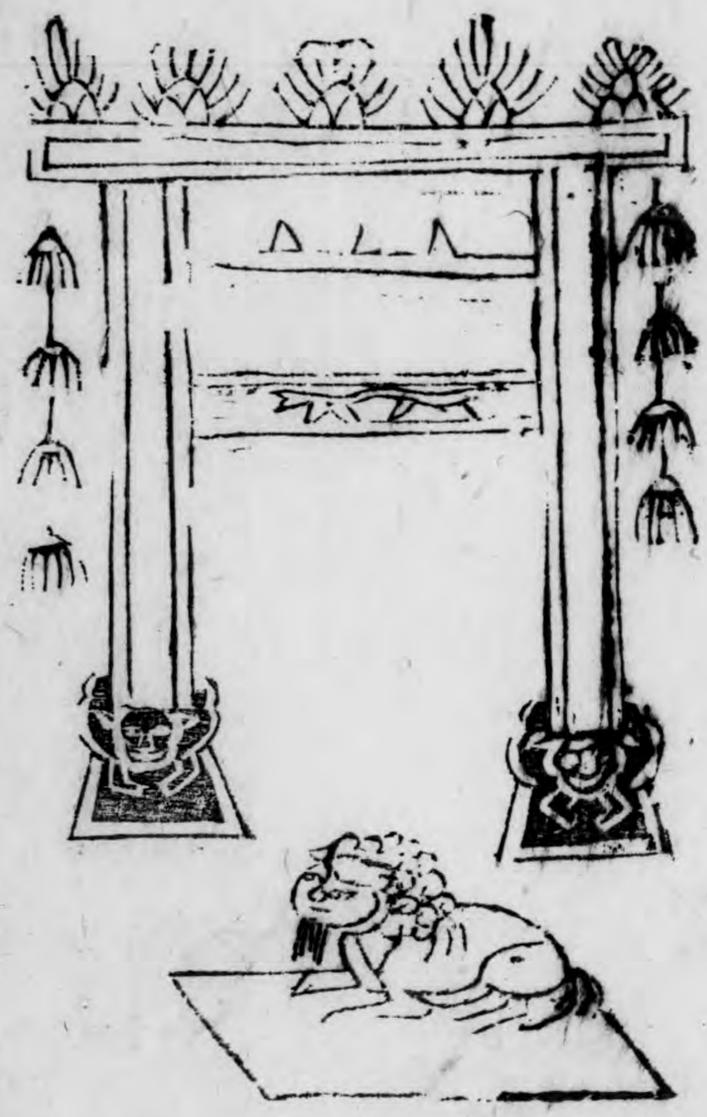
鍾虞

磬虞

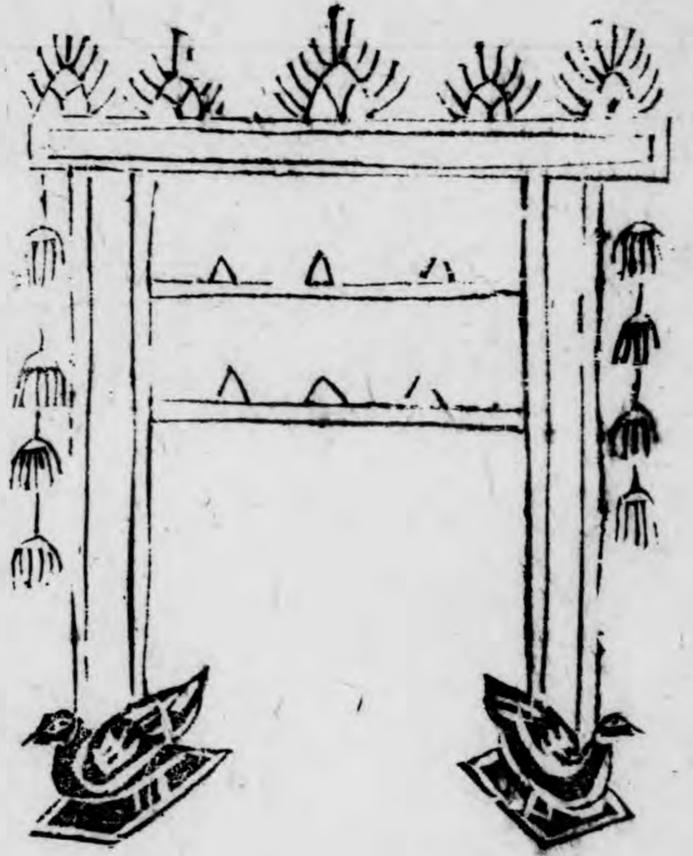
鍾

旋蟲

鍾虞

磬

詩曰虞業維樅賁鼓維鏞又曰設業設虞崇牙樹羽明

堂位曰夏后氏之龍箄虞擊子曰大禹為鐘於筍與鼓我以道者擊鼓教我以義者擊鐘教以事者振鐸

南之崇牙周之璧翬周官典

庸器祭祀帥其屬而設筍虞大喪歆筍虞考工記曰梓

而筍虞贏者羽者鱗者以爲之

大曾輝後大體短脰若是者謂之贏屬常有力而不能

走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏

則於鍾宜若是者以爲鍾虞是故擊其所懸而由其虞鳴

銳喙決吻數目額脰小體竇爲腹若是者謂之羽屬常無

力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲

清揚而遠聞則於磬宜若是者以爲磬虞故擊其所懸

而由其虞鳴小首而長搏身而鴻若是者謂之鱗屬以

爲筍爾雅曰木謂之虞大版謂之業傳曰秦始皇建千石

之鍾立萬石之虞其高三丈

植者爲虞橫者爲筍筍之上有崇牙知氏曰龍上刻畫之爲重牙以卦絃

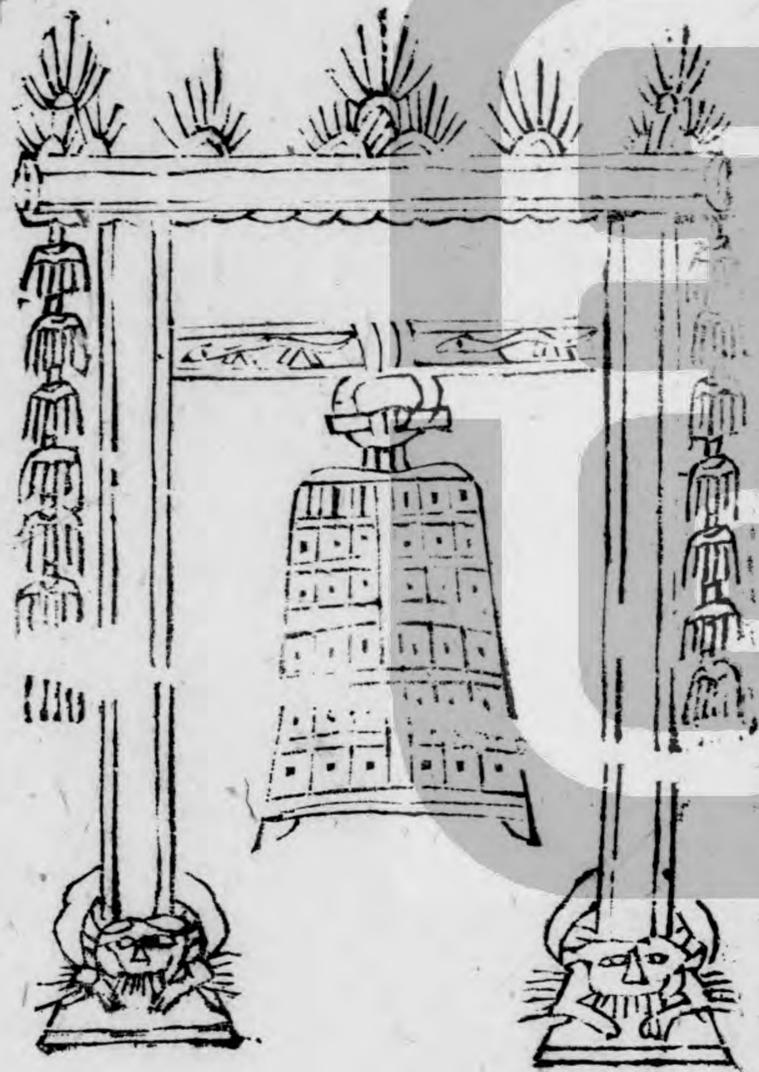
處之上設業孫氏曰刻之棟業如錫然業之上樹羽而有端有璧翬

知氏曰畫縹爲翼戴以璧縹爲龍首及鵠吻登鍾虞飾以贏屬磬虞飾以羽屬而

筍皆飾以鱗屬飾以鱗屬若筍文然故謂之筍其所

植者蓋虛中焉故謂之虞先儒曰荀峻也虞舉也又曰虞神獸也鹿首蛇身此不可考詩曰虞業維攸攸之為木松葉栢身身葉皆直則虞業者皆以直木為之也漢武帝特樂虞銅人生毛董卓壞銅人銅虞以充鑄則漢時以銅為之與古異耳漢魏相公虞為龍頭及鶴銜璧璧下有旄牛尾隋采周官漢魏之制荀虞並金博山皆飾以崇牙樹羽於蘇其樂器天地之神示宗廟及殿庭則五采漆畫唐五郊樂縣各從其方色蓋一特之所尚然也荀或作龔虞或作錄莊曰梓慶削木為錄蓋古字通用

大鐘

明堂位曰垂之和鐘世本曰垂生鐘傳曰伏犧之孫曰伯陵伯陵生鼓延鼓始為鐘又曰黃帝命伶倫與營援作十二鐘考工記六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊是氏為鐘兩鑿謂之鏡鏡鍾也鏡間謂之于于上謂之鼓鼓

上謂之鉦鉦上謂之舞

