

卷二十二

書名 附釋音周禮註疏
 四十二卷 元刊
 明修本
 撰者 漢 鄭玄 注，唐
 陸德明 音義，
 唐 賈公彥 疏
 卷 卷二十二
 內容分類 經-禮-周禮-唐
 索書號 貴重-2
 編號 A189100

附釋音周禮註疏卷第二十二

朝散大夫行太學博士弘文館學士臣賈公彥等奉

勅撰

國子博士兼太中允贈齊州刺史吳縣開國男臣陸德明釋文

天官冢宰第一陸德明音義曰本或疏天官冢

錄云冢宰官也天者統理萬物天子
 立冢宰治亦所以惣攝衆官使不失職不言司者大
 宰惣攝衆官使不失職不言司者大
 三自百官之謂也鄭曰鄭云冢宰天者周天有
 者亦對也鄭曰鄭云冢宰天者周天有
 對也鄭曰鄭云冢宰天者周天有
 和對也鄭曰鄭云冢宰天者周天有
 云不和對也鄭曰鄭云冢宰天者周天有
 司不和對也鄭曰鄭云冢宰天者周天有
 言司不和對也鄭曰鄭云冢宰天者周天有
 言司不和對也鄭曰鄭云冢宰天者周天有

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A189100
 東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-2
 漢籍善本全文影像資料庫文本附釋音周禮註疏四十二卷 元刊明修本
 版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
 使用上の注意事項

哭是內命婦九嬪叙之
故鄭亦不言內命婦也

附釋音周禮註疏卷第二十一

附釋音周禮註疏卷第二十一

鄭氏註 賈公彥疏

家人掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王之葬居中以昭穆為左右

王造塋者昭居左穆居右夾處東西。夾古治反。劉古協反。疏。註。公君至東西。釋曰。侯之通推言君則上通天司此既王之墓域故訓為君也。云圖謂畫其地形及丘壟所處而藏之者謂未有死者之時先畫其地之形勢豫圖出其丘壟之與丘壟之言即下文立封是也。既為之圖明藏掌後須葬者依圖置之也。云先王造塋者但王者之都有遷徙之法若文王居豐武王居錫平王居於洛邑所都而葬即是造塋者也。若文王在豐葬於畢子孫皆就而葬之即以文王居中文王弟當穆則武王為昭居左成王為穆居右康王為昭居左昭王為穆居右已下皆然至平王東遷死葬即又是造塋者子孫據昭穆夾處東西若然兄弟死弟及俱為君則以兄弟為昭穆以其弟已為臣臣子

王造塋者昭居左穆居右夾處東西。夾古治反。劉古協反。疏。註。公君至東西。釋曰。侯之通推言君則上通天司此既王之墓域故訓為君也。云圖謂畫其地形及丘壟所處而藏之者謂未有死者之時先畫其地之形勢豫圖出其丘壟之與丘壟之言即下文立封是也。既為之圖明藏掌後須葬者依圖置之也。云先王造塋者但王者之都有遷徙之法若文王居豐武王居錫平王居於洛邑所都而葬即是造塋者也。若文王在豐葬於畢子孫皆就而葬之即以文王居中文王弟當穆則武王為昭居左成王為穆居右康王為昭居左昭王為穆居右已下皆然至平王東遷死葬即又是造塋者子孫據昭穆夾處東西若然兄弟死弟及俱為君則以兄弟為昭穆以其弟已為臣臣子

列則如父子故別昭穆也必知義然者案文二年秋八月大
事于大廟爵僖公請以惠公當昭隱公為穆相公為昭莊公
為穆閔公為昭僖公為穆今升僖公於閔公之上為昭閔公
為穆故云逆祀也知不以兄弟同昭位升僖公於閔公之上
為逆祀者案定公八年經云從祀先公傳曰順祀先公而折
焉若本同倫以僖公升於閔公之上則以後諸公昭穆不亂
何因至定八年始云順祀乎明本以僖閔昭穆別故於後皆
亂也若然兄弟相事後事兄為君則昭穆易可知但置筮以
昭穆夾更與凡諸侯居左右以前卿大夫士居
置廟同也

後各以其族
子孫各就其所出正以尊卑更其
併薄冷反。疏凡

侯居至其族。釋曰言凡者以其非一故升卿大夫以凡之
此因上而言以其王之孫皆適為天子庶為諸侯卿大夫
士若出封畿外為諸侯卿大夫士者因彼國葬而為造筮之
王今言諸侯卿大夫士者謂上文先王子孫為畿內諸侯王
朝卿大夫士死者則居先王前後之左右言居左右者若父
為夫王卿昭則子為穆居右若父是穆則子為昭居左為卿
大夫居後亦然但昭穆不定故左右俱言謂一父之前後左
右並有也云各以其族者謂次第假令同昭穆兄當近上墓

家人

弟則遠王墓為次第諸侯言左右卿大夫士下云各以其族
互相通也。注子孫至昭穆。釋曰言子孫者據造筮者所
生為子已後左右王之所生累世皆是孫言以尊卑處其前
後者尊謂諸侯卑謂卿大夫士云亦併昭穆者謂兄弟同倫
當昭自與昭併當穆自與穆併不謂昭穆併有也。凡死於兵者不入兆域。
無勇投諸筮。注戰敗至罰之。釋曰曲禮云死寇曰兵
外以罰之。疏注云當饗祿其後即下文云凡有功者居
前是也此是戰敗故。凡有功者居前。昭穆之前處
投之筮外罰之也。注居王至中央。釋曰云居前則不問為諸侯與卿大
疏夫士但是有功則皆得居王墓之前以表顯之也此則
曲禮云死寇曰兵兼餘功若司勳王功事功國功之等皆是
也言處昭穆之中央者上云諸侯居左右已前即是昭居左
穆居右今云昭穆之中央謂正當王。以爵等為立封
家前由其有功故特居中顯異之也。以爵等為立封
之度與其樹數。別尊卑也王公曰立諸臣曰封漢律曰
有差。別。疏以爵至樹數。釋曰此文自王以下皆各有
彼列反。云爵等為立封之度則天子亦是爵號也雖

有差。別。疏以爵至樹數。釋曰此文自王以下皆各有
彼列反。云爵等為立封之度則天子亦是爵號也雖

云度與樹數天子已下無差次之文。注別尊至有差。釋曰云別尊卑者丘高而樹多卑者封下而樹少故云別尊卑也。鄭知王公曰丘諸臣曰封者此無正文。爾雅云土之高者曰丘高立曰阜是自然之物故屬之。王公也。張士曰封人周禮丘封高下樹木之數無文。以漢法况之也。若然。案春秋以藥草土四尺樹以槐。庶人無墳。樹以楊柳。鄭不引之者。以春秋綿或說異。代多與周禮垂故不引。或鄭所不見也。王禮云庶人不封不樹。而春秋綿云庶人樹以楊柳者。以庶人禮所不制故也。大喪既。有日請度。甫窆。遂為之。尸始也。請量度所始窆之處地為尸者。成葬為祭墓地之尸也。鄭同。農云。既有日。既有葬日也。始。盡時祭以告后土。家人為之。尸。度待。洛。疏。大喪至之尸。釋曰。大喪謂王喪。有日謂窆者。謂宰人請於家宰量度始穿地之處也。言遂為尸者。因事曰。遂初請量度至葬。故祭墓。故家人遂為尸也。注甫始至之尸。後鄭據始穿時無祭事。至葬訖成墓。乃始祭墓。故家人

為尸不從先。鄭者見小宗伯云卜葬兆甫窆哭之。又云既葬詔相喪祭之禮。喪祭謂虞祔下。乃云成葬而祭墓。為位據彼文。則初穿地時無祭墓地之事。葬訖乃有祭墓地。即此遂為之尸。一也。故後鄭不從先。鄭若然。引之在下者。小宗伯雖無通一義。故引之在下。及窆。以度為立。隧共喪之。窆。哭。喪。大記曰。凡封用綽去碑。負引君封以衡。大夫以咸。空彼驗。反又補。鄭及去起。呂。疏。及窆至窆器。釋曰。上經反咸。本又作緘。同古。鹹。反。○。疏。已甫器祭墓。訖此經復云及窆。以度為立。隧者。此更本初欲窆之時。先量度作丘。作隧。道之處。廣狹長短。故文重耳。○。注。隧。美。至。以。咸。○。釋曰。以。茶。倍。二。王。則。天。子。有。隧。諸。侯。已。下。有。美。道。隧。與。美。異。者。隧。道。則。上。有。負。土。謂。若。鄭。莊。公。與。母。掘。地。隧。而。相。見。若。也。美。道。上。無。負。土。若。然。隧。與。美。別。而。鄭。云。隧。美。道。者。對。則。異。散。則。通。故。鄭。舉。美。為。况。也。云。下。棺。豐。碑。之。屬。者。此。按。檀。弓。公。有。假。云。公。室。視。豐。碑。三。家。視。桓。楹。鄭。注。云。豐。大。也。天。子。斷。大。木。為。碑。形。如。石。碑。前後重。鹿。盧。是。大。碑。之。事。言。之。屬。者。仍。有。六。綽。之。等。故。引。喪。大。記。也。凡。封。者。封。即。空。謂。下。棺。云。執。紼。去。碑。負。引。者。謂。天。子。

