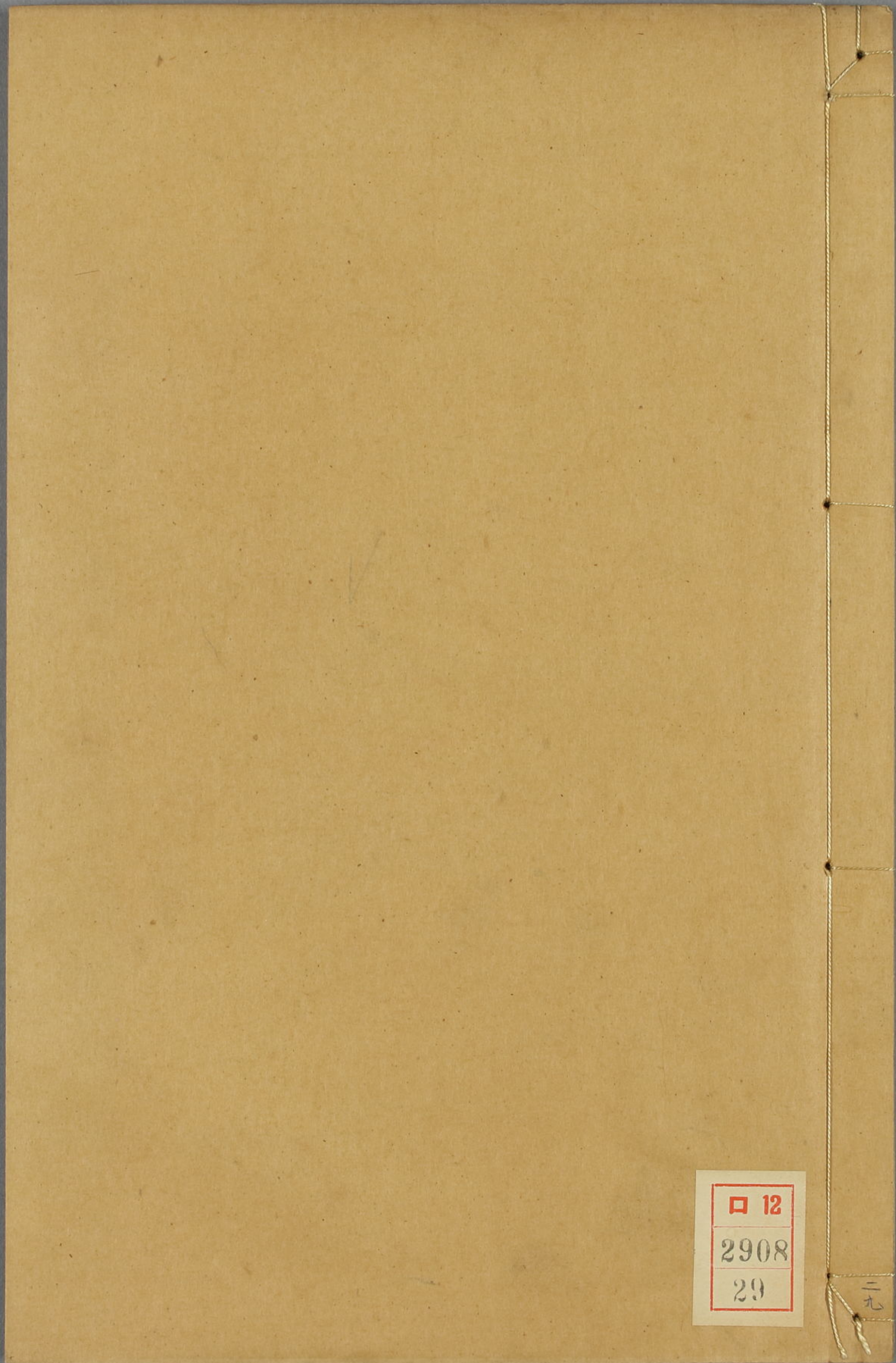