四者鐘也上法也于鐘聲

舞上謂之角

角上謂之衡

二者鐘柄也

鍾鐸謂之旋旋

旋旋蟲謂之幹

旋柄也

為鍾帶謂之篆篆間謂之枚

枚謂之景

景在鼓前舞角衡

之問凡四則中二通二下畔為四也枚鍾乳也漢特鍾乳與舞也

有九面二十六舉漢一帶有一古法亦當然也兩面皆三十六也

于上之擗

謂之隧

辨所擊之處也

十分其鈇去二以為鈇以其鈇謂之鈇

問去二分以為鼓間以其鼓間為之舞修去二分以為

舞廣

橫為修從為廣

以其鈇之長為之角長以其角長為之圍二分其

圍去一以為衡圍

衡又小於謂

大鍾十分其鼓間以其一為之厚

為遂六分其厚以其一為之涂而圍之典同掌六律六

同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器凡聲高聲

砢正聲緩下聲肆陂聲散聲欵聲聲贏微聲簡面聲

衍侈聲符弁聲鬱薄聲擊聲石凡為樂器以十有二律

為之數度以十有二聲為之齊量凡和樂亦如之樂

曰鍾聲連鐘以二號號以動也

景王將鑄無射

之六林單穆公曰先王之制鍾也大不出鈞重不過

石律度量衡於是乎生小大器用於是乎出伶州鳩曰

樂器重者從細輕者從大是以金尚羽石尚角又曰律

所以立均出度也古之神瞽耳中聲而量之以制度律

均鍾百官軌儀立百事之法又曰細鈞有鍾無鈞其大也大

鈞有鈞無鍾其大無鈞鳴其細也左傳伶州鳩曰鍾音

之器也小者不甕大者不槩化則和於物今鍾槩矣

爾雅曰大鍾謂之鐻其中謂之剗小者謂之棖書曰笙

鑄以間詩曰賁鼓維鐻鑄鼓有數聖時刻縣民於田中

得一鍾長三寸口徑四寸銘曰棖唐時岑陽耕者得

古鍾高尺餘楊牧扣之曰此姑洗角也既剗拭有刻在

兩槩果然孟子曰禹之聲尚文王之聲古者庭實龜為

前列鍾次之以和居參之也大鐘及入門而金作示情也
有功伐者亦刻銘焉晉克潞之役魏顆以身却秦于輔
氏親止杜回其勳銘於景鍾又魯季武子以所得於齊
之兵作林鍾而銘魯功

與同凡為樂器以十有二律為之變數單穆公曰先
王之制鍾也大不出鈞重不過石以律度量衡於是乎生
則樂器待律然後制而律度又以待鍾然後生故有十
二辰之鍾以應十二月之律十二辰之鍾大鍾也大
鍾特縣詩書爾雅所謂鏞是也非十二辰之鍾則編
焉周禮所謂編鍾是也鍾體之別五鈇于鼓鈇舞是
也鍾磬之別二甬衡是也衡上有旋旋飾有金介於
于鼓鈇舞之間有帶布於帶間者曰鈇先儒曰鈇金之
等者又曰鈇小磬也鍾樂亦謂之鈇以其類鑿然也