千人分執六紼諸侯五百人分執四紼其棺當於壙上執紼者皆負紼背碑以鼓為節而下之云君封以衡大夫以咸者衡橫也謂以木橫之於棺傍乃以紼繫木下棺大夫以咸者大夫卑不得以木橫之直有棺傍咸耳以紼繫之而下棺也彼諸侯及大夫法天子之法且無文及葬言鸞車象人言故引之以為證天子之法且無文及葬言鸞車象人言而車所飾遣車也亦設鸞旗鄭司農云象人謂以芻為人言言問其不如法度者玄謂言猶語也語之者告當行若於生存者於是中車行之孔子謂為芻靈者善謂為備者不仁非作象人者不殆於用生乎○中如字劉居觀反語魚據反下同備疏及葬至象人○釋曰及至也謂至葬象人語中車音勇疏之官將明器鸞車及象人使行向壙○注鸞車至生乎○釋曰云鸞車中車所飾遣車也者中車職云大喪飾遣車遣車則明器遣送死者之車也云亦設鸞旗者以其遣車有鸞和之鈴兼有旌旒經直云鸞車不言鸞旗故鄭言之以其旌旗在車所建故知有車亦有旌先鄭云象人謂以芻為人者後鄭不從以其上古有芻人至周不用而用象人則象人與芻靈別也云言言問其不如法度者此後鄭亦不從以其臨葬不得始問其不如法度玄謂語之者告當行若於生存者於是中車行之者遣車之數依檀弓云諸侯七乘大

夫五乘鄭云天子九乘遣車所載所苞大遣奠大夫苞五個諸侯七個天子當九個今向壙中車抱之而行也云孔子謂為芻靈者善謂為備者不仁非作象人者不殆於用生乎者此檀弓文彼鄭云備偶人也謂以為木人與生人相對偶有似於人此則不仁又云非作象人不用於生人乎哉是記人釋孔子語殆近也言用象人不用於生人乎是孔子善古而非周人也鄭引此者欲破先鄭以芻靈與象人為一若然則古時有塗車芻靈至周仍存塗車唯改芻靈為象人○及

空執斧以泣

臨下棺也○泣

疏

及空執斧以泣○釋曰案鄉師云執斧以泣

泣匠師則此亦臨匠師兩官俱臨者葬事大故二官共臨也○遂入藏凶器

疏

及空執斧以泣○釋曰案鄉師云執斧以泣

注凶器明器○釋曰因上文變下棺訖即遂入壙藏明器明器即檀弓云木不成斲瓦不成味琴瑟張而不平笙芋備而

不和神明死正墓位踴墓域守墓禁君前後也禁者之器者也

所為疏正墓至墓禁○釋曰墓位即上文昭穆為左右是

畔溝兆謂止行人不得近之守墓禁謂禁制不得漫入也○註位謂至墓限○釋曰云丘封所居前後者即上文為諸

喪新用交

侯及有功者居前為卿大夫士者居後是也凡祭墓為

祭墓為尸或禱祈焉疏鄭注祭墓至為尸釋曰後

文遂為尸是墓新成祭后土此文云凡井一故知謂禱祈也

先鄭云為尸冢人為尸者上文祭墓謂始穿地時此文據成

墓為尸後鄭以此亦得通一義故引之在下是以禮記檀弓

云有司合奠於墓左彼是成墓所祭亦引此凡祭墓為尸證

成墓之疏凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆為之

事也疏凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆為之

故此經摠見之若然此墓地舊有兆域今新死者隨即授之耳

墓大夫掌凡邦墓之地域為之圖凡邦中之墓

地凡邦至葬地釋曰鄭知邦中之墓地是萬民葬

疏地者以其冢人掌王墓地下文云令國民族葬非有

爵者故知經邦墓是萬民若然下文掌其度數鄭云度數爵

等之大小而見有爵者謂本為庶人設墓其有子孫為卿大

夫士其葬不離父祖疏令國民族葬而掌其禁令

故兼見卿大夫士也疏令國民族葬而掌其禁令

各從疏注族葬各從其親釋曰經云族葬則據五服之

其親疏注族葬各從其親釋曰經云族葬則據五服之

之內者見左傳哭諸之例云異姓臨於外同姓於宗廟同宗

於祖廟同族於爾廟故知族是服內是以鄭云各從其親也

正其位掌其度數位謂昭穆也度

疏正其位掌其度數位謂昭穆也度

萬民墓地亦如上文豫有昭穆為左右故云正其位云度使

-5 240 35 860" data-label="Text">

數等爵之大小者亦如冢人云立封之度與其樹數也疏使

禮記卷之二十一

檀弓

四

木

萬民奠地族葬地中央為室而萬民各自守之注先鄭云官寺則室也

職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之

喪以國之喪禮治其禁令序其事國之喪禮喪服士喪既夕

士虞今存者其餘則疏職喪至其事○釋曰言諸侯者

事謂小斂大斂葬也○疏謂畿內王子母弟得稱諸侯者

若司裘云諸侯共熊侯豹侯者也言凡有爵者還是卿大夫

士言凡以該之耳云序其事者謂若襲斂殯葬先後之事○

註國之至葬也○釋曰云國之喪禮喪服士喪既夕士虞今

存者此據儀禮之內見在者而言故云今存者但士喪禮始

死時事既夕葬時事士虞葬訖及日中而虞事也云其餘則

亡者但儀禮本事義三千條其時有天子諸侯卿大夫士喪

與既夕及虞卒哭與附小祥大祥禮皆有遭暴秦而亡漢興

准得十七篇高堂生所傳即今儀禮是也故云其餘則亡云

事謂小斂大斂葬也者舉大事而言其間仍凡國有司

有襲事亦掌之下文別見祭故此不兼也凡國有司

以王命有事焉則詔替主人有事謂合遂贈賵之

屬詔贊者以告主人

命其受之鄭司農云凡國謂諸侯國有司謂王有司也以王

命有事職喪主詔贊主人玄謂凡國有司有司從王國以王

命往○賜疏注有事至命往○釋曰知有事謂合遂贈賵

芳鳳反疏之屬者春秋云王使祭叔歸舍且賜又兩小

傳皆言衣被曰襚貨財曰賵車馬曰賵珠玉曰舍明知有舍

賵者賵施於生者故亦不言也先鄭云凡國謂諸侯國有司

謂王有司也後鄭不從者下文云公有司豈得公分之為諸

侯有司為王有司乎明此國有司亦不得分之也故凡其

後鄭云國有司有司從王國以王命往向喪家者也凡其

喪祭詔其號治其曲疏鄭司農云號謂謚號玄謂告以

音疏凡其至其禮○釋曰喪祭餘文皆為虞此言凡者以

各疏其喪中自相對則虞為喪祭卒哭為吉祭若對二十

哀新相安 周禮卷二十二 沐重文

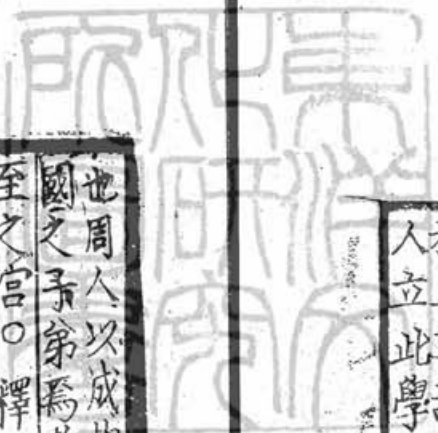
以祝凡公有司之所共職喪令之趣其事其當
共物者給事之期也有司或言公或言國言國者由其君所
來居其官曰公謂王遣使奉命有贈之物各從其官出職喪
當催疏註令今至督也。釋曰云今令其當供物者給事
命職喪依式令之使相供云有司或言公或言國言國者由
其君所來者解稱國之意君則王也云居其官曰公者謂不
須王命自居其官之職往供
則曰公公謂官之常職也

春官宗伯下

大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合

國之子弟焉鄭司農云均調也樂師主調其音大司樂

均五帝之學成均之法者其遺禮可法者國之子弟公卿大
夫之子弟當學者謂之國子文王世子曰於成均以及取爵
於上尊焉則周疏大司至弟焉。釋曰云掌成均之法以
入立此學之宮疏治建國之學政者成均五帝學名建立

也周人以成均學之舊法式以立國之學內政教也注鄭司
國之子弟焉者大司樂合聚國子弟將此以教之。注鄭司
至之宮。釋曰先鄭云均調也樂師主調其音大司樂主受
此成事已調之樂者案樂師惟教國子小舞大司樂教國子
大舞其職有異彼樂師又無調樂音之事而先鄭云樂師主
調其音大司樂主受其成事義理不可且董仲舒以成均為
五帝學故依而用之云謂董仲舒云成均五帝之學者前漢
董仲舒作春秋繁露繫繫多露潤為春秋作義潤益多彼云
成均五帝學也云成均之法者其遺禮可法者鄭見經掌成
均之法即是有遺禮可法效乃可掌之故知有遺禮也云國
之子弟公卿大夫之子弟當學者謂之國子者案王制云王
大子王子公卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉此不言
王太子王子與元士之子及俊選者引文不具此云弟者則
王子是也自公以下皆適子乃得入也云文王世子曰於成
均以及取爵於上尊者案彼文上云或以德進或以事舉或
以言揚又云曲藝皆誓之以待又語三而一有焉乃進其等
注云進於衆學者又云以其序謂之郊人遠之於成均以及
取爵於上尊也彼鄭注云董仲舒曰五帝名大學曰成均則
虞庠遠是也天子飲酒於虞庠則郊人亦得酌於上尊以相
旅鄭引之者證成均是學意若知先鄭以義解之何得於中

