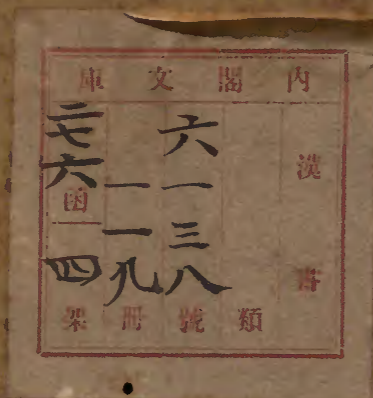
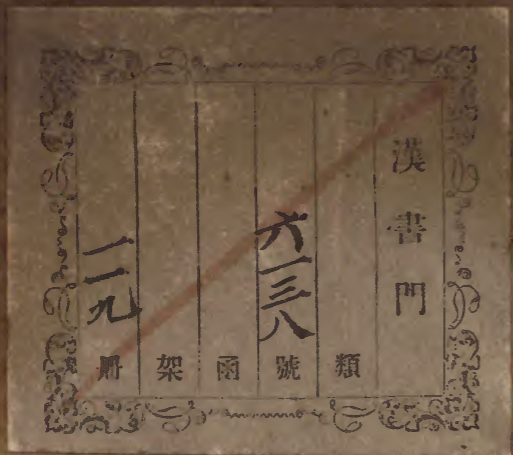

周禮註疏

八

內閣文庫		
番號	漢	6138
冊數	119 (37)	
函號	276	16

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

糊などで貼り付けられている部分がめくれない箇所あり
綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

周禮註疏

二十二

1
4
8

東 京 圖 書 館				
一	三	三	經	漢
四	三	三	書	書
冊	號	架	函	門
			類	

周禮註疏

萬曆刊本十三經正義
合百十九冊

不許帶出

周禮註疏卷第二十二

漢鄭氏註唐賈公彥疏

皇明朝列大夫國子監祭酒臣曾朝節

司業臣周應賓等奉

勅重校刊

冢人掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王之葬居中

以昭穆為左右註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

古洽反劉疏註公君至東西○釋曰訓公為君者言

既王之墓域故訓為君也云圖謂畫其地形及丘壟

豫圖出其丘壟之處丘壟之言即下文丘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而遷徙之灋若文王居豐武王居鎬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及俱為君則以兄弟為昭穆以其弟已為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大廟躋僖公謂以惠公當昭隱公為穆桓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祈焉若本同論以僖公升於閔公之上則以後諸公昭穆不亂何也定八年始云順祀乎明本以僖閔昭穆別故於後也若然兄弟相事後事兄為君則昭穆易可知但昭

塋以昭穆夾處與置廟同也凡諸侯居午右以前卿大夫士居後

各以其族

子孫各就其所出王以尊卑處其後

而亦併昭穆

併薄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塋之主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天王是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王墓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○子孫至昭穆○釋曰言子孫者據造塋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請兄弟同倫當昭凡死

自與昭併當穆自與穆併不謂昭穆併有也凡死

於兵者不入兆域戰敗無勇投諸塋外以罰之

疏戰敗至罰之○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

投之塋外凡有功者居前居王墓之前處昭穆之

罰之也疏居王至中央○釋曰云居前則不問為諸

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

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

穆之中央謂正當王冢前由其有功故特居中顯異

之以爵等為丘封之度與其樹數別尊卑也

疏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○別彼疏以爵至樹數○釋曰此文

列反疏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○註別尊卑至有差○釋曰別

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有

兼五等也鄭引漢律者周禮丘封高下樹木之數無

文以漢灋况之也若然案春秋緯云天子墳高三

尺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

以庶人禮所不制故樹楊柳也

大喪既葬有日請度甫窆遂為之尸註

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

以告后土，家人為之尸。○度待洛反。疏：大喪至之尸

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

遂為三者，因事曰遂，初請量度至葬訖，祭墓故冢人

遂為尸也。○註甫始至之尸。○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之喪

事，亦得通一義，故引之在下。及窆以度為丘隧之喪

之窆器。註：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。疏：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。○註：隧，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，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，此按檀弓：公肩假云：公室視豐碑，三家視

桓楹。鄭註云：豐大也。天子斲大木為碑，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

引者，謂天子千人，分執六綍。諸侯五百人，分執四綍。

其棺當於壙上，執綍者，皆負綍背碑，以鼓為節而下。

之云君封以衡大夫以威者衡橫也謂以木橫之於棺傍乃以紼繫木下棺大夫以威者大夫卑不得以木橫之直有棺傍威耳以紼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

及葬言鸞車象人註鸞車巾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

巾車行之孔子謂其芻靈者善謂為備者不仁非作

象人者不殆於用生乎○巾如字劉居觀反語疏及

至象人○釋曰及至也謂至葬家人語巾車之

明器鸞車及象人使行向壙○註鸞車至生乎釋

曰云鸞車巾車所飾遣車也者巾車職云大喪飾遣

車遣車則明器遺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

旗故鄭言之以其旌旒在車所建故知有車亦有

先鄭云象人謂以芻為人者後鄭不從以其上言

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

於是巾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與大夫

苞五个諸侯七个天子當九个令向壙巾車抱之而

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

人及窆執斧以泣註臨下棺也○泣音利疏及窆執

及窆執斧以泣註臨下棺也○泣音利疏及窆執

禮記卷之三

禮記卷之三

禮記卷之三

○釋曰案鄉師云執斧以灌匠師則此亦歸遂入藏

凶器註凶器明器疏凶器明器註因上文窆

即檀弓云木不成斲瓦不成味琴瑟張而不平笙竽備而不和神明死者之器者也正墓位蹕

墓域守墓禁註位謂丘封所居前後也禁所為塋限

疏正墓至墓禁釋曰墓位即上文昭穆為左右是

畔溝兆蹕謂止行人不得近之守墓禁謂禁制不得

後是也云禁所為塋限者謂禁者以塋域為限而禁

之凡祭墓為尸註祭墓為尸或禱祈焉鄭司農云為

尸家人為尸疏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

墓為尸證成凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆為之

墓之事也凡諸至其禁釋曰上文惟見王及子

蹕均其禁疏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註凡邦中之墓地萬

民所葬地疏地是萬民葬地者以其家人掌王墓地

下文云今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則有子孫為卿大夫士也今國民族

葬而掌其禁令

族葬各從其親

疏族葬各從其親

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

其度數

位謂昭穆也度數爵等之大小

疏位謂至大小

○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等爵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

古者墓地同處者上文云族葬是凡爭墓地者聽其獄訟

同處云使相容者釋經私地域也凡爭墓地者聽其獄訟爭墓地相侵區域帥其屬而巡墓厲居其中

之室以守之

厲塋限遮列處鄭謂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

士虞今存者其餘則亡事謂小斂大斂葬也

疏職喪事○釋曰言諸侯者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
 夕之禮其時有天子諸侯卿大夫士喪與既
 與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
 贈贈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
 詔贊主人主謂凡國有司有司從王國以王命往○

芳鳳疏註有事至命往○釋曰知有事謂舍祿贈贈
 反之屬者春秋云王使榮叔歸舍且贈又兩小
 贈

傳皆言衣被曰綵貨財曰賻車馬曰贈珠玉曰金明
 知有舍祿贈贈之屬又案士喪禮兼有贈賻無常惟
 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**
 往向喪家者也凡其喪祭詔其號治其禮鄭司農
 云號謂諡號文謂告以牲號齋號之屬當以祝之○

