

禮

書

二十九

鞀鼓

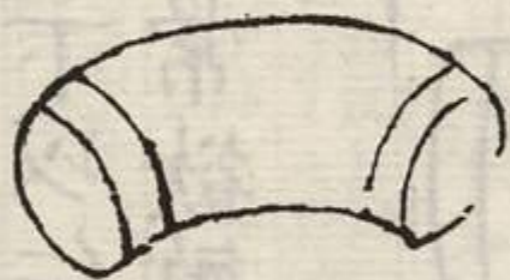
鼗鼓

應鼓

朔鼓

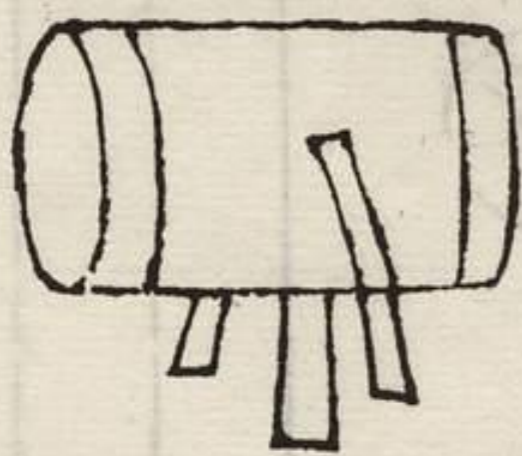
拊

鞀鼓

鞀人為臯鼓長尋有四尺鼓四尺倨句如磬折則臯鼓
中^{二十}高而兩端下矣鼓人曰以鞀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鞀下
之事上以義常欲敏而有功故以鼓節之而弗止詩
曰鞀鼓弗勝

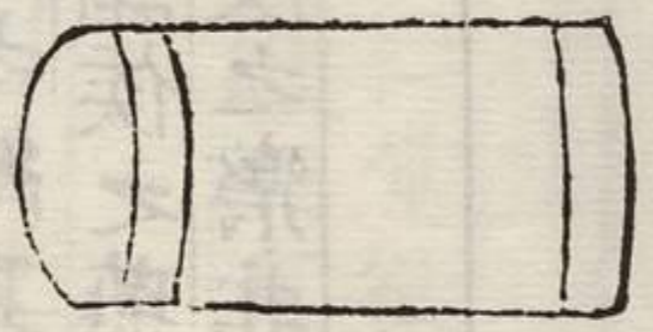
鼗鼓

月令曰脩鞀北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鼓謂之麻小者謂
之料儀禮大射鼗備於頌頌詩而於司宮小鼗掌教鼓

鼓祝啟墳蕭管絃歌警曉堂播鼓祝啟墳蕭管絃歌
 抵曉掌凡樂事播鼓擊頌磬笙磬漢大雉儀子皆批大磬蓋鼓之
 播也有警瞭者有眊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鼓鼓合
 止祝啟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鼗者震之氣也上應邪星心通五道故賈之鞞其說无攷

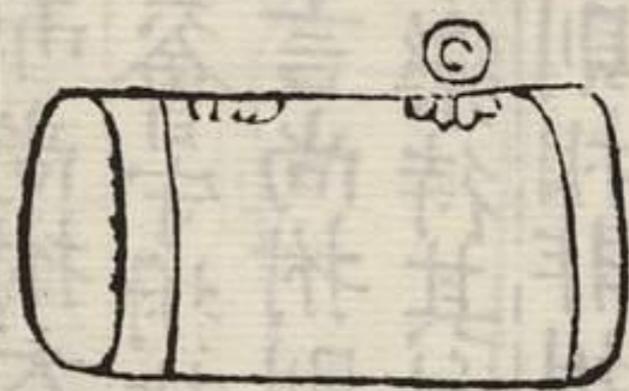
鼗

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
 在作階鞀鼓應鼗在其東南鼓西西鐘東面其南建鼓各南鐘皆南
其比建鼓在詩曰應田縣鼓先儒以詩之田為鞀鞀
西階之東南面小鼓應應鼗也爾雅曰大鼓謂之鼗小者謂之應然
 則大祭祀皆鼓鞀擊應大射有朔鼗應鼗詩又以應
 配鞀則朔鼗乃鞀鼓也以其引鼓焉故曰鞀以其始