飲酒故知先鄭之義非也云然則周人立此學之宮者即虞
庠之學是也若然案王制有虞氏各學為上庠下庠至周立
小學在馬郊者曰虞庠堯已上當代學亦各有名無文可知
但五帝總名成均當代則各有別稱謂若三代天子學總曰
辟雍當代各有異名也凡有道德者使教焉死則以

為樂祖祭於瞽宗

二道多才藝者德能躬行者若舜命
夔典樂教胄子是也死則以為樂

之祖神而祭之鄭司農云瞽宗人樂人所共宗也或曰祭於
瞽宗祭於廟中明堂位曰瞽宗殷學也泮宮周學也以此觀
之祭於學宮中○鼓音音古夔求龜反曾疏注道多至宮中
子首胃本亦作胃泮音判本亦作預同疏釋曰經直言道
鄭知是多才藝者以其云道通物之名是已有才藝通教於
學子故知此人多才藝耳但才藝與六藝少別知者見雍也
云求也藝鄭云藝多才藝人憲問云冊求之藝文之以禮樂
禮樂既是六藝云明上云藝非六藝也此教樂之官不得以六
藝解之故鄭云道多才藝也云德能躬行者案師氏注德行
外內之稱在心為德施之為行彼釋三德三行為外內此云
德能躬行則身內有德又能身行尚書傳詩云非知之難行
之惟難則此人非直能知亦能身行故二書皆使教焉

以為樂之祖神而祭之先即云瞽樂人者序言上瞽中瞽下
瞽皆瞽是瞽瞽字樂事故云瞽樂人樂人所共宗也云或曰祭

於瞽宗祭於廟中者此說非故引明堂位為證是設學也祭
樂祖必於瞽宗者案文王世子云春讓夏弦大師詔之瞽宗
以其教樂在瞽宗故祭樂祖還於瞽宗雖有學干戈在東序
以誦弦為正文王世子云禮在瞽宗書在上庠鄭注云學禮
樂於設之學功成治定與已同則學禮樂在瞽宗祭禮先師
亦在瞽宗矣若然則書在上庠書之先師亦祭於上庠其詩
則春誦夏弦在東序則祭亦在東序也故鄭注文王世子云
禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生德可以為之也
是皆有先師當祭可知也祭義云祀先賢於西學所以教
諸侯之德是天子親祭之不見祭先聖者文不備祭可知也

樂德教國子中和祗庸孝友

中猶忠也和剛柔適
也祗敬庸有常也善

父母曰孝善

疏

以樂至孝友○釋曰此必使有道有德者
兄弟曰友○教之此是樂中之六德與教萬民者少別

○注中猶至曰友○釋曰此六德其中和二德取大司徒六
德之下孝友二德取大司徒六行之上其祗庸二德與彼異
自是樂德所加也云中猶忠也和剛柔適也注大司徒與此
同祗敬庸有常也並訓而見其義也善父母曰孝善兄弟曰

友爾雅釋親文也。以樂語教國子興道諷誦言語。興者以

善事道讀曰導導者言古以訓今也。倍文曰諷以聲節之曰誦發端曰言答述曰語。興道許應反劉虛既反注同。下音

導。諷方鳳反劉古夔。疏。注興者至曰語。釋曰此亦使有

反劉古哀反倍音佩。疏。道有德教之云興者以善物喻善

事者謂若老狼與周公之輩亦以惡物喻惡事不言者歌舉

一。邊可知云道讀曰導者取導引之義故讀從之云導者言

古以劉今也者謂若詩陳古以刺幽王厲王之輩皆是云倍

文曰風者謂不開讀之云以聲節之曰誦者此亦皆背文但

謂是宣言之無吟誦誦則非直背文又為吟誦以聲節之為

異文王世子春誦注誦謂歌樂歌樂即詩也以配樂而歌故

云歌樂亦是。以聲節之。襄二十九年季札請觀周樂而云為

之。歌齊為之。歌鄭之等。亦是不依琴瑟而云歌。此皆是徒歌

也。曰。誰亦得謂之歌。若依琴瑟謂之歌。即毛云曲合樂曰歌。是

也。云。發端曰言。答述曰語。者。詩云。劉云。于時言言于時語語

也。云。直言曰言。答述曰語。許氏說文云。直言曰論。答難曰語

論者。語中之別。與言不同。故鄭註雅詩云。言言已事。為人說

為。以樂舞教國子。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。堯

之所出。民得。以有族類。大咸。咸池。堯樂也。堯能。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。傳。土。言其德。能。大。中。國。也。大濩。湯樂也。

湯。以。寬。治。民。而。除。其。邪。言其德。能。使。天。下。得。其。所。也。大武。武

王樂也。武王伐紂。以除其害。言其德。能。成。武。功。大卷。大劉

皆音泰。咸如字。卷音權。又卷勉。反。又居遠。反。沈。又居勉。反。磬

上。昭。反。濩。戶。故。反。共。音。恭。禪。時。疏。以樂至大武。釋曰。此

戰。反。傳。音。孚。或。音。附。邪。似。嗟。反。疏。大。司。樂。所。教。是。大。舞。樂

師。所。教。者。是。小。舞。案。內。則。云。十。三。舞。勺。成。童。舞。象。舞。象。謂。戈

皆。小。舞。又。云。十。舞。大。夏。即。此。六。舞。也。特。云。大。夏。者。鄭。云。樂

之。文。武。中。其。實。六。舞。皆。樂。也。保。氏。云。教。之。六。樂。二。官。共。教。者

彼。教。以。書。此。教。以。舞。故。共。其。職。也。註。此。周。至。武。功。釋。曰

案。下。文。以。六。舞。云。大。合。樂。明。此。舞。是。六。代。樂。必。知。此。六。舞。雲

門。已。下。是。黃。帝。堯。舜。夏。殷。周。者。並。依。樂。緯。及。元。命。包。彼。云。雲

門。黃。帝。樂。以。下。及。堯。舜。等。皆。陳。故。知。黃。帝。已。下。也。云。黃。帝。曰

雲。門。大。卷。黃。帝。能。成。各。萬。物。以。明。民。共。財。者。祭。法。文。彼。云。百

物。不。云。萬。物。萬。物。即。百。物。云。言。其。德。如。雲。之。所。出。民。得。以。有

族。類。者。鄭。釋。此。雲。門。大。卷。二。名。云。德。如。雲。之。所。出。解。雲。門。云

族。類。者。鄭。釋。此。雲。門。大。卷。二。名。云。德。如。雲。之。所。出。解。雲。門。云

族。類。者。鄭。釋。此。雲。門。大。卷。二。名。云。德。如。雲。之。所。出。解。雲。門。云

族。類。者。鄭。釋。此。雲。門。大。卷。二。名。云。德。如。雲。之。所。出。解。雲。門。云

族。類。者。鄭。釋。此。雲。門。大。卷。二。名。云。德。如。雲。之。所。出。解。雲。門。云

族。類。者。鄭。釋。此。雲。門。大。卷。二。名。云。德。如。雲。之。所。出。解。雲。門。云

族。類。者。鄭。釋。此。雲。門。大。卷。二。名。云。德。如。雲。之。所。出。解。雲。門。云

族。類。者。鄭。釋。此。雲。門。大。卷。二。名。云。德。如。雲。之。所。出。解。雲。門。云

族。類。者。鄭。釋。此。雲。門。大。卷。二。名。云。德。如。雲。之。所。出。解。雲。門。云

族。類。者。鄭。釋。此。雲。門。大。卷。二。名。云。德。如。雲。之。所。出。解。雲。門。云

族。類。者。鄭。釋。此。雲。門。大。卷。二。名。云。德。如。雲。之。所。出。解。雲。門。云

族。類。者。鄭。釋。此。雲。門。大。卷。二。名。云。德。如。雲。之。所。出。解。雲。門。云

族。類。者。鄭。釋。此。雲。門。大。卷。二。名。云。德。如。雲。之。所。出。解。雲。門。云

族。類。者。鄭。釋。此。雲。門。大。卷。二。名。云。德。如。雲。之。所。出。解。雲。門。云

族。類。者。鄭。釋。此。雲。門。大。卷。二。名。云。德。如。雲。之。所。出。解。雲。門。云

族。類。者。鄭。釋。此。雲。門。大。卷。二。名。云。德。如。雲。之。所。出。解。雲。門。云

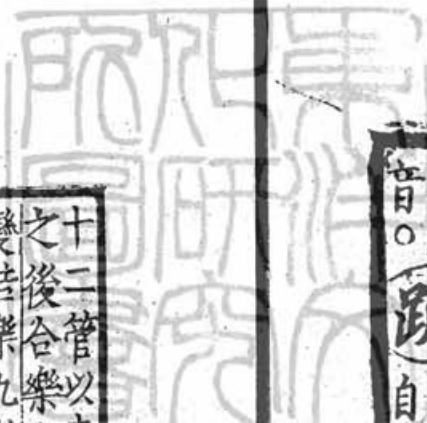
民得以有族類解大卷卷者卷聚之義即族類也故祭法云
正名百物以明民是也云大咸咸池堯樂也堯能殫均刑法
以儀民者祭法文彼云義終此云儀民引其義不引其文云
言其德無不施者解咸池之名咸皆也池施也言堯德無所
不施者案祭法注云賞賞善謂禪舜封禹稷等也義終謂既
禪二十八載乃死是也云大磬舜樂也言其德能紹堯之道
也者元命包云舜之民樂其紹堯之業樂記云韶繼也註云
言舜能繼紹堯之德是也云大夏禹樂也禹治水傳土言其
德能大中國也者案禹貢云敷土敷布也布治九州之水土
是敷土之事也樂記云夏大也註云禹樂名禹能大堯舜之
德大中國即是大堯舜之德也元命包云禹能德並三聖德
並三聖即是大堯舜之德亦一也云大濩湯樂也湯以寬治
民而除其邪者亦祭法文彼云除其災災即邪亦一也或本
作邪也云言其德能使天下得其所也者言護者即救護也
救護使天下得其所也云大成武王樂也武王伐紂以除其
害者亦祭法文彼云災災即害一也云言其德能成武功者
此即克定禍亂曰武也案元命包云文王時民樂其興師征
伐故曰武又詩云文王受命有此武功如是則大武是文王
樂名而云武王樂者但文王有此武功不卒而崩武王卒其
伐功以誅虜紂是武王成武功故周公作樂以大武為武王