音疏者凡其至之禮○釋曰喪祭餘文皆為虞此言凡
 若對二十八月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○註鄭司至祝之○釋曰先鄭云號謂諡
 號後鄭不從者小宗伯云小喪賜諡諡讀誅不在此故
 後鄭云告以牲號齋號之屬當以祝之有牲號齋號

謂若特牲少牢云柔毛剛鬣嘉薦凡公有司之所共

普淖皆是祝辭故云當以視之也職喪令之趣其事令今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

督也疏今今至督也○釋曰云今今其當供物者

者不待王命職喪依式令之使相供云有司或言公

也云居其官曰公考謂不須王命自居其

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

馬註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疏大司至弟馬○釋

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

之子弟馬者大司樂合聚國子弟將此以教之○註

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在調其音大司樂主受其

用之。玄謂董仲舒云。成均五帝之學者。前漢董仲舒
作義秋繁露。繁多露潤為春。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。即是有遺禮。可灋效。乃可掌之。故知
 有遺禮也。云國之子。案正制云。王太子。公卿大夫之子。當學者。謂
 之國子者。案正制云。王太子。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。進於眾學者。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。尊以根旅。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。即虞庠
 之學是也。若然。案正制。有虞氏名學為上庠。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
 若二代天子學總曰辟雍。當代各有異名也。凡有道者有德者。使教焉。死
 則以為樂祖。祭於瞽宗。註。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。胄子音胃。
本亦作胃。泮音判。本亦作類同。

疏。註道多至宮中。○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

之以禮樂禮樂既是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干戈在東序以誦弦為正文王世子云禮在瞽宗書在上庠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以樂德教國子中和祗庸孝友註中猶忠也和剛柔適也祗敬庸有常也善父母曰孝善兄弟曰友疏以樂至孝友○釋曰

此必使有道有德者教之此是樂中之六德與教萬民者少別○註中猶至曰友○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註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以樂語教國子興道諷誦言語註興者以善物也喻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○興道許應反劉虛饒反註同下音

導諷善鳳反劉古愛疏興者至曰語○釋曰此亦
反劉古哀反倍音佩疏使齊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
惡事不言者鄭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
答述曰語許氏說故云直言曰論答難曰語論者語
字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

大武註

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濼以儀民
言其德無所不施大濩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○大卷大劉皆音泰威如字卷音權又

反濩戶故反共音恭殫時戰疏以樂至大武○釋曰
反傳音孚或音附邪似嗟反此大司樂所教是大

舞樂師所教者是小舞案內則云十二舞勺成童舞
 象舞象謂戈皆小舞又云一十舞大夏即此六舞也
 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名萬物以明民共財者
 祭慶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慶云正名百物以
 明民是也云大成咸池堯樂也堯能殫均刑慶以儀
 民者祭慶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
 其德無所不施者案祭慶註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
 德並二聖德並三聖即是大堯舜之德亦一也云大
 渡湯樂也湯以寬治民而除其邪者亦祭慶文彼云
 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
 祭慶文彼云苗苗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受命有此武功如是
 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。本黃帝樂名曰咸池。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。必知有改樂名之灋者。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。案此知有改樂之灋也。案存經緯云。伏羲之樂曰立基。神農之樂曰下謀。祝融之樂曰屬續。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。則伏羲以下皆有樂。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。全。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。然鄭惟據五帝之中而言。則以六律六同五聲八音六舞大合樂。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。下生者去一馬。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彫動物羽羸
 之屬虞書云夔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致笙鏞以
 間鳥獸踴躍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○
 音悅長如字上生時掌反後上生皆同去一起呂反
 下文去樂及註同度待洛反徧音遍彫眉黃反羸力
 果反下羸物同戛居八反劉古八反球音求搏音博
 拊方甫反鼗徒乃反祝昌六反敵本又作梧魚呂反
 間開廟之間踴本又作鎗七羊反於予上如字疏以
 劉音烏丁羊汝反應應對之應後皆同不更音疏六
 至動物○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節下云若樂六變若
 樂八變若樂九變之等被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准之在上若然
 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
 銅為管者案典同先鄭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。始而左旋。八八為位者。假令黃鍾生林鍾。是歷八辰。自此以下皆然。是八八為位。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。謂編作六代之樂者。此經六樂。即上六舞。故知編作六代之樂。言編作樂不一時。俱為待一代訖。乃更為。故云編作也。云以冬日作之。致物彫。皆神社職文。案彼註。致人鬼於祖廟。致物鬼於壇壝。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。虞書者。案古文在舜典。是舜祭宗廟之禮。案彼鄭註。夏樂也。夏擊鳴球。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。即二王後。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。云合止。祝。啟者。合樂用祝。祝狀如漆。甯。中有椎。搖之。所以節樂。啟狀如伏虎。背有刻。以物。漆之。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。共成也。以間者。堂上堂下。間代而作。云鳥獸。踟蹰者。謂飛鳥走獸。踟蹰然。而舞也。云籥。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。以宗廟九變爲限。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。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。云此其於宗廟九奏之效應者。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。乃分樂而祀之。以祭以享以

祀

方謂各用一代之樂

疏 此與下諸文爲總目上

總云六舞今分此六代之舞。等者用前代。卑者用後代。使尊卑有序。故云序。若然。經所先云祭地。後云祭

序

天者欲見不問尊卑事起。乃奏黃鍾歌大呂舞雲門。無常故到文以見義也。

以祀天神

以黃鍾之鍾。大呂之聲爲均者。黃鍾陽

聲之首。大呂爲之合。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。考經說曰。祭天南郊。就陽位

是也。○正疏 乃奏至天神。○釋曰。此黃鍾言奏。大呂

音征。疏 言歌者。云奏。據出聲而言。云歌。據合曲

而說。其實歌奏通也。知不言歌。歌據堂上。歌詩合大

呂之調。謂之歌者。春秋左氏傳云。晉侯歌鍾。二肆。取

半以賜魏絳。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。明不據偏。歌詩也。襄四年。晉侯饗穆叔。云。奏肆夏。歌文王大明。縣亦此類也。○

註以黃至是也。○釋曰。云以黃鍾之鍾。大呂之聲者。

萬曆二十一年刊

禮記卷之三

三

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。播之以八音。鄭云六者云其均皆待五聲入音乃成也。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。鄭云先擊鍾次擊鼓。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子之氣也。十一月建馬而辰在星紀。大呂丑之氣也。十二月建馬而辰在玄枵。大簇寅之氣也。正月建馬而辰在卿訾。應鍾亥之氣也。十月建馬而辰在析木。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。知及日月星者。案大宗伯昊天在禋祀中。日月星辰在實柴中。鄭註云五帝亦用實柴之禮。則日月星與五帝同科。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。可知其司中已下在樛燎中。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。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。下疏乃奏

示○釋曰地示卑於天神故降用大簇陽聲第二及
咸池也○註大簇至社稷○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
寅之氣也正月建馬而辰在卯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
入變者是岷嶠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岷嶠東南萬五千里曰
神州是知神州之神也知祭於北郊者若緯緯文以
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
月星與五帝同也姑洗陽聲第三南呂為之合四望五嶽四鎮四
望註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○