鼓焉故白朝是以儀禮有朝無紳周禮有紳無朝儀禮之玄酒周禮之明水其實一也鄭氏以憑與紳及朝為三鼓恐不然也大射建鼓南鼓應鼙亦南鼓而居其東建鼓東鼓朝鼙亦東鼓而居其北則鼙與鼓比建而鼙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
相

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小奏擊拊是也荀卿曰鞞拊控楬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

雅

堦

缶

琴

瑟

雅

周禮笙師掌教春牘應雅以教祓樂鄭司農云雅狀如漆箏而弁口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞之有兩紐䟽畫此約漢法云然也鄭康成曰雅中有椎樂記注

祓樂祓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祓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祓樂則工舞之奏雅各以其舞之曲與

堦

何人斯蘇公刺暴公之詩也以伯氏吹堦仲氏吹篪託親愛之意而已也本遂謂暴辛公作堦蘇成公作堦譙周譏之且矣然周謂暴公善堦蘇公善篪不可

考也周禮小師掌教埴管膠掌播埴爾雅曰大埴謂
之甞廣雅去埴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埴之大小不同而同於六孔

白虎通曰埴坎音也管良音也埴在十月陽氣於黃泉之下薰蒸而
萌唐書志曰埴埴也立秋之音萬物將萌也舊唐書大埴謂之雅埴小
者謂之頌埴然埴土也土位在地而埴立
秋別唐志之說非也

缶

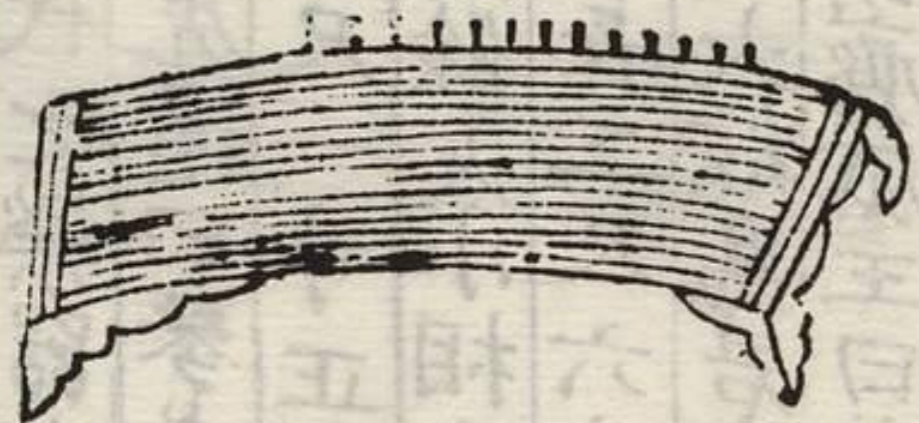
爾雅曰盎謂之缶易曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
詩曰坎其擊缶宛丘之下國語曰瓦絲尚宮澠池之
會秦王謂趙王擊缶李斯曰擊甕瓦扣缶真秦聲也蓋
缶古之樂器秦尚之劉安曰窮鄉之社扣瓮拊瓶相
和而歌自以為樂亦擊缶之類也呂不韋曰堯使鄭
以麋鞞其缶而鼓之此不可考也

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吳龍龍作琴明堂位曰大琴
 大瑟中琴中瑟四代之樂器也爾雅曰大瑟謂之濩
 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居
 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櫝自為頌琴杜預謂頌琴
 猶言雅琴

瑟

世本曰庖犧作瑟五十絃黃帝使素女鼓之哀不自
 勝破為二十五絃具二均聲或曰朱襄氏之爾雅曰

大瑟謂之灑鄉飲酒禮二人皆之何瑟後首桡越燕
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盡用之
此蓋有所傳然也周禮小師掌教絃歌鼓磬矇掌教琴
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云至日使八能之
尺一十夏至日瑟用桑長五尺
五十六觀取其甚粗上桑取其垂下