樂也案樂記云大章章之也注云堯樂名也周禮闕之或作
大卷又云咸池備矣注云黃帝所作樂名也堯增脩而用之
周禮曰大咸與此經注樂名不同者本黃帝樂名曰咸池以
五帝殊時不相沿樂堯若增脩黃帝樂樂者有其本名曰大
咸池則此大咸也若樂射依舊不增脩者則改本名名曰大
章故云大章堯樂也周公作樂更作大卷大卷則大章章名
雖堯樂其味是黃帝樂故此大卷一為黃帝樂也周公以堯
時存黃帝咸池為堯樂名則更與黃帝樂名立名名曰雲門
則雲門大卷為一名故下文分樂而序之更不序大卷也必
知有改樂名之法者按條牒論云班固作漢書高帝四年作
武德之樂又云高帝廟中奏武德文始注云舜之韶舞名秦
始皇二十六年改名五行舞注云五行本周舞高帝六年改
名文始五行之舞案此知有改樂之法也案尋經緯云伏犧
之樂曰方基神農之樂曰下謀祝融之樂曰屬續又案緯云
顓頊之樂曰五莖帝嚳之樂曰六英之云能為五行之道立
根莖六英者六合之英皇甫謐曰少昊之樂曰九淵則伏犧
已下皆有樂今此惟存黃帝堯舜禹湯者案易繫辭存黃帝
堯舜垂衣裳鄭注云金天高陽高辛遵黃帝之道無所改作
故不述焉則此所不存者義亦然也然鄭惟據以六律六
五帝之中而言則三皇之樂不存者以質故也

同五聲八音六舞六合樂以致鬼神示以和邦

國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物

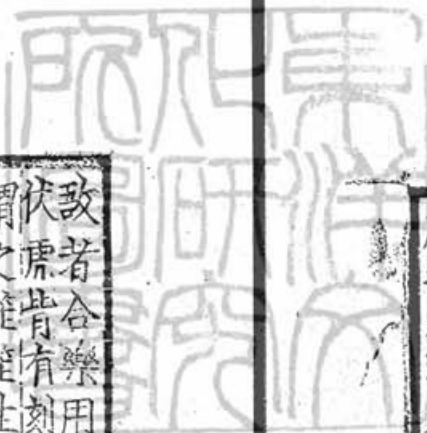
六律合陽聲者也六同合陰聲者也此十二者以銅為管轉而相生黃鍾為首其長九寸各因而二分之上生者益一分下生者去一焉國語曰律所以立均出度也古之神書考中聲而量之以制度律均鍾言以中聲定律以律立鍾之均大合樂者謂編作六代之樂以冬日至作之致天神人鬼以夏日至作之致地祇物鬼動物羽羸之屬虞書云變曰夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止祝歌笙鏞以間鳥獸鎗之簫韶九成鳳皇來儀變又曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧此其於宗廟九奏效應○詭音悅長如字上生時掌反後上生皆同去一起呂反下文去樂及注同度待洛反編音遍魁眉鼻反羸力果反下羸物同夏居八反劉古八反球音求搏音博拊方甫反鼗徒刀反祝昌六反啟本又作梧魚呂反間之願之間澹本又作聆七羊反於予上如字劉音鳥丁羊汝反應之對之應後皆同不更疏自此已下論用樂之事也云以六律六同者此樂音○

十二管以表其鍾樂器之中不用管也云大合樂者據薦腥之後合樂之時用之也此所合樂即下云若樂六變若樂八變若樂九變之等彼據祭天下神此據正祭合樂若然合樂在下神後而又退下神樂在後者以下神用一代樂此用六代六代事重故進之在上若然下神不亞合樂而隔分樂恐其相亂且使一變二變三等與分樂所用樂同故三神在下也云以致鬼神示者是據三禘而言云以和邦國已下亦據三禘之祭各包此數事故鄭引虞書以證宗廟○註六律合陽聲者也至奏效應○釋曰云六律合陽聲者也六同合陰聲者也者案大師云掌六律六同以合陰陽之聲是以據而言焉云此十二者以銅為管者案典同先鄭云陽律以竹陰律以銅後鄭云皆以銅為與此注義同也云轉而生已下據律歷志而言子午已東為上生子午已西為下生上生為陽陽主息故三分益一下生為陰陰主減故三分去一案律歷志黃鍾為天統律長九寸林鍾為地統律長六寸大簇為入統律長八寸又云十二管相生皆八八上生下半盡於中呂陰陽生於黃鍾始於左旋八八為位者假令黃鍾生林鍾是歷八辰自此已下皆然八八為位蓋象八風也國語者案彼景王將鑄無射問律於伶州鳩鳩對曰律所以

長折胡文 周禮卷之二 木巨文

立均出度古之神替考中聲而量之以制度律均鍾百官執
義鄭引之者欲取以六律六同均之以制鍾之大小須應律
同也故鄭云言以中聲定律以律計自倍半而立鍾之均即
生下生定律之長短度律以律計自倍半而立鍾之均即
是應律長短者也云大合樂者謂備作六代之樂者此經六
樂即上六舞故知備作六代之樂言備作六代之樂者此經六
職代訖乃更為人鬼於祖廟致物鬼於壇蓋用祭天地之神
明文案彼注致人鬼於祖廟致物鬼於壇蓋用祭天地之神
明日若然此經合樂據三禘正祭天而引彼天地之神
人鬼在明日祭之者但彼明且所祭小神用樂無文彼神既
多合樂之時當與此三禘正祭合樂同故彼此文同稱致但
據彼正祭祭天地大神無宗廟之祭祭天明日兼祭人鬼與
此為異也云動物羽羸之屬者鄭不釋邦國之等直釋動物
者以尚書不言動物故釋訖乃引尚書鳥獸之等證之也虞
擊鳴球已下文在舜典是舜祭宗廟之禮案彼鄭注夏樂也
所以節樂云以誅者謂歌詩也云祖考來格者謂祖考之神
來至也云虞賓在位者謂舜以爲賓即二王後丹朱也云羣
后德讓者謂諸侯助祭者謂舜以爲賓即二王後丹朱也云羣
感也云下管鼗鼓已下謂舜廟堂下之樂故言下云合止祝

祀字一作序

致者合樂用祝祝狀如漆蒿中有推搖之所以節樂致狀如
伏席背有刻以物飾之所以止樂云笙鐘以間者東方之樂
謂之笙笙生也東方生長之方故名樂爲笙也鐘者西方之
樂謂之鐘庸功也西方物熟有成功亦謂之頌頌亦其頌其
成也以間者堂上堂下間代而作云鳥獸槍槍者謂飛鳥走
獸槍槍然而舞也云蕭韶九成鳳皇來儀者韶樂也若樂
九變人鬼可得而禮故致得來儀儀匹謂致得雄曰鳳雌曰
皇來儀止巢而乘匹案此下文六變致象物象物有象在天
謂四靈之屬四靈則鳳皇是其一此六變彼九成者其實六
變致之而言九者以宗廟九變爲限靈鳥又難致之物故於
九成而言耳云變又曰變語舜云磬有大小予擊舞者此於下
文別而言之故云又曰變語舜云磬有大小予擊舞者此於下
小石磬則感百獸相率而舞云度尹允諧者庶衆也尹正也
允信也言樂之所感使衆正之官信得其諧和云此其於宗
廟九奏之效應者此經摠言三祀大祭但天地大祭效驗無
文所引尚書惟有宗廟故指宗廟而言也然尚書云相考即
此經致鬼也虞賓即此經動物以安賓客羣后德讓即此經
也鳥獸鳳皇等即此經動物也庶尹允諧即此經以諧萬民
入也乃分樂而祀之以祭以享以祀一代之樂

禮記卷之二十一 樂記 第十一

註分謂至之樂。釋曰此與下諸文為摠目上撥云六
舞今分此六代之舞尊者用前代卑者用後代使尊卑
有序故云序若然經所先云祭地後云祭天者
欲見不問尊卑事起無常故倒文以見義也。乃奏黃鐘

