

禮

書

二十八

書卷第一百十八

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

地右轉

二建在旋

太師掌六律六呂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

鍾蓋日月所會在天而右轉

會者日月所會也謂之辰則

之宿以其宿於此謂之房以其律以其其實一也

斗柄所建在地而左旋轉旋雖殊

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些應鍾亥之氣十

月建焉辰在析木姑洗辰之氣二月建焉辰在大梁

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

焉辰在實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 圓鍾宮 黃鍾角 大簇徵 姑洗商

祭地示 函鍾宮 太簇角 姑洗徵 商四羽

享人鬼 黃鍾宮 大呂角 太簇徵 應鍾商

大司樂所以序 圓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商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竽笙塤箎簫篪篥管大司
樂祀天神有孤竹之管祭地示有孫竹之管詩曰嘒
嘒管聲管磬鏘鏘簫管備舉則管之用重於笙矣知氏

日管并兩竹而吹之

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矢射之歌止於鹿鳴而管
止於新宮何也左傳昭公二十五年不鹿鳴之三忠臣之事
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

歌與之音合奏焉然

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却氏曰絃歌周南召南之詩不用鍾磬謂之房中者

后夫人之所誦詠以事其君子也周禮笙師教慢樂燕樂之鍾磬却氏曰燕樂房中之樂所謂除也

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后夫人之所誦誦

以事君子也蓋周南召南后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

睦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言感也賈

公彥曰房中樂以祭祀則有鍾磬以燕則無鍾磬此不可考

長庚也孫毓汶言六有鍾磬上則氏同陳統曰婦人尚柔以靜為法不用鍾磬牛以修房中之樂遂採蕭統之說據以自證

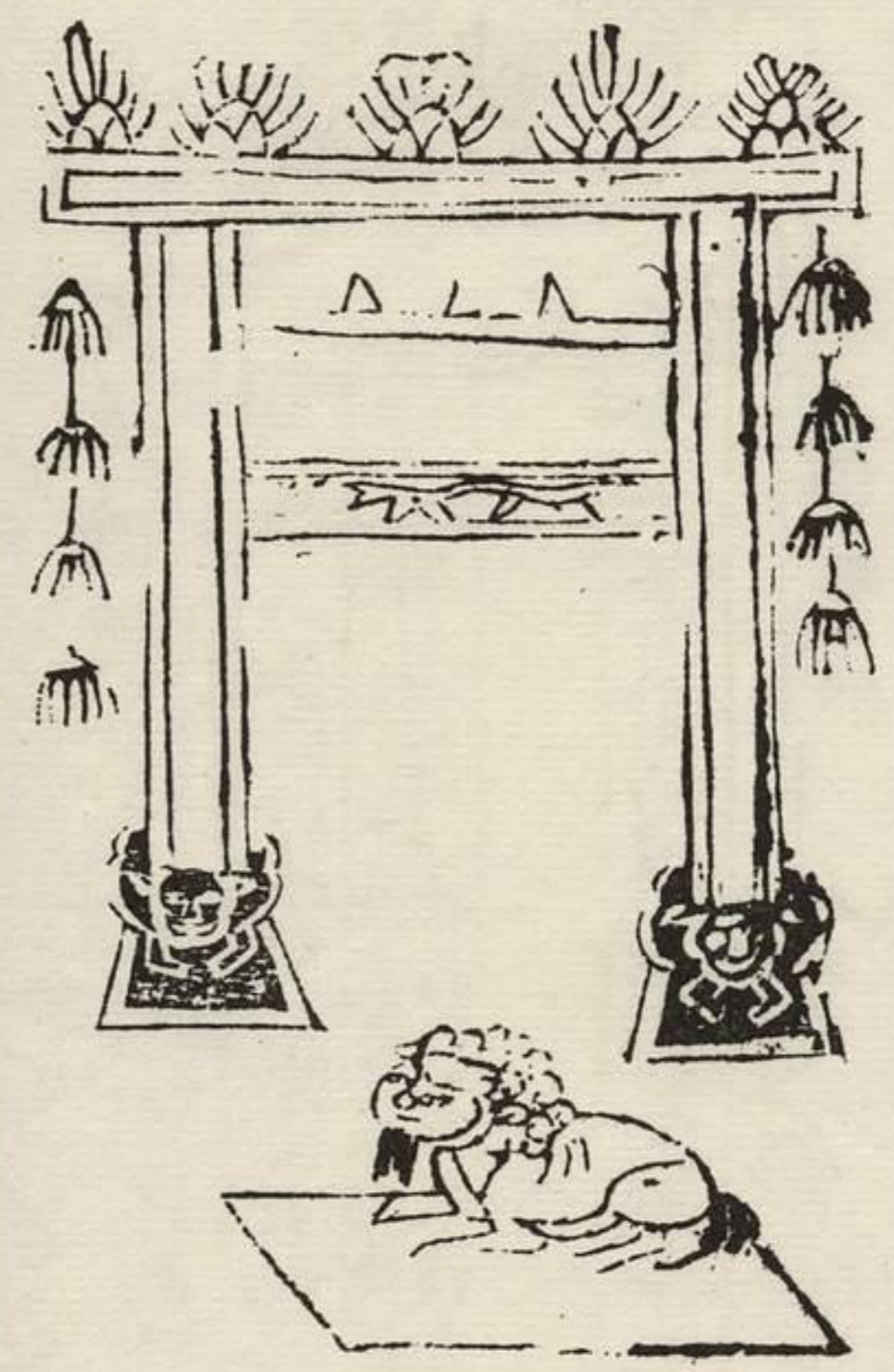
鍾虞

磬虞

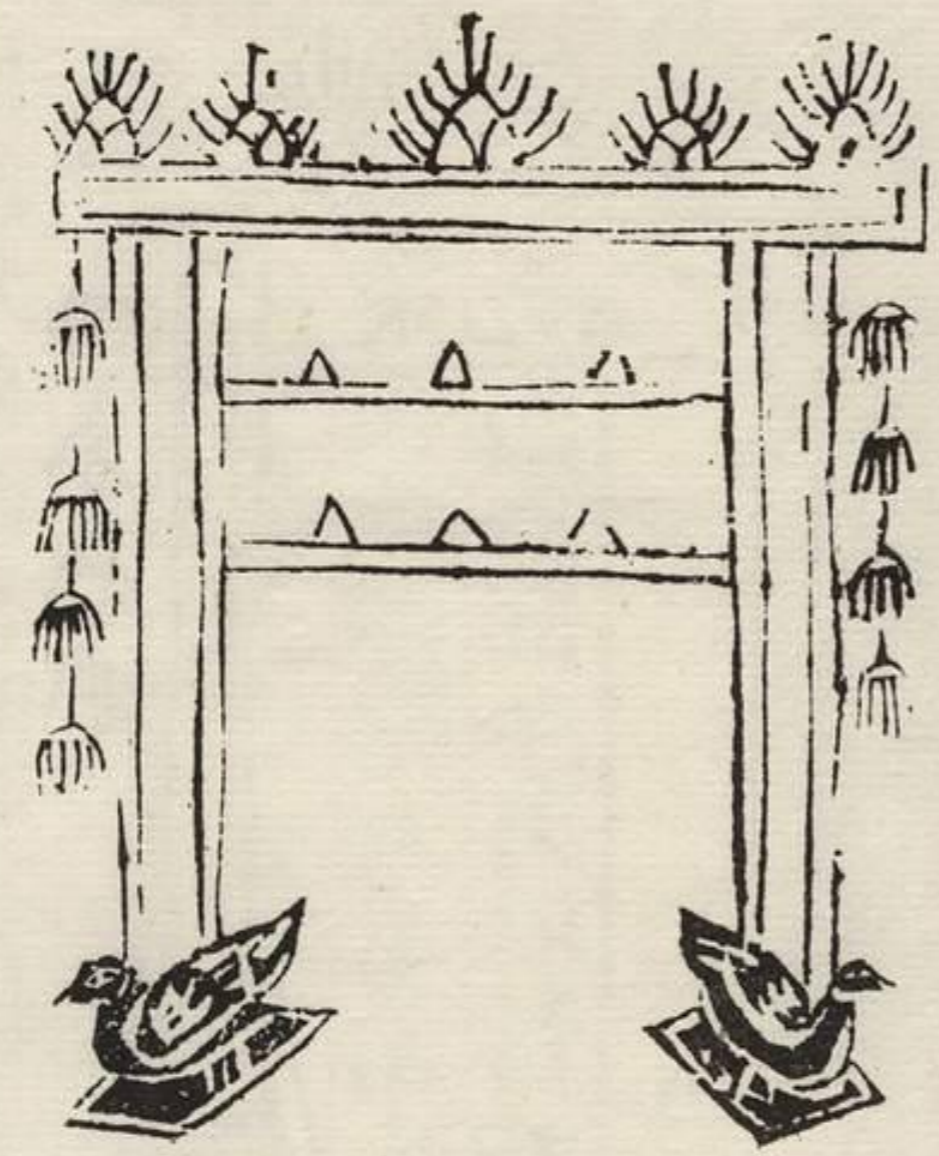
鍾

旋蟲

鍾虞

磬虞

詩曰虞業維樅賁鼓維鏞又曰設業設虞崇牙樹羽明

堂位曰夏后氏之龍箏虞擊子曰大禹為銘其箏以事者振鐸

教以憂者擊箏教以獄者揮箏其言雖不經見然禹之時故有箏虞矣南之崇牙周之璧琫周官典

庸器祭祀帥其屬而設箏虞大喪獻箏虞考工記曰梓

為箏虞贏者羽者鱗者以箏為之其箏合口出目短耳

大曾耀後大體短脰若是者謂之羸屬常有力量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為鍾虛是故擊其所懸而因其虛鳴銳喙決吻數目頰脰小體窻為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為磬虛故擊其所懸而由其虛鳴小首而長搏身而鴻若是者謂之鱗屬以為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