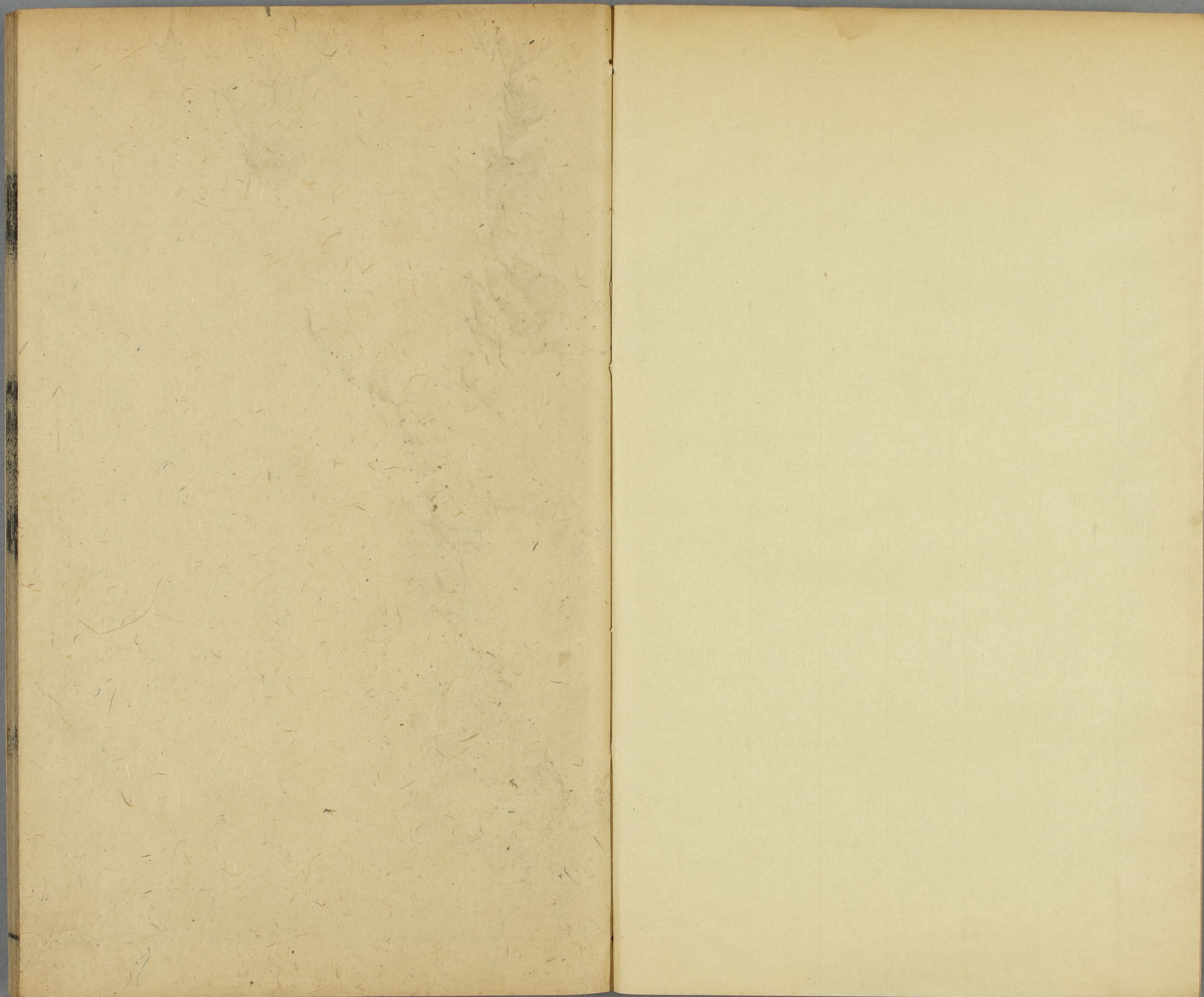