于則鈇間之曲祛者也鼓則于上之待抑者也
鼓舞之正中者也舞則聲之震動於此者也甬出
上者也衡橫甬上者也帶類篆故謂之篆乳有數於
謂之枚然鍾之長短徑圍經無明證其言十分其鈇
去二以為鈇以其鈇為之鈇間者鈇體之徑居鈇間
之八也去鈇二分以為之鼓間者鼓間之徑居鈇間
之六也以其鼓間為之舞修修舞之徑也舞徑亦居
鈇間之六也去舞徑二分以為舞廣廣舞之長也舞
長居鈇間之四也舞長四而徑間亦四舞鼓徑六而
長亦六鄭氏以為此鍾口十具長十六也凡樂器以
十有二律為之度數若黃鍾之律九寸十六之而鈇
取其十以為度則鈇徑五寸有奇鈇鼓舞之所居者
遞去二分則舞脩三寸有奇舞廣二寸有奇林鍾之

律六寸十六之而銑取其十以為度則銑徑三寸有
奇鈺鼓舞之居首遞去二分則舞二寸有奇舞廣一
寸有奇餘律之鍾亦然賈公彥曰律各倍半以為鍾
舉一端也大鍾十分其鼓間以其一為之厚小鍾十
分其鈺間以其一為之厚小鍾十分其鈺間以其一
為之厚蓋鈺體居銑之六與鼓間同鈺間又殺矣與
鼓間異此所以各十分之以為厚薄鄭氏曰鼓鈺之
間同方而今宜異又十分之一猶大厚皆非也若
言鼓外鈺外則近之鼓外二鈺外一以謂鼓外二間
鈺外一間而十分之以其一為厚薄其說誤矣

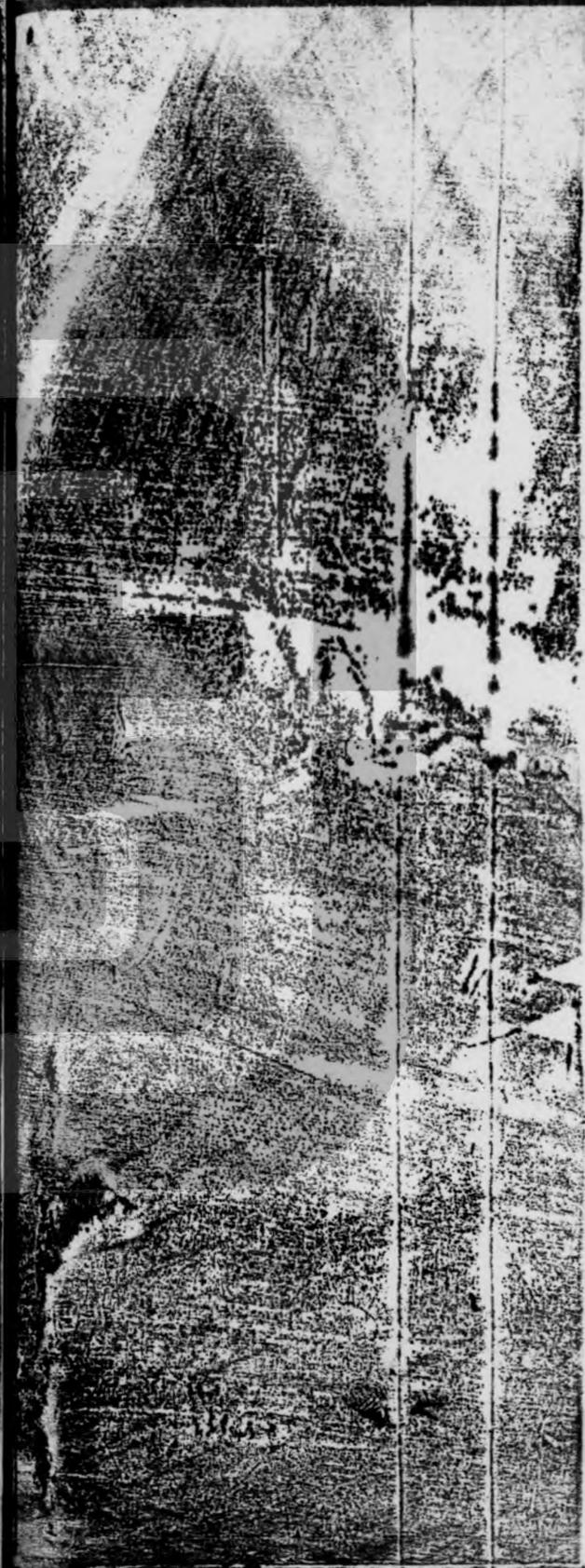
撞木

鐸鳴自內鍾鳴自外先儒以謂撞鍾磬必以濡木以
其兩堅不能相和也或曰海中有巨魚曰鯨巨獸曰
蒲牢蒲牢畏鯨擊鯨則蒲牢大鳴後世絲是作蒲牢
於鍾上而狀鯨魚以撞之欲其大鳴張衡東京賦曰
發鯨魚鑿革鍾是也然經無明證其制不可以考