植者為虞橫者為筍筍之上有崇牙

知氏曰龍上刻畫之為重牙以卦法

虞之上設業

業如錫然

業之上樹羽而有端有璧

知氏曰畫續為翼戴以璧

鍾虞飾以羸屬磬虞飾以羽屬而

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筍峻也虞舉也又

曰虞神獸也鹿首虵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

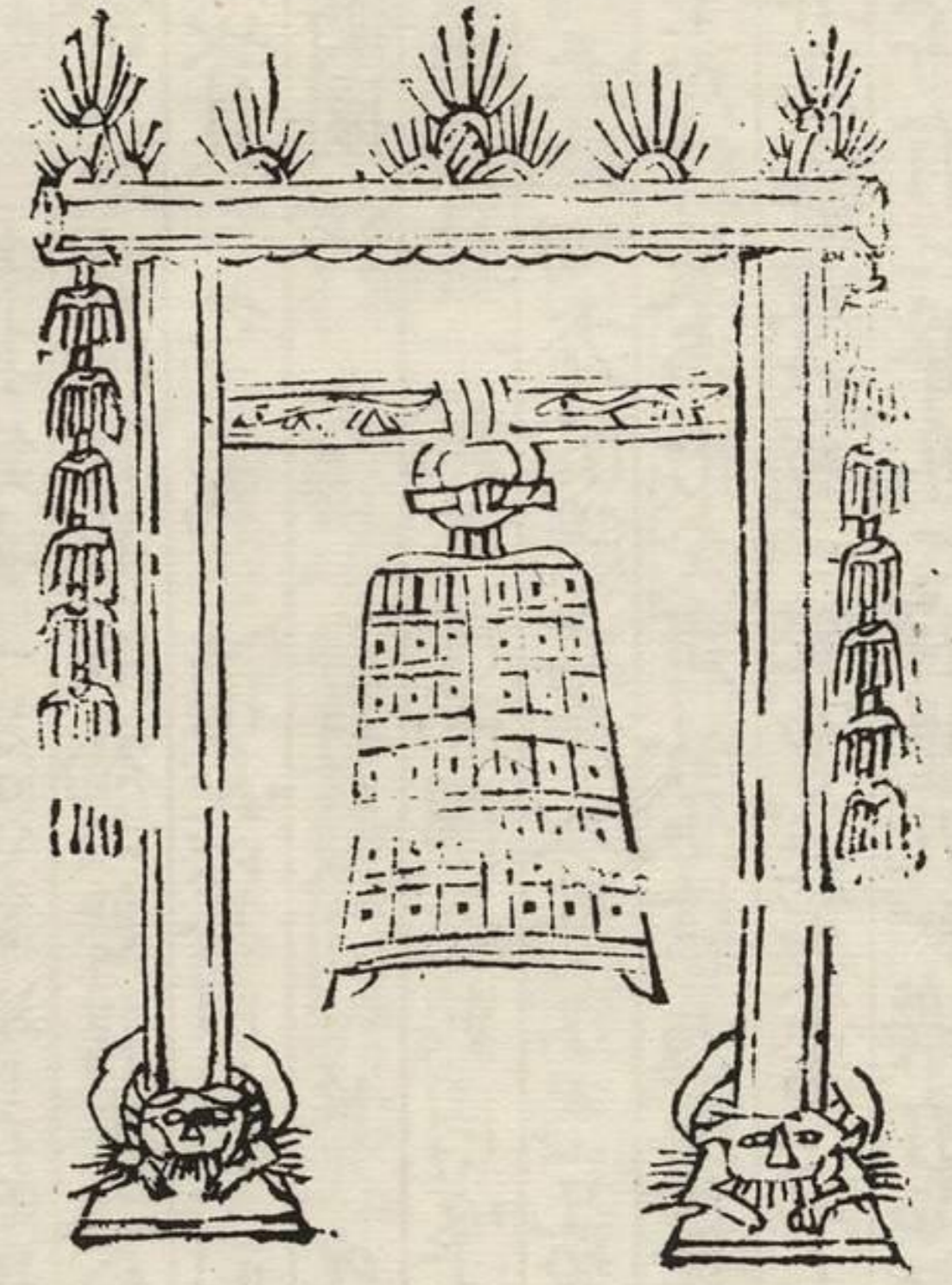
頭及鶴銜壁壁下有旄牛尾隋采周官漢魏之制筍

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

方色蓋一時之所尚然也筍或作龔虞或作鏞莊周曰梓慶削木為鏞蓋古字通用

大鐘

明堂位曰垂之和鐘世本曰垂作鐘傳曰伏羲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

是氏為鍾兩鑿謂之鈇鈇鍾所用鈇間謂之干干上謂之鼓鼓

上謂之鈺鈺上謂之舞四首鐘也舞上謂之甬

甬上謂之衡二石鐘柄也鍾鐸謂之旋旋蟲謂之幹旋柄也

鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景景在干鼓前舞甬衡

謂之隧所擊之處也十分其鈇去二以為鈺以其鈺謂之鈇

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鈺之長為之甬長以其甬長為之圍三分其

圍去一以為衡圍衡又小大鐘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

琨正聲緩下聲肆陂聲散聲欽進聲巖微聲籥回聲

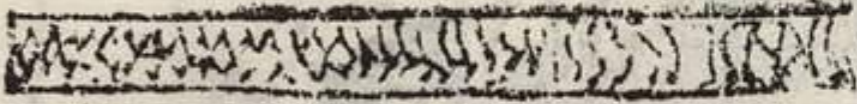
衍侈聲笳竽聲鬱薄聲噀聲石凡為樂器以十有二律

為之數度以十有二聲為一齊量凡和樂亦如之樂統

曰鍾聲連鐘以二號號以動也國語曰景王將鑄無射
及之大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如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又曰細鈞有鍾無鐃昭其大也大
鈞有鐃無鍾其甚大無鐃鳴其細也左傳伶州鳩曰鍾音
之器也小者不飛飛大者不擗擗則和於物今鍾擗矣
爾雅曰大鍾謂之鐃其中謂之則小者謂之棖書曰笙
鐃以間詩曰賁鼓鞀鐃鐃鼓有鞀鞀時列縣民於田中
得一鍾長三寸口徑四寸銘曰棖棖唐時安陽耕者得
古鍾高尺餘楊牧扣之曰此姑洗角也既剖拭有刻在
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長八門而金作示情也
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
典同凡為樂器以十有二律為之度數單穆公曰先
王之制鍾也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎生