禮書卷第一百二十四終

祝

歌

正

籥

饋

應

等

笙

簫

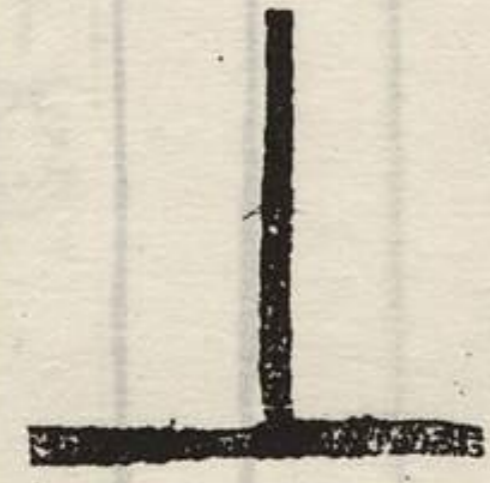
祝

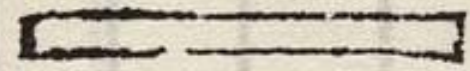
敵

止

止

鼓也曰擊人作為也... 止板鼓...
 漢大予... 言之... 於其早也... 鼓故謂之... 斂... 修潔於...
 其後之况方二尺四寸陰也... 故二十七... 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...
 空然後可擊及其止則歸於實焉故故為伏虎之形...
 則實而已

贗

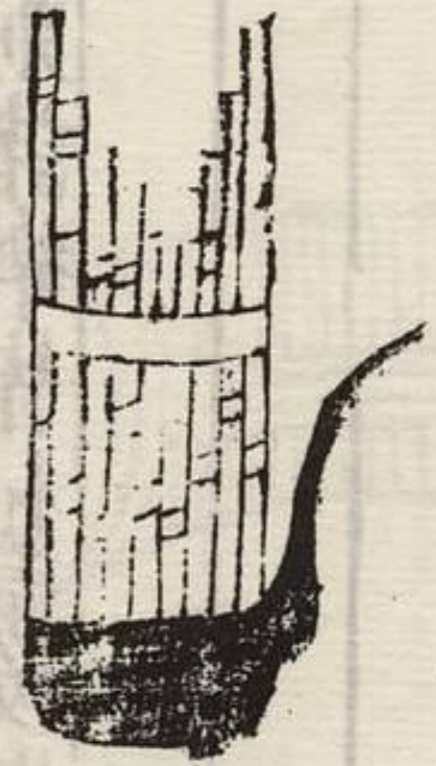
應

笙師掌教春贗應雅以教城樂鄭司農曰贗以竹大...
 五六寸長七尺短者一二尺虛中箏無...
 空畫以兩手築地應長六尺五寸其...

笙

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雖間作
 其動之於始則金石而已韓非曰竽者五聲之長故
 竽先則鍾瑟皆隨竽唱則諸樂皆和蓋後世之樂然也

簫 子者一十四管
小者十六管

禮書卷第一百二十五終

小師掌教簫管絃歌笙師掌教吹竽笙填箏箏簫簫
書曰笙鏞以間簫韶九成詩簫簫管備舉禮從以簫管
書於簫言樂成詩於簫言備舉禮凡言簫多在於笙竽
之後則簫爾之奏蓋後於笙矣爾雅曰大簫謂之簫小
者謂之篴廣雅曰籟謂之簫莊周曰人籟此竹是已
荀卿曰鳳凰于飛其翼若千其羽也右簫蓋簫此竹為
之其狀鳳翼其聲鳳聲言與籟皆其異名也郭璞曰
言二十三管長四尺筭又十六管長尺二寸

易說長尺四寸知氏曰簫象鳥翼鳥火禽也火生數二成數七二時
火用事二七一十四竹之長由比也旧高雅竹長一尺四寸二十一
張頌竹長尺二寸十泓博雅云管大者二十四管死底小者十六管
有底蔡邕曰管編竹有底長則濁短則清以密室其底而增損之則
和正皆述其博然也漢元帝云
吹洞管謂之洞管蓋洞底耳

