

書名 周禮註疏四十二卷
 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 經部·彙刻·1
 編號 A189400

卷二十二

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A189400](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 經部·彙刻·1](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本 周禮註疏四十二卷](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

周禮註疏卷第一

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

冢宰第一

○陸德明音義曰本或作冢宰上非餘卷放此

鄭目録云

所立之官冢宰大也宰者官也天者統理萬物天冢宰使掌邦治亦所以總御衆官使不失職不者大宰總御衆官不主一官之事也○釋曰鄭天者周天有三百六十餘度天官亦總攝三百冢宰使掌邦治亦所以總御衆官使不失職不也鄭又云冢大宰官也者下註對大宰則云冢之上此不對大宰故云冢大也宰者調和膳羞此冢宰亦能調和衆官故號大宰之官鄭又云司者大宰總御衆官不主一官之事者此官不司對司徒司馬司寇司空皆云司以其各主一官

及簋簠等

小祭祀掌事賓客之事亦如之

小祭祀

謂在宮中

小祭祀至宮中。釋曰知小祭祀謂在

中小祭祀則祭法王立七祀七祀之中行中雷司命

大厲是外神后不與惟有門戶竈而已案小司徒云

小祭祀奉牛牲注云小祭祀王玄冕所祭者彼兼外

神故以玄冕該之也云賓客之事亦如之者饗食亦

掌事如小大喪則敘外內朝莫哭者哭諸侯亦如之

祭祀也

內內外外宗及外命婦

內內外外宗及外命婦。釋曰經

外命婦則內中以兼外宗外中不兼內命婦也經不

云內外宗內外命婦者意欲見內是內宗舉內以見

外其外中則不得舉外以見內以其內命婦九嬪敘

之也故九嬪職云大喪帥敘哭者注云后哭眾乃哭

是內命婦九嬪敘之故

鄭亦不言內命婦也

周禮註疏卷第二十二

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

冢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。公君也圖謂畫其地形及丘壟所

處而藏之先王造塋者昭居左穆居右夾處東西

古狹反劉公君至東西。釋曰訓公為君者言

古協反。公則諸侯之通稱言君則上通天子此

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

豫圖出其丘壟之處丘壟之言即下文丘封是也既

周禮疏

卷之二十一

湯古閣

者但王者之都有遷徙之灋若文王居豐武王居鎬
 平王居於洛邑所都而葬卽是造塋者也若文王在
 豐葬於畢子孫皆就而葬之卽以文王居中文王弟
 當穆則武王爲昭居左成王爲穆居右康王爲昭居
 左昭王爲穆居右已下皆然至平王東遷死葬卽又
 是造塋者子孫據昭穆夾處東西若然兄死弟及俱
 爲君則以兄弟爲昭穆以其弟已爲臣臣子一列則
 如父子故別昭穆也必知義然者案文二年秋八月
 大事於太廟躋僖公謂以惠公常昭隱公爲穆桓公
 爲昭莊公爲穆閔公爲昭僖公爲穆今升僖公於閔
 公之上爲昭閔公爲穆故云逆祀也知不以兄弟同
 昭位升僖公於閔公之上爲逆祀者案定公八年經
 云從祀先公傳曰順祀先公而祈焉若本同倫以僖
 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爲君則昭穆易可知但置
 塋以昭穆夾處
 與置廟同也
凡諸侯居左右以前卿大夫士居後

各以其族

註

子孫各就其所出王以尊卑處其前後

而亦併昭穆

疏

凡諸侯居至其族釋曰言

以凡之此因上而言以其王之子孫皆適爲天子庶

爲諸侯卿大夫士若出封畿外爲諸侯卿大夫士者

因彼國葬而爲造塋之主今言諸侯卿大夫士者謂

上文先王子孫爲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爲天王是昭

則子爲穆居右若父是穆則子爲昭居左爲卿大夫

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

當近王墓弟則遠王墓爲次第諸侯言左右卿大夫
 士下云各以其族互相通也○**註**子孫至昭穆○釋
 曰言子孫者據造塋者所生爲子已後左右王之所
 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

釋戰敗無勇投諸塋外以罰之

釋戰敗至罰之。釋曰曲禮云死寇曰兵註云當饗祿其後即下文云凡有功者居前是也此是戰敗故投之塋外

釋凡有功者居前。居王墓之前處昭穆之

中央。侯與卿大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

動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

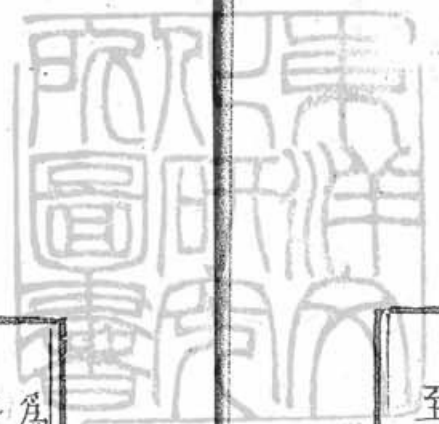
穆之中央謂正當王冢前由其有功故特居中顯異

也。以爵等為丘封之度與其樹數。別尊卑也王公

曰丘諸臣曰封漢律曰列侯墳高四丈關內侯以下

至庶人各有差。別彼。以爵至樹數。釋曰此文

列反。自王以下皆有而云爵等

為丘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。別尊至有差。釋曰云別

尊卑尊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

土之高者曰丘高丘曰阜是自然之物故屬之王公

也聚土曰封人所造故屬之諸臣若然則公中可以

兼五等也鄭引漢律者周禮丘封高下樹木之數無

文以漢法况之也若然案春秋緯云天子墳高三仞

樹以松諸侯半之樹以栢大夫八尺樹以藥草士四

尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳鄭不引之者以春秋

緯或說異代多與周禮乖故不引或鄭所不見也王

制云庶人不封不樹而春秋緯云庶人樹以楊柳者

以庶人禮所不。大喪既有日請度甫窆遂為之尸

甫始也請量度所始窆之處地為尸者成葬為祭墓

地之尸也鄭司農云既有日既有葬日也始窆時祭

禮記卷之二十一 祭義 湯書

以告后土家人為之尸○度待浴反註量度同○釋曰大喪

謂王喪有日謂葬日天子十月而葬葬用下旬云請

度甫窆者謂家人請於冢宰量度始穿地之處也言

遂為尸者因事曰遂初請量度至葬訖祭墓故冢人

遂為尸也○釋曰先鄭以遂為之

尸據始穿時祭墓地冢人為之尸後鄭據始穿時無

祭事至葬訖成墓乃始祭墓故冢人為尸不從先鄭

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

者小宗伯雖無初祭墓地之及窆以度為丘隧共喪

事亦得通一義故引之在下

之窆器 隧羨道也度丘與羨道廣袤所至窆器下

棺豐碑之屬喪大記曰凡封用綍去碑負引君封以

衡大夫以咸○窆彼驗反又補鄧反去起及窆至

釋曰上經已甫窆祭墓訖此經復云及窆以度為丘

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○釋曰羨至以咸釋曰案左

傳二十五五年左傳云晉文公請隧不許王曰未有代

德而有二王則天子有隧諸侯已下有羨道隧與羨

異者隧道則上有負土謂若鄭莊公與母掘地隧而

相見者也羨道則上無負土若然隧與羨別而鄭云隧

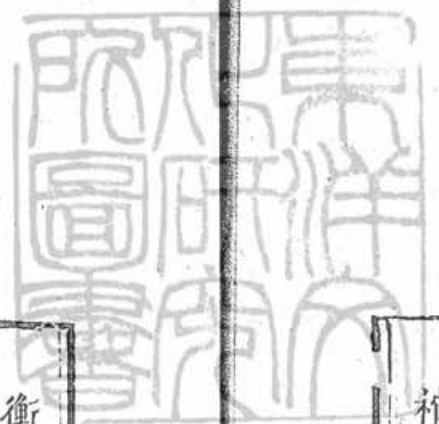
羨道者對則異散則通故鄭舉羨為况也云下棺豐

碑之屬者此按禮弓公肩假云公室視豐碑三家視

桓楹鄭註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綍之等故

引喪大記也凡封者封即窆謂下棺云執綍去碑負

木橫之直有棺傍咸耳以緋繫之而下棺也彼諸侯及大夫灋但天子無文故引之以為證天子之灋耳
及葬言鸞車象人
鸞車中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灋度