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鐃是也非十二辰之鍾則編
焉周禮所謂編鍾是也鍾體之別五鈃于鼓鈃舞是
也鍾磬之別二用衡是也衡上有旋旋飾有鑿介於
于鼓鈃舞之間有帶布於帶間也故先儒曰鈃金之
鑿者又曰鈃小鑿也鍾樂亦謂之鈃以其類鑿也然也

于則銑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角出
上者也衡橫角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銑
去二以爲鉦以其鉦爲之銑間者鉦體之徑居銑間
之八也去鉦二分以爲之鼓間者鼓間之徑居銑間
之六也以其鼓間爲之舞修修舞之徑也舞徑亦居
銑間之六也去舞徑二分以爲舞廣廣舞之長也舞
長居銑間之四也舞長四而徑間亦四舞鼓徑六而
長亦六鄭氏以爲此鍾口十其長十六也凡樂器以
十有二律爲之度數若黃鍾之律九寸十六之而銑
取其十以爲度則銑徑五寸有奇鉦鼓舞之所居者
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爲度則銑徑三寸有
奇鉦鼓舞之居者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爲鍾
舉一端也大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十
分其鉦間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一
爲之厚蓋鉦體居銑之六與鼓間同鉦間又殺矣與
鼓間異此所以各十分之以爲厚薄鄭氏曰鼓鉦之
間同方六而今宜異又十分之一猶太厚皆非也若
言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一以謂鼓外二間
鉦外一間而十分之以其一爲厚薄其說誤矣

撞木

鐸鳴自內鐘鳴自外先備以撞鐘磬必以濡木以
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
於鐘上而狀鯨魚以撞之欲其大鳴張衡東京賦曰
發鯨魚鑿革鐘是也然經無明證其制不可以考

曰撞之以爲聲能其有
韓退之曰有女寸鐘撞巨鐘

禮書卷第一百十九

磬

編鍾

編磬

鐃

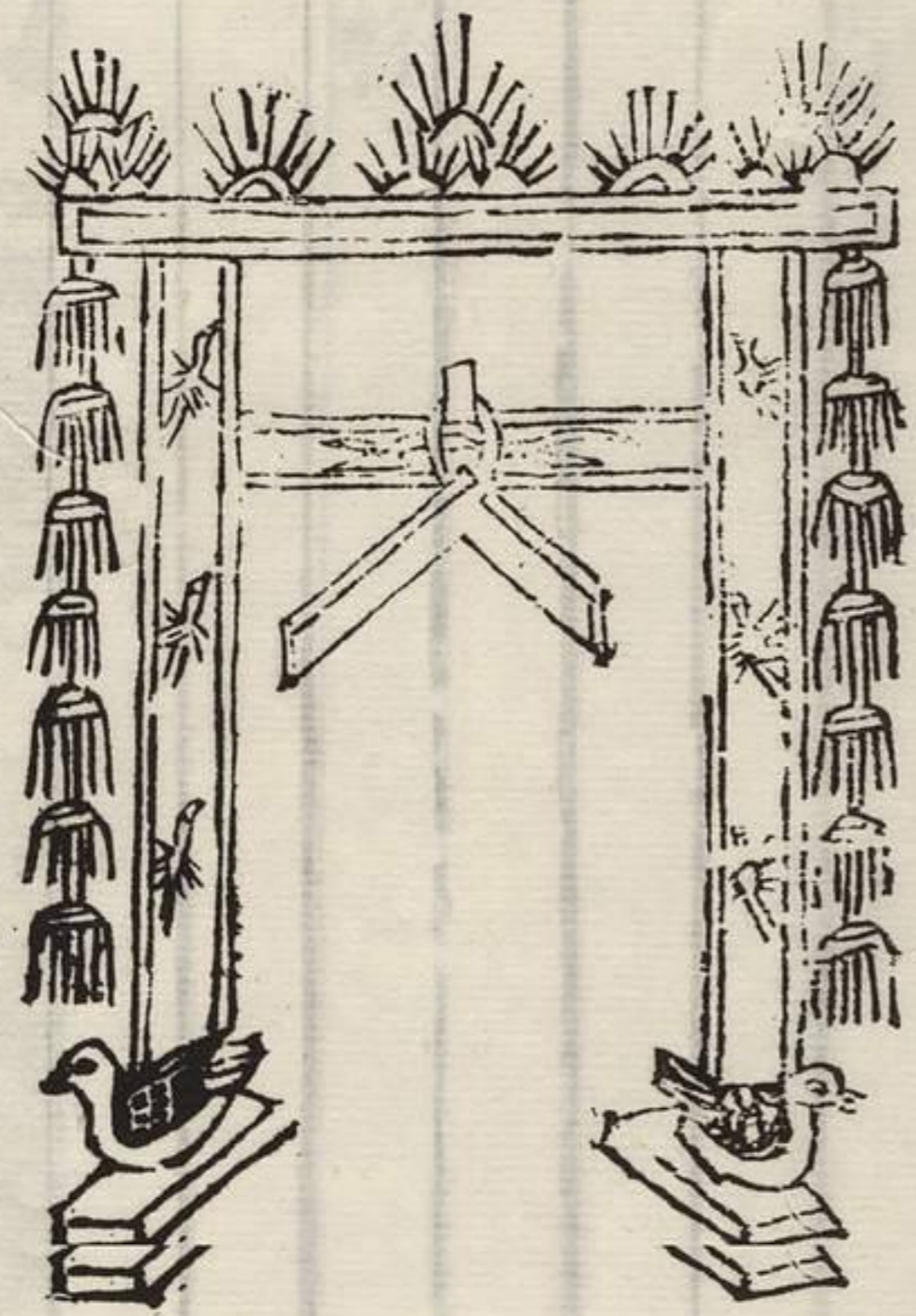
鐃

鐃

鐃

鐃

大磬

爾雅曰大磬謂之磬

鄭氏曰形似犁以玉石為之

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

曰縣一磬而堂特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三人

垂之為二非一枝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倨句一矩為股而求其弦則以

以一矩有半觸其弦則磬之倨句也若之制有大小此倨矩以定倨句非用其度耳正義曰倨令句股各一倨以一尺五寸觸兩股其倨之形即磬之倨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鍾圓中規