禮書卷第一百二十五終

左宣義郎太常博士陳祥道進

篪

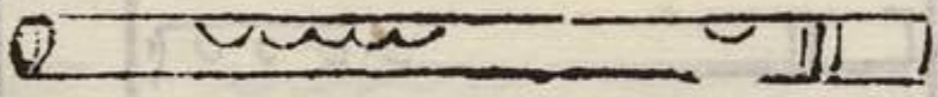
遂

篪

管

簧

所虎

周禮笙師掌教敎篪篥爾雅大篪謂之沂孫炎曰沂悲也釋名曰篪啼也若嬰兒啼也郭璞曰篪以竹為之長尺

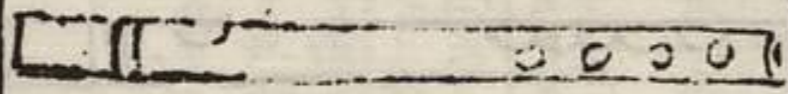
四寸圍三寸一孔上出寸三分各翹橫吹之小者尺二

寸廣雅曰八孔鄭司農曰七孔不可考也

後世有胡篪波為曰

胡篪出於胡吹非雅器也

蒙

周禮笙師掌教蒙管子春曰竹蒙五孔焉鼈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已有矣但尺四寸者仲所作耳後世有長笛

之節海州竹塚曰是良竹也取以為笛音清獨絕
會稽尚迂中見屋簷竹東閩第十六音為笛取用果有聲
有短
竹笛今樂府短
有橫笛小篳也製橫吹由
有義背笛如篳
加南西
涼樂也有七
孔者今大樂雅
有八空者今有篳

適一時之所造然也笛一作遂篳
一作籥

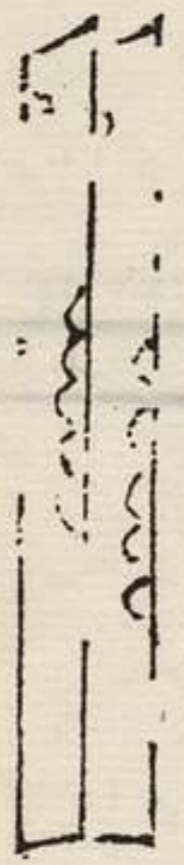
籥

明堂位曰上鼓葦籥伊耆氏之樂也周禮笙師掌教籥籥師掌教國子舞羽吹籥籥章掌擊鼓吹籥

西禮本一百二十六

蓋籥三孔主中声而上下之律呂於是乎生命之曰籥以黍籥之法在是故也羽舞皆執籥以声音之本在是故也特曰左手執籥春秋書什肆卒于垂壬午猶擊方
入去籥公羊曰去其有声音者置其無声音者則吹籥
而舞
爾雅曰大籥謂之產其中謂之仲其小謂之約廣雅曰籥七孔毛萇曰籥六孔鄭康成曰籥如笛三孔鄭璞曰籥六孔而短當從郭鄭之說為之正也

管

書曰下管鼗鼓周禮小師掌教籥管鼓青矜掌播簫管笙師掌吹竽笙塙籥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馨管將將籥管備舉爾雅曰大

管謂之箏其中謂之簞小者謂之箏鄭司農曰管如
箏六孔說文亦曰管六孔十二月之音鄭康成曰管
如笛而小併兩而吹今大子樂官有焉廣雅六管象
簞長尺圍寸八孔無底夫併兩而吹之固象簞矣
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且若簧非笙也先
儒皆以爲笙中之簧其說尚矣漢武內傳鼓振靈
之簧神仙傳王遙有五舌竹簧然經無明說豈
亦古之遺制歟