口 12
2908
29

二九

禮書卷第二百二十七

宋 陳祥道用之 編

明 張 溥西銘 閱

五味均平 盛 順順伯 叅

堂上樂圖

書曰曼擊鳴球搏拊琴瑟以詠下管鼗鼓合止柷
敔笙鏞以間而繼之以擊石拊石夫曼擊柷敔也
鳴球玉磬也拊搏鼓類也是舜之時堂上有曼擊
堂下有柷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簋崇

牙樹羽應 靴
田縣鼓

禮記 卷二十一
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。鞀鼓淵淵。嘒嘒管聲。既和且平。依我磬聲。以言堂下之管鼓。依我堂上之磬聲也。詩注玉磬也。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。鼓金。秦鍾。師掌金。秦之鼓。鍾師以鍾鼓。奏九夏。記曰。入門而懸。興春秋傳曰。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。輦。瞽矇眡瞭。凡樂事先播鼗。輦則引大鼓者也。鼗。兆鼓者也。觀眡瞭播鼗。擊頌磬。笙磬。詩言鼗。磬。祝圉。儀禮大射。鼗倚于頌磬。西紘言鼗。必及磬。設鼗必倚磬之。紘是鍾磬作則鼗作矣。及下管播樂器。

而樂具作焉。乃鼓鞀以先之。是鼗常在。前而鞀常在。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。祭師祭師饗射共其饗射共其與笙鍾笙磬之意。同。先儒謂磬在東。曰笙笙生也。在西。曰頌頌。或作庸庸功也。豈其然歟。然頌磬在西。笙磬在東。朔輦在西。應輦在東。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。

樂縣樂縣見於經者尤略今姑推儀禮大射燕禮鄉射鍾磬之位存其大槩於此

王宮縣

諸侯軒縣

諸侯大射之縣

鄉飲樂

周官小胥王宮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。東西各有鍾磬諸侯之卿大夫判縣東
西各一堵。東西各有鍾磬天子之士特縣南一肆諸侯之士
特縣南一堵。無有鍾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搏皆南陳建鼓在
阼階西南鼓應鼗在其東南鼓西階之西頌磬東
面其南鍾。先儒謂不言頌鍾蒙上文其南鐸皆南陳一建鼓在

其南東鼓朔鼗在其北一建鼓在西階之東南面
篋在建鼓之間幾倚于頌磬西紘此於群臣備三
面而已。非軒縣也。先儒以爲宮縣四面皆鍾磬搏
軒縣三面亦鍾磬搏判縣有鍾磬而無搏特縣有
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霤笙入磬南則縮縣磬而已此士特縣之制也鄉射避射位故縣石上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賓賢能非爲已也故皆從士制燕禮諸侯之禮而工正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爲一堵杜預曰縣鍾十六爲一肆熙虔曰一縣十九鍾十二鍾當十律後周以鍾磬上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鍾磬正倍參縣之正聲十二倍聲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爲一格國朝因前代之制止用十六枚以十二枚爲正鍾四枚爲清鍾然考之於經先王之樂以十有二律爲之度數以十有二聲

爲之齊量國語伶州鳩曰古者神瞽考中聲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凡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鍾之下宮布戎賄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鍾下徵應林鍾則清聲所由來遠矣

特其用多寡不同故有十三管之和十九管之巢三十六簧之竿二十五絃之瑟則清聲寓於其中可知矣後世儒者以漢成帝犍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鍾四宮管短則減黃鍾大呂太簇姑洗四管之半以爲清聲而應之則樂音諧矣

禮書卷第一百二十七終

禮書卷第一百二十八

宋 陳祥道用之 編

明 張 溥西銘 閱

盛 順順伯 叅

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皆

應然後太師奏登車告出也入撞蕤賓左右鍾皆

應然後少師奏登堂就席告入也

然鍾小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。則黃鍾之鍾。所以奏肆夏也。禮記趨以采。齊行以肆夏。自其入言之也。則蕤賓之鍾。所以奏采。入撞陰鍾。而陽鍾應之。則動而節之以止也。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。陰降。入則降部。皆應其說。誤矣。周禮鍾師以鍾鼓奏九夏。王夏肆夏。昭夏納夏。章夏齊夏。族夏。祓夏。騶夏。大司樂大祭祀宿縣。遂以聲展之。主出入令奏王夏。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。趙繁過渠。為執競渠為思文。杜預韋昭謂肆夏一名樊。昭夏一名過。納夏一名渠。鄭康成曰。夏皆頌之族。類樂。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
帝入廟門奏永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
也主出武德舞禮容者主出文始五行舞入無樂

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賓作

舞

封人歌舞牲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析
為之形如帔鄭司農曰玄謂
皇析五采羽為之亦如帔韎師舞者十有六人大
司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大磬大夏大
濩大武此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷黃帝
能成名方物以明民共財言其德如雲之出

民得以有族類大咸成池堯禪均刑法以儀民言其德無所不施大磬舜樂也言其德能紹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凡舞有帔舞有羽舞有皇舞有旄舞有干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翡翠之羽旄舞者翬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舞大胥掌

學士之版春入學舍采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敔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皐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士戈盾授舞者兵亦如之禮記郊特牲諸侯之宮縣而祭以白牡擊玉磬朱干設錫匱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干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拔極幽