磬方中矩則倨句一矩有半觸其弦也其博為股

疑一律也股為二後長二律也鼓為三前長三律也

此樂經七股非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹鄭司農

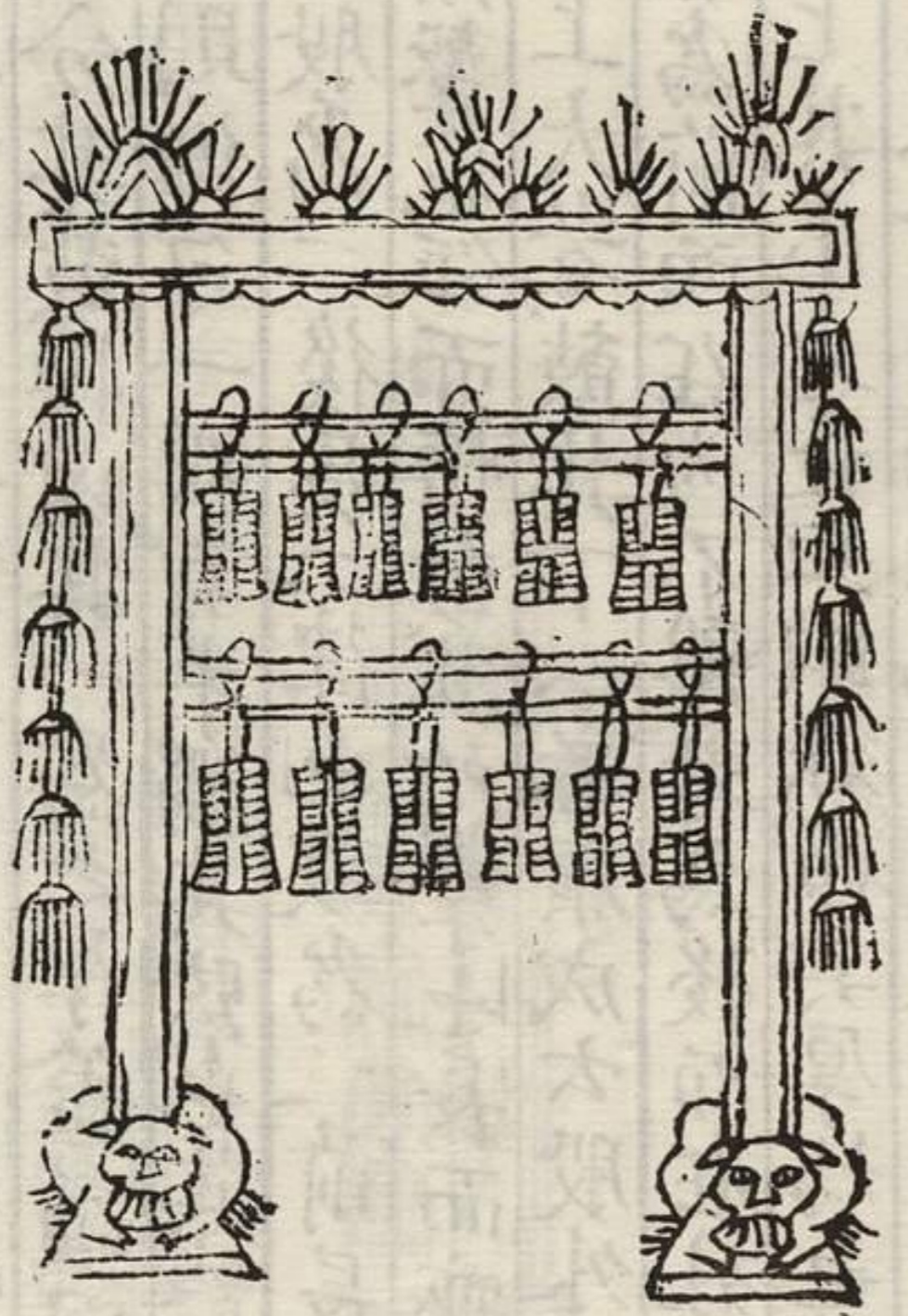
云股磬之上大者鼓其下小者康成云股外面鼓內

面則擊者為前而在內不擊者為後而在外內者在

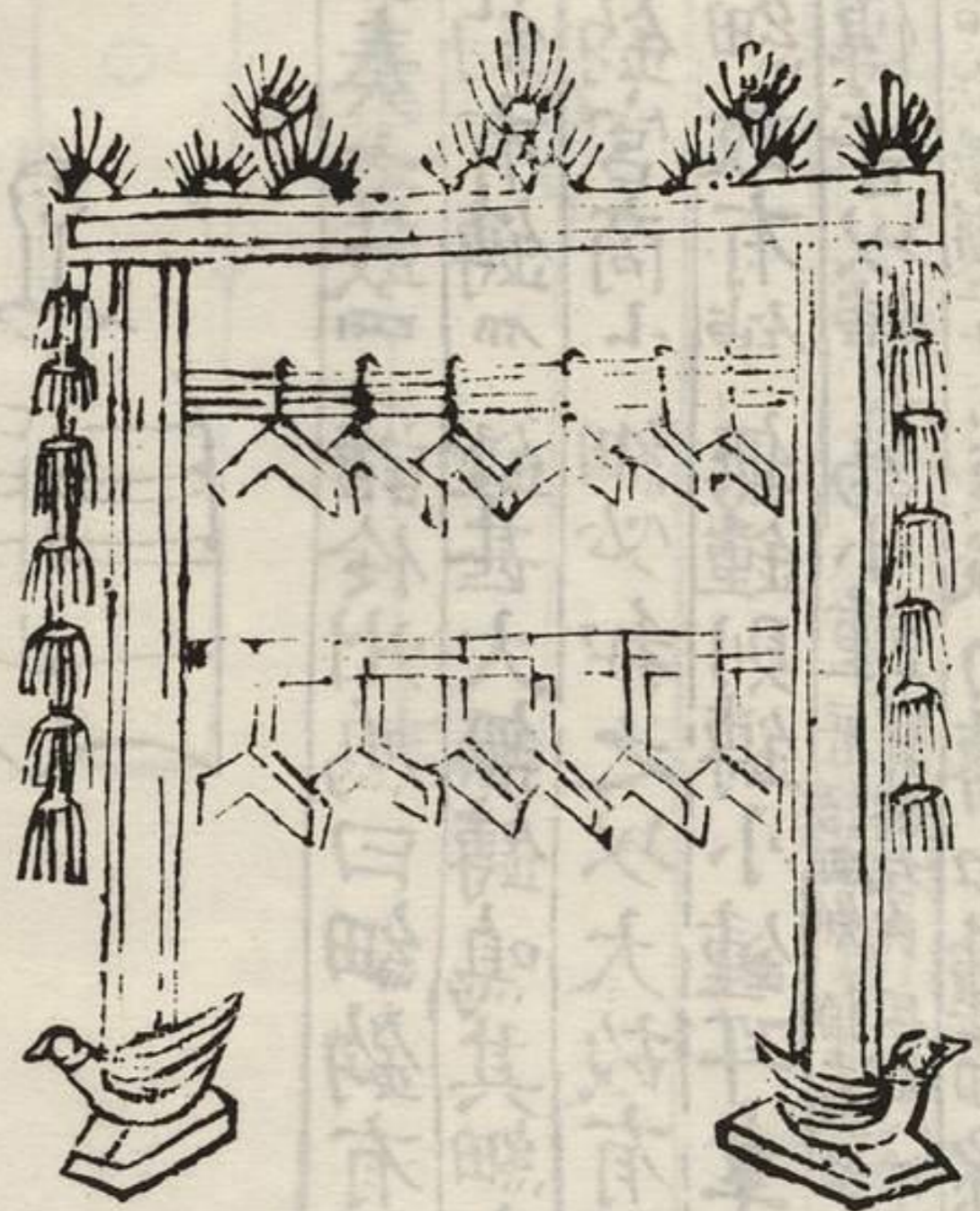
下外者在上一其小大長短雖殊而其厚均也黃鐘

磬股鼓皆厚二寸則餘推此可知矣

編鐘

編磬

周禮鍾師掌金奏眩瞭掌擊頌磬笙磬賓射奏其
鐘鼓磬師掌教擊磬擊編鄭氏曰教眩瞭也磬亦
編於鐘言之者鐘有不編不編者鍾師擊之然則所
謂不編者十二辰零鍾也豈惟十二零鍾哉堂上一
磬一鍾蓋亦不編國語曰遠陳蒙瑗先儒曰瑗玉磬
也古人之磬亦稱縣而六戴者此不可考

鑄

周禮鑄師掌金奏之鼓一語伶州鳩曰細鈞有鍾無
鑄昭其大也大鈞有鑄鍾甚大無鑄鳴其細也蓋
細鈞角徵也大鈞宮商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幼女漆及
之實鑄又曰知人貽言伏戲鐘二康成曰鑄如鍾而孫炎

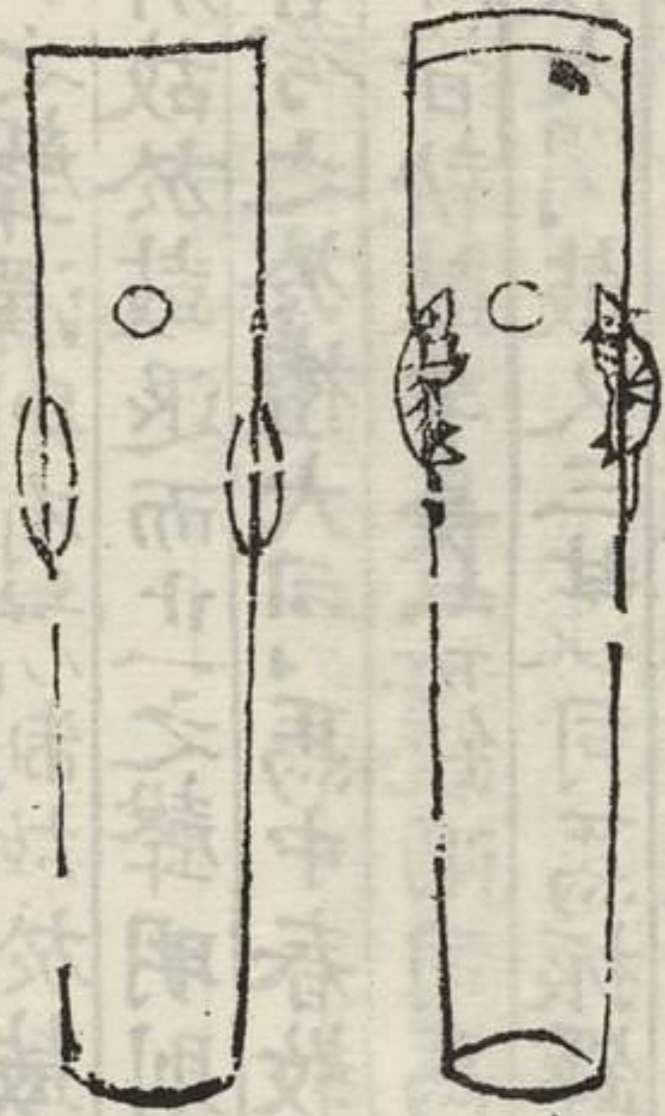
之實鑄又曰知人貽言伏戲鐘二

康成曰鑄如鍾而孫炎

許慎沈約之徒亦以為大鐃然爾雅大鐃謂之鐃不謂之鐃又儀禮鐃從薄與鉞鐃之鐃同則鐃為小鐃之說於理或然

鐃

辭人曰外骨內骨卻行及行連行行行以聲鳴者為鐃鳴者為鐃昔以鐃鳴者為鐃鳴者以會禮謂之不以鐃為鐃以為雕琢邦氏曰刻畫終與鐃庶物考之舊圖及今圖其形必狀魚鳥獸之形蓋其所傳者為矣不然非所謂鐃也其可取者存之