本又作瀆同疏乃奏至四望○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○
註姑洗至樂與○釋曰云姑洗陽聲第三南呂為之
合者以其南呂六二上生姑洗之九二是陽聲第三
也姑洗辰之氣也三月建馬而辰在大梁南呂酉之
氣也八月建馬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
故云或與以疑之也蕤賓陽聲第四函鍾為之合函鍾一名林

祭山川註

萬曆二十一年刊

禮記卷之三

二

鍾○蕤人誰反函胡鍾蕤賓至林鍾○釋曰云蕤南反函鍾林鍾也疏蕤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。五月建馬。而辰在鶉首。函鍾未之氣

也。六月建馬。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

也。林鍾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妃是以特立廟而祭之

謂之闕宮闕神之○中音仲亦如字後同嫄音元本

亦作原妃音配本亦作配闕音秘

疏夷則至神之○釋曰案祭塵王立七廟考廟王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

是四月建馬而辰在實沈夷則申之氣也七月建馬而

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

歆毛君義與中記同以為姜嫄帝嘗妃履帝武敏歆

謂履帝嘗車轍馬跡生后稷后稷為帝嘗親子鄭君

義依命歷序帝嘗傳十世乃至堯后稷為堯官則姜

嫄為帝嘗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

萬曆二十一年刊

周禮疏卷三

九

周立七廟自后稷已下不得更立后稷父廟故姜嫄無所祀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會事之故樂用前代無嫌

鍾舞大武以享先祖

註

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

于權疏

註無射至先公釋曰云無射陽聲之下也者以其夾鍾為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馬而辰在降婁無射戌之氣也九月建馬而辰

在大火亦是其合也云夾鍾一名圓鍾者下文云圓鍾為宮是一各圓鍾也云先祖謂先王先公若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註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

被皮疏六寄反

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
 ①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商麟以為畜故獸不狘
 龜以為畜故人情不失○介音界蜡士嫁反易以鼓
 反竅苦弔反蛤古荅反分扶
 問反知音智畜許六反下同鮪于軌反滄音疏凡六
 審禘休律反本又作禘亦作猷同猷休越反疏至天
 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○註變猶至不
 失○釋曰云變猶更也者燕禮云終尚書云成此云
 變孔註尚書云九奏而致不同者凡樂曲成則終變
 更也終則更奏各據終始而言是以鄭云樂成則更

奏也云此謂大蜡索鬼神而致百物者案郊特牲云
蜡也者索也歲十二月合聚百物而索饗之也鄭云
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大變致天神
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動之神
來雖有遲疾皆由以樂和感之云凡動物敏疾者地
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此經
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川澤丘陵已下有原隰今此則
經上已說川澤山林丘陵及墳衍訖惟不言原隰故
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

己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鱗不閃閃畏
 人也猶彼飛走之貌二者皆據魚鱗不滄不可於龜
 更言魚鱗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
 此周禮所謂時也天宗日月星即以月令祈於天宗
 謂之時則此天神亦是日月星辰非大天神以蜡祭
 所祭眾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蕭韶九成鳳皇來儀九成乃
 致象物者鄭以儀為匹謂止樂而孕乘匹故九變乃
 致此直據致其神故凡樂圓鍾為宮黃鍾為角太簇
 與大天神同六變也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太簇為角姑洗
 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太呂為角太簇
 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主北
 辰地祇則主崐嶽人鬼則主后稷先奏是樂以致其

禮記卷三

禮記卷三

三

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。祭廡曰：周人禘嘗而郊稷。謂此祭天。圜丘以魯配之。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：天社在東井輿鬼之外。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。響苦篤反。大辰如字。劉音泰。與鬼音餘。本亦作輿。辟音疏。凡樂至禮矣。○釋曰。此三者皆用一代避下同。疏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。更從南頭北向第一。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。為九成。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

萬曆二十一年刊

周禮註疏卷三

三

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月萬物秀實之時也言圜丘者案爾雅土之高者曰丘取自然之丘圜者象天圜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口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太祖未毀廟之主皆升合食于太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大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○註此三至之誤也○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禮云禘黃帝之等皆據祭天於圜丘太傳云王者禘其祖之所自出據夏正郊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大神祇及大亨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訖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建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園丘俱是祭天之禘郊之禘以后稷配園丘禘以魯配故引祭壇禘而郊稷為證云園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輿鬼之外者案星經天社六星輿鬼之南是其輿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于上有虛危故云虛危之氣也云虛危為宗廟者案星經虛危于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。大呂爲角。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。入地皆不避之。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。但人於天尊卑隔絕。故避姑洗。天宮之陽所
合也。鄭必知有避之。及不用之義者。以其天人所生
有取有不敢。知有避之。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。濁者爲角。清者爲
徵。羽者。此總三者宮之所生。以其或先生後用。謂若
地宮所生。姑洗爲徵。後生先用。南呂爲羽。先生後用。
天宮所生。大呂爲角。後生先用。大簇爲徵。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。濁者爲角。清者爲徵。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。濼以五聲言之。其實
祭無商聲。鄭司農云。雷鼓雷鼗皆六面。靈鼓靈鼗皆

明

禮記卷三

四面。路鼓。路鼗。皆兩面者。以此三者皆祭祀之鼓。路
鼗不合。與音鼓等同。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。賈服與先鄭並不見。古女尚書。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
面爲四面。祭地尊於宗廟。故知更加兩面爲六面。祭
天又尊於祭地。知更加兩面爲八面。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。卽身也。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。卽
雲和與空桑。亦山。可知。故不從先鄭。雲和地名也。云
九磬。讀當爲大韶者。上六樂無九韶。而有六韶。故破

萬曆二十一年刊

禮記卷三

三

從大凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之叩聽其聲

韶也具陳次之以知完不縣音玄下樂疏凡樂至展之

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

屍 古本下尸

樂章名○屍音尸疏王出至昭夏○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

也帥國子而舞註當用舞者帥以往疏當用至以

與舞皆使國之子弟為之但國子人多不以此一時皆

用當遞代而去故選用者帥以往為舞之處也

大饗不入牲其他皆如祭祀註大饗饗賓客也不入

牲牲不入亦不奏昭夏也其他謂王出入賓客出入

亦奏王夏肆夏疏大饗至祭祀○釋曰凡大饗有三

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持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殺今大饗

亦在廟諸侯其牲在廟外殺因即烹之升鼎乃入

故云不入牲也○註大饗至肆夏○釋曰鄭知此大

萬曆二十一年刊

禮記卷之三

三十九

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
 器云大饗其王事與又云其出也肆夏而途之鄭註
 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禘祭
 先王祭未有燕而飲酒有賓醉之灋與鄉飲酒賓醉
 而出奏咳夏同故破肆夏為咳夏此大饗饗諸侯來
 朝則有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
 下召疏大射至騶虞○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○註騶虞至為節○釋曰
 云騶虞樂章名在召南之卒章者召南卒章云一發

古本有作看

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註舞謂執弓挾
 以備官為節是也

詔諸侯以弓矢舞

註詔諸至矢舞○釋曰
 此諸侯來朝將助祭

預天子大射之時則司樂詔告諸侯射之舞節○註
 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揖三挾一矢向西階前
 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