曰撞之以爲聲能擊其
韓退之曰有女寸莛撞巨鐘

禮書卷第一百十九

禮書卷第一百二十

磬

編鐘

編磬

鐃

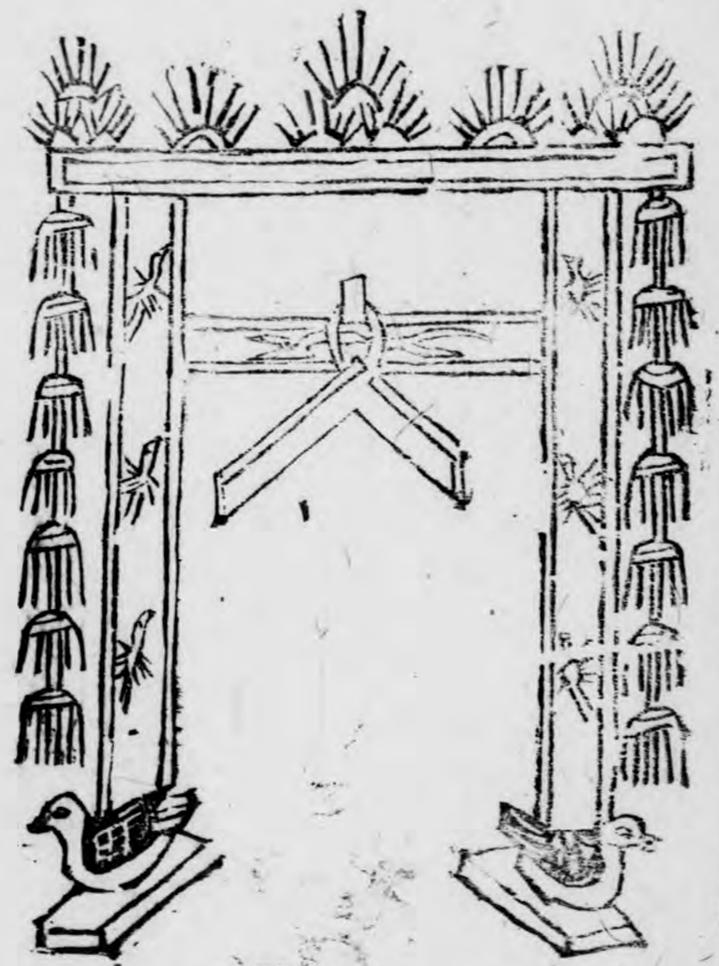
鐃

鐃

鐃

鐃

大磬

爾雅曰大磬謂之磬

鄭氏曰形似犁

明堂位曰叔之離

磬蓋編則雜雜則特叔之離磬特縣之磬也大戴禮曰縣一磬而堂持則堂上亦有特縣磬矣世本曰無句作磬垂作鍾書曰垂之竹矢蓋叔與無句非二人垂之為二非一技皇氏謂無句叔之別名其說或然

考工記磬氏為磬倨句一矩有半

鄭氏曰必先度一矩為句一矩為股而求其弦既而

以一矩有半觸其弦則磬之倨句也若之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳正義曰倨句一名一以一尺五寸觸兩弦其向股之形即磬之句折也其博為一股為二鼓為三三分其股博去一以