周禮小師掌六樂之聲以辨衆之和邦氏曰和即鐃于也鼓人掌六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役以金鐃和鼓以金鐃節鼓以金鐃止鼓以金鐃通鼓蓋鐃聲淳鐃聲濁鐃聲高鐃聲明聲淳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鐃公司馬執鐃中冬教大閱鼓人三鼓以司馬振鐃車徒皆作鼓行鳴鐃車徒皆行二鼓樞四鐃車徒皆坐又三鼓振鐃及止如初乃鼓車馳徒走三鼓或車三發徒三刺乃鼓退鳴鐃且卻遂以符田是鐃之於鼓所以通之於其中及其退也去鐃而鳴鐃之於兵雖無經見國語

曰戰以鐃于丁寧敬其民也又黃池之會吳王親唯
 鍾鼓丁寧鐃于振鐃則兵法固用鐃矣春秋傳曰有
 鍾鼓曰伐則古之用兵蓋亦有鍾矣鄭康成曰鐃圓
 如碓頭上六下小樂作鳴之與鼓相應漢天子樂有
 之杜佑曰鐃于古禮器也宋持廣漢什邡人段祖以鐃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心注鐃于以手震芒則其聲如雷後周平蜀得之解
 斯微觀曰鐃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

鐃

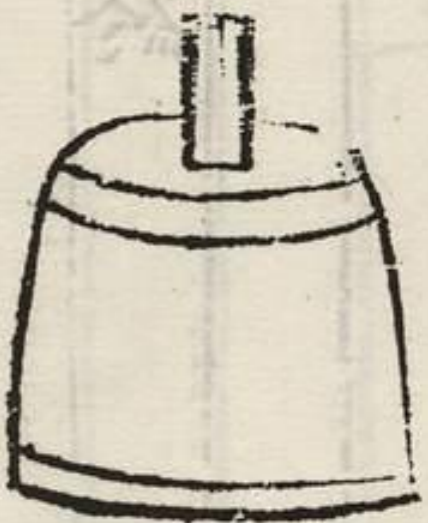
鼓人以金鐃節鼓司馬職公司馬執鐃軍行鳴鐃詩
 曰鐃人伐鼓國語曰鼓丁寧春秋傳曰射汰斬而著
 於丁寧說文曰鐃也韋昭曰丁寧也然則鐃也
 丁寧也皆鐃之異名鄭康成曰鐃如小鍾軍行鳴之
 以爲鼓節