註大食朔月月半以樂

侑食時也侑猶勸也○侑疏大食至勸也○釋曰
 音又鄭知大食朔月加牲者
 案正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每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註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

疏大獻至于晉○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晉振旅愷以入于晉是所據也

崩犬傀異哉諸侯夢令去樂註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傀猶怪也大怪異哉謂天地奇變右星辰奔

賈及震烈為害者去樂藏之也春秋傳曰壬午猶釋萬人去籥萬言入則去者不入藏之可知○傀劉九

怪說文以為傀偉之字解引此文齊林公回反李一音杜回反會古外反沂魚依反雍於用反雷于敘反

亦釋音**疏**四鎮至可知○釋曰鄭知四鎮山之重大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此但五州五鎮得人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鎮京在五嶽外故鄭註康誥云岐鎬處五嶽之外周公為其於正不

均故東行於洛邑合諸侯謀作天子之居是西都無西嶽權立只嶽為西嶽爾雅嵩高為中嶽華山為西

嶽

萬曆二十一年刊

嶽者據東都地中而言即宗伯註是也。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。故註據西都吳嶽為西嶽而說耳。案爾雅嶽山為南嶽。案尚書及正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。武帝以衡山遼遠。因識緯皆以霍山為南嶽。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。裁謂天地奇變者。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。仲遂卒於地。王于猶繹。萬入去籥。但卿佐卒。輕於正祭。故辛

巳日不廢。正祭重於繹祭。當廢之。宣公不廢。繹故加猶以充之。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。則去者不用。藏之可知。以其彼云去其有聲。與此經去樂藏之同。故引以為證也。大札太凶大裁太

臣死凡國之太憂令弛縣

註 札疫癘也。凶凶年也。裁

水火也。弛釋下之。若今休兵鼓之為。○札則入及鄭

音截弛武氏反

疏 大札至弛縣。○釋曰。大札疫癘。則右氏傳天昏札。瘡是也。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。今弛縣謂大司樂令樂官弛常縣之樂也。○註。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藏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○樂音洛疏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祭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馬夜聞使師涓寫之云晉師涓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于夏對魏文侯云齊音教僻僇志即是惰慢不恭者也大喪泣歆樂器泣臨也歆與也臨笙師罇師之鬻興樂器也與謂作之也○歆許余反與許應反後皆放此罇音博

疏位臨至之也釋曰鄭知臨笙師罇師者案笙罇師皆云大喪歆其樂器奉而藏之故知也云之屬者罇師亦云大喪歆其樂器奉而藏之司干亦云大喪歆舞器此不言之即屬中兼之也及葬藏樂器亦如之疏及葬至如之釋曰此臨藏樂器還臨笙師罇師等故彼皆云奉而藏之也

周禮註疏卷第二十二

周禮註疏卷第二十三

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

皇明朝列大夫國子監祭酒臣曾朝節

司業臣周應賓等奉

勅重校刊

樂師掌國學之政以教國子小舞謂以年幼少時教

之舞內則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏○少

詩照

反勺章疏樂師至小舞○釋曰此樂師教小舞即下

略反疏文帙舞已下是也此言小舞即大司樂教

雲門已下為大舞也○謂謂以至大夏○釋曰云謂

以年幼少時教之舞者對二十已後學大舞鄭知者

所引內則文是也云十三舞勺者按彼上文云十年

出就外傳又云十三舞勺勺即周頌酌序云酌告成

詩內卷第二十一刊

周禮註疏卷二十三

大武也言能酌先祖之道以養天下也鄭註云周公居攝六年所作是也云成童舞象者即周頌序云維清奏象舞也註云象舞象用兵時刺伐之舞武王制焉是也此皆詩詩為樂章與舞人為節故以詩為舞也此句與象皆小舞所用幼少時學之也云二十舞大夏者人年二十加冠成人而舞大夏大夏夏禹之舞雖舉大夏其實雲門已下六舞皆學以其自夏已上揖讓而得天下自夏以下征伐而得天下夏為文武中故特舉之凡舞有帔舞有羽舞有皇舞有旄舞可以兼前後也

有干舞有人舞

故書皇作翌鄭司農云帔舞者全羽羽舞者析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

以披宗廟以羽四方以皇辟廟以旄兵事以干星辰

以人舞翌讀為皇書亦或為皇或謂帔析五采繒今

靈星舞于持之是也皇雜五采羽如鳳皇色持以舞人舞無所執以手袖為威儀四方以羽宗廟以人山

川以干旱暵以皇帔音拂一音弗翌音皇析星歷

或音茅宇或作聲或疏凡舞在人舞釋曰此六舞作鑿皆同曠呼旦反者即小舞也若天地宗廟正

祭用大舞即上分樂序之是也此小舞按舞師亦陳此小舞云教皇舞師而舞旱暵之事即皆據祈請時

所用也故書至以皇釋曰故書皇作翌鄭司農破翌為皇也先鄭云帔舞者全羽者先鄭意以司

常有全羽為旄析羽為旌相對即以此帔舞為全羽羽舞為析羽相對解之後鄭破帔舞不破羽舞也云皇舞以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽者此後鄭亦不從之云旄舞者翬牛之尾者按山海經云潘侯之山

有獸如牛而節有毛其名曰旄牛註云今旄牛髀脚胡尾皆有長毛故先鄭據而言之云于舞者兵舞者此有于舞舞師有兵舞先鄭以于戈兵事所用故以于舞為兵舞後鄭亦從之也云人舞者手舞者後鄭亦從之矣自社稷以帟已下至星辰以人舞後鄭從其二不從其四者社稷以帟依舞師辟離以旄以無正文後鄭從之後鄭云帟析五采繒不從司農者若今者可以言古以漢時有靈星舞子持之而舞故知帟舞亦析五色繒為之也云皇雜五采羽如鳳皇色持以舞者按山海經鳳皇出丹穴山形似鶴首文曰德背文曰義翼文曰順腹文曰信膺文曰仁又按東房易傳云鳳皇麟前鹿後蛇頸龜背魚尾雞喙鸞翼五采高二尺漢世鳳皇數出五色今皇舞與鳳皇之字同明雜以五采羽如鳳皇色持之以舞故不從先鄭以羽覆頭上衣飾翡翠之羽也云人舞無所執以手袖為威儀者此就足先鄭手舞手舞用袖為威儀也云四方以羽者依舞師云宗廟以人者雖無文宗廟是人鬼故知用人也云山川以于者于舞即兵舞

舞師云教兵舞師而舞山川之祭祀是也早暎以皇亦依舞師也教樂儀行以肆夏趨以采齊車亦如之環拜以鐘鼓為節註教樂儀教

王以樂出入於大寢朝廷之義故書趨作跽鄭司農云跽當為趨書亦或為趨肆夏采齊皆樂名或曰皆逸詩謂人君行步以肆夏為節趨疾於步則以采齊為節若今時行禮於大學罷出以鼓吹為節環謂旋也拜直拜也玄謂行者謂於大寢之中趨謂於朝廷爾雅曰堂上謂之行門外謂之趨然則王出既服至堂而肆夏作出路門而采齊作其反入至應門路門