歌大呂舞雲門以祀天神。為均者黃鐘之鍾大呂之聲
大呂為之合奏之以祀天神尊之也天神謂五帝及日月星
辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也
孝經說曰祭天南郊統

陽位是也。○正音征。乃奏至天神。○釋曰此黃鐘言
言云歌據合曲而說其實歌奏通也知下言歌歌據堂上歌
詩合大呂之調謂之歌者春秋左氏傳云晉侯歌鐘二肆取
半以勝魏絳魏絳於是有金石之樂彼據磬列肆而言是不
在歌詩亦謂之歌明不據編歌詩也襄四年晉侯饗穆叔云

奏肆夏歌文王大明祿亦此類也。○注以黃至是也。○釋曰
云以黃鐘之鍾大呂之聲者以經云奏奏者奏擊以出聲故
據鍾而言大呂經云歌歌者發聲出音故據聲而說亦互而
通也言為均者案下文云凡六樂者文之以五聲攝之以八

音鄭云六者言其均皆待五聲八音乃成也。○則是以鍾師云以鍾鼓奏九
作樂先擊此二者之鍾以均諸樂是以鍾師云以鍾鼓奏九

夏鄭云先擊鍾次擊鼓論語亦云始作翕如也鄭云始作
金奏是凡樂皆先奏鍾以均諸樂也必舉此二者以其配合
是以鄭云黃鐘陽聲之首大呂為之合也言合者此據十二

辰之斗建與日辰相配合皆以陽律為之主陰呂來合之是
以大師云掌六律六同以合陰陽之聲注云聲之陰陽各有
合黃鍾子之氣也十一月建焉則辰在星經大呂丑之氣也

十二月建焉而辰在亥樛大族寅之氣也正月建焉而辰在
十二辰應鍾亥之氣也十月建焉而辰在酉木已後皆然其
斗與辰合也云奏之以祀天神尊之也者以黃鐘律之首雲

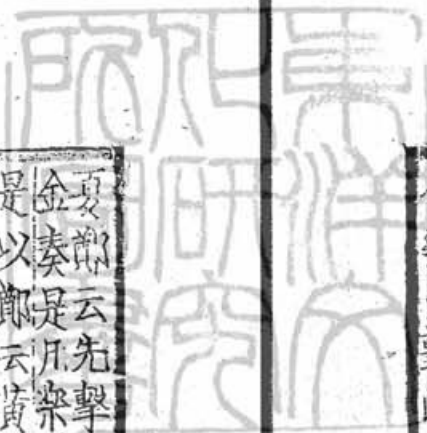
門又黃帝樂以尊祭尊故云尊之神尊之也天神謂五帝及日月
星辰也者案下文云者樂六變天神皆降是昊天則知此天神
非天帝也星是五帝矣知及日月星者案大宗伯昊天在裡祀

中日月星辰在實紫中鄭注云五帝亦用實紫之禮則日月
星與五帝同科此文又不可不見日月星別用樂之事故知此
天神中有日月星辰可知其司中已下在禋燎中則不得入

天神中故下文約與四望同樂也云王者又各以夏正月祀
其所受命之帝於南郊尊之也者案易緯乾鑿度云三王之
郊一用夏正郊特牲云兆日於南郊就陽位大傳云王者禘

其祖之所自出於其所受命之帝於南郊特尊之也云孝經
者各以夏正月祀其所受命之帝於南郊特尊之也云孝經

襄所月交
月書三十一

說者說即緯也時禁緯故云說引之證與郊特牲義同皆見郊所感帝用樂與祭。帝不異以其所郊天亦是五帝故也。乃奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地示。乃奏至地

為之合咸池大咸也地祇所祭於北郊謂神。示乃奏至地。州之神及社稷。大簇音太下七豆反下同。示乃奏至地。也示卑於天神故降用大簇陽聲第二應鐘為之合者以黃鐘之

初九下生林鍾之初六林鍾之初六上生大簇之九二應陽。聲之第二也。大簇寅之氣也正月建焉而辰在辰。應鐘亥。之氣也而辰在析木是應鐘為之合也。云咸池大咸也。地祇所祭於

此郊謂神州之神者以其下文若樂八變者是崑崙大地。知此地祇非大地也是神州之神可知。察河圖括地象云崑

嶠東南萬五千里曰神州是知神州之神也。知祭於北郊者。孝緯文以其與南郊相對故也。知及社稷者以六冕差之社

稷雖在小祀若薦祭言之大宗伯云以血祭祭社稷五祀五。日。月。星。與。乃。奏。姑。洗。歌。南。呂。舞。大。磬。以。祀。四。壇。

五帝同也。乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四壇。日。月。星。與。乃。奏。姑。洗。歌。南。呂。舞。大。磬。以。祀。四。壇。

姑洗陽聲第三南呂為之合四望五嶽四鎮四竇此言祀者。司中司命風師兩師或亦用此樂與。竇本又作瀆同音。與音。疏乃奏至四望。釋曰四望又卑於神州故降用陽

餘。疏乃奏至四望。釋曰四望又卑於神州故降用陽。姑洗陽聲第三南呂為之合者以其南呂上生姑洗之九三

是陽聲第三也姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂。酉之氣也八月建焉而辰在壽星是南呂為之合也云四望

五嶽四鎮四竇者以大宗伯五嶽在社稷下山川上此文四。望亦在社稷下山川上故知四望是五嶽四鎮四竇也云此

言祀者司中司命風師兩師或亦用此樂與者以此上下更。不見有司中等用樂之法又案大宗伯天神云祀地祇云祭

人鬼云享四望是地祇而不云祭而變稱祀明經意本容同。中等神故變文見用樂也無。乃奏蕤賓歌函鍾舞大

夏以祭山川。蕤賓陽聲第四函鍾為之合函鍾一名林。鍾。蕤賓陽聲第四函鍾為之合函鍾一名林

疏。註蕤賓至林鍾。釋曰云蕤賓陽聲第四者應鍾之六。三上生蕤賓之九四是陽聲第四也云函鍾為之合者

蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首函鍾未之氣也六月。建焉而辰在鶉火是函鍾之為合也云函鍾一名林鍾者此

疏。註蕤賓至林鍾。釋曰云蕤賓陽聲第四者應鍾之六。三上生蕤賓之九四是陽聲第四也云函鍾為之合者

蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首函鍾未之氣也六月。建焉而辰在鶉火是函鍾之為合也云函鍾一名林鍾者此

疏。註蕤賓至林鍾。釋曰云蕤賓陽聲第四者應鍾之六。三上生蕤賓之九四是陽聲第四也云函鍾為之合者

蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首函鍾未之氣也六月。建焉而辰在鶉火是函鍾之為合也云函鍾一名林鍾者此

疏。註蕤賓至林鍾。釋曰云蕤賓陽聲第四者應鍾之六。三上生蕤賓之九四是陽聲第四也云函鍾為之合者

蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首函鍾未之氣也六月。建焉而辰在鶉火是函鍾之為合也云函鍾一名林鍾者此