禮書卷第一百二十六終

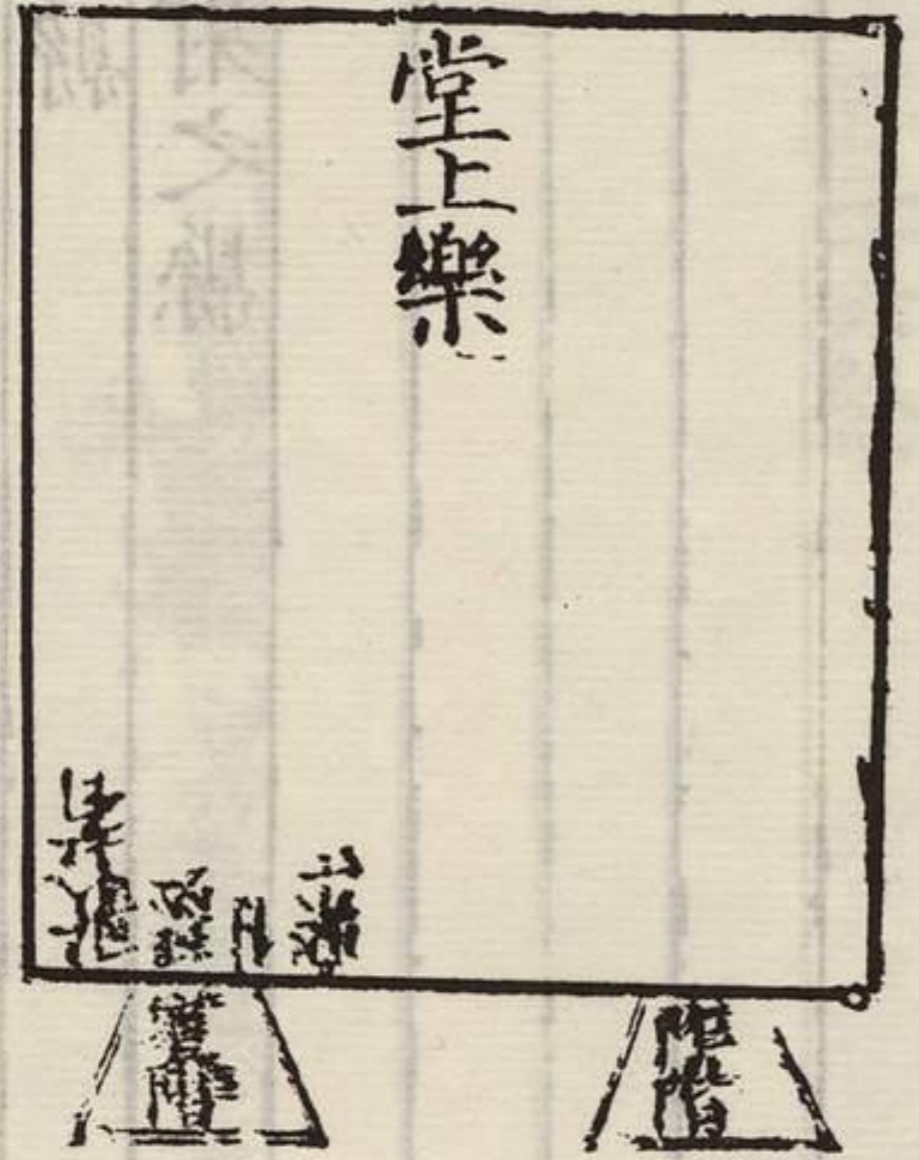
禮書卷第一百二十一

堂上樂圖

王宮縣

諸侯軒縣

諸侯大射之縣

諸侯大射之樂

諸侯軒縣

王宮縣

堂上樂圖

禮書卷第一百二十一

書曰夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠下管鼗鼓合止祝啟
笙鏞以間而繼之以擊石拊石夫夏擊祝啟也鳴球
玉磬也拊搏鼓類也是舜之時堂上有夏擊堂下有
祝啟堂上有鳴球堂下有石磬堂上有拊搏堂下有
鼗鼓也詩言設業設蕤崇才樹羽儀鞀磬祝圉簫管備
舉皆在周之庭儀禮樂夷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
聲以享堂下之管鼓依我堂上之磬聲也詩注王觀
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
鼓人以晉鼓鼗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管
鞀眡瞭凡樂事先播鼗鞀則引大鼓者也鼗非鼓者
也觀眡瞭播鼗擊頌磬笙磬詩言鼗鼓鞀祝圉儀禮大射
鼗倚于頌磬西紘言鼗必及磬設鼗必倚磬之紘是
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將之以鼗不以鞀則

此說先於棟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祀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磬
 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