為鼓博三分其鼓博以其一為之厚蓋鐘圓中規

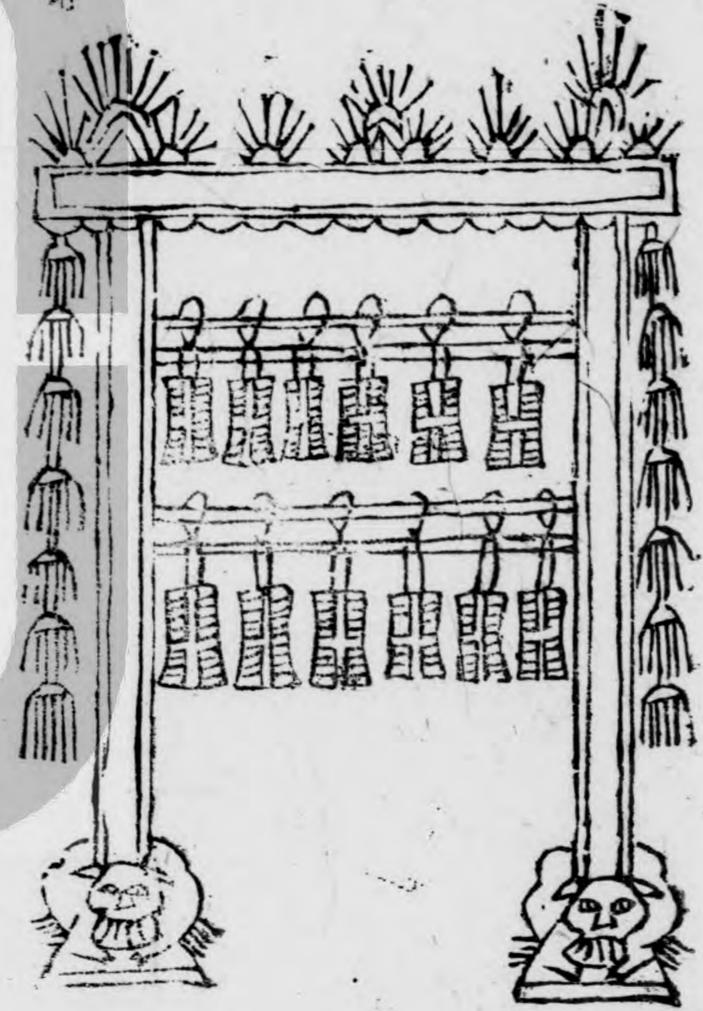
磬方中矩則倨句一矩有半觸其弦也其博為一股

疑一律也股為二後長二律也鼓為三前長三律也

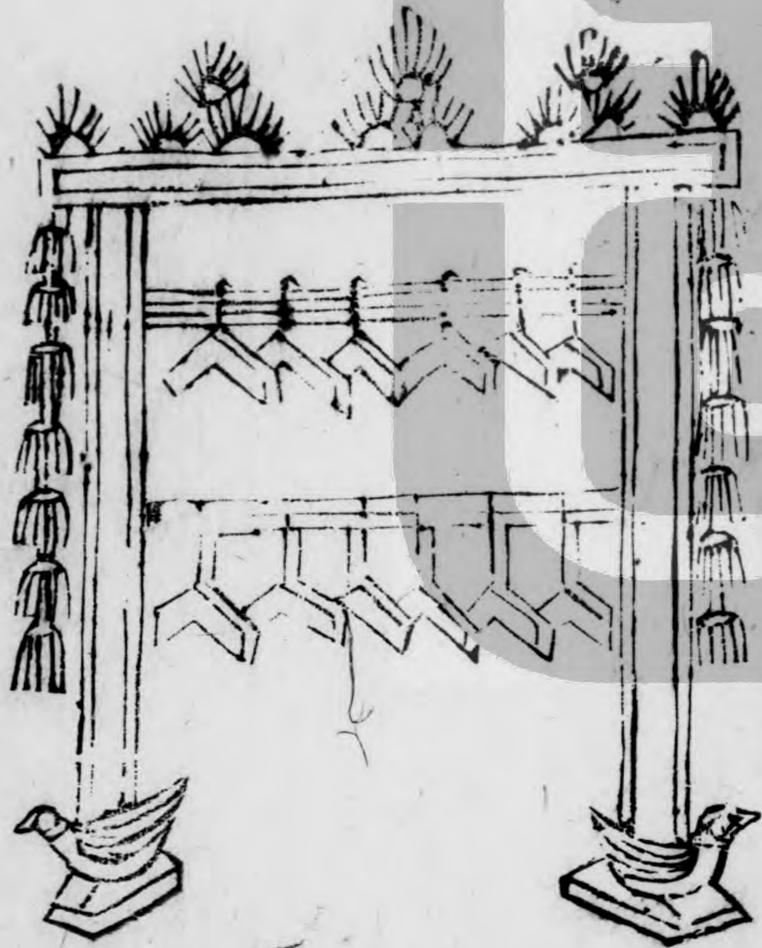
此樂經云股非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹鄭司農

云股磬之上大者鼓其下小者康成云股外面鼓內面則擊者為前而在內不擊者為後而在外內者在下外者在上其小大長短雖殊而其厚均也黃鐘之磬股鼓皆厚二寸則餘推此可知矣

編鐘

編磬

周禮鍾師掌金奏眠瞭掌擊頌磬笙磬賓射素其
鐘鼓磬師掌教擊磬擊編磬鄭氏曰教眠瞭也磬亦
編於鐘言之者鐘有不編不編者鐘師擊之然則所
謂不編者十二辰零鐘也豈惟十二零鐘哉堂上一

磬一鍾蓋亦不編國語曰邊陳蒙瑗先儒曰瑗玉磬也古人之磬亦不編縣而六戴者此不可考

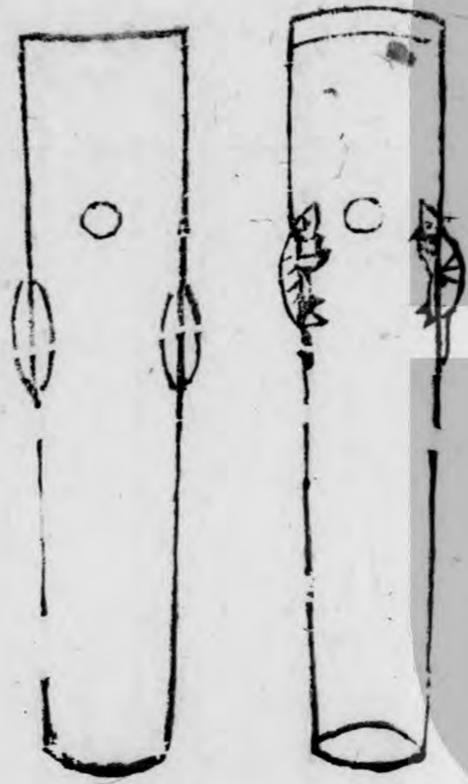
鑄

周禮鑄師掌金奏之鼓四語伶州鳩曰細鈞有鍾無
 鑄昭其大也大鈞有鑄而鍾甚大無鑄鳴其細也蓋
 細鈞角微也大鈞宮商山細必和之以大故有鍾無
 鑄大必和之以細故有鑄無鍾則鑄小鍾耳韋昭釋
 國語杜預釋左傳皆以鑄為小鍾晉語曰知伯嘉納女桑及
 之實鑄又曰知人貽言侯歌詩二
 肆及其鑄磬杜氏謂鑄小鍾也康成曰鑄如鍾而孫炎

許慎沈約之徒亦以為大鑄然爾雅大鍾謂之鑪不
 謂之鑄又儀禮鑄從薄與鈹鑄之鑄同則鑄為小鍾
 之說於理或然

鑄

辟人曰外骨內骨卻行及行連行行以聲鳴者等鳴音以聲鳴
 者聲鳴者以聲鳴謂之不以聲鳴以為雕琢郭氏曰刻畫終矣博庶
 物也考之舊圖及今圖凡此類之器必狀蟲魚鳥獸之形蓋其所傳者尚
 矣不然非所謂博物也其可取者存之

周禮小師掌六樂之聲以辨其和即和也和鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役以金錡和鼓以金鐻節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓蓋錡聲渾濁鐻聲高燥鐃聲明聲渾則有所合故於鼓倡而和之聲濁則有所制故於鼓行而節之聲高則有所辨故於鼓退而止之聲明則有所交故於鼓作而通之考之於禮大司馬中春教振旅王及諸侯軍將帥帥皆執鼓卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐻中冬教大司馬鼓人三鼓以司馬振鐸車徒皆作鼓行鳴鐻車徒皆行一鼓櫜四車徒皆坐又三鼓振鐸及止如初乃鼓車徒皆走一鼓三鼓車徒皆坐又三鼓振鐸及退鳴鐸且卻遂以符田是鐸之於鼓所以通之於其中及其退也去鐻而鳴一鐻之於兵維無經見國語