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
魚據反下同備音勇

至象人○釋曰及至也謂至葬冢人語中車之官將

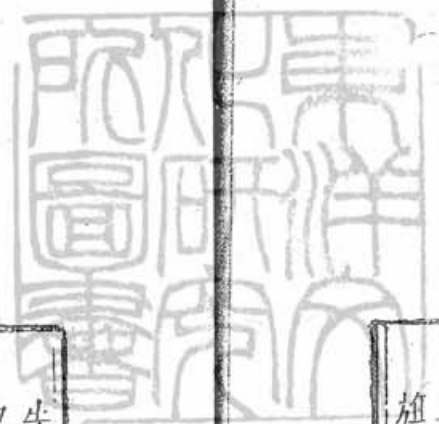
明器鸞車及象人使行向壙○**鸞車**至生乎○釋

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旌經直云鸞車不言鸞

旗故鄭言之以其旌旗在車所建故知有車亦有旗

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

言問其不如灋度者此後鄭亦不從以其臨葬不得

始問其不如灋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遺奠大夫

苞五个諸侯七个天子當九个令向壙中車抱之而

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

云非作象人不殆於用生乎哉是記人釋孔子語殆

近也言用象人不近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惟改芻靈為象

人
及窆執斧以泣
臨下棺也
○泣音利
及窆執
匠師兩官俱臨者葬事大故二官共臨也
遂入藏

禮記 卷之三 五

凶器

注

凶器明器

注

凶器明器。釋曰：因上文窆下棺訖，即遂人壙藏明器，明器即檀弓云木不成，斲瓦不成，味琴瑟張而不年，笙竽備而不和，神明死者之器者也。

正墓位蹕。釋曰：因上文窆下棺訖，即遂人壙藏明器，明器即檀弓云木不成，斲瓦不成，味琴瑟張而不年，笙竽備而不和，神明死者之器者也。

墓域守墓禁

注

位謂丘封所居前後也。禁所為塋限。

正墓至墓禁。釋曰：墓位即上文昭穆為左右是。須正之，使不失本位。墓域即上文兆域是也。謂四

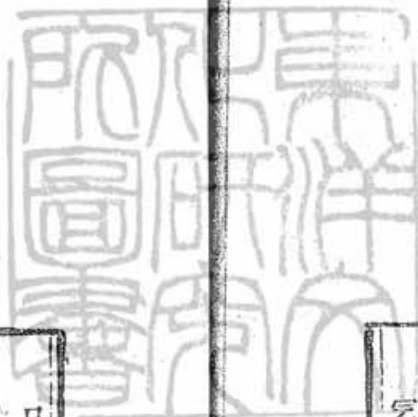
畔溝兆蹕，謂止行人不得近之。守墓禁，謂禁制不得

漫入也。位謂至塋限。釋曰：云丘封所居前後者，即上文為諸侯及有功者居前為卿大夫士者居

後是也。云禁所為塋限者，謂禁者以塋域為限而禁之。凡祭墓為尸。祭墓為尸，或禱祈焉。鄭司農云：為

尸，家人為尸。祭墓至為尸。釋曰：後鄭知此祭

祭后土，此文云凡非一，故知謂禱祈也。先鄭云：為尸，家人為尸者，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：有司舍奠於墓左，彼是成墓所祭，亦引此。凡祭墓為尸，證成墓之事也。凡諸侯及諸臣葬於墓者，授之兆為之

蹕均其禁。凡諸至其禁。釋曰：上文惟見王及子孫之墓地，不見同姓異姓諸侯之墓地。

故此經總見之。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

注

凡邦中之墓地，萬

民所葬地。凡邦至葬地。釋曰：鄭知邦中之墓

地是萬民葬地者，以其家人掌王墓地。下文云：令國民族葬，非有爵者，故知經邦墓是萬民

若然，下云掌其度數，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也。

令國民族葬而掌其禁令。族葬各從其親。釋曰：經云

族葬則據五服之內親者共為一所而葬異族即別
塋知族是五服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禰廟故知族是服內是以鄭云各從其親也 **正其位掌**

其度數 **位**謂昭穆也度數爵等之大小 **位**謂至大小

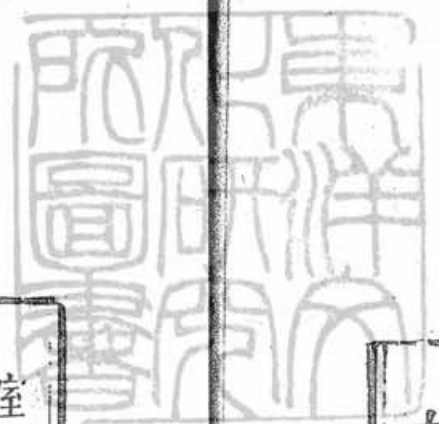
○釋曰凡萬民墓地亦如上文豫有昭穆為左右故云正其位云度數爵等之大小者亦如冢人云丘封之度與其樹數也 **使皆有私地域** **古**者萬民墓地同處分

其地使各有區域得以族葬使相容 **容** **古**者至相

古者墓地同處者上文云族葬是 **凡爭墓地者聽其**

同處云使相容者釋經私地域也 **獄訟** **爭**墓地相侵區域 **帥**其屬而巡墓厲居其中

之室以守之 **厲**塋限遮列處鄭司農云居其中之

室有官寺在墓中 **疏** **帥**其至守之 ○釋曰云帥其屬

厲者謂墓大夫帥其屬巡行遮列之處云居其中之

室以守之者謂萬民墓地族葬地中央為室而萬民各自守之註先鄭云官寺則室也

職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪以國之

喪禮泣其禁令序其事 **國**之喪禮喪服士喪既夕

士虞今存者其餘則下事謂小斂大斂葬也 **職喪**

事 ○釋曰言諸侯者謂畿內王下母弟得稱諸侯者

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 ○ **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
夕及虞卒哭與祔小祥大祥禮皆有遭暴秦而亡漢
興惟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贊主人 **詔**有事謂舍祿

贈賄之屬詔贊者以告主人佐其受之鄭司農云凡

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**

芳鳳 **詔**有事至命往 **釋**曰知有事謂舍祿贈賄

友 **詔**之屬者春秋云王使榮叔歸舍且賜又兩小

傳皆言衣被曰祿貨財曰賻車馬曰贈珠玉曰舍明

知有舍祿贈賄之屬又案士喪禮兼有贈賄無常惟

玩好是也不言賻者賻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後鄭云國有司有司
從王國以王命 **凡其喪祭詔其號治其禮** **詔**鄭司農