萬曆二十一年刊

司農注疏卷之三

三

亦如之。此謂步迎賓客。王如有車出之事。登車於大寢西階之前。反降於阼階之前。**尚書傳**曰：天子將出，撞黃鐘之鐘。右五鐘皆應，入則撞蕤賓之鐘。左五鐘皆應。大師於是奏樂。○趨，劉清須反。齊本又作齊。徐咳改才反。**疏**：敎樂至為節。○釋曰：此王行迎賓。若春撞直江反。**夏**受贄於朝，無迎灋。受享於朝，則迎之。若秋冬一受之於廟，並無迎灋。若饗食在廟，燕在寢，則皆有迎灋。若然，鄭此註據大寢而言，則是燕時。若饗食在廟，則與此大寢同也。○註：敎樂至奏樂。○釋曰：鄭知敎王以樂，出入於大寢之儀者。此經先言行後言趨，又云環拜，據從內向外而言，是出時也。禮記玉藻云：趨以采，齊行以肆。夏先言趨，後言行，據從外向內，是入時也。樂節是同。故鄭出入並言也。先鄭云：肆，夏采齊皆樂名者。按襄四年，穆叔如晉，晉侯饗之。

金奏肆夏。杜亦云：肆夏樂曲名。按鐘師註：九夏皆詩之大者。載在樂章，樂崩從而亡。以此言之，肆夏亦詩篇名。先鄭云：或曰皆逸詩，得通一義也。按玉藻註：齊讀如楚茨之茨。此齊讀亦從茨可知也。玄謂引爾雅者，行是門內趨是門外之事也。按爾雅云：室中謂之時，堂上謂之行，堂下謂之步，門外謂之趨，中庭謂之走，大路謂之奔。但庭中走大路奔，據助祭者而言。故**詩**云：駿奔走在廟也。今總言行者，謂大寢之中不言室下，步者人之行，必由堂下始。與行小異大同。故略步而言其行也。云然則王出既服至堂而肆夏作者，是行以肆夏出路門而采齊作是趨以采齊也。云其反入至應門路門亦如之者，反入至應門即是路門。外當奏采齊也。入至路門即是門內行以肆夏也。但王有五門，外仍有臯庫雉三門。經不言樂節，鄭亦不言。故但據路門外內而言。若以義量之，既言趨以采齊，即門外謂之趨，可總該五門之外。皆於庭中遙奏采齊矣。云此謂步迎賓客者，以其言行與趨是步迎之灋可知也。云王如有車出之事者，則經車亦如之。

是也。但車無行趨之灋，亦於門外奏采，齊門內奏肆。夏鄭知有登車於大寢西階之前，及降於阼階之前者，以書傳云：天子將出，撞黃鍾之鍾，明知出入升降皆在階前可知。出必撞黃鍾之鍾者，黃鍾在子，是陽生之月，黃鍾又陽聲之首，陽主動，出而撞之。云右五鍾者，謂林鍾至應鍾，右是陰，陰生靜，恐王大動，故以右五鍾應黃鍾，是動以告靜者。去入則撞蕤賓之鍾，亦是靜，故撞蕤賓之鍾。左五鍾，謂太呂至中呂，左是陽，陽主動，入靜以告動也。云大師於是奏樂者，謂王有此出入之時，則大師於時奏此采，齊肆夏也。按曲禮云：國君下卿位，彼註云：出過之而上車，人未至而下車，彼謂諸侯禮與天子。凡射，王以騶虞為節，諸侯禮異，不得升降於階前也。

以狸首為節，大夫以采蘋為節，士以采芣為節。

虞采蘋，采芣，皆樂章名，在國風召南。惟狸首在樂記。

射義曰：騶虞者，樂官備也。狸首者，樂會時也。采蘋者，樂循灋也。采芣者，樂不失職也。是故天子以備官為節，諸侯以時會為節，卿大夫以循灋為節，士以不失職為節，鄭司農說。以大射禮曰：樂止，命大師曰：奏狸首，問若一。大師不興許諾，樂正及位，奏狸首以射。狸首，曾孫。○蘋音頻。疏：凡射至為節。○釋曰：凡此為節，繫音頻。之等者，無問尊卑，人皆四矢。射節則不同，故射人云：天子九節，諸侯七節，大夫士皆五節，尊卑皆以四節為乘，矢拾發，其餘天子五節，諸侯三節。大夫士一節，皆以為先，以聽先聽未射之時，作之使射者，預聽知射之樂節，以其射灋須其體比於禮，其節比於樂，而中多者，乃得預於祭，故須預聽。但優尊者，故射前節多也。○騶虞至曾孫。○釋曰：

萬曆二十一年刊

司禮生疏卷五

五

鄭知云騶虞采蘋采芣皆樂章名者以其詩為樂章故也云在國風召南者見關雎已下為周南鵲巢已下為召南三篇見在召南卷內也云惟狸首在樂記者按樂記云左射狸首右射騶虞是也按射義亦云狸首曰曾孫侯氏四正具舉小大莫處御於君所不引之者鄭略引其一以證耳云射義已下者證用此篇之義也先鄭引大射者證大師用樂節之事云問若一者謂七節五節之間緩急稀稠如一彼諸侯禮故有樂正命大師此天子禮故樂師命大師也云狸首曾孫者狸首是篇名曾孫章頭即射義所云是也

凡樂掌其序事治其樂政

疏序事次序用樂之事

凡樂至樂政○釋曰云凡樂者謂凡用樂之時也云掌其序事者謂陳列樂器及作之次第皆序之使不錯繆云治其樂政者謂治理樂聲使得其正不淫放也

奏鍾鼓

註小事小祭祀之事

疏凡國至鍾鼓○釋曰此小事鄭云小祭祀

凡國之小事用樂者令

之事謂王玄冕所祭則天地及宗廟皆有鍾鼓樂師令之若大次二者之樂大司樂令之也此小祭有鍾鼓但無舞故舞師云凡樂成則告備註成謂所奏一竟書曰簫韶九成燕禮曰大師告于樂正曰正歌備

疏成謂至歌備○釋曰云成謂所奏一竟者竟則終也所奏八音俱作一曲終則為一成則樂師告

備如是者六則六成餘八變九變亦然故鄭引書簫韶九成為證也又云燕禮者欲見彼諸侯燕禮大師告於樂正樂正告於賓與君此天子祭禮亦大師於樂成之時則大師告樂師樂師乃告王彼據燕禮此據祭禮事節相註詔來瞽臯舞註鄭司農云瞽當為鼓當故引為證也