曰戰以鐻于丁寧敬其民也又黃池之會吳王親唯鍾鼓丁寧鐻于振鐸則兵法固用鐻矣春秋傳曰有鍾鼓曰伐則古之用兵蓋亦有鍾矣鄭康成曰鐻圓如碓頭上六下卜樂作鳴之與鼓相應漢大予樂有之杜祐曰鐻于古也宋持廣漢什邡人段祖以鐻于獻始與王鑑其制高三尺六寸圍二尺四寸圓如甬也色黑甚薄上有銅馬以繩懸馬去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以并甬心雖注鐻于以手震芒則其聲如雷後周平蜀得之解斯微觀曰鐻于也唐李吉甫樂圖縣以龍格今太常作伏虎於其上若武舞入則兩之對舉一人隨禮之其以虛別設於熊罷按十二改鳴以和鼓

鐻

鼓人以金鐻節鼓司馬職公司馬執鐻軍行鳴鐻詩曰鈺人伐鼓國語曰鼓丁寧春秋傳曰射汰輶而著

於丁寧說文曰鐻也韋昭曰丁寧也然則鈕也
 丁寧也皆鐻之異名鄭康成曰鐻如小鍾軍行鳴之
 以為鼓節

鐻

鄭康成曰鐻如鈴無舌有秉執而鳴之以止鼓說文
 曰鈕鐻也鐻小鈕也似鈴柄中上下通樂記曰始奏
 以文則登歌清廟之類也復亂以武則下管象之類
 也鄭氏以文為鼓武為鐻豈其然乎

金鐸

木鐸

鼓人以金鐸通鼓司馬職曰兩司馬執鐸又曰三鼓
 旒鐸三鼓板鐸司馬法曰鼓聲不過閭聲不過閭
 鐸聲不過琅鄭康成許慎皆曰鐸大鈴也蓋鐸有金
 鐸有木王金鐸舌以金木鐸舌以木金鐸振武事若