鐃

鄭康成曰鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止鼓說文
 曰鐃鐃也鐃小鈺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
 也鄭氏以文爲鼓武爲鐃豈其然乎

金鐸

木鐸

鼓人以金鐸通鼓司馬職曰兩司馬執鐸又曰三鼓
旒鐸三鼓振鐸司馬法曰鼓聲不過閭聲聲不過閭
鐸聲不過琅邪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

司馬之振鐸旒鐸謂上振之旒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

鐸獨鏡鐸施於聲律皆有當也今大樂有律鐸以

之單頭鐸今為柄而兩鐸相屬亦有謂之雙頭鐸非古也

鼓制

土鼓

賁梓

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

役音吉三教為鼓而辨其聲用以雷鼓鼓神祀雷鼓

以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享路鼓

以鼗鼓鼓軍事以鼙鼓鼓役事鼗鼓長八尺以

晉鼓鼓金奏晉鼓長六尺六寸以金鐃和鼓鐃鐃于也

以金鑼節鼓以金鐃止鼓鑼形如小鐘軍行鳴之以

以金鐸通鼓凡祭

祀百物之神鼓兵舞佻舞者兵謂干戚也凡

軍旅夜鼓大鼓軍動則鼓其

衆田役亦如之救日月則詔王鼓救日月食王必擊鼓者

大喪則詔大僕鼓大司樂雷鼓雷鼓凡至於地上

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宥皆令奏鍾鼓樂師凡

國之小事用樂者令奏鍾鼓饗食諸侯序其樂事令奏

鍾鼓令相如祭之似其出入令奏鍾鼓大師管播樂器令奏鼓

掌教鼓鼗出音曰鼓非鼓好鼓而小持下管擊手應鼓應

鼗也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓在大鼓先引故曰桴桴大饗食亦如之小師

皆用木也其凡小祭祀小樂事鼓棟鼓督鞀掌播鼗鼓鼙

凡樂事播鼗鼓鼓賓射皆奏其鍾鼓鍾師凡樂事以鍾

鼓奏九夏鈔師凡軍之夜三鼗皆鼓之守鼓蚤亦如之鼗

享掌土鼓鼗社于春云土鼓以瓦為中春書擊土鼓鼗

詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖鼗

擊土鼓以樂田畯國祭蜡則鼗頌擊土鼓以息老

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土鼓

鼓謂之提考工記鞀人為阜陶知司曲云阜陶鼓木也長六

尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸版中廣頤缺為穹隆

節判者其兩端廣六十而其穹者三之一一謂可農云穹讀為心無空耶之

中央廣尺也如此乃得有腹鼓長八尺鼓四尺中圍加

三之一謂之鼗中圍加三之一以自加於面之圍以三分之一也面四尺其

寸不說也此鼓滿而以此鼓差之實付中鼓長八尺鼓四尺中圍加

三之一謂之鼗中圍加三之一以自加於面之圍以三分之一也面四尺其

寸不說也此鼓滿而以此鼓差之實付中鼓長八尺鼓四尺中圍加

三之一謂之鼗中圍加三之一以自加於面之圍以三分之一也面四尺其

尋有四尺鼓四尺倍句磬折以直十鼓鼓役事磬折十面之不參凡

冒鼓必以椐蟄之日椐蟄音春之中也良鼓瑕

如積環音調鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則

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

禮運夫禮之初實持而土鼓禮器曰廟堂之下縣鼓在

西應鼓在東學記鼓無當於五聲五聲弗得弗和樂記會守

拊鼓鼓擊之聲謹謹以立動動以進衆君子聽鼓擊之

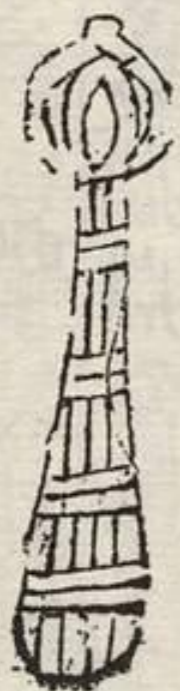
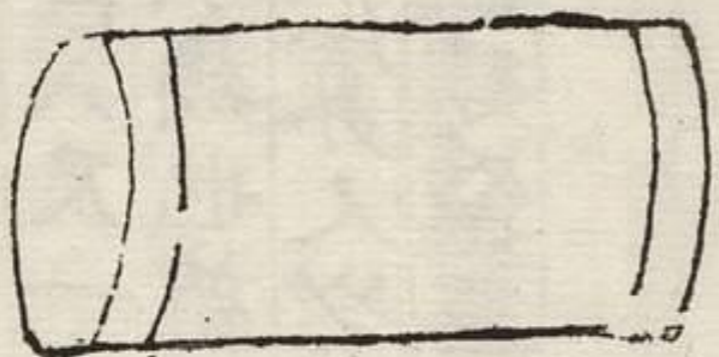
聲則思將帥之臣然後聖人

聲則思將帥之臣然後聖人

聲則思將帥之臣然後聖人

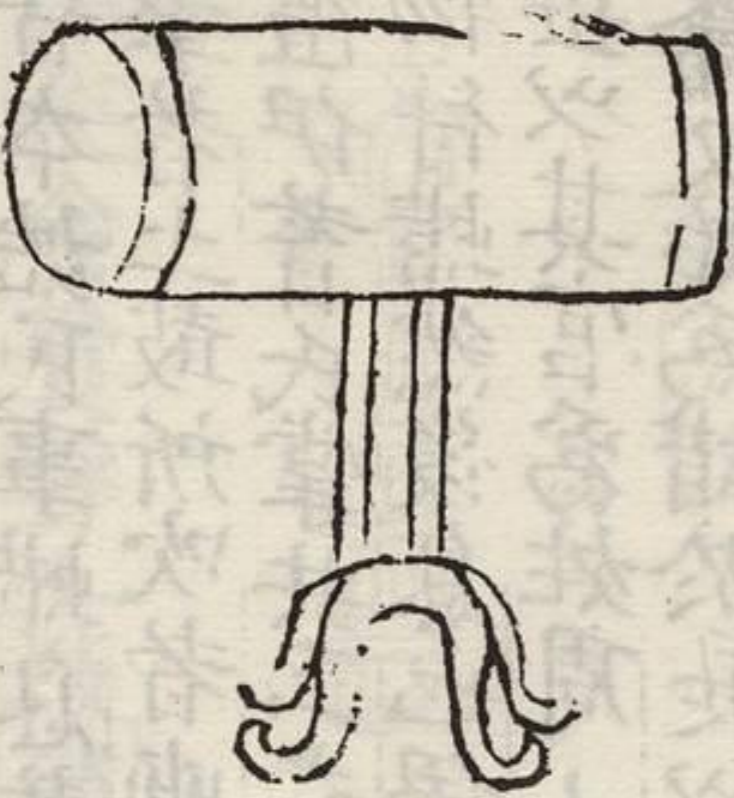
者德音之音也大射建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東
 南鼓西階之西頌磬東面其南鍾鎛一建鼓在其南東
 鼓朔擊在其北一建在西階之東南面蕩在建鼓之間
 爾雅釋樂曰大鼓謂之鼗小鼓謂之應大鼗謂之麻少
 鼗謂之料徒擊鼓謂之考詩曰擊鼓其鏜坎其擊鼓鼉
 鼓逢逢又曰應田縣鼓鼗鼓淵淵置我鞀鼓風俗通曰
 鼓者郭也春分之音萬物皆鼓甲而出故謂之鼓易通
 卦驗曰冬至鼓用馬革圓徑八尺一寸夏至鼓用牛皮
 圓徑五尺一寸鄭氏曰馬坎類也荀卿曰鼓象地堯有
 敢諫鼓禹以五聲聽治曰教寡人以道者擊鼓左氏曰
 分唐叔以密須之鼓上林賦建靈鼉之鼓