周禮言函鍾月令云林鍾故云一名林鍾也乃奏夷則歌小呂舞大濩

以享先妣先夷則陽聲第五小呂為之合小呂一名中呂

特立廟而祭之謂之闕官闕神之○中音仲亦如字後同

音元本亦作配闕音秘(疏)立七廟考廟王考廟皇考廟顯考

廟祖考廟皆月祭之二祧享掌乃止不見先妣者以其七廟

外非常故不言若祭當與三祧同亦享掌乃止若追享自然

及之矣云夷則陽聲第五者以其大呂之六四下生夷則之

九五是陽聲第五也云小呂為之合者以其小呂巳之氣也

四月建焉而辰在寅沈夷則中之氣也七月建焉而辰在鶉

尾是其合也云小呂一名中呂者此周禮言小呂月令言中

呂故云一名中呂也云先妣姜嫄也姜嫄履大人跡感神靈

而生后稷者詩云履帝武敏歆君義與史記同以為姜嫄

帝嚳妃履帝武敏歆謂履帝嚳傳十世乃至堯后稷為堯官

則姜嫄為帝嚳後世妃而言履帝武敏歆者帝謂天帝也是

以周本紀云姜嫄出野見聖人跡心悅忻然踐之始知有身

動而孕居期生子是鄭解聖人跡與毛異也云是周之先

者生民詩序云生民尊祖也后稷生於姜嫄文武之功起於

后稷是周之子孫功業由后稷為始祖姜嫄無所妃者凡祭

周之先母也云周立廟自后稷已下不得更立后稷父廟故姜

嫄無所妃也云是以特立廟而祭之者以其尊敬先母故特

立婦人之廟而祭之云謂之闕官闕神之者案闕宮詩云闕

宮有佻實實故故毛云在周常閉而無事與此祭先妣義遠

故後鄭不從是以鄭云特立廟而祭之但婦人稱宮處在幽靜

故名廟為闕宮據其神則曰闕神也若然分樂序之尊者用

前代其先妣先祖服衾冕山川百物用玄冕今用樂山川在

樂用前乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

代無嫌乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

陽聲之下也夾鍾為之合夾鍾一名國鍾先祖謂

先王先公○射音亦注下同夾古洽反國于權反(疏)射至

無射之上九是陽聲之下也云夾鍾為之合者以其夾鍾之六五下生

之氣也二月建焉而辰在降婁無射成之氣也九月建焉而

辰在火亦是其合也云夾鍾一名國鍾者下文云國鍾為

長所用交

木直交

易

易

易

易

易

易

易

易

易

易

易

易

易

易

易

易

宮是一先名國鍾也云先祖謂先王先公者鄭據司服而言但
司服以先王先公服異故別言此則知先王先公樂同故台
先說以其俱是凡六樂者文之以五聲播之以八

音六者言其均皆待五聲八音乃成也播之言披也故書

被皮疏鍾注六者至之播○釋曰云六者言其均也謂若黃

寄反疏鍾注六者至之播○釋曰云六者言其均也謂若黃

各異也或解以為均謂樂器八音之等若然何得先云言其

均始云皆待五聲八音乎明言其均者以為六者各據其首

與下四聲為均故云皆待五聲八音乃成也云播之言披也

者謂若光被四表是取披及之義也子春云播為后稷播百

播百穀是后稷之事也凡六樂者一變而致羽物

及川澤之示再變而致羸物及山林之示三

變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及

墳衍之示五變而致介物及土示六變而致

象物及天神變猶更也樂成則更奏也此謂大蜡索鬼

用大族姑洗南方之祭則用蕤賓西方之祭則用夷則無射

北方之祭則用黃鍾為均焉每奏有所感致和以來之凡動

物敏疾者地祇高下之甚者易致羽物既飛又走川澤有孔

竅者始能走則遲填街孔竅則小矣是其所所以舒疾之分土

祇原隰及平地之神也象物有象在天所謂四靈者天地之

神四靈之知非德至和則不至禮運曰何謂四靈麟鳳龜龍

謂之四靈龍以爲畜故魚鱗不滄鳳以爲畜故鳥不膏麟以

爲畜故獸不狘龜以爲畜故人惰不失○介音界蠍士嫁反

易以政于軌反苦手反洽音審商休律反本又作橘亦作戲同

越疏凡六至天神○釋曰此一變至六變不同者據難致

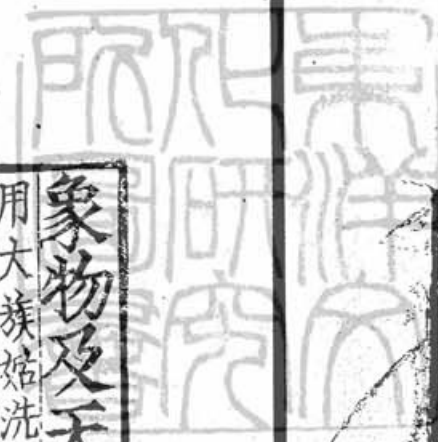
反疏易致前後而言索大司徒五地之物生動植俱有此

俱言動物不言植物者據有情可感者而言也○註變猶至

不失○釋曰云變猶更也者燔禮云終尚書云成此云變孔

註尚書云九奏而致不同者凡樂成則終變更也終則更

易於

五穀成於神有功故報祭之鄭必知此據蜡祭者此經摠祭
百神與蜡祭合聚萬物之神同故知蜡也云六奏樂而禮畢
者下云若樂六變則天神皆降此經亦六變致天神故云六
奏樂而禮畢也云東方之祭則用大簇云此鄭知四方各
別祭用樂不蜡不通順成之方其蜡乃通是四方又云四方
不順成入蜡不通順成之方其蜡乃通是四方又云四方
與動之神物雖有遲疾皆由以樂和感之云凡動物致疾者
地祇高下之甚者易致者言此欲見先致者皆由其神易致
故也云羽物既飛又走川澤有孔竅者皆由其神易致
一變致之是則遲填街孔竅則小矣者以其墳街在丘陵後
緩云蛤蟹走則遲填街孔竅則小矣者以其墳街在丘陵後
介物在毛物後由是遲填街孔竅則小矣者以其墳街在丘陵後
就前物也云土祇原隰及平地之神也鄭知土祇中已有原隰者
有靈非直也云土祇原隰及平地之神也鄭知土祇中已有原隰者
四靈非直也云土祇原隰及平地之神也鄭知土祇中已有原隰者
案大司徒有墳街詁惟不言原隰故此則經上已說川澤
山又土祇中有平地者案大宰九職云一曰三農生九穀後
鄭以三農者原隰及平地以其生九穀故此則經上已說川澤

指原隰亦有平地之神也若然不言原隰而云土祇者欲見
原隰中社稷故鄭君駁異義云五變而致土祇土祇者五
土之摠神謂社是也變原隰言土祇郊特牲云社祭土而主
陰氣是社稱土祇故鄭云土祇也云象物有象在天所謂四
靈者以其天神同變致之象者有形象在天物者與羽羸等
同稱物故知有象在天四靈等也云天地之神四靈之知也
天和則不至者欲見介物已上皆以樂和感之未必由德此天
地四靈非直須樂要有德至和乃致之也云禮運已下者欲
見物則被四靈也云何謂四靈者記人自問自答案被注
云滄魚鮪不滄也言魚鮪不閉閔畏人也謂飛走之貌二者
皆據魚鮪不滄也言魚鮪不閉閔畏人也謂飛走之貌二者
情不也失也案大司徒山林宜毛物川澤宜鱗物丘陵宜羽物
墳街宜介物原隰宜羸物此經則以羽物配土祇與大司徒文不類
者彼以所宜而立陵毛物配項街介物配土祇故文有錯綜不類
案日月星孟冬云折來於天宗鄭注云此周禮所謂蜡也天
宗日月星孟冬云折來於天宗鄭注云此周禮所謂蜡也天
星辰非大天神以月令於天宗謂之蜡則此天神亦是日月
土祇是以知無天地大神也云尚書云簫韶九成鳳皇來儀

禮記卷之五

禮記卷之五

禮記卷之五

禮記卷之五

九成乃致象物者鄭以儀為匹謂止巢而孕乘匹故凡樂九變乃致此直據致其神故與大天神同六變也

園鍾為宮黃鍾為角大簇為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾為宮大簇為角姑洗為徵南宮為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾為宮大呂為角大簇為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌

九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人

鬼可得而禮矣此三者皆禘大祭也天神則土北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷先奏

是樂以致其神禮之以玉而裸為乃後合樂而祭之大傳曰王者必禘其祖之所自出祭法曰周人禘嚳而郊稷謂此祭

天圜丘以嚳配之圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心為大辰天帝之明堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位

或曰天社在東并與鬼之外天社地神也黃鍾生於虛危之氣虛危為宗廟以此三者為宮用聲類求之天宮夾鍾陰聲

其相生從陽數其陽無射無射上生中呂中呂與地宮同位不用也中呂上生黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又不用林

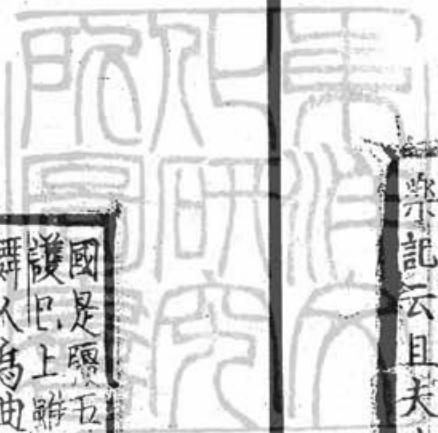
鍾上生太簇太簇下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗地宮林鍾林鍾上生太簇太簇下生南呂南呂上

生姑洗人宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又辟之林鍾上生大簇太簇下生南呂南呂與天宮之陽同位又辟之南呂

上生姑洗姑洗南呂之合又辟之姑洗下生應鍾應鍾上生樂賓樂賓地宮林鍾之陽也又辟之樂賓上生大呂凡五聲

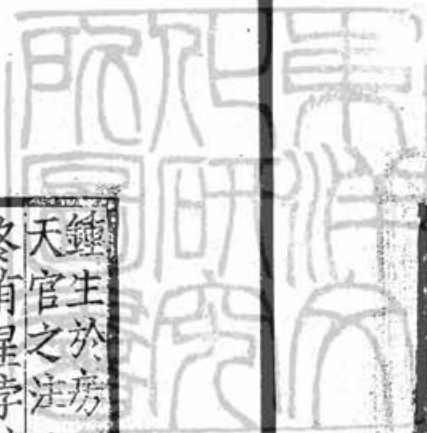
宮之所生濁者為角清者為徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也鄭司農云雷鼓雷鼗皆謂六面有革可擊者也雲和地

名也靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗兩面九德之歌春秋傳所謂
水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三
事謂之九功九功之德皆可歌也謂之九歌也玄謂雷鼓雷
鼗八面靈鼓靈鼗六面路鼓路鼗四面孤竹竹特生者孫竹
竹拔根之末生者陰竹生於山北者雲和空桑龍門皆山名
九磬讀當為大韶字之誤也○角如字古音鹿徵張里反下
同雷音雷九磬依字九音大諸書所引皆依字混論本又作
混論各依字讀裸古亂反魯苦篤反大辰如字劉音秦與鬼
音餘本亦作輿
疏凡樂至禮矣○釋曰此三者皆用一代
辟音避下同
者以分樂而序之據天地之次神故陳彼天地已下之神并
錯祭訖乃列陳此三稀恐與上雜亂故也言六變八變九變
者謂在天地及廟庭而立四表舞人從南表向第二表為一
成一成則一變從第二至第三為二成從第三至北頭第四
表為三成舞人各轉身南向於北表之北還從第一至第二
為四成從第二至第三為五成從第三至南頭第一表為六
成則天神皆降若八變者更從南頭北向第二為七成又從
第二至第三為八成地祇皆出若九變者又從第三至北頭
第一為九變人鬼可得禮焉此約周之大武象武王伐紂故
樂記云且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南