而不隱然後鍾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彊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大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鄼舞者之位也兆其外營域也

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彊五成而周公左昭公右六成復綴以崇天子又曰先鼓以警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三四成而南國是彊則又自北而南至二表矣五成而分周公左昭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八表之西南以周居西南故也彊南國

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一。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。二表五十步。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。卷一百二十八終

禮書卷第一百二十九

宋 陳祥道用之 編

明 張 溥西銘 閱

盛 順順伯 叅

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。皐舞。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。則動容後於志詠聲。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、皇舞。旄舞，三人操牛尾而歌，人闕其流風與。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，益位者鄭也。正之所以辨其序列者，伯也。巡之所以肅其慢者，春秋之時鄭伯享王，徧及六舞。

王子頹享五大夫樂，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，則先于戚而後羽旄。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。詩簡兮言碩人俟侯公庭萬舞，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。商人頌曰：萬舞有奕，則萬舞豈始武王哉？公羊曰：萬舞，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。夏蓋若今太樂以燾與旌引。

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：剝圭以爲鉞，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。益公羊所傳者誤也。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

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。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

舞早暎之祭祀樂師教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

衆羽爲之皇舞以皇羽爲之旄舞以鼈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

舞早暎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廂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早暎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早暎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于太廟則宗廟亦以旄也然司兵祭祀授舞者兵司

禮書卷第一
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釁器用幣
然後釋菜不舞

禮書卷第一百二十九 終

禮書卷第一百三十

宋 陳祥道用之 編

明 張 溥西銘 閱

盛 順順伯 叅

四夷舞

周禮執師下士二人舞者十有六人旄人下士四人舞者無數鄭氏曰執讀如執幹之執旄舞者所持以指麾

周禮執師掌教執樂祭祀則帥其屬而舞之

舞之以東夷之

大饗亦如之旄人掌教舞散樂舞夷樂

散樂野人爲樂之善

者若今黃門倡矣自有舞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

禮書

卷一百三十

歌

四夷之樂東方曰鞀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

以管籥為之聲正義曰四夷樂名出於孝經緯鉤命決故彼

云東夷之樂曰鞀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

亦有東夷之樂曰鞀南夷之樂曰任又按虞傳云陽

伯之樂舞柷離則東夷之樂亦名柷離者東夷樂有

二名亦名柷離鄭注云柷離舞曲各言象萬物生柷

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

周禮鞀師掌教鞀樂詩曰以雅以南

以籥不僭

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昧南夷之樂曰任西夷之樂曰柷離北夷之樂曰禁以為籥舞若是為和而不僭

矣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柷冬物藏而禁閉於下故

以為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。」於是旌旄羽仗矛戟劍撥鼓譟而至。孔子趨進歷階而登，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：韎師掌教韎樂祭祀，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，東曰韎，南曰任，西曰侏離，北曰禁，或以其服色名之，或以其聲音名之。服色則韎是也，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，韎師則掌教東夷之樂而已。然韎師之樂，施於祭祀大饗而旄人鞀、鞀氏之樂，施於祭祀與燕者，蓋東於四夷爲長，饗於燕爲重。

觀。韎。師。曰。師。死。人。韎。韠。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。韎。爲。晦。昧。任。爲。懷。任。侏。離。爲。離。根。禁。爲。禁。閉。且。曰。韎。樂。持。矛。助。時。生。任。樂。持。弓。助。時。養。侏。離。持。鉞。助。時。殺。禁。樂。持。盾。助。時。藏。白。虎。通。又。以。侏。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。韎。爲。侏。賦曰伶蓋侏離各。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。韠。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。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爲舞者之衣皆中

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
戚著平冕黑介幘黝衣裳白領袖中
衣絳合幅袴袷黑韞文舞執羽籥冠委貌服同上
其奏於朝廷武舞武弁赤介幘生絳袍單衣練領袖
巾衣虎文畫合幅袴白衣袷黑韞文舞着進賢冠
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
五神衣服獨垂其色舞者常持卓節工人皆服絳衣
臣愚竊不便之其舞工人衣服請依
方色宗廟黃色仍各以其所主標袖