云號謂諡號玄謂告以牲號盥號之屬當以祝之 **盥**

音凡其至其禮 **釋**曰喪祭餘文皆為虞此言凡

若對二十八日為吉祭則祥禫已前皆是喪祭故言

凡以該之是以鄭亦不言喪祭為虞也云治其禮者

案大宗伯亦云治其禮鄭云謂簡習其事此治其禮

義亦然也 **詔**鄭司至祝之 **釋**曰先鄭云號為諡
號後鄭不從者小宗伯云小喪賜諡讀諡不在此故
後鄭云告以牲號盥號之屬當以祝之有牲號盥號
謂若特牲少牢云柔毛剛鬣嘉薦 **凡公有司之所共**

職喪令之趣其事

注 令令其當供物者給事之期也

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

督也

注 令令至督也。釋曰云令其當供物者

者不待王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

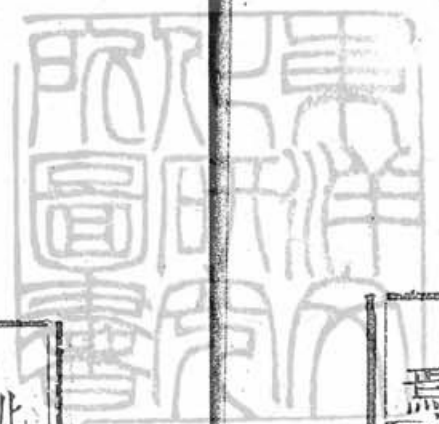
也云居其官曰公者謂不須王命自居其

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

注 鄭司農云均調也樂師主調其音大司樂主受

此成事已調之樂玄謂董仲舒云成均五帝之學成

均之灋者其遺禮可灋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

於上尊然則周人立此學之宮

注 大司至弟焉。釋曰云掌成均之灋

以治建國之學政者成均五帝學名建立也周人以

成均學之舊灋式以立國之學內政教也云而合國

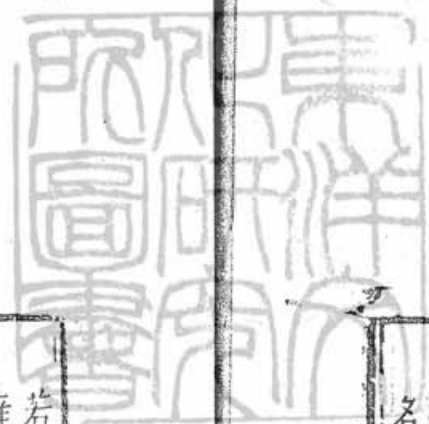
之子弟焉者大司樂合聚國子弟將此以教之。○

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
用之玄謂董仲舒云成均五帝之學者前漢董仲舒
作春秋繁露繫多露潤為春秋作義潤益處多彼云

成均五帝學也云成均之灋者其遺禮可灋者鄭見
 經掌成均之灋卽是有遺禮可灋效乃可掌之故知
 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太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
 乃進其等註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註云董仲舒
 曰五帝名大學曰成均則虞庠近是也天子飲酒於
 虞庠則郊人亦得酌於上尊以相旅鄭引之者證成
 均是學意若如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卽虞庠
 之學是也若然案王制有虞氏名學爲上庠下庠至
 周立小學在西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

凡有道者有德者使教焉死

則以爲樂祖祭於瞽宗

道多才藝者德能躬行者

若舜命夔典樂教胄子是也死則以爲樂之祖神而

祭之鄭司農云瞽樂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

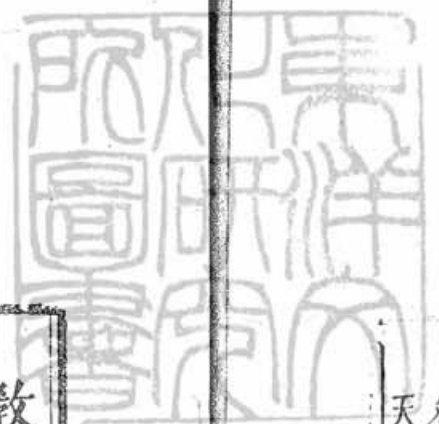
此觀之祭於學宮中

○瞽音古夔求龜反胄子音胄本亦作胄泮音判本亦作頰同

疏道多至宮中○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又憲問云冉求之藝文之以禮樂禮樂既六藝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

能躬行者案師氏註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艱行之惟艱則
 此人非直能知亦能身行故二者皆使教焉死則以
 為樂之祖神而祭之先鄭云瞽樂人者序官上瞽中
 瞽下瞽皆是瞽朦掌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
 位為證是殷學也祭樂祖必於瞽宗者案文王世子
 云春誦夏弦大師詔之瞽宗以其教樂在瞽宗故祭
 樂祖還在瞽宗彼雖有學于戈在東序以誦弦為正
 文王世子云禮在瞽宗書在上序鄭註云學禮樂於
 殷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序書之先師亦祭於
 上序其詩則春誦夏弦在東序則祭亦在東序也故
 鄭註文王世子云禮有高堂生樂有制氏詩有毛公
 書有伏生億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以樂德
 天子親祭之不見祭先聖者文不備祭可知

教國子中和祇庸孝友

中猶忠也和剛柔適也祇

敬庸有常也善父母曰孝善兄弟曰友

以樂至孝

此必使有道有德者教之此是樂中之六德與教萬
 民者少別。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
 之上其祇庸二德與彼異自是樂德所加也云中猶
 忠也和剛柔適也註大司徒與此同祇敬庸有常也
 竝訓而見其義也善父母曰孝善兄弟曰友爾雅釋
 親文 **以樂語教國子與道諷誦言語** 與者以善物

諭善事道讀曰導導者言古以剴今也倍文曰諷以

聲節之曰誦發端曰言答述曰語。與道許應反劉

導諷方鳳反劉古愛。與者至曰語。釋曰此亦
 反劉古哀反倍音佩。使有道有德教之云與者以

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鄭舉一邊可知云道讀云導者取導引之義故讀從之云導者言古以劍今也者謂若詩陳古以刺幽王厲王之輩皆是云倍文曰諷者謂不開讀之云以聲節之曰誦者此亦皆背文但諷是直言之無吟咏誦則非直背文又為吟咏以聲節之為異文王世子春誦註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曰謠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公劉云于時言言于時語語毛云直言曰言答述曰語許氏說文曰直言曰論答難曰語論者語中之別與言不同故鄭註雜記云言言已事為人說為語

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黃帝

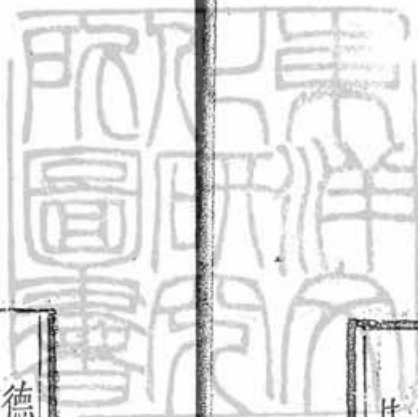
能成名萬物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類大咸咸池堯樂也堯能殫均刑灋以儀民言其德無所不施大磬舜樂也言其德能紹堯之道也大夏禹樂也禹治水傅土言其德能大中國也大濩湯樂也湯以寬治民而除其邪言其德能使天下得其所也大武武王樂也武王伐紂以除其害言其