土鼓

禮記曰夫禮之初始諸侯食蕡梓土鼓猶若可以致
 其敬於鬼神又曰土鼓蕡梓蕡籥伊耆氏之樂世本曰
 周禮籥章春秋擊土鼓吹豳詩以逆暑建寒祈年奕作鼓

幽雅擊土鼓以樂田畯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於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
 功於耆老著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蕢桴
 蕢或作蒯蓋結草以為桴也鄭氏改蕢蒯為由其說
 非也明堂位曰蒯桴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
 正古年明曰正

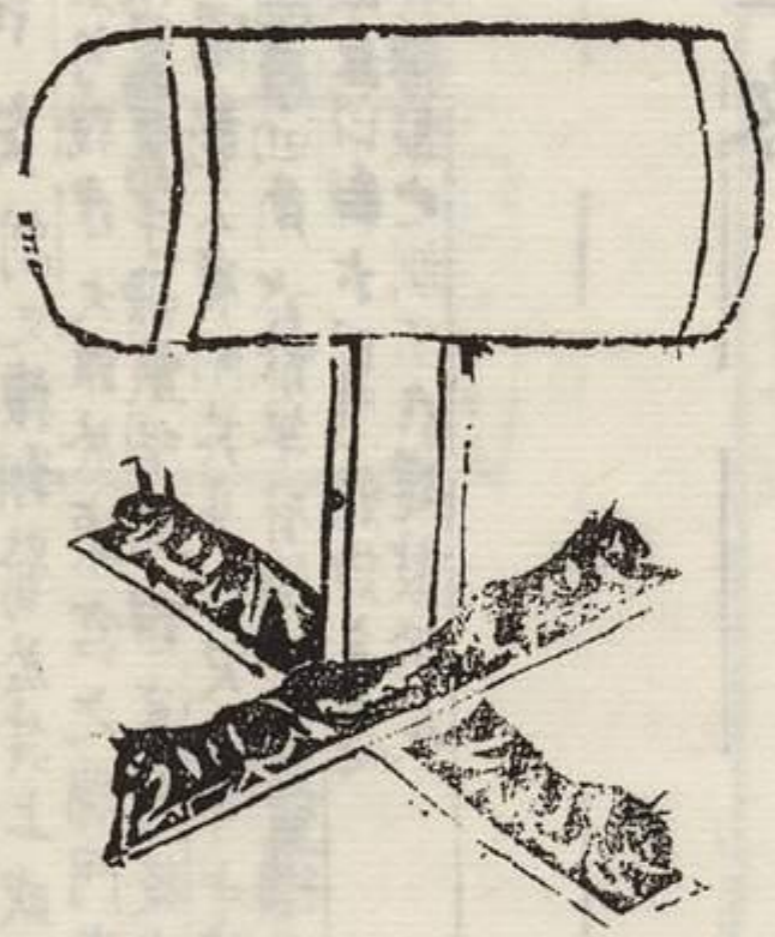

足鼓

鼓其聲... 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
秋之時楚伯勞射王鼓跗然則今車之鼓亦有足歟

楹鼓

商頌曰置我鞀鼓明堂位曰商之楹鼓禮公執相圭
諸侯之葬有柏楹鄭氏釋周禮曰雙植謂之柏釋禮
記曰四植謂之柏則柏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楹之謂之建鼓隋

道謂也或曰鞀鼓精也越王勾踐建大路於陳宮之端門有雙鸞味之而
去比其象也或曰詩云振振鸞鸞于飛鼓咽咽醉言滯後出慈周之喪故
辨鼓以鸞以其風陳有焉周制其高六尺六寸中植以柱設重斗
方爲蒙以朱網覆以絳紫備禮四角六部竿皆銜流蘇璧環玉采羽爲飾于
首亦爲翔鸞鸞又說二小鼓也曰鞀曰鞀然詩言應
四勝鼓則周制玉之應田林勝鼓之制不在建鼓傍矣