笙磬
 大箴鍾
 夾鍾鍾
 搏
 姑洗鍾
 應鐘
 建鼓

建鼓
 王 大呂鍾
 宮 黃鍾鍾
 應鍾
 應鼓

中呂鍾
 蕤賓鍾
 林宮鍾

應鼓
 無射鍾
 南呂鍾
 仲
 夷則鍾
 胡
 蕤
 鼓

諸 倭 軒 縣

軒縣 左氏 所謂 曲縣 是也 何休 曰周 諸侯 軒城 軒城 軒縣 軒縣

鐘

鐘

鐘

鐘

鐘

鐘

鐘

鐘

鐘

鐘

諸侯 大射 之縣

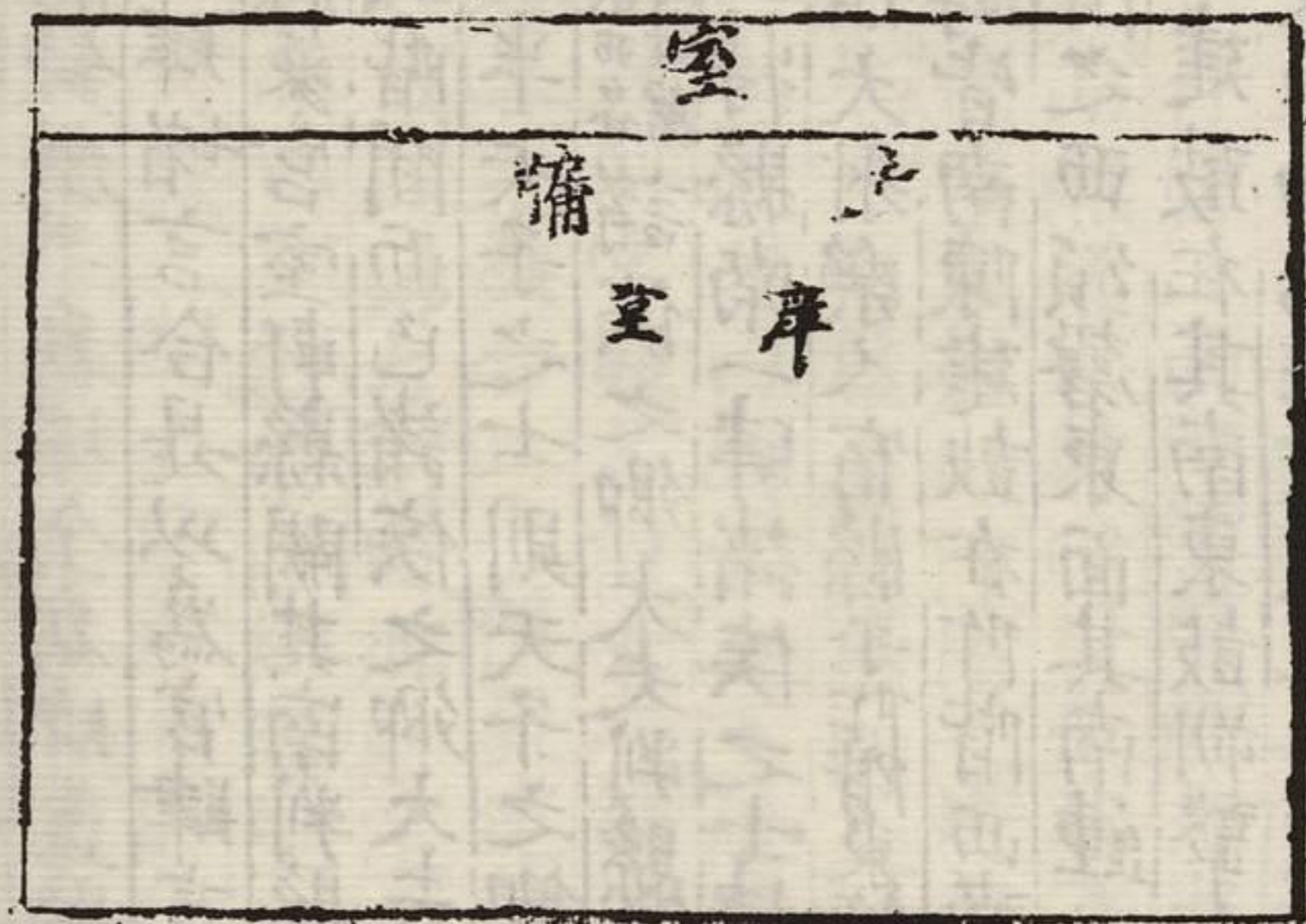
見大射門

射

見射門

之縣

樂 爲 室

賓階

階

瑟
瑟於階
結瑟於序
西此之
其北也

周官小胥王官縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣凡
 縣鍾磬半爲堵全爲肆蓋縣鍾十二爲一堵六堵爲
 一肆堵言合是以爲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
 士特縣南一肆諸侯之士特縣南一堵有磬者之儀
 禮大射樂人宿縣于作階東笙磬西面其南笙鍾其南
 罇皆南陳建鼓在作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其南罇皆南陳
 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而紘此於群臣