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

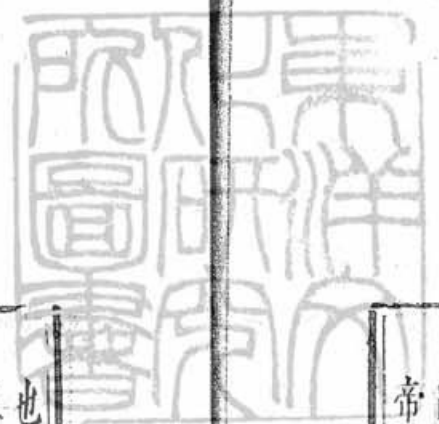
反濩戶故反共音恭殫時戰
反傳音孚武音附邪似嗟反
舞樂師所教者是小舞案內則云十三舞勺成童舞象舞象謂戈皆小舞又云二十舞大夏即此六舞也

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。○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名萬物以明民共財者祭灋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民得以有族類解大卷卷者卷聚之義即族類也故祭灋云正名百物以明民是也云大咸咸池堯樂也堯能殫均刑灋以儀民者祭灋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禹堯德無所不施者案祭灋註云賞賞善謂禪舜封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獲湯樂也湯以寬治民而除其邪者亦祭灋文彼云除其虐虐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武武王樂也武王伐紂以除其害者亦祭灋文彼云蓄蓄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虐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註云堯樂名也周禮闕之或作大卷又云咸池備矣註云黃帝所作樂名也堯增脩而用之周禮曰大咸與此經註樂名不同者本黃帝樂名由咸池

以五帝殊時不相沿樂堯若增脩黃帝樂體者存其本名猶曰咸池則此大咸也若樂體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體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與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案脩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註云舜之韶舞名秦始皇二十六年改名五行舞註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禮也案孝經緯云伏羲之樂曰立基神農之樂曰下謀祝融之樂曰屬讀又樂緯云顓頊之樂曰五莖帝嚳之樂曰六英註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羲已下皆有樂今此惟存黃帝堯舜禹湯者案易繫辭云黃帝堯舜垂衣裳鄭註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

也然鄭惟據五帝之中而言則以六律六同五聲八三皇之樂不存者以質故也

音六舞大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 **註** 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三分之上生者益一分下生

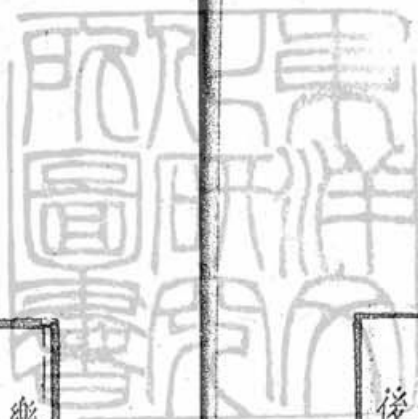
者去一焉國語曰律所以立均出度也古之神瞽考

中聲而量之以制度律均鍾言以中聲定律以律立

鍾之均大合樂者謂徧作六代之樂以冬至作之

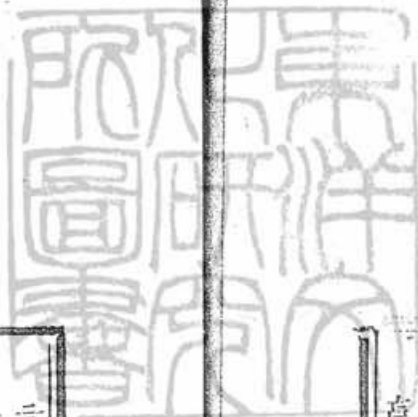
致天神人鬼以夏日至作之致地祇物彫動物羽羸

之屬虞書云夔曰戛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敔笙鏞以間鳥獸滄滄簫韶九成鳳皇來儀夔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說音悅長如字土生時掌反後上生皆同去一起呂反下文去樂及註同度待洛反徧音遍彫眉冀反羸力果反下羸物同戛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敔本又作梧魚呂反間間廁之間滄本又作瞻七羊反於予上如字說以劉音鳥丁羊汝反應應對之應後皆同不更音說六至動物說釋曰鄉來說大司樂教國子以樂自此已下論用樂之事也云以六律六同者此舉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

樂入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文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之後者以分樂序之皆用一代此三禘下神亦用一代若不隔分樂恐其相亂且使一變二變之等與分樂所用樂同故三神在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說六律合陽聲者也至奏效應說釋曰云六律合陽聲者也六同合陰聲者也者案太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說云陽律以竹陰律以銅後鄭云皆以銅為與此註義同也云轉而相生已下據律歷志而言子午巳東為上生子午巳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人統律長八寸又云十二管相生皆八八上生下生盡於中呂陰陽生於黃鍾始於左

旋八入為位者假令黃鍾生林鍾是歷八辰自此以下皆然是八入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立均出度古之神瞽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立鍾之均也云中聲謂上生下生定律之長短度律以律計自倍半而立鍾之均均即是應律長短者也云大合樂者謂徧作六代之樂者此經六樂即上六舞故知徧作六代之樂言徧作樂不一時俱為待一代訖乃更為故云徧作也云以冬日作之至物彫皆神社職文案彼註致人鬼於祖廟致物鬼於壇壇蓋用祭天地之明日若然此經合樂據三禘正祭天而引彼天地之小神及人鬼在用明日祭之者但彼明且所祭小神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

言動物故釋說乃引尚書鳥獸之等證之也虞書者案古文在舜典是舜祭宗廟之禮案彼鄭註憂標也憂擊鳴球已下數器鳴球即玉磬也搏拊以韋為之裝之以糠所以節樂云以詠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為賓即二主後丹朱也云羣后德讓者謂諸侯助祭者以德讓已上皆宗廟堂上之樂所感也云下管鼗鼓已下謂舜廟堂下之樂故言下云合上祝敵者合樂用祝祝狀如漆甯中有椎搖之所以節樂敵狀如伏虎背有刻以物標之所以止樂云笙鏞以間者東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂為笙也鏞者西方之樂謂之鏞庸功也西方物熟有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也以間者堂上堂下間代而作云鳥獸滄滄者謂飛鳥走獸滄滄然而舞也云蕭韶九成鳳皇來儀者韶舜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為限靈鳥又難致之物故於九成而言耳云夔又曰於予擊石拊石百獸率舞者此於下文別而言之故云又曰夔語舜云磬有大小予擊大石磬拊小石磬則感百獸相率而舞云庶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奉之效應者此經總言三禘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祖考卽此經致鬼也虞賓卽此經以安賓客羣后德讓卽此經以和邦國也鳥獸鳳皇等卽此經動物也庶尹允諧卽此經以諧萬民以說遠人也