司馬之振鐸謂上振之黃池之會官師振鐸是也

木鐸振文事若書禮所言徇以木鐸是也小宰徇師以

以木鐸徇樂記曰天子夾振之鄭氏謂王與大將夾

舞者振鐸以為節鐸雖用之於樂然非王與大將振

之也晉荀氏得趙人牛鐸然後能諧樂則古人之為

鐸鐸鑄於聲律皆有當也今大樂有二律鐸以

之單頭鐸今為柄而兩鐸相屬亦有謂之雙頭鐸非古也

禮書曰卷第一百二十九終

禮書卷第一百二十一

鼓制

土鼓

蕢桴

足鼓

楹鼓

鼓制

鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田

役音和者教為鼓而辨其聲用以雷鼓鼓神祀雷鼓

鼓北神祀以靈鼓鼓社祭靈鼓六面鼓也以路鼓鼓鬼享路鼓

鼓天神以鼗鼓鼓軍事大鼓謂之鼗以鞀鼓鼓役事鞀鼓長丈二尺以

晉鼓鼓金奏晉鼓長六尺六寸以金錡和鼓錡錡于也圓如碗

之與以金鐃節鼓鐃鉦也形如小鐘軍行鳴之以金鏡止鼓鏡如

擊鼓司馬職曰鳴鑼且節以無舌有秉執而鳴之以止以金鐸通鼓鐸大鈴也振之以通鼓凡祭

祀百物之神鼓兵舞佻舞者兵謂干戚也佻列五采繒凡

軍旅夜鼓大鼓夜半三通為晨戒旦明五通為發明軍動則鼓其

衆田役亦如之救日月則詔王鼓救日月食王必擊鼓者言大

鼓大喪則詔大僕鼓大司樂鼙鼓鼙鼓鼙鼓者言大

之園丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣靈鼓

靈兆鼓夏日至於澤上之方丘奏之若樂八變則地示皆

出可得而禮矣路鼓路鼓於宗廟之中奏之若樂九變

則人鬼可得而禮矣王大食三省皆令奏鍾鼓樂師凡

國之小事用樂者令奏鍾鼓鄉食諸侯序其樂事令奏

鍾鼓今相如祭之儀其出入令奏鍾鼓大師管播樂器令奏鼓大饗食亦如之小師

掌教鼓鼗出音曰鼓非鼓如鼓而小持下管擊手應鼓應鼗也

凡樂事播鼗鼓鼓賓射皆奏其鍾鼓鍾師凡樂事以鍾

鼓奏九夏鍾師凡軍之夜三鼗皆鼓之守鼓蚤亦如之鼗

鼗掌土鼓鼗籥鼗社子春云土鼓以瓦為中春書擊土鼓鼗鼗

詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖鼗鼗

擊土鼓以樂田畯國祭蜡則鼗鼗擊土鼓以息老

物大司馬中春教振旅辨鼓鐸鑼鏡之用王執路鼓諸

侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙提謂馬上鼓

考工記鞀人為阜陶鞀同陶云阜陶鼓木也長六

尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸鞀中廣頤頤為鞀

考工記鞀人為阜陶鞀同陶云阜陶鼓木也長六

尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸鞀中廣頤頤為鞀

寸不... 此... 鼓長八尺鼓四尺中圍加

三之一謂之... 中圍加三之一... 鼓長八尺鼓四尺中圍加

尋有四尺鼓四尺... 俗句磬折... 為臯鼓長

冒鼓必以... 磬之曰... 良鼓瑕

如積環... 鼓大而矩則其聲疾而矩聞鼓小而長則

其聲舒而遠聞大僕建路鼓于大寢之門外而掌其政

禮記王制天子賜諸侯之樂則以祝將之賜伯子男則

以鼗將之月令仲夏之月命樂師修鞀鞀鼓

禮運夫禮之初... 禮器曰廟堂之下縣鼓在

而應鼓在東... 於五聲五聲弗得弗和樂記會守

拊鼓... 以立動動以進衆君子聽鼓鼗之

聲則思將帥之臣然後聖... 此大

者德音之音也大射建鼓在阼階西南鼓應鼗在其東

南鼓西階之西頌磬東而其南鍾罍一建鼓在其南東

鼓鞀鼗在其北一建在西階之東南而鼗在建鼓之間

爾雅釋樂曰大鼓謂之鼗小鼓謂之應大鼗謂之麻少

鼗謂之料徒擊鼓謂之考詩曰擊鼓其鏜坎其擊鼓鼗

鼓逢逢又曰應田縣鼓鼗鼓淵淵置我鞀鼓風俗通曰

鼓者郭也春分之音萬物皆鼓甲而出故謂之鼓易通

卦驗曰冬至鼓用馬革圓徑八尺一寸夏至鼓用牛皮

圓徑五尺一寸鄭氏曰馬坎類也荀卿曰鼓象地堯有

敢諫鼓禹以五聲聽治曰教寡人以道者擊鼓左氏曰

分唐叔以密須之鼓上林賦建靈鼗之鼓

土鼓

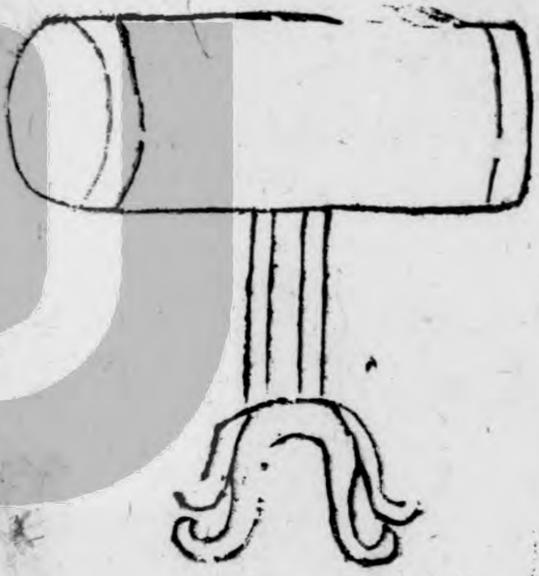

禮記曰夫禮之初始諸侯食賁梓土鼓猶若可以致其敬於鬼神又曰土鼓賁梓葦籥伊耆氏之樂此本曰夷作鼓周禮籥章春秋擊土鼓吹豳詩以逆暑迎寒祈年

豳雅擊土鼓以樂田峻祭蜡吹豳頌擊土鼓以息老物蓋樂之作本於籥始於土鼓而周家王業之興本於豳逆暑迎寒祈年皆本始民事蜡息老物則息使復本反始而已故所擊者土鼓所吹者豳籥也禮記曰伊耆氏始為蜡周禮伊耆氏掌共王之杖咸以老者待杖然後安猶老物待蜡然後息也伊耆氏以有功於耆老者矣故後世以其官為姓周人以其姓名官先儒為其始制鼓籥又始為蜡於是以為古王者之號然古之制法者隸首造曆大撓作甲子倉頡造書之類豈皆古王者哉果伊耆氏實古王者之號周人固應尊異而神之不宜列於銜枚氏壺涿氏而以下士之官名之也土鼓築土為之也杜子春曰土鼓以瓦為臯陶以革為面然禮運土鼓起於未合土之

前與壺涿氏炮土之鼓異矣禮運明堂位皆言賁梓
 賁或作蒯蓋結草以為梓也鄭氏改賁蒯為由其說
 非也鄭氏釋蒯章白虎通曰鼓震音也風俗通曰鼓
 春分之音唐樂志曰鼓者冬至之音當從唐樂志為
 正唐昭曰正

足鼓

鼓其制多曾其大象天其於樂象君故凡鼓瑟鼓琴
 鼓鍾鼓簧鼓缶皆謂之鼓以五音非鼓不節也明堂

位曰夏后氏之鼓足鄭康成曰足謂四足考之於禮
 夏后氏尚黑商尚白周尚赤則三代鼓色可知矣春
 秋之時楚伯勢射王鼓跗然則今車之鼓亦有足數

楹鼓

商頌曰置我鞀鼓明堂位曰商之楹鼓禮公執相圭
 諸侯之葬有相楹鄭氏釋周禮曰雙植謂之相釋禮
 記曰四植謂之相則相楹四稜圭之所顯者雙稜而

已楹鼓蓋爲一楹而四稜焉貫鼓於其端周禮大僕
 建路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南
 鼓則其所建楹也莊子曰負建鼓以亡求亡子建鼓
 可負則以楹貫之可知魏晉以後復商制而樹之謂之建鼓隋
 遠謂也或曰擊鼓也越王句踐建大路於康宮之端門有雙鸞啄之而
 去比其象也或曰詩云建鼓維新子飛鼓咽咽醉言滯後出慈周之衰故
 辨鼓以擊也其風流有焉周制其高六尺六寸中植以柱設重斗
 方蓋蒙以朱網以爲飾也四角六龍竿皆銜流蘇璧璜玉采羽爲飾于
 首亦爲飾也又曰建鼓之側不在建鼓傍矣