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曰盾之為
物以革為之其背曰瓦左傳曰中其瓦設錫白朱質
其楯瓦而繪以龍龍之外又繪以雜羽蒙雜羽也其繫之也以繡
韋其屬繡韋也以紛書曰敵乃干則敵者繫以紛也
國語曰輕罪贖以鞶盾則鞶者繡韋也鞶丘位反古之舞
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惑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

詩曰取彼斧斨又曰旣破我斧又缺我斨又曰于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釜斨方釜戚斧也揚鉞也孔安國謂劉斧屬孔穎達曰劉鑱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工尹曰先王命剡圭以爲戚祕則黃與玉爲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爲之首則六寸矣蓋斧之爲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袞中衣之領畫於所負之辰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析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簫皆應用竹笛飾以旄簫飾以羽梁武帝曰翟者五雉之一耳寧謂羗笛耶遂改其制

禮書卷第一百三十終

禮書卷第一百三十一

宋 陳祥道用之 編

明 張 溥西銘 閱

盛 順順伯 叅

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旗通帛為旌雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旗龜蛇為旐全羽為旟析羽為旌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被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旌之上所謂注旒於干首也凡九旗之帛皆用絳

及國之大閼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旗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鄉六遂大夫也畫熊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閼王乘戎路建大常玉路金皆畫其象焉官府各象其事州里各象其路不出也名家各象其號事名號者徽識所以題別衆臣植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節凡祭祀各建其旗王祭祀之會同賓客亦如之凡軍事建旌旗及致民置旗弊之旬亦如

之凡射共獲旌考工記龍旂九旂以象大火也交龍爲旂諸侯之所建也大火蒼龍宿鳥隼爲旂州里之所建鶉火朱鳥旗七旂以象鶉火也之心其屬有尾尾乃九星鳥宿爲旂其屬有星星乃七星熊旗六旂以象伐也熊虎爲旂師都之所建伐屬白虎宿與參連體而六星龜蛇四旂以象營室也龜蛇爲旂縣鄙之所建營室弧旌枉矢以象弧也禮觀玄武宿與東壁連體而四星日侯氏載龍旂弧鞬則旌旗之屬皆有弧也弧以矢繆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毛夏采以乘車建綏復于四郊玄目此云枉矢蓋畫也綏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大司徒大軍旅其旒異之於生亦因先王有徒綏者鄉師凡四時之田以旗大田役以旗致萬民旗畫熊虎者也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此又以之明爲司徒攷之

夫致衆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

旗致之遂之大山虞及弊田植虞旗于中致禽而珥

焉山虞有旗以其澤虞及弊田植虞旗以屬禽

主山得畫熊虎以其主澤澤鳥所肆師表案盛告潔

表謂徽識正義皆爲徽識小旌書其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

服各祗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

正幅爲繆旂則屬焉象路建大赤以朝異姓以封

畫交龍者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大司馬中春

教振旅司馬以旗致民中夏教茆舍辨號名之用帥

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徽識所

上注旌旗之細中秋教治兵王載大常諸侯載旂軍

皆綴於膊上

吏載旗師都載旌鄉遂載物郊野載旒百官載旗各書其事與其號焉

凡旌旗有軍衆者畫異物無者帛而已書當爲畫事也號也皆畫以

雲氣

中冬敎大閱司馬建旗于後表之中羣吏以旗

物鼓鐸鐻鑠各帥其民而致質明弊旗誅後至者以

旌爲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

維之以縷玉旌十一旂兩兩以縷綴連旁三人持之

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

青青雀水鳥鳴則將風鴻取飛有行列行前朱

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

所建也旌之旒緇布廣充幅長尋曰旒爾雅說素錦綢杠

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

弧旌旗所

以張幅也

又曰有虞氏之旅夏后氏之綏商之大白周之

大赤

綏當爲綏有虞氏當言綏夏后氏當言旂綏謂注旆牛尾於扛首所謂大麾書曰武王秉白旆

以又曰有虞氏之綏夏后氏之綢練商之崇牙周之

璧翠

夏綢其扛以練爲之旒商又刻繒爲重牙以大飾其側亦飾彌多湯以武受命以牙爲飾也

傳曰殊徽號

徽號旌旗之名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綏復綏當綏謂旌旗之旒也去其旒而用之異於生也詩于旌曰于于旌