乃分樂而序之以祭以享以

祀

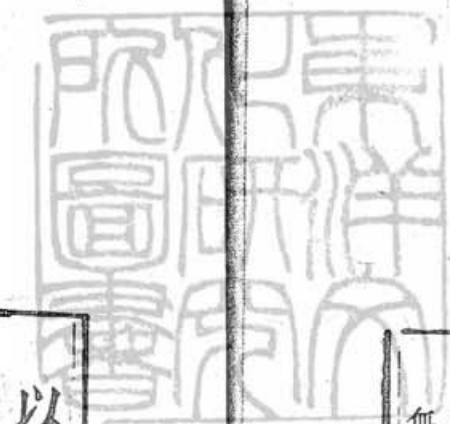
分謂各用一代之樂

祀

分謂至之樂。釋曰此與下諸文為總目上

總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人者欲見不問尊卑事起無常故倒文以見義也

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門

以祀天神

以黃鍾之鍾大呂之聲為均者黃鍾陽

聲之首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就陽位

是也。正音征。乃奏至天神。釋曰此黃鍾言奏大呂

而說其實歌奏通也知不言歌據堂上歌詩合大

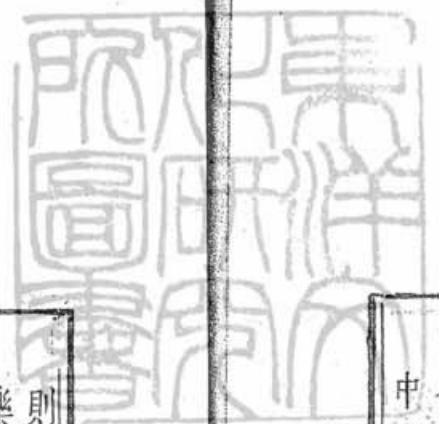
呂之調謂之歌者專祇左氏傳云晉侯歌鍾二肆取

半以賜魏絳魏絳於是金石之樂彼據磬列肆而

言是不在歌詩亦謂之歌明不據偏歌詩也襄四年

晉侯饗穆叔云奏肆夏歌文王大明綿亦此類也。以黃至是也。釋曰云以黃鍾之鍾大呂之聲者以經云奏奏者奏擊以出聲放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播之以八音鄭云六者云其均皆待五聲八音乃成也則是言均者欲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季鍾次擊鼓論語亦云始作翕如也鄭云始作謂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鍾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註云聲之陰陽各有合黃鍾于之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵大簇寅之氣也正月建焉而辰在姬訾應鍾亥之氣也六月建焉而辰在析木已後皆然是其斗與辰合也云奏之以祀天神尊之也者以黃鍾律之首雲門又黃帝樂以尊祭尊故云尊之也云天神謂五帝及日月星辰也者案下云若樂六變天神皆降是昊天則知此天神非天帝也是五帝矣知及日月星辰者案大宗伯昊天在禮祀中日月星辰在實柴中鄭註云五帝亦用實柴之禮

則日月星與五帝同利此下文又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樞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以其祖配之若周郊東方靈威仰之等是王者各以夏正月祀其所受命之帝於南郊特尊之也云孝經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五帝不異以其所郊天亦乃奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地示是五帝故也

乃奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地示

大簇陽聲第二應鍾為之合咸池大咸也地祇所祭於北郊謂神州之神及社稷

○大簇音太下
七豆反下同

乃奏

示○釋曰地示卑於天神故降用大簇陽聲第二及咸池也

○大簇至社稷○釋曰云大簇陽聲第二

應鍾為之合者以黃鍾之初九下生林鍾之初六林
 鍾之初六上生大簇之九二是陽聲之第二也大簇
 寅之氣也正月建焉而辰在卯訾應鍾亥之氣也十
 月建焉而辰在析木是應鍾為之合也云咸池大咸
 也者此云咸池上文云大咸以為一物故云大咸也
 云地祇所祭於北郊謂神州之神者以其下文若樂
 入變者是崑崙大地即知此地祇非大地也是神州
 之神可知案河圖括地象云崑崙東南萬五千里曰
 神州是知神州之神也知祭於北郊者孝經緯文以
 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
 祀五嶽用血祭與郊同又在五嶽之上故知用樂亦
 與神州同謂若日乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四
 月星與五帝同也

望

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雨師或亦用此樂與竇

本又作瀆同音獨與音餘乃奏至四望釋曰四望又卑於神
 音獨與音餘州故降用陽聲第三及用大磬也
 合者以其南呂六二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壽星是南呂為之合也云四
 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雨師或亦
 用此樂與者以此上下更不見有司中等用樂之禮
 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司中等神故
 變文見用樂也無正文乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以
 故云或與以疑之也

祭山川

蕤賓陽聲第四函鍾為之合函鍾一名林

鍾蕤人誰反函胡蕤賓至林鍾釋曰云蕤
 南反函鍾林鍾也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為之合也云函鍾
 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
 夷則陽

聲第五小呂為之合小呂一名中呂先妣姜嫄也姜

嫄履大人跡感神靈而生后稷是周之先母也周立

廟自后稷為始祖姜嫄無所妣是以特立廟而祭之

謂之闕宮闕神之○中音仲亦如字後同嫄音元本

禮亦作原妃音配本亦作配闕音秘

考廟皇考廟顯考廟祖考廟皆月祭之二祧享嘗
 乃止不見先妣者以其七廟外非常故不言若祭當
 與二祧同亦享嘗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

陽聲第五也云小呂為之合者以其小呂巳之氣也

四月建焉而辰在實沈夷則申之氣也七月建焉而

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

歆毛君義與史記同以為姜嫄帝嚳妃履帝武敏歆

謂履帝嚳車轍馬跡生后稷后稷為帝嚳親子鄭君

義依命歷序帝嚳傳十世乃至堯后稷為堯官則姜

-5 280 35 875" data-label="Text">

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
 始如有身動而孕居期生子是鄭解聖人跡與毛異
 也云是周之先祖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其之子孫功業由
 后稷欲尊其祖當先尊其母故云周之先母也云周
 立廟自后稷為始祖姜嫄無所妣者凡祭以其妣配
 周立七廟自后稷巳下不得更立后稷父廟故姜嫄
 無所妣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宮闕神之者案
闕宮詩云闕宮有恤實實枚枚毛云在周常閉而無
事與此祭先妣義違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
先祖服袞冕山川百物用玄冕今用樂山川在先妣
上者以其山川外神是自然之神先
祖生時曾事之故樂用前代無嫌 乃奏無射歌夾

鍾舞大武以享先祖 **無射陽聲之下也夾鍾為之**

合夾鍾一名圓鍾先祖謂先王先公 射音亦註下同夾古洽反圓

于權 **無射至先公** 釋曰云無射陽聲之下也

反 **者以其夾鍾之六五下生無射之上九是陽**

聲之下也云夾鍾為之合者以其夾鍾卯之氣也二

月建焉而辰在降婁無射戌之氣也九月建焉而辰

在大大亦是其合也云夾鍾一名圓鍾者下文云圓

鍾為宮是一名圓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凡
知先王先公樂同故合說以其俱是先祖故也 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被也故書播為藩杜子

春云藩當為播讀如后稷播百穀之播 被皮寄反

者至之播 釋曰云六者言其均也謂若黃鍾為宮

自與已下徵商羽角等為均其絲數五聲各異也或

解以為均謂樂器八音之等若然何得先云言其均

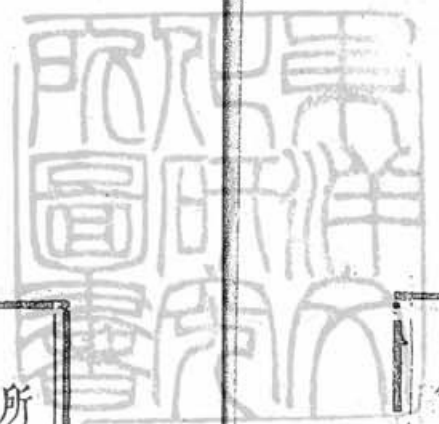
始云皆待五聲八音乎明言其均者以為六者各據

其首與下四聲為均故云皆待五聲八音乃成也云
播之言被也者謂若光被四表是取被及之義也子
春云播為后稷播百穀之播者讀從 凡六樂者一變
詩云其始播百穀是后稷之事也 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