臯當為告呼繫鼓者又告當舞者持鼓與舞俱來也鼓字或作瞽詔來瞽或曰來勅也勅爾瞽率爾眾工

奏爾悲誦肅肅雍雍毋怠毋凶玄謂詔來瞽詔視瞭
扶瞽者來入也臯之言號告國子當舞者舞○毋音

無下同

瞭音疏詔來瞽臯舞○釋曰到讀之云詔瞽來謂詔

了告視瞭扶瞽人來入升堂作樂也臯舞者謂

號呼國子舞者使當舞○註鄭司至者舞○釋曰先

鄭破瞽為鼓後鄭從字或為瞽於義是但文不足後

鄭增成之耳云或曰來勅已下但瞽人無目而云勅

爾瞽率爾眾工於義不可且奏爾悲誦等似逸詩不

知何從而出故後鄭不從之玄謂詔來瞽者以來為

入按大祝云來瞽令臯舞註云來臯者皆謂呼之入

彼來為呼之者以彼來上無詔字

故以來為呼之義與此無異也

及徹帥學士而歌

徹註學士國子也鄭司農云謂將徹之時自有樂故

帥學士而歌徹玄謂徹者歌雍雍在周頌臣工之什

疏

及徹至歌徹○釋曰此亦文承祭祀之下亦謂祭

未至徹祭器之時樂師帥學士而歌徹但學士主

舞瞽人主歌今云帥學士而歌徹者此絕讀之然後

台義歌徹之時歌舞俱有謂帥學士使之舞歌者自

是瞽人歌雍詩也徹者主宰君婦耳○註學士至之

什○釋曰鄭云學士國子也者此學士即下大胥職

云掌學士之版以待致諸子故知學士是國子國子

即諸子是也玄謂徹者歌雍者見論語云三家者以

雍徹孔子云相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂

若然要有辟公助祭并天子之容穆穆乃可用雍詩

徹祭器是大夫及諸侯皆不得用雍故知此云歌徹

者歌雍詩也又云雍在周頌臣工之什者從清廟已

下皆周頌但此雍在臣工之什內云之

什者謂聚十篇為一卷故云之什也

令相註令視

瞭扶工鄭司農云告當相瞽師者言當罷也瞽師盲

者皆有相道之者故師冕見及階曰階也及席曰席

也皆坐曰某在斯某在斯曰相師之道與○相息亮

同見賢遍疏註令視至道與○釋曰此令相之文在

反下註同註祭祀歌徹之下者欲見大小祭祀皆有

令相之事故於下總結之鄭知令相令視瞭扶工者

見儀禮扶工者皆稱相以其瞽人無目而稱工故云

令視瞭扶工也先鄭引論饗食諸侯序其樂事令奏

諸者亦見相是扶工也

鍾鼓令相如祭之儀同凡言饗食皆放此疏饗食至

釋曰言如祭之儀者非直序樂令鍾鼓令詔其中詔

來瞽歌徹等皆如之但祭祀歌雍而徹饗食徹器亦

歌雍知者下大師與此文皆云大饗燕射師射夫以

亦如祭祀登歌下管故知皆同也

弓矢舞註射夫衆耦也故書燕爲舞帥爲率射夫爲

射矢鄭司農云舞當爲燕率當爲帥射矢書亦或爲

射夫疏射夫衆耦也○釋曰凡射有三番又天子

六耦三耦等射所以誘射故也第二番六耦與衆耦

俱射第三番又兼作樂經直云射夫鄭知衆耦者以

其三番射皆弓矢舞若言六耦等不兼衆耦若言衆

耦則兼三耦故鄭據衆耦而言也言執弓矢舞謂射

時執弓挾矢及發矢其體比於禮樂出入令奏鍾鼓

其節比於樂節相應於樂節也疏樂出至其器○

樂出入謂笙歌舞者及其器疏釋曰鄭知樂是笙

歌已下者按禮樂器單出曰聲雜比曰音又云雜以

爲倡○倡昌疏凡軍至倡之○釋曰軍士言凡者有

亮反疏大軍旅王自行小軍旅遣臣去故言

萬曆二十一年刊

凡以該之云大獻者謂師克勝獻捷於祖廟也云教愷歌者愷謂愷詩師還未至之時預教瞽矇入祖廟遂使樂師倡道為之故云遂倡之凡喪陳樂器則帥樂官註帥樂官

往陳之疏凡喪至樂官釋曰喪言凡者王家有大喪小喪皆有明器之樂器故亦然言凡以

該之明器之樂器者謂若檀弓云木不成斲丸不成味琴瑟張而不平笙竽備而不和是也註帥樂官

往陳之釋曰樂官亦謂笙師鑄師之屬廠樂藏之者也云往陳之者謂如既夕禮陳器於祖廟之前庭

及壙道及序哭亦如之註哭此樂器亦帥之疏註哭此至東者也

帥之釋曰按小宗伯云及執事既葬獻器遂哭之註云至將葬獻明器之材又獻素獻成皆於殯門外

王不親哭有官代之彼據未葬獻材時小宗伯哭之此事哭明器之樂器文承陳樂器之下而云序哭謂

使人持此樂器向壙及凡樂官掌其政令聽其治訟入壙之時序哭之也

○治直疏凡樂至治訟釋曰凡樂官謂此見下大吏反疏胥至司干皆無聽訟之事則皆樂師聽之耳

大胥掌學士之版以待致諸子註鄭司農云學士謂卿

大夫諸子學舞者版籍也今時鄉戶籍世謂之戶版

大胥主此籍以待當召聚學舞者卿大夫之諸子則

按此籍以召之漢大樂律曰卑者之子不得舞宗廟

之酌除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子

先取適子高七尺已上年十二到年三十顏色和順

身體脩治者以為舞人與古用卿大夫子同義音板

酌直救反適丁歷反註鄭司至同義○釋曰先鄭
 上時掌反下六上反註知學士謂卿大夫諸子者按
 夏官諸子職云掌國子之倅則國中兼有元士之適
 子不言之以其漢漢卑者之子不得舞宗廟之酌則
 元士之子不入故知卿大夫之諸子也知學舞者下
 云入學合舞故知也云不得舞宗廟之酌者按月令
 四月云天子與羣臣飲酌鄭註云酌之言醇謂重釀
 之酒春酒至此始成作此酌亦謂重釀之酒祭宗廟
 而用之祭未有相飲之灋以宗廟言之云除吏二千
 石已下在前漢紀註云漢承秦爵二十等五大夫九
 爵關內侯十九爵列侯二十爵宗廟舞人用貴人子
 弟與周同故先鄭引以為證也既云取七尺以上而
 云十二到三十則十二者誤當云二十至三十何者
 按鄉大夫職云國中自七尺以及六十野自六尺以
 及六十有五皆征之按韓詩二十從役與國中
 七尺同是七尺為二十矣明不得為十二也
 春入

學舍采合舞註

春始以學士入學宮而學之合舞等

其進退使應節奏鄭司農云舍采謂舞者皆持芬香

之采或曰古者士見於君以雉為贄見於師以菜為

摯菜直謂蔬食菜羹之菜或曰學者皆人君卿大夫

之子衣服采飾舍采者減損解釋盛服以下其師也

月令仲春之月上丁命樂正習舞釋采仲丁又命樂

正入學習樂玄謂舍即釋也采讀為菜始入學必釋

菜禮先師也菜蘋蘩之屬○舍音釋采音菜註同疏

疏春始至之屬○釋曰云春始以學士入學者歲

東序是也云合舞等其進退使應節奏者謂等其舞
者或進或退周旋使應八音奏樂之節合也按月令

註春合舞者象物出地鼓舞也先鄭解舍采三家之說後鄭皆不從者按正制有釋菜奠幣文王世子又云始立學釋菜不舞不授器舍即釋也采即菜也故以為學子始入學必釋菜禮先師也但學子始入學釋菜禮輕故不及先聖也其先師者鄭註文王世子云若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生知萊是蘋蘩之屬者詩有采蘋采蘩皆采名秋頒學言之屬者周禮又有芹菲之等亦菜名也