晉鼓

靈鼓

鼗鼓

雷鼓

路鼓

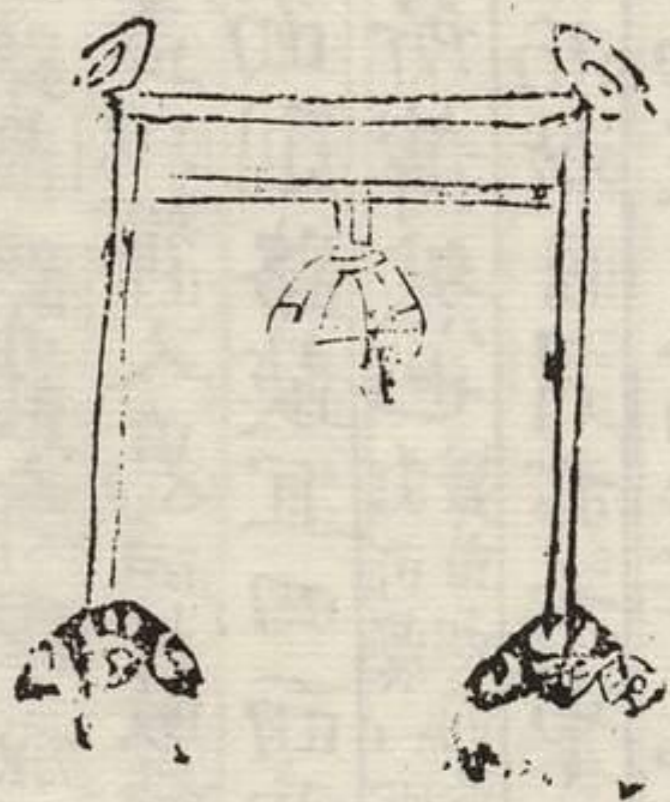
提鼓

晉鼓

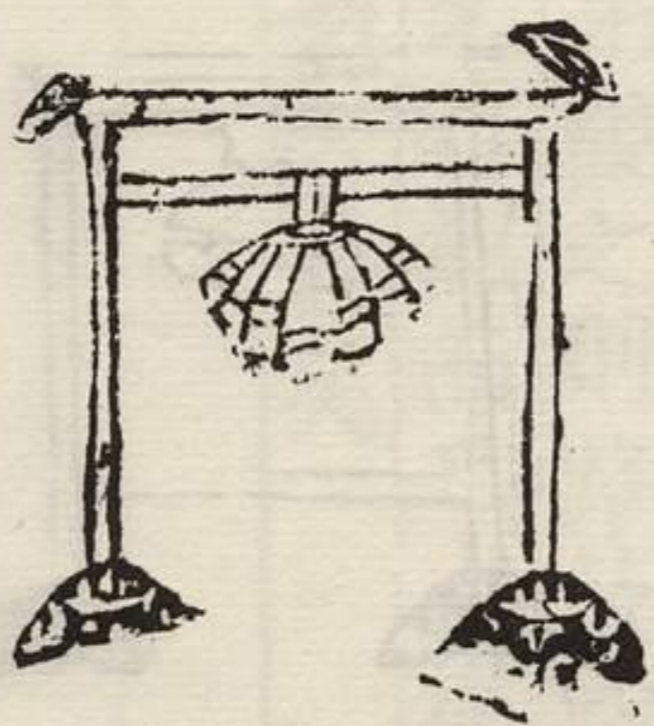

考工記鞀人為皋陶長六尺有六寸左右端廣六寸
 中尺厚三寸穹者三之一上二正先儒以為晉鼓其
 說是也鼓人之六鼓有雷鼓靈鼓路鼓鼗鼓晉鼓皋
 鼓而路鼓以上不特左右端兩面而已鼗鼓不特長
 六尺六寸而已則長六尺六寸左右端廣六寸其為
 晉鼓可知鼓人以晉鼓鼓金奏鑄師掌金奏之鼓鍾
 師以鼓奏九夏此所以謂懸鼓也詩曰應田懸鼓明堂位曰
 人懸鼓禮器曰懸鼓在四
 然司馬春振旅軍將執晉鼓吳與越戰載常建鼓韋
 昭曰將軍執晉鼓晉鼓建謂為楹而植之蓋晉鼓建
 之於軍猶路鼓建之於寢非此則不建矣

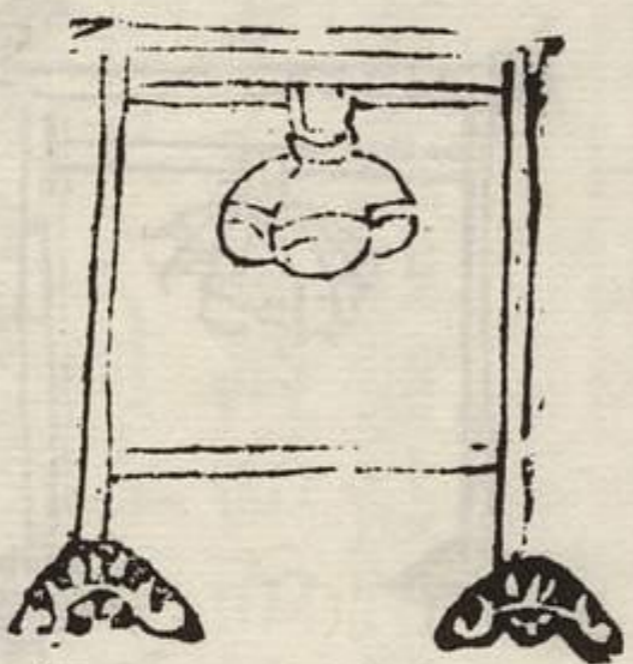
鼙鼓

靈鼓

路鼓

禮記卷之二十三

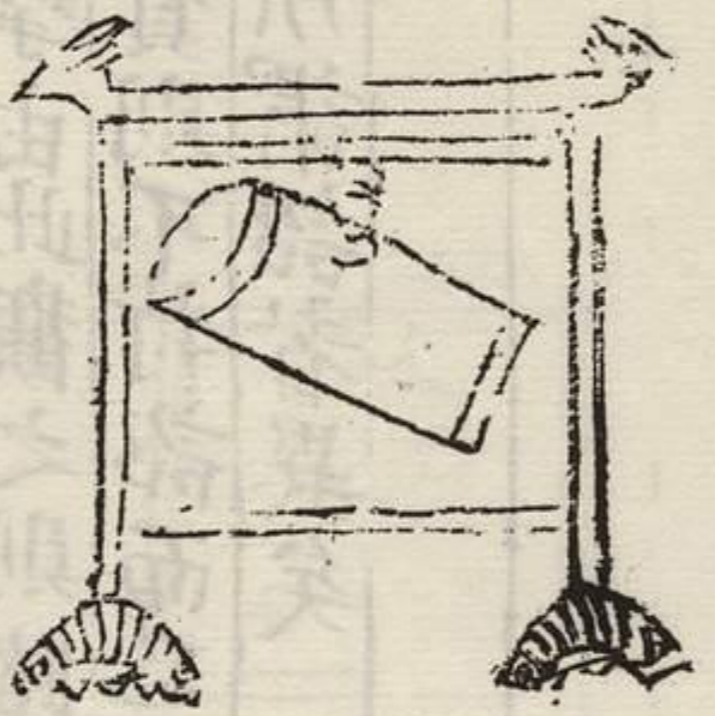
卷之二十三

鼓人鼙鼓鼓神祀靈鼓鼓社祭路鼓鼓鬼享大司樂
 鼙鼓鼙鼓靈鼓靈鼙路鼓路鼓鄭康成曰靈鼓八面
 靈鼓六面路鼓四面蓋以禪人為晉鼓鼙鼓鼓鼓三
 者非祭祀之鼓而兩面則路鼓宜四面靈鼓宜六面
 鼙鼓宜八面亦或有所傳然也鄭司農曰鼙鼓四面蓋亦
 天聲也鼙鼓鼓神祀而救日月亦天事也鼓人救日
 月則詔五鼓先儒以為鼓用鼙鼓是也靈地德也靈

鼓鼓社祭而攻猛獸亦地鼓也冥氏攻猛獸以鼙鼓
 毆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大僕戎右皆言贊
 王鼓則與鼓人所謂詔者異矣

禮記卷二十一

鼙鼓

鞀人鼓長八尺鼓四尺四尺鼓中圍加三之一謂之鼙

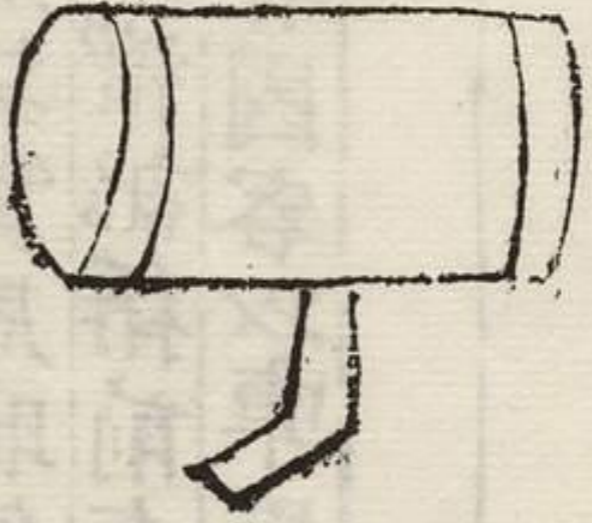
鼓鼓人鼙鼓鼙軍事司馬中春振旅諸侯執鼙鼓司
 馬法曰十人之長執鉦百人之師執鐸千人之師執
 鞀萬人之師執大鼓鍾師凡軍之夜三鼙皆鼓之鄭
 氏謂鼓之以鼙鼓司馬法曰昏鼓四通為大鼓鼙夜半
 三通為晨戒平旦五通為發明此所謂三鼙也掌

亦曰夜三鑿以戒號蓋鼓鼓之於軍書畫以作樂夜以
鑿之書言鼓鼓在西序詩言鼓鼓維鏞則此鼓鼓處
鼓軍事者異矣是以周人尚之

鄭氏云鼓鼓長八尺鑿鼓長丈二尺鑿
鼓鼓事不謂之鑿則沈約之言誤矣

宋書樂志曰長丈二尺曰
鑿鼓也守備及設事鼓之然

提鼓

禮本一百二十三

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緡齊
魯相遇以鞞為儿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