註變猶更也樂成則更奏也此謂大蜡索鬼神而致

百物六奏樂而禮畢東方之祭則用大簇始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蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣是其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為畜故

魚鮪不滄鳳以為畜故鳥不喬麟以為畜故獸不狘

龜以為畜故人情不失 ○介音界蜡士嫁反易以豉反竅苦弔反蛤古苔反分扶

問反知音智畜許六反下同鮪于軌反滄音凡六

審喬休律反本又作猶亦作戲同狘休越反

神○釋曰此一變至六變不同者據難致易致前後

而言案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

失○釋曰云變猶更也者燕禮云終尚書云成此云

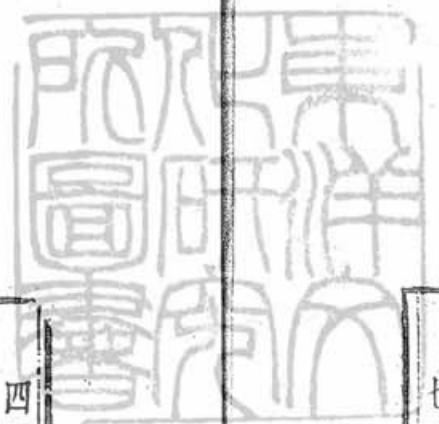
周禮疏

卷之三十一

二十二

禮記

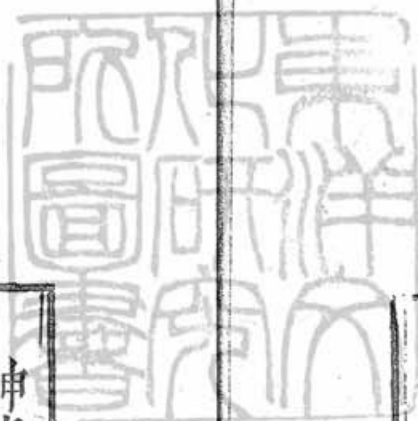
歲十二月周之正數謂建亥之月也五穀成於神有功故報祭之鄭必知此據蜡祭者此經總祭百神與蜡祭合聚萬物之神同故知蜡也云六奏樂而禮畢者下云若樂六變則天神皆降此經亦六變致天神故云六奏樂而禮畢也云東方之祭則用大簇云云此鄭知四方各別祭用樂不同者以郊特牲云八蜡以記四方又云四方年不順成八蜡不通順成之方其蜡乃通是四方各有八蜡故知四方用樂各別也云每奏有所感致和以來之者總釋地祇與之神來雖有遲疾皆由以樂和感之云凡動物放疾者地祇高下之甚者易致者言此欲見先致者皆由其神易致故也云羽物既飛又走川澤有孔竅者皆由其經羽物共川澤一變致之是其羽物飛川澤有孔竅故也自樂再變已下差緩云蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣者以其墳衍在丘陵後介物在毛物後由是走遲竅小故也云是其舒疾之分者謂就此羽物以下介物以上先致者疾之分後致者舒之分故有前後也云土祇原隰及平地之神也者此已下說天地及

四靈非直以樂兼有德民和乃致也鄭知土祇中有原隰者案大司徒有五地山林已下有原隰今此則經上已說川澤山林丘陵及墳衍說惟不言原隰故此土祇中有原隰可知也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知此土祇中非直有原隰亦有平地之神也若然彼不言原隰而乃云土祇者欲見原隰中有社稷故鄭君駁異義云五變而致土祇土祇者五土之總神謂社是以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神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者天則天神地則土祇故云天地之神四靈之知也云非德至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象物則彼四靈也云何謂四靈者記人自問自答案彼註云滄之言閃也言魚鮪不閃閃畏

人也。猶狻飛走之貌。二者皆據魚鮪不滌不可於龜更言魚鮪以龜知人情故變言人情不失也。案大司徒山林宜毛物川澤宜鱗物丘陵宜羽物墳衍宜介物原隰宜羸物。此經則以羽物配川澤羸物配山林鱗物配丘陵毛物配墳衍介物配土祇與大司徒文不類者彼以所宜而言此據難致易致而說故文有錯綜不同也。案月令孟冬云祈來年於天宗鄭註云此周禮所謂蜡也。天宗日月星辰以月令祈於天宗謂之蜡則此天神亦是日月星辰非大天神以蜡祭所祭衆神祭卑不可援尊地神惟有土祇是以知無天地大神也。又尚書云簫韶九成鳳皇來儀九成乃致象物者鄭以儀為匹謂止巢而孕乘匹故九成乃致此直據致其神故凡樂園鍾為宮黃鍾為角大族與大天神同六變也。

為徵姑洗為羽靈鼓靈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。凡樂函鍾為宮太族為角姑洗為徵南呂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族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。

註

此三者皆禘大祭也。天神則主北

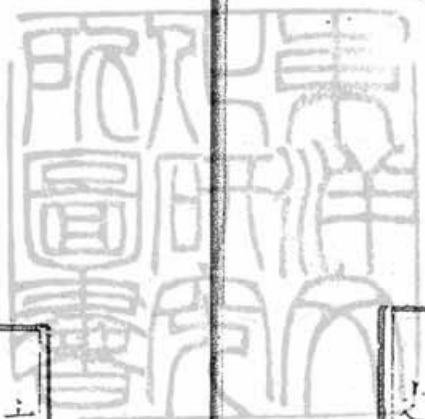
辰地祇則主崐嶠人鬼則主后稷先奏是樂以致其神禮之以玉而裸焉乃後合樂而祭之大傳曰王者

必禘其祖之所自出祭灋曰周人禘饗而郊稷謂此祭天園丘以饗配之園鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心爲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井與鬼之外天社地神也黃鍾生於虛危之氣虛危爲宗廟以此三者爲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大簇大簇下生南呂南呂與無射同位又不用

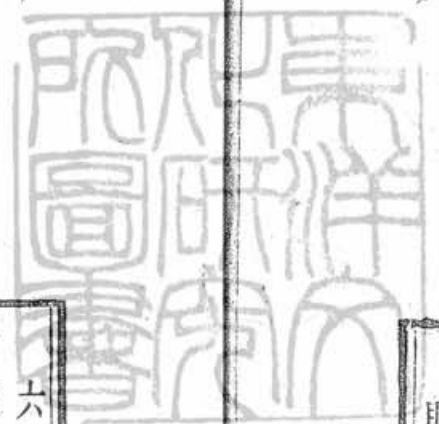
南呂上生姑洗地宮林鍾林鍾上生大簇大簇下生南呂南呂上生姑洗人宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又辟之林鍾上生大簇大簇下生南呂南呂與天宮之陽同位又辟之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又辟之姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓地宮林鍾之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五聲宮之所生濁者爲角清者爲徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也鄭司農云雷鼓雷鼗皆謂六面有革可擊者也雲和地名也靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗兩面九德之