夫之旒也于于千旒

爲旒于于千旌析羽爲旌出車曰設此旒

矣建彼旄矣

龜蛇曰旄旒于旌箋云設旒者屬之於千旌而建之戎車彼旃旒斯

胡不旆旆

鳥隼曰旆旆旒垂貌出車彭彭旂旒央央交龍爲旂央央

鮮明也

六月曰織文鳥章白旆央央

鳥章錯革鳥爲章也白旆繼旒者也

搏獸于敖蕭蕭馬鳴悠悠旆旌采芑曰方叔涖止旌

央央鮮明貌箋云織徽織也鳥章鳥隼之文章將帥以下衣皆著焉車攻曰建旒設旒

搏獸于敖蕭蕭馬鳴悠悠旆旌采芑曰方叔涖止旌

旒央央無羊曰牧人乃夢衆維魚矣旒維旟矣大人

占之衆維魚矣實維豐年旒維旟矣室家溱溱采芣

曰君子來朝言觀其旂其旂淠淠鸞聲嘒嘒桑柔曰

四牡騤騤旟旒有翩韓奕曰王錫韓侯淑旂綏章交龍

爲旂綏也載見曰龍旂陽陽和鈴央央泮水曰魯侯戾

止言觀其旂其旂苒苒闕宮曰龍旂承祀六轡耳耳

玄鳥曰龍旂十乘大禧是承爾雅曰素錦綢杠以白地錦

韜旗纁帛繆纁帛繆衆旒所著也繆素陞龍于繆畫白龍於繆

旒九練絲也飾以組用綦組飾旒之邊也維以縷用朱縷維連持之不欲令曳地

周禮曰衮冕六人維王之太常是也緇廣充幅長尋曰旒帛全幅長八尺繼旒

曰旂

帛續旄末為燕尾者義見詩

注旄首曰旌

載旄於竿頭如今之幢亦有旄

鈴曰旂

縣鈴於竿頭畫交龍於旒

錯革鳥曰旗

此謂合剝鳥皮毛置之竿頭即禮記

云載鴻及鳴鳶

因章曰旂

以帛練為旒因其文章不復畫之周禮云通帛為旂

國語吳

王陳士卒百人以為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為方陣皆白裳白旂素甲白羽之矜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矜望之如火右軍亦如之皆玄裳玄旗黑甲烏羽之矜望之如墨

綏

明堂位曰有虞氏之綏鄭注謂綏注旄牛尾于杠首蓋方是時未有旒綏杠旂竿飾以朱

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旞析羽為旛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旅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析羽為旛天子至大夫士之旂亦謂之旂樂記龍旂天子之旂鄉射旂各以其物是也爾雅曰素錦綢杠纁帛繆素陞龍于繆練旒九飾以組維以纁蓋揭旗以杠

綢杠以錦。正幅爲繆。屬繆爲旒。旒亦曰旒。繆以纁。則旒績矣。左傳曰。績伐是也。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。天子載大旒。升龍降龍。周禮曰。交龍爲旒。又曰。諸侯建旒。則天子諸侯之旒。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。龍旒十乘。則商不聞其以虎也。天子之旒。亦升龍降龍。不象其升朝。下復也。先儒又謂天子之旒。高九仞。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。建太常十有二旒。

周禮司常。日月爲常。巾車王乘玉路。建太常十有二旒。以祀覲禮。天子乘龍。載大旒。象日月升龍降龍。郊特牲曰。旒十有二旒。龍章而設日月。象天也。魯頌與明堂位言。魯用天子之禮。亦曰。龍旒承祀。旒十有二旒。日月之章。左傳曰。三辰旌旗。昭其明。

也。然則常有三辰。升龍降龍。設崇牙。備弧矢。

張參以

也。鄭氏謂崇牙者爲重牙以飾旒之側。

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。覲禮侯氏。載龍旂。

弧韜。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。主之自將。建太常。不自將。建大白。然則治

兵。非卽戎也。治兵大閱。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
馴象自來文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
以封覲禮侯載龍旂弧韞考工記曰龍旂九旂以
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
雅曰素陞龍于繆練旒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旂子男五
旒而均於齊軫以其皆君故也春秋之時楚令尹
爲王旌以田辛尹無宇斷之齊樂高伐虎門公使
王黑以靈姑鉅率告請斷三尺而用之以其不可
與君同制則諸侯齊軫可知矣

家語曰鈴旗續紛
下蟠於地後漢志

禮書卷第一百三十一
龍旂九旂以齊軫熊旗五仞
以齊肩龜蛇四仞以齊首

禮書卷第一百三十一 終