合聲

春使之學秋頒其才藝所為合聲亦等其曲

折使應節奏○折之註秋頒學合聲○釋曰春物生設反註之時學子入學秋物成之時

頌分也分其才藝高下故鄭云春使之學秋頒其才藝所為也云合聲者春為陽陽主動舞亦動春合舞象物出地鼓舞秋為陰陰主靜聲亦靜故秋合聲象秋靜也但舞與聲遞相合故鄭云合聲亦等其曲折使應節以六樂之會正舞位註大同六樂之節奏正奏也

其位使相應也言為大合樂六習之○為于疏以六至

曰六樂者即六代之樂六舞雲門之等是也○註大同至習之○釋曰云大同者解經中會會合即大同也云大同六樂之節奏者謂六代之舞一一作之使節奏大同而無錯謬故云正其位使相應也云為大合樂習之者按月令仲春上丁命樂正習舞釋菜季春云大合樂則此云六樂之會為季春大合樂習之也若然此六樂之會與上春入學舍采合舞者別矣按文王世子云凡大合樂必遂養老注大合樂謂春入學舍采合舞秋頒學合聲則是合舞合聲與大合樂又為一者季春大合樂與合舞合聲實別但春合舞秋合聲對春大合樂不為大然於四時而言亦為大合樂何者文王世子云凡大合樂必遂養老其中含有合舞合聲必知舍此二者以其言凡非一按月令仲春習舞釋菜天子親往視之季春云大合樂天子親往視之至仲春合聲雖不云天子親往視之視之可知若然二者天子親往視之同則皆有養老之

事則春合舞秋合聲皆得為大合樂文以序出入舞

者註以長幼次之使出出入不紕錯註紕匹毗反疏以

長至紕錯釋曰凡在學皆以長幼為齒令為舞者

八八六十四人所須為舞之處皆當以長幼出入若

使幼者在前則為紕錯比樂官註比猶校也春

故云使出入不紕錯也比樂官註云次比樂官也鄭大夫讀比為庀凡具也錄具樂官

○比鄭如字下同杜註比猶至樂官釋曰杜子

毗志反庀音匹婢反疏春云次比樂官者也與後鄭

同鄭大夫以比為庀錄具樂官者雖與展樂器註展

後鄭不同得為一義故引之在下也謂陳數之疏謂陳數之釋曰樂器謂

謂陳數之數所疏鼓鐘笙磬祝敔之等皆當陳列

校凡祭祀之用樂者以鼓徵學士註繫鼓以召之文

音欣疏凡祭至學士

言凡者則天地宗廟之祀用樂舞之處以鼓召學士

選之當舞者往舞焉舞師云小祭祀不興舞註云小

祭祀王玄冕所祭則亦不徵學士也序宮中之事

小胥掌學士之徵令而比之疏其不敬者註比猶校也

不敬謂慢期不時至也疏謂爵也註云兕觥其觥

古橫反本或作觥同疏小胥至敬者釋曰大胥掌

徐兕履反觥巨穆反疏學士之版以待召聚舞者小

胥贊大胥為徵令校比之知其在不仍觥其不敬者

也註比猶至其觥釋曰引詩者是周頌絲衣之

篇祭不飲酒恐有過失故設罰爵其時無犯非巡舞

禮用爵觥然陳設而已飲之者證觥是罰爵也巡舞

萬曆二十年刊

周禮疏卷三

三

反又勅栗反。疏。捷猶至荆。扑。釋曰。按文十八年。扑。普卜反。齊懿公為公子也。與邴歎之父爭田。不勝。及即位。乃掘而別之。而使歎僕納閭職之妻。而使職驂乘。公遊於申池。二人浴于池。歎以扑扶職。職怒歎曰。人奪汝妻而不怒。一扶汝。庸何傷。是扶為捷。以荆。故云扑也。正樂縣之位。王宮。

縣諸侯軒縣。卿大夫判縣。士特縣。辨其聲。樂縣謂

鍾磬之屬。縣於筍。虞者。鄭司農云。宮縣四面。縣。軒縣

去其一面。判縣。又去其一面。特縣。又去其一面。四面

象宮室四面有牆。故謂之宮縣。軒縣。三面。其形曲。故

春秋傳曰。請曲縣。繁纓以朝。諸侯之禮也。故曰。惟器

與名。不可以假人。玄謂。軒縣。去南面。辟王也。判縣。左

右之合。又空北面。特縣。縣於東方。或於嚳。司。謂。也。特

本亦作植。音特。筍。息。允。反。虞。音。巨。去。起。疏。樂縣至

呂。反。下同。繁。步。干。反。朝。直。遙。反。辟。音。避。而。也。釋

曰。云。樂。縣。謂。鍾。磬。之。屬。縣。於。筍。虞。者。縣。者。通。有。鼓

鑄。亦。縣。之。鄭。直。云。鍾。磬。者。據。下。成。文。而。言。先。鄭。云。軒

縣。判。縣。特。縣。皆。直。云。去。一。面。不。辯。所。去。之。面。故。後。鄭

增。成。之。也。所。引。春。秋。傳。者。按。成。二。年。左。氏。傳。云。衛。孫

良。夫。將。侵。齊。與。齊。師。遇。敗。仲。叔。子。奚。救。孫。桓。子。桓。子

是以免。既。衛。人。賞。之。以。邑。辭。詩。曲。縣。繁。纓。以。朝。許。之

仲。尼。聞。之。曰。惜。也。不。如。多。與。之。邑。惟。器。與。名。不。可。以

假。人。註。云。諸。侯。軒。縣。闕。南。方。形。如。車。輿。是。曲。也。引。之

者。證。軒。為。曲。義。也。玄。謂。軒。縣。去。南。面。避。王。也。若。然。則

諸。侯。軒。縣。二。面。皆。闕。南。面。是。以。大。射。云。樂。人。宿。縣。于

鑄音博如鐘而大

萬曆三十年刊

禮記疏卷三

十一

事也以諸侯大射於臣備三面惟有鼓則大夫全去
北面為判縣可知云特縣縣於東方或於階間而已
者按鄉飲酒記云磬階間縮靈註云縮從也靈以東
西為從是其階間也按鄉射云縣於洗東北西面註
云此縣謂縣磬也縣於東方避射位凡縣鐘磬半為

堵全為肆

註

鐘磬者編縣之二八十六枚而在一虞
謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿

大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾
東縣磬士亦半天子之士縣磬而已鄭司農云以春

秋傳曰歌鍾二肆○堵丁

古反

疏

凡縣至為肆○釋曰云

縣者則半之為堵全之為肆是也云堵者若牆之一
堵肆者行肆之名二物乃可為半者一堵半共一肆

故云半為堵全為肆也○鍾磬至二肆○釋曰經
直言鍾磬不言鼓鑄者周人縣鼓與鑄之大鍾惟縣
一而已不編縣故不言之其十二辰頭之零鍾亦縣
一而已今所言縣鍾磬者謂編縣之二八十六枚共
在一簾者也鄭必知有十六枚在一簾者按在民隱
五年考仲子之宮初獻六羽梁仲云夫舞所以節八
音而行八風故以八為數樂縣之灋取數於此又倍
之為十六若漏刻四十八箭亦倍十二月二十四氣
故以十六為數也是以泝仲子云樂生於風亦是取
數於八風之義也按耶二十年晏子云六律七音服
註云七律為七器音黃鍾為宮林鍾為徵大族為商
南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵外傳
云武王克商歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰
在斗柄星在天竈鶉火及天駟七列也南北之揆七
月也鳧氏為鍾以律計自倍半一縣十九鍾鍾七律
十二縣二百二十八鍾為八十四律此一歲之閏數
此服以音定之以一縣十九鍾十二鍾當一月十二
月十二辰辰加七律之鍾則十九鍾一月有七律當