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枝根之末
 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
 大諸書所引皆依字崑崙本又作混淪各依字讀裸
 古亂反磬苦薦反大辰如字劉音泰與鬼音餘本亦
 作輿辟音音凡樂至禮矣。○釋曰此三者皆用一代
 避下同。之樂類上皆是下神之樂列之在下文
 者以分樂而序之據天地之次神故陳彼天地已下
 之神并蜡祭訖乃列陳此三禘恐與上雜亂故也言

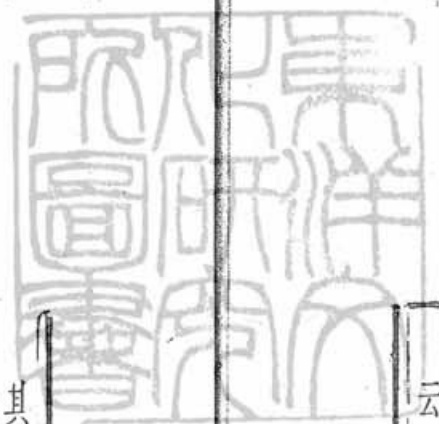
六變八變九變者謂在天地及廟庭而立四表舞人
 從南表向第二表為一成一成則一變從第二至第
 三為二成從第三至北頭第四表為三成舞人各轉
 身南向於北表之北還從第一至第二為四成從第
 二至第三為五成從第三至南頭第一表為六成則
 天神皆降若八變者更從南頭北向第二為七成又
 從第二至第三為八成地祇皆出若九變者又從第
 三至北頭第一為九變人鬼可得禮焉此約周之大
 武象武王伐紂故樂記云且夫武始而北出再成而
 滅商三成而南四成而南國是疆五成而分陝周公
 左召公右六成復綴以崇其餘大濩已上雖無滅商
 之事但舞人須有限約亦應立四表以與舞人為曲
 別也禮天神必於冬至禮地祇必於夏至之日者以
 天是陽地是陰冬至一陽生夏至一陰生是以還於
 陽生陰生之日祭之也至於郊天必於建寅者以其
 郊所感帝以祈穀實取三陽爻生之日萬物出地之
 時若然祭神州之神於北郊與南郊相對雖無文亦
 應取三陰爻生之日萬物秀實之時也言園丘者案

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鍾曰澤不可以水中設祭
 故亦取自然之方丘象地方故也宗廟不言特節者
 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
 升合食於大祖是也天用雲門地用咸池宗廟用大
 韶者還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生以九德
 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祇及天神有
 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。此三至之誤也。釋曰云此
 三者皆禘大祭也者案爾雅云禘大祭不辨天神人
 鬼地祇則皆有禘稱也祭灋云禘黃帝之等皆據祭
 天於圓丘大傳云王者禘其祖之所自出據夏正郊
 天論語禘自既灌據祭宗廟是以鄭云三者皆禘大
 祭也云天神則主北辰地祇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
 祀人神祇及大享亦一也三者恒相將故鄭據此三
 者之神也云先奏是樂以致其神者致神則下神也
 用之禮凡祭祀皆先作樂下神乃薦獻薦獻說乃合
 樂也云禮之以玉而裸焉乃後合樂而祭之者云禮
 之以玉據天地而裸焉據宗廟以小宰註天地大神
 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太傳曰王者必
 禘其祖之所自出者謂王者皆以建寅之月郊所感
 生帝還以感生祖配之若周郊以后稷配之也引之
 者證郊與圓丘俱是祭天之禘郊之禘以后稷配圓

丘禘以饗配故引祭灋禘饗而郊稷為證云圖鍾夾
 鍾也者即上文夾鍾也云夾鍾生於房心之氣至明
 堂者案春秋緯文耀鉤及石氏星經天官之註云房
 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圖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危者以其黃鍾在
 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此三者
 為宮用聲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
 生為色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
 林鍾自與蕤賓合但中呂與林鍾同在南方位故云
 同位以天尊地卑故嫌其同位而不用之也中呂上
 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簇大簇為徵也大簇下
 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大簇大簇為
 角大簇下生南呂南呂為羽先生後用也南呂上生
 姑洗姑洗為徵後生先用四聲足矣人宮黃鍾黃鍾
 下生林鍾林鍾為地宮又避之不取也林鍾上生大
 簇大簇為徵先生後用也大簇下生南呂南呂與天
 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絲多後生先用也四
 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不用之義者以其天人所生有取有不敢知之不取者是嫌不用人鬼不敢者是尊而避之也云凡五聲宮之所生濁者為角清者為徵羽者此總三者宮之所生以其或先生後用謂若地宮所生姑洗為徵後生先用南呂為羽先生後用天宮所生大呂為角後生先用大蕤為徵先生後用以其後生絲多用角先生絲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竝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灋以五聲言之其實祭無商聲鄭司農云雷鼓雷鼗皆六面靈鼓靈鼗皆四面路鼓路鼗皆兩面者以此三者皆祭祀之鼓路鼗不合與晉鼓等同兩面故後鄭不從也云九德之

歌春秋傳云云此文七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註云正德人德利用地德厚生天德此本尚書大禹謨之言賈服與先鄭竝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鼗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從先鄭也云孤竹竹特生者謂若嶧陽孤桐云孫竹竹枝根之末生者案詩毛傳云枝榦也榦即身也以其言孫若子孫然知枝根末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也云雲和空桑龍門皆山名者以其禹鑿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大韶者上六樂無九韶而有九韶故破從大韶也

凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之

叩聽其聲

具陳次之以知完不○縣音玄下樂凡樂至展之

事言凡語廣則不徒大祭祀而已而直言大祭祀者

舉大祭祀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

以聲展之者謂相和使作聲而王出入則令奏王夏

展省聽之知其完否善惡也

屍出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏三夏皆

樂章名○屍音尸王出至昭夏○釋曰云王出入

謂王將祭祀初入廟門升祭訖出廟門皆令奏王夏

也屍出入謂屍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屍後言牲

者亦祭祀之次也○三夏皆樂章名釋曰此三

夏卽下文九夏皆是詩詩與樂為篇章故云樂章名

也帥國子而舞當用舞者帥以往當用至以

典舞皆使國之子弟為之但國子人多不必一時皆

用當遞代而去故選當用者帥以往為舞之處也

大饗不入牲其他皆如祭祀大饗饗賓客也不入

牲牲不入亦不奏昭夏也其他謂王出入賓客出入

亦奏王夏肆夏大饗至祭祀釋曰凡大饗有三

祭祭先王一也彼又云大饗尚服脩謂饗諸侯來朝

者二也曲禮下云大饗不問卜謂總饗五帝於明堂

三也此經云大饗與郊特牲大饗尚服脩為一物言

周禮

卷之五

汲古閣

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王事與又云其出也肆夏而送之鄭註云肆夏當為咳夏彼賓出入奏肆夏與此大饗賓出入肆夏同而破肆夏為咳夏者彼鄭註大饗為祫祭先王祭未有燕而飲酒有賓醉之灋與鄉飲酒賓醉而出秦咳夏同故破肆夏為咳夏此大饗饗諸侯來朝則左傳云饗以訓恭儉設几而不倚爵盈而不飲獻依命數賓無醉理故賓出入奏肆夏與尸出入同也