簫三面而已非軒懸也先儒以為宮縣四面皆鍾磬
詩軒縣三面亦鍾磬特縣有鍾磬而無特縣有
磬而無鍾大射避射位北方鼓而已此說是也然則
諸侯非大射則作階之建鼓蓋在東而南陳應鼗在
其北與朝鼗相應然則大射作階北方之鼓非其常
位也禮器曰廟堂之下懸鼓在西應鼓在東是也北
齊之制宮縣各設十二鍾於其辰位四面設編鍾編
磬各一處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十
鍾當十二辰
更加七律後周以鍾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宗以鍾磬正倍
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
七枚為一也

枚為清鍾然

以十有二律為之

度數以十有二聲為之齊量國語於州鳩曰古者神
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
之所述皆與礼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
後不容彈矣則宋用半律為清

聲矣國語武王以夷則之上宮畢陳以黃鍾之下宮布戎則上宮
高為清者矣以至晉師曠師延之時亦有清角清徵晉人管法正声
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
二之管之和十九管之樂三十六簧之笙三十五絃之瑟則清者寓於
其中可知矣後世儒者以漢成帝魏為郡水濱得古瑟十六枚正始
中徐洲薛城送王粲十六枚於是多宗鄭氏二八之說用四清者以
謂夷則南宮無射應鍾四宮管短則減黃鍾大呂太
簇姑洗四管之樂以為清声而應之則樂音猶矣

禮書卷第一百二十六

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比皆應

然後太師奏登車告出也入撞蕤賓左右鍾比皆應

後少師奏登堂就席告入也先儒謂比十二辰委鍾也然鍾小者非大鍾也爾雅

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祗夏騶夏大司樂大祭祀宿

縣邊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

王州入令奏王夏蓋王於祭祀大鄉氏大射則出入奏
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因謂曰樂奏肆夏敘亦過渠曰叔王以肆夏一夏
時遇繁鳴為執節渠為思文杜預章昭謂肆夏一名樊昭夏一名渠
納夏一名渠為渠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
言行以肆夏禮記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
高祖祠叔孫

通制宗廟祭皇帝入廟門奏永至以為行步之節猶古采薺肆夏也
六年作昭容禮容漢昭容猶古之昭夏也主出武德舞禮容者主出
文於一行舞入無祭者將至至尊之前不敢以樂也出用樂者言樂
不失節能以禮樂終也然周禮王與賓皆入皆有樂漢之昭容禮容
特主出樂而已何承天曰今舞
曲樂謂之階步舞賓相也

舞

封人歌舞牲及毛炮之勝鼓人九祭柝百物之神鼓兵
舞帔舞老後列五采皆為之
有秉皆舞者所執舞師掌教六舞帥而舞山川

之祭祀教饗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帔羽
司樂云玄謂皇所五采行

為之亦
如上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四代之樂
帝曰云門大卷王帝能

成各五物一以民共明言其禮如云之出民得公而為天威威也其禮均刑天八
曾曰其具十無所不施人聲亦樂也言其德能紹先之遺也大有有樂也以六律六同五

聲耳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

曰十一舞勺成童舞象二十舞大夏九舞有帔舞有羽舞有皇舞有旄舞

有干舞有人舞羽司農云板舞者全羽羽舞者折羽皇舞者以

于無者兵舞入舞者手舞社稷以帔宗廟以羽大正月掌學士

之版春入學合樂合舞秋頒學合聲以六樂之會正

舞位以序出入舞者皆師掌教國子舞羽斝簋兩祭祀

則鼓羽箠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伋來誓

今臯舞女巫巫掌歲時祓除與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

祭祀授舞共兵司戈盾祭祀授旅賁凡以士戈盾授舞

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儔禮也明

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儔樂也其治民勞

者其舞行紼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其容也樂者非謂黃鍾

大呂弦歌于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按
極幽而不隱然後鍾磬等瑟以和之干戚旋袂以舞之
此所以祭先王之廟也且夫武始而北出再成而