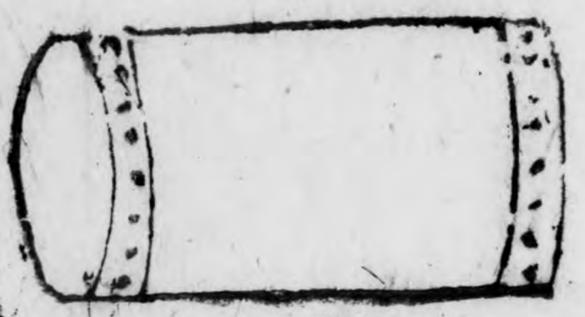
禮書卷第一百二十一終

禮書卷第一百二十二

晉鼓
 靈鼓
 鼗鼓

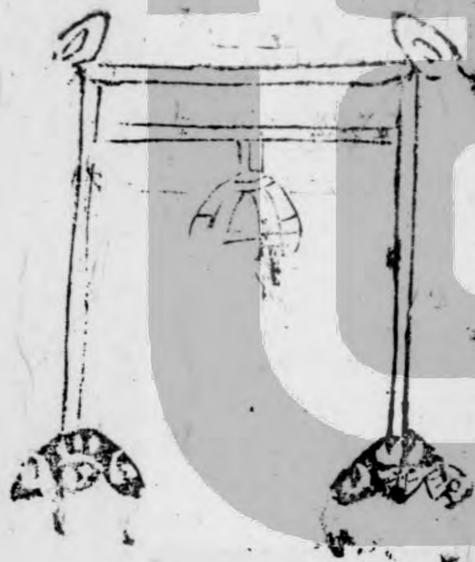
雷鼓
 路鼓
 提鼓

晉鼓

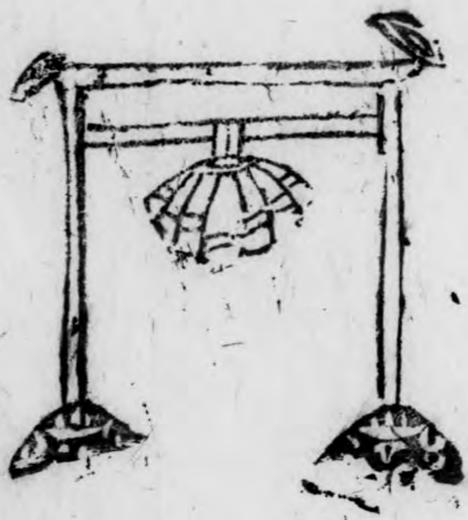

考工記鞀人為皋陶長六尺有六寸左右端廣六寸
 中尺厚三寸穹者三之一上三正先儒以為晉鼓其
 說是也鼓人之六鼓有鼙鼓靈鼓路鼓鼗鼓晉鼓皋
 鼓而路鼓以上不特左右端兩面而已鼗鼓不特長
 六尺六寸而已則長六尺六寸左右端廣六寸其為
 晉鼓可知鼓人以晉鼓鼓金秦鑄師掌金奏之鼓鍾
 師以鼓奏九夏此所以謂懸鼓也詩曰應田懸鼓明堂位曰
 人懸鼓禮器曰懸鼓在四
 然司馬春振旅軍將執晉鼓吳與越戰載常建鼓韋
 昭曰將軍執晉鼓晉鼓建謂為楹而植之蓋晉鼓建
 之於軍猶路鼓建之於寢非此則不建矣

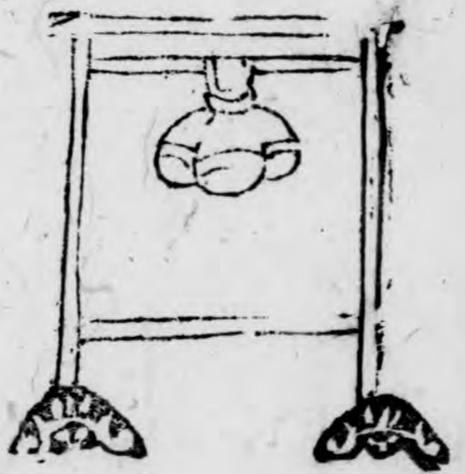
鼙鼓

靈鼓

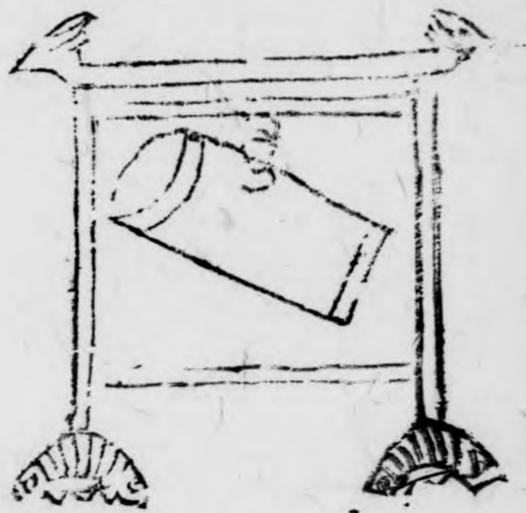
路鼓

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靈鼓八面
 靈鼓六面路鼓四面蓋以鞀人為晉鼓鼗鼗鼓鼓三
 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曰雷鼓六面靈鼓四面路鼓四面蓋亦雷
 天聲也雷鼓鼓神祀而救日月亦天事也鼓人救
 月則詔王鼓先儒以為鼓用雷鼓是也靈地德也靈

鼓鼓社祭而攻猛獸亦地也冥氏攻猛獸以雷鼓
 殿之是也路鼓鼓鬼享而冥氏攻猛獸以雷鼓
 之司馬振旅王執路鼓大鼗大鼗于大寢之門外
 以待達窮者與遽令是也晉鼓鼓全奏而田獵亦用
 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大僕戎右皆言贊
 王鼓則與鼓人所謂詔者異矣

鼗鼓

鞀人鼓長八尺鼓四尺

四尺鼓面也

中圍加三之一謂之鼗

鼓鼓人鼗鼓鼗軍事司馬中春振旅諸侯執鼗鼓司

馬法曰十人之長執鉦百人之師執鐸千人之師執

鼙萬人之師執大鼓鍾師凡軍之夜三鼗皆鼓之鄭

氏謂鼓之以鼗鼓司馬法曰昏鼓四通為大鼗夜半

三通為晨戒平日五通為發明此所謂三鼗也掌

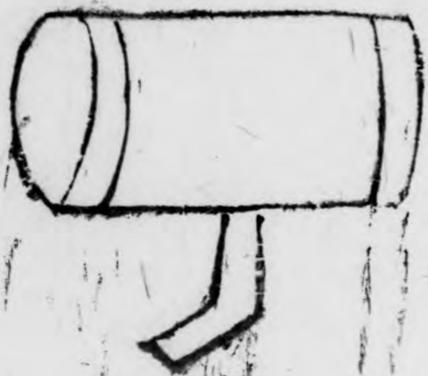
亦曰夜三鼗以戒號蓋鼗鼓之於軍書畫以作樂夜以

鼗之書言鼗鼓在西序詩言鼗鼓維鏞則此鼗鼓與

鼓軍事者異矣是以周人尚之宋書樂志曰長丈二尺曰

鄭氏云鼗鼓長八尺鼗鼓長丈二尺鼗鼓軍事不謂之鼗則沈約之言誤矣

提鼓

大司馬春振旅師帥執提鄭氏曰馬上鼓有曲木提
持鼓立馬髦上以首故謂之提賈公彥曰鄭氏據當時
有單騎舉以况周其實周時無騎法也然左傳稱齊
魯相遇以鞍為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