大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞
騶虞樂

章名在召南之卒章王射以騶虞為節
騶虞側留反召上照反

下召騶虞大射至騶虞○釋曰大射謂將祭祀擇士而南同射於西郊虞庠學中王有出入之時奏王夏及射奏騶虞之詩為射節○騶虞至為節○釋曰云騶虞樂章名在召南之卒章者召南卒章云一發五豝于嗟乎騶虞以言君一發其矢虞人驅五豝獸而來喻得賢者多故下樂師註引射義云騶虞者樂

官備也是故天子詔諸侯以弓矢舞
舞謂執弓挾

矢揖讓進退之儀
挾子協反又音協 詔諸侯來朝將助祭

預天子大射之時則司樂詔告諸侯射之舞節○舞謂至之儀○釋曰案大射云命三耦取弓矢於次三耦皆次第各與其耦執弓搯三挾一矢向西階前當階揖升揖當物揖射訖降揖如升射之儀是其舞節也

王大食三侑皆令奏鍾鼓
大食朔月月半以樂

侑食時也侑猶勸也
音又 鄭知大食朔月加牲者

案玉藻天子諸侯皆朔月加牲體之事又知月半者此無正文約士喪禮月半不殷奠則大夫已上有月半殷奠灋則知生人亦有月半大食灋既言大食令奏若凡常日食則大司樂不令奏鍾鼓亦有樂侑食矣知日食有樂者案膳夫王師大獻則令奏愷樂云以樂侑食是常食也

大獻獻捷於祖愷樂獻功之樂鄭司農說以春秋晉文公敗楚於城濮傳曰振旅愷以入于晉

○敗必邁反濮音卜

師大獻至于晉○釋曰案鄭志趙商問大司馬云

師有功則愷樂獻于社春官大司樂云王師大獻

則令奏愷樂註云大獻獻捷於祖不達異意答曰司

馬云師大獻則獻社以軍之功故獻於社大司樂宗

伯之屬宗伯主於宗廟之禮故獻於祖也云愷樂獻

功之樂者則晉之振旅愷是也故取先鄭所引於下

案僖二十八年晉敗楚於城濮
凡日月食四鎮五嶽

崩大隗異哉諸侯薨令去樂

四鎮山之重大者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍

山五嶽岱在兗州衡在荊州華在豫州嵩在雍州恒

在并州隗猶怪也大怪異哉謂天地奇變若星辰奔

實及震裂為害者去樂藏之也春秋傳曰壬午猶繹

萬入去籥萬言入則去者不入藏之可知

○隗劉九靡反舊音

怪說文以為隗偉之字解引此文字林公回反李一

音杜回反會古外反沂魚依反雍於用反實于敏反

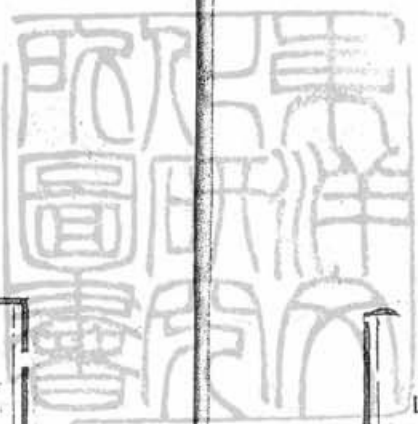
釋音**四**鎮至可知○釋曰鄭知四鎮山之重大

亦**四**者以職方九州州各有鎮山皆曰其大者以

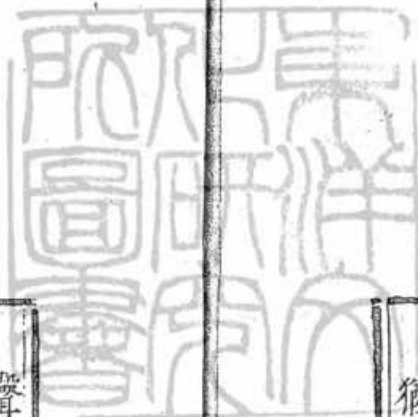
為一州之鎮故云山之重大者也但五州五鎮得入

嶽名餘四州不得嶽名者仍依舊為鎮號故四鎮也

自五嶽已下亦據職方而言以周處鎬京在五嶽外

理故註據西都吳嶽為西嶽而說耳案爾雅霍山為南嶽案尚書及王制註皆以衡山為南嶽不同者案郭璞註云霍山今在廬江潛縣西南潛水出焉別名天柱山武帝以衡山遠遠因讖緯皆以霍山為南嶽故移其神於此今其土俗人皆謂之南嶽南嶽本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衡嶽異名實同也或曰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總之語也云若星辰奔賈者謂若左氏云歲在星紀而淫於玄枵是其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之今云去樂明知還依本藏之也云春秋傳曰宣八年左氏云辛巳有事于大廟仲遂卒於垂壬午猶釋萬入去籥但卿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皆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大札大凶大裁大此經去樂藏之同故引以為證也

臣死凡國之大憂令弛縣
札疫癘也凶凶年也裁

水火也弛釋下之若今休兵鼓之為
○札則入反鄭音截弛式氏反

疏大札至弛縣○釋曰大札疫癘則左氏傳天昏札瘥是也

大凶則曲禮云歲凶年穀不登是也大災水火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○**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釋下之若今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彼之而不作此文據

路寢常縣之樂弛其縣互文以見義也去者藏之亦先弛其縣弛縣亦去而藏之但路寢常縣故以縣言之也凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲淫聲若鄭衛

也過聲失哀樂之節凶聲亡國之聲若桑間濮上慢

聲惰慢不恭 ○樂音洛 淫聲至不恭 ○釋曰經云建

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

衛則三衛之詩云期我乎桑中之類是也云過聲失

哀樂之節者若玉藻云御瞽幾聲之上下上下謂哀

樂瞽人歌詩以察樂之哀樂使得哀樂之節若失哀

樂之節則不可也云凶聲亡國之聲若桑間濮上者

亦樂記文鄭彼註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

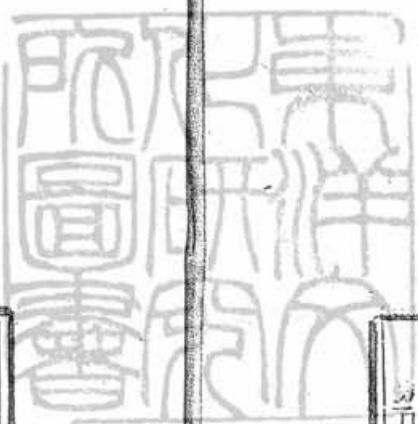
謂若樂記子夏對魏文侯云齊音敖辟喬志卽是惰

慢不恭者也 大喪涖歆樂器 涖臨也歆與也臨筮師罇

師之屬與樂器也與謂作之也 ○歆許金反與許應

反後皆放此罇音博 涖臨至之也 ○釋曰鄭知臨筮師罇師者案筮

罇師皆云大喪歆其樂器奉而藏之故知也云之屬者籥師亦云大喪歆其樂器奉而藏之司于亦云大喪歆舞器此不言之卽屬中兼之也 及葬藏樂器亦如之 還歸笙師罇師等故彼皆云奉而藏之也

樂器也

神之屬與樂器也與

樂器也 大與也 樂器也

雷琴樂笛子夏樵蛟文刻云齊音楚韶音也

鄭木也至樞非樞樞長其義也云與鞀音也

條如神或并鞀樂之樂也王外條鞀或東未

對神用遠之管對對神觀坐而離之與而