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
東上冕而摠干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干率其
群臣以樂皇尸此與竟內樂之之義也

武舞六成之位

舞有六有金北郭氏曰也謂鄭
舞者之作也北其外齊成也

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言戒
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爲一成自二表
至三表爲二成自三表至北表爲三成乃人而南向

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有
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節歸者也六成復綴
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君故
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
駟彭彭是也復亂以節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

禮書卷第一百二十九

文舞武舞之位

文舞武舞之飾

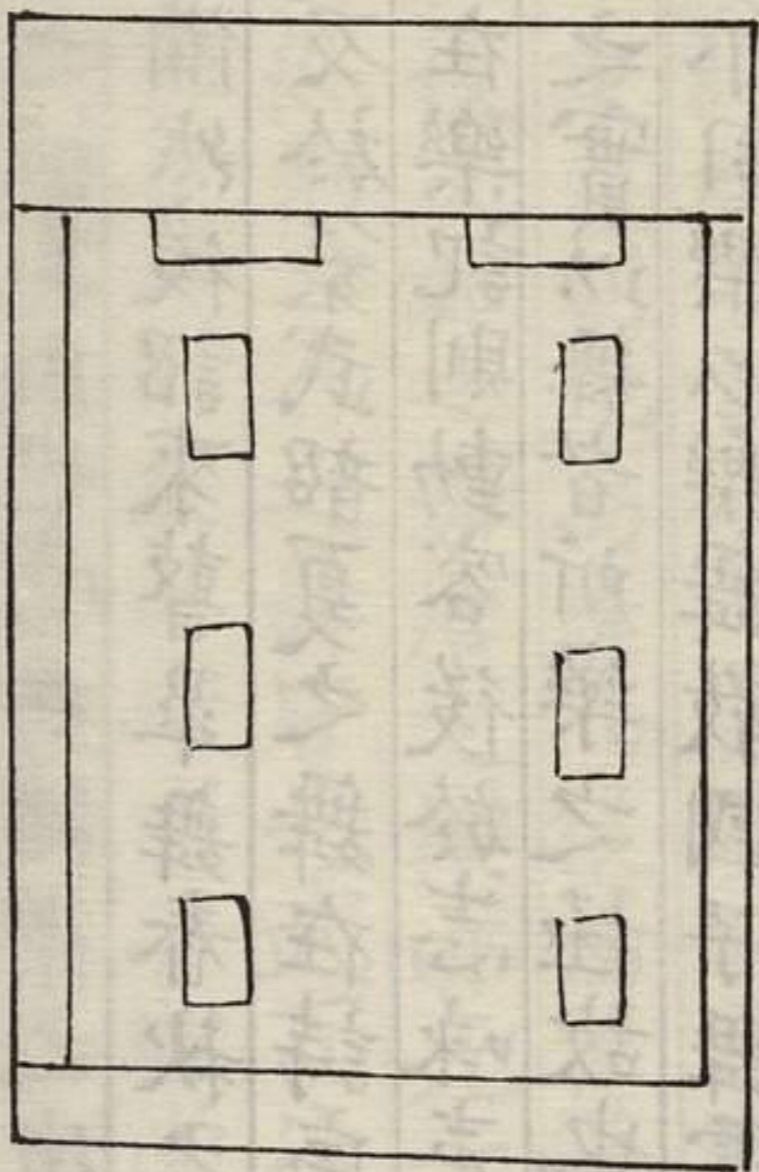
帔舞

羽舞

皇舞

旄舞

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

旄舞 髦牛尾也傳曰 葛天氏之樂三人標

牛尾而歌八 國其流風歟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

大胥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

者佾也。廵之所以肅其慢，春秋之時，鄭伯、李王、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，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，干舞也。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。然非始於武王。賈公彥曰：武

文舞武舞之飾

禮曰：朱干玉戚，冕而舞大武；皮弁素積，揚而舞大夏。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

鉞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謂子家駒不
 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極

較舞

羽舞

皇舞

旄舞

鼓人曰九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
 靈星舞子所持者也

羽舞析眾羽為之皇舞以

皇羽為之旄舞以蒼牛尾為之采繒之飾盛於眾羽
 眾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鄉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為樂之極故樂成而後詔舞以其為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饗器用幣然後釋菜不舞

禮書卷第一百二十九終