國是疆五成而分陝周公左召公右六成復綴以崇其餘六
護已上雖無成商之事但舞人須有限約亦應之四表以與
舞人為曲別神天神必於冬至禮地祇必於夏至之曰者
以天是陽地是陰冬至一陽生夏至一陰生是以還於陽生
陰生之日祭之也至於郊天必於建寅者以其郊所感帝以
析穀實取三陽交生之日萬物出地之時若然祭神州之神
於北郊與南郊相對雖元文亦應取三陰交生之日萬物秀
實之時也言園丘者紫爾雅土之高者曰丘取自然之丘園
者象天園既取丘之自然則未必要在郊無問東西與南北
方皆可地言澤中方丘者因高以事天故於地上因下以事
地故於澤中取方丘者水鐘曰澤不可言時節者天地自相對而
自然之方丘象地方故也宗廟不言時節者天地自相對而
言至此宗廟無所對謂禘祭也但殷人禘於三時周禮惟用
孟秋之月為之則公羊云大事者何大禘也毀廟之主陳于
大祖未毀廟之主皆升合食于大祖是也天用雲門地用咸
池宗廟用大韶者遷依上分樂之次序尊者用前代卑者用
後代為差也宗廟用九德之歌者以人神象神主以九德為
政之具故特異天地之神也天地及宗廟並言皆降皆出皆
至者以祭尊可以及卑故禮記云大報天而主日配以月是
其神多故云皆也天神六變地祇八變人鬼九變者上文四

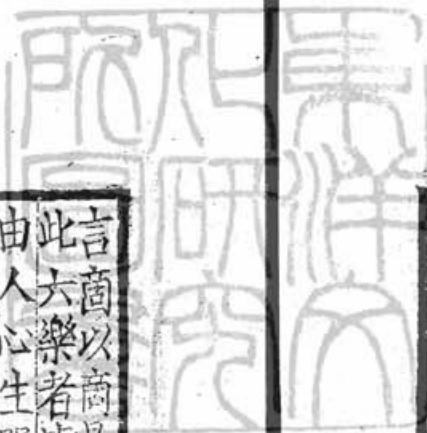
變已上所致有先後者動物據飛走遲疾地神有孔竅大小
其土祗及天神有靈智故據至德至和乃可以致今此三者
六變已上則據靈異而言但靈異大者易感小者難致故天
神六變人鬼九變也○注此三至之誤○釋曰云此三者皆
禘大祭也者案爾雅云禘大禘而辨天神人鬼地祗則皆有
禘稱也祭法云禘黃帝之等皆據祭人於園立大傳云王者
以鄭云三者皆禘大祭也云天神則主北辰地祗則主崑崙
人鬼則主后稷者此三者則大宗伯云祀之享之祭之又大
宰云祀天神祗及大享亦一也三者相將故鄭據此三者
祭之神也云先奏是樂以致其神者致神則下神也用之禮凡
而裸焉乃後合樂而祭之者云禮之以玉據天地而裸焉擇
宗廟以小宰注天地大神至尊不裸又玉人典瑞宗伯等不
見有宗廟禮神之玉是以知禮之以玉據天地則蒼璧禮天
黃琮禮地是也而裸焉據宗廟肆獻裸是也云大傳曰王者
必禘其祖之所自出者謂王者皆以筵寅之月郊所感生帝
還以感生祖配之若周郊以後稷配之也引之考證郊與圓
血俱是祭天之禘郊之禘以後稷配圓丘禘以魯配故引祭
法禘魯而郊魯為證云園鍾夾鍾也者即上文夾鍾也云夾

鍾主於房心之氣至明堂者案春秋緯文耀鉤及石氏星經
天官之注云房心為天帝之明堂布政之所出又昭十七年
冬有星孛於大辰公羊傳云大辰者何大火也大火為大辰
伐為大辰北辰亦為大辰夾鍾房心之氣為大辰天之出日
之處為明堂故以園鍾為天之宮云函鍾林鍾也者月令謂
之林鍾是也云林鍾生於未之氣未坤之位者林鍾在未八
卦坤亦在未故云坤之位云或曰天社在東井與鬼之外者
案星經天社六星與鬼之南是其與鬼外也天社神位皆是
地神故以林鍾為地宮也云黃鍾生於虛危之氣者以其黃
鍾在子子上有虛危故云虛危之氣也云虛危為宗廟者案
星經虛危主宗廟故為宗廟之宮也云以黃鍾為首終於南
類求之者若十二律相生終於六十即以黃鍾為首終於南
事今此三者為宮各於本宮上相生為角徵羽麤細須品或
先生後用或後生先用故云聲類求之也云天宮夾鍾陰聲
其相生從陽數者其夾鍾與無射配合之物夾鍾是呂陰也
無射是律陽也天是陽故宮後歷八相生還從陽數也云無
射上生中呂中呂與地宮同位不用也者地宮是林鍾林鍾
自與養實合但中呂與地宮同位不用也者地宮是林鍾林鍾
地卑故嫌其同位而不用之中呂上生黃鍾黃鍾為角也
黃鍾下生林鍾林鍾地宮又不用亦嫌不用也林鍾上生大

黃鍾下生林鍾林鍾地宮又不用亦嫌不用也林鍾上生大

漢大族為徵也大族下生南呂與無射同位又不用南呂上
生姑洗姑洗為羽祭天四聲足矣地宮林鍾林鍾上生太族
太族為角太族下生南呂南呂為羽先生後用也南呂上生
姑洗姑洗為徵後先生用四聲足矣人宮黃鍾黃鍾下生林
鍾林鍾為地宮又避之南呂南呂與天宮之陽同位又避之
生後為用也太族下生南呂南呂與天宮之陽同位又避之
南呂上生姑洗姑洗南呂之合又避之姑洗下生應鍾應鍾
為羽應鍾上生蕤賓蕤賓地宮之陽以林鍾是地宮與蕤賓
相配合故又避之蕤賓上生大呂大呂為角以絳多後先生
用也四聲足矣凡言不用者卑之凡言避之者尊之天宮既
從陽數故於本宮之位人地皆不避之至於南呂姑洗合地
於天雖有尊卑體敵之義故用姑洗天宮之陽所合也鄭必知有避之及
天尊卑隔絕故避姑洗天宮之陽所合也鄭必知有避之及
不用之義也以其天人所生有取有不敢知之所生濁者為
角清者為徵羽者此摠三者宮之所生以五聲宮之所生濁者為
若地宮所生姑洗為徵後先生用南呂為羽先生後用天宮
所生大呂為角後先生用大族為徵先生後用以其後生絳
多用角先生絳少用徵故云凡宮之所生濁者為角清者為
徵羽也云此樂無商者祭尚柔商堅剛也者此經三者皆不

言商以商是西方金故云祭尚柔商堅剛不用若然上文云
此六樂者皆文之以五聲並據祭祀而立五聲者凡音之起
由人心生單出曰聲雜比曰音泛論樂法以五聲言之其實
祭無商聲鄭司農云雷鼓雷鼓皆六面靈鼓靈鼓皆四面
鼓降鼓皆兩面而後鄭不從此三者皆祭之鼓路鼓不合與晉鼓
等同兩面故後鄭不從此三者皆祭之鼓路鼓不合與晉鼓
年趙宣子曰勸之以九歌九功之德皆可歌也謂之九歌六
府三事謂之九功水火金木土穀謂之六府正德利用厚生
謂之三事注云正德入德利用地德厚生天德此本尚書大
禹謨之言賈服與先鄭並不見古文尚書故引春秋也玄謂
雷鼓已下八面六面四面者雖無正文以叢鼓晉鼓等非祭
祀鼓皆兩面宗廟尊於晉鼓等故知加兩面為四面祭地尊
於宗廟故知更加兩面為六面祭天又尊於祭地知更加兩
面為八面是以不加兩面為六面祭天又尊於祭地知更加兩
桐云絲竹竹枝根之未生者桑詩毛傳云陰竹生於山北者爾
以其言孫若子孫然知枝根未生者云陰竹生於山北者爾
雅云山南曰陽山北曰陰今言陰竹故知山北者與空桑
空桑龍門皆山名者以其馬鬣龍門見是山即雲和與空桑
亦山可知故不從先鄭雲和地名也云九磬讀當為凡樂
大韶者上六樂無九韶而有九韶故破從大韶也

禮記月夜 周禮卷之三十一 木直文 二十一 集二

事大祭祀宿縣遂以聲展之以知完不。縣音玄

下樂縣之類皆效此疏凡樂至展之。釋曰凡樂事言凡語廣則不

而言其實中祭祀亦宿縣也但大祭祀中有天神地祇人鬼

中小祭祀亦宿縣至於饗食燕賓客有樂事亦兼之矣言宿

縣者皆於前宿豫縣之遂以聲展之者謂相王出入則

令奏王夏屍出入則令奏肆夏牲出入則令

奏昭夏三夏皆樂章名。疏王出入者據前文大祭祀而

言王出入謂王將祭祀初升廟門升祭訖出廟門皆令奏王

夏也尸出入謂尸初入廟門及祭祀訖出廟門皆令奏肆夏

牲出入者謂二灌後王出迎牲及爛肉與體其大豕是牲出

入皆令奏昭夏先言王次言尸後言牲者亦祭祀之次也。

注三夏皆樂章名。釋曰此三夏即下文九帥國子而

舞。當用舞者疏往當用至以往。釋曰凡與舞皆使國

帥以往疏之子弟為之但國子人多不必一時皆

用當逸代而去故選當用大饗不入牲其他皆如祭

者帥以牲為舞之處也祀大饗饗賓客也不入牲牲不入亦不奏昭夏

祀也其他謂王出入賓客出入亦奏王夏肆夏疏大饗

祭先王一也彼又云大饗尚暇脩謂饗諸侯來朝者二也曲

禮下云大饗不問卜謂摠饗五帝於明堂三也此經云大饗

與郊特牲大饗尚暇脩為一物言不入牲謂饗亦在廟其祭

祀則君牽牲入設今大饗亦在廟諸侯其牲在廟門外設因

即烹之升鼎乃入故云不入牲也。註大饗至肆夏。釋曰

鄭知此大饗是饗賓客者以其不入牲若祭祀大饗牲當入

故知饗賓客諸侯來朝者也云其他謂王出入賓客出入亦

奏王夏肆夏者則據賓客與尸同奏肆夏案禮器云大饗其

事大祭祀宿縣遂以聲展之

類皆效此

而言其實中祭祀亦宿縣也

中小祭祀亦宿縣至於饗食燕賓客有樂事亦兼之矣

縣者皆於前宿豫縣之遂以聲展之者謂相

王出入則

令奏王夏屍出入則令奏肆夏牲出入則令

奏昭夏

言王出入謂王將祭祀初升廟門升祭訖出廟門皆令奏王

夏也尸出入謂尸初入廟門及祭祀訖出廟門皆令奏肆夏

牲出入者謂二灌後王出迎牲及爛肉與體其大豕是牲出

入皆令奏昭夏先言王次言尸後言牲者亦祭祀之次也。

注三夏皆樂章名。釋曰此三夏即下文九

舞。當用舞者

帥以往

用當逸代而去故選當用

大饗不入牲其他皆如祭

者帥以牲為舞之處也

祀

祭先王一也彼又云大饗尚暇脩謂饗諸侯來朝者二也

禮下云大饗不問卜謂摠饗五帝於明堂三也此經云大饗

與郊特牲大饗尚暇脩為一物言不入牲謂饗亦在廟其祭

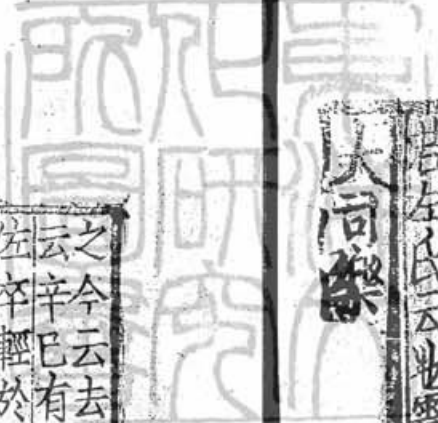
祀則君牽牲入設今大饗亦在廟諸侯其牲在廟門外設因

即烹之升鼎乃入故云不入牲也。註大饗至肆夏。釋曰

鄭知此大饗是饗賓客者以其不入牲若祭祀大饗牲當入

註四鎮至可知。釋曰鄭知四鎮山之重大考以職方九州也。但五州五鎮得入嶽名餘四州不得嶽名者仍依舊為嶽故四鎮也。自五嶽已下亦據職方而言以周處鎮京在五嶽外故鄭注康誥云岐嶽五嶽之外周公為其於正不吳嶽為西嶽爾雅謂高為中嶽華山為西嶽者據東都地中而言即宗伯注是也。以嵩與華山俱屬豫州雍州無嶽名此經欲見九州俱有災變之理故注據西都吳嶽為西嶽而論耳。案爾雅霍山為南嶽案尚書及王制注皆以衡山為南嶽不同者案郭璞注云霍山今在廬江潛縣西南潛水出焉列名天柱山武帝以衡山遠因識緯皆以霍山為南嶽故後其神於此今其土俗人皆謂之南嶽商嶽不自以兩山為名非從近來如郭此言即南嶽衡山自有兩名若其不然則武帝在爾雅前乎明不然也。案潛縣霍山一名衡陽山則與嶽異名實同也。或可荆州之衡山亦與廬江潛縣者別也。云大怪異哉謂天地奇變者此奇變與星辰已下為物之語也。云若星夜奔霄者謂若左氏云歲在星紀而淫於玄枵是其奔霄石於宋五及星霄而雨是其實也。云及震裂為害者謂若左氏云地震之類云去樂藏之也者以其樂器不縣則藏

大同樂

之今云去樂明知還依本藏之也云春秋傳者宣八年左云辛巳有事于大廟仲遂卒於垂壬午猶釋萬入去籥但公佐卒輕於正祭故辛巳日不廢正祭重於釋祭當廢之宣公不廢釋故加猶以尤之籥有聲者不入用是以公羊傳云去其有聲廢其無聲鄭答趙商云於去者為廢是去者不用廢者入用即萬入是也故鄭云萬言入則去者不入藏之可知以其彼云去其有聲與此經大札大凶大哉大臣死去樂藏之同故引以為證也。

凡國之大憂令弛縣。弛，疫癘也。凶，凶年也。裁，水災也。

札，側八反。鄭音。大札至弛縣。釋曰大札疫癘則左氏

截弛式氏反。傳天昏札瘥是也。大凶則曲禮云歲凶年穀不登是也。大災水災則宋大水及天火曰災之類是也。大臣死則大夫已上是也。凡國之大憂者謂若禮記檀弓云國亡大縣邑及戰敗之類是也。令弛縣謂大司樂令樂官弛常縣之樂也。注札疫至之為。釋曰札疫癘也者凡疫病皆癘鬼為之故言疫癘也。云弛縣之於車上休兵鼓之為者樂縣在於虞釋下之與兵鼓縣之於車上休亦釋下之義相似故舉今以况古且上文云去樂據廟中其縣之樂去其藏之而不作此文據路寢常縣之樂弛其縣互文以見義也。去

長折月交 司禮 卷之二 木豆 卷之二 五

者藏之亦先弛其縣弛縣亦去而凡建國禁其淫聲

藏之但路寢常縣故以縣言之也

過聲凶聲慢聲注聲若鄭衛也過聲夫哀樂之節凶

不恭○疏注淫聲至不恭釋曰經云建國謂新封諸侯

樂音洛○疏之國樂者移風易俗先當用其正樂以化民故

禁此四者也云淫聲若鄭衛也者樂記文鄭則緇衣之詩說

婦人者九篇衛則三衛之詩云明我於桑中之類是也云過

聲失哀樂之節若玉藻云御警幾聲之上上下下謂哀樂

警人歌詩以察宗之哀樂使御警樂之節若失哀樂之節則

不可也云凶聲亡國之聲若桑間濮上者亦樂記文鄭彼注

云濮水之上地有桑間者亡國之音於此之水出也又引史

記昔武王伐紂師延東走自沈於濮水衛靈公朝晉過焉夜

聞使師涓寫之至晉晉侯燕之謂晉平公曰寡人聞新聲為

公鼓之遂使師涓鼓之晉侯使師曠坐而聽之撫而止之曰

昔紂使師延作靡靡之樂武王伐紂師延東走自沈於濮水

此淫聲非新聲是其義也云慢聲惰慢不恭者謂若樂記

子夏對魏文侯云齊音教僻喬志即是惰慢不恭者也

喪泣厥樂器也注臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也

喪泣厥樂器也注臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也

喪泣厥樂器也注臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也

喪泣厥樂器也注臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也

喪泣厥樂器也注臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也

喪泣厥樂器也注臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也

喪泣厥樂器也注臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也

喪泣厥樂器也注臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也

附釋音周禮註疏卷第二十二

首按此疏注臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也臨也

之屬箏師亦云大喪厥其樂器奉而藏之司千及葬藏樂

哭亦如之疏及葬至如之釋曰此臨藏樂器還臨

哭亦如之疏及葬至如之釋曰此臨藏樂器還臨

哭亦如之疏及葬至如之釋曰此臨藏樂器還臨

哭亦如之疏及葬至如之釋曰此臨藏樂器還臨

哭亦如之疏及葬至如之釋曰此臨藏樂器還臨

哭亦如之疏及葬至如之釋曰此臨藏樂器還臨

哭亦如之疏及葬至如之釋曰此臨藏樂器還臨

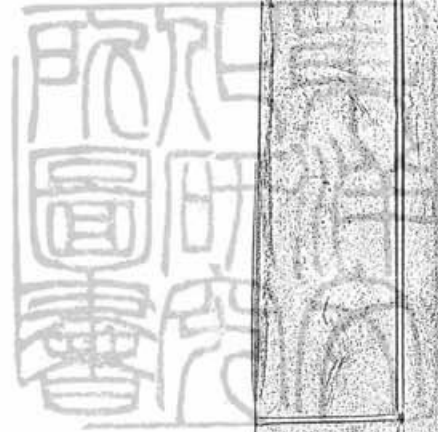
哭亦如之疏及葬至如之釋曰此臨藏樂器還臨

哭亦如之疏及葬至如之釋曰此臨藏樂器還臨

0001

東洋文庫

東洋文庫

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所