一月之小餘十二月八十四小餘故云一歲之閏數
 按大射笙磬西面頌磬東面皆云其南鍾其南鑄北
 方直有鼓無鍾磬避射位則二面鍾磬鑄天子宮縣
 四面鍾磬鑄而已不見有十二縣服大云十二縣非
 鄭義也云半之者謂諸侯之卿大夫士也又云諸侯
 之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬者天子
 諸侯縣皆有鑄今以諸侯之卿大夫士半天子之卿
 大夫士言之則卿大夫士直有鍾磬無鑄也若有鑄
 不得半之耳必知諸侯卿大夫分鍾磬為東西者以
 其諸侯卿大夫亦稱判縣故知諸侯卿大夫以天子
 卿大夫判縣之一肆分為西東也云士亦半天子之
 士者天子之士直有東方一肆二堵諸侯之士半之
 謂取一堵或於階間或於東方也先鄭引有以者襄
 十一年鄭賂晉侯歌鍾二肆晉侯以樂之半賜魏絳
 魏絳於是乎始有金石之樂禮也按彼鄭賂晉侯止
 有二肆當天子卿大夫判縣故取半賜魏絳魏絳得
 之分為左右故云始有金石之樂引之者
 證諸侯之卿大夫判縣有鍾磬之義也

大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾大族姑洗

蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾

皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土

革絲木匏竹以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合

黃鍾子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族寅之氣也正月

建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在

折木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蕤賓午之氣也五月

建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建交錯留處如表裏然是其合也其相生則以陰陽六體為之黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生大簇之九二大簇又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又下生大呂之六四

大呂又上生夷則之九五夷則又下生夾鍾之六五夾鍾又上生無射之九無射又上生中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻而呂生子也黃鍾長九寸其實一籥下生者二分去一上生者二分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸二百四十三分寸之一百四大簇長八寸夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六寸八十一分寸之二十

六林鍾長六寸。夷則長五寸。七百二十七分寸之四。百五十一。南呂長五寸。三分寸之一。無射長四寸。六千五百六十一分寸之六千五百二十四。應鍾長四寸。二十七分寸之二十。文之者以調五聲。使之相次。如錦繡之有文章。播猶揚也。揚之以八音。乃可得而觀之矣。金鍾罇也。石磬也。土埙也。革鼓鼗也。絲琴瑟也。木祝敵也。匏笙也。竹管簫也。○匏白交反。枵虛驕反。大梁如字。劉音泰。降戶江反。疏。註以合至簫。○釋音聲審。故使合六律六同。及五聲八音也。鄭云。以合陰陽之聲者。聲之陰陽各有合者。六律為陽。六同為

陰。兩兩相合。十二律為六合。故云各有合也。云黃鍾子之氣也。十一月建焉。而辰在星紀。以經云。以合陰陽之聲。即言陽聲黃鍾。大簇姑洗等。據左旋而言。云陰聲大呂應鍾南呂等。據右轉而說。其左右相合之義。按斗柄所建。十二辰而左旋。曰體。十二月與月合宿而右轉。但斗之所建。建在地上。十二辰。故言子丑之等。辰者。日月之會。會在天。上十二次。故言嫩訾降婁之等。以十二律是候氣之管。故皆以氣言之耳。以黃鍾律之首。與大呂合。故先言之。云辰與建交錯。貿處如表裏然。是其合者。貿易也。謂若其。云抱布貿絲。是貿易也。十二月皆先言建。後言辰。皆覆之。亦先言建。後言辰。是辰與建交錯。貿易處。互為先後。如似有表裏然。是其交合也。假令十一月。先舉黃鍾。後言星紀。覆之。則先舉大呂。後言玄枵。十二月皆然。義可知也。云其相生。則以陰陽六體為之者。向上所說。順經六律。左旋。六同右轉。以陰陽左右為相合。若相生。則六律六同皆左旋。以律為夫。以同為婦。婦從夫之義。故皆左旋。鄭知有陰陽六體。澆者見律歷志云。黃

萬曆二十一年刊

廣雅釋詁卷三

十六

鍾初九律之首陽之變也因而六之以九為濼得林
 鍾林鍾初六呂之首陰之變也皆三天地之濼也是
 其陰陽六體其黃鍾在子一陽爻生為初九林鍾在
 未二陰爻生得為初六者以陰故退位在未故曰乾
 貞於十一月子坤貞於六月未也云同位者象夫妻
 異位者象母子者同位謂若黃鍾之初九下生林鍾
 之初六俱是初之第一夫婦一體是象夫婦也異位
 象子母謂若林鍾上生大簇之九二二於第一為異
 位象母子但律所生者為夫婦呂所生者為母子十
 二律呂律所生者常同位呂所生者常異位故云律
 取妻而呂生子也故曰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林鍾位在
 未得為地統者以未衝丑故也忠又云十二管相生
 皆八八上生下生盡於中呂陰陽相生自黃鍾始而
 左旋八八為伍又云皆參天兩地之濼也註云三三
 而九二三而六上生下生皆以九為濼九六陰陽夫
 婦子母之道律取妻而呂生子天地之情也六律六
 呂而十二辰立矣五聲清濁而十日行矣鄭註皆取

義於此也云黃鍾長九寸其實一籥者亦律歷志文
 按彼云子穀和黍中者千有二百其實一籥彼又云
 黃鍾者律之實也云下生者三分去一上生者三分
 益一者子午巳東為上生子午巳西為下生東為陽
 陽主其益西為陰陰主其減故上生益下生減必以
 三為濼者以其生故取濼於天之生數三也云大呂
 長八寸二百四十三分寸之一百四者以黃鍾之律
 為本以八相生下生林鍾林鍾上生大簇大簇下生
 南呂已後皆然以此為次今鄭以黃鍾大呂大簇等
 相比為次第不依相生為次第者鄭意既以上生下
 生得寸數長短乃依十二辰次第而言耳此之寸數
 所生以黃鍾長九寸下生林鍾三分減一去三寸故
 林鍾長六寸林鍾上生大簇三分益一六寸益二寸
 故大簇長八寸此三者以為三統故無餘分大簇下
 生南呂三分減一八寸取六寸減二寸得四寸在餘
 二寸寸為三分合為六分去二分四分在取三分為
 一寸添前四寸為五寸餘一分在是南呂之管長五
 寸三分寸之一也南呂上生姑洗三分益一五寸取

三寸益一寸為四寸。又餘二寸者為十八分。又以餘一分者為三分。漆前十八分為二十一分。益七分為二十八分。取二十七分為三寸。漆前四寸為七寸。餘一分在。是為姑洗之管長七寸九分寸之一。姑洗下生應鍾。三分去一。取六寸。去二寸。得四寸。又以餘一寸者為二十七分。餘一分者為三分。漆二十七分為三十分。減十分。餘二十分。在。是應鍾之管長四寸二分。七分。寸之二十。自此已下。相生皆以為三分數。而為減益之。廢其義可知。故不具詳也。云文之者。以調五聲。使之相次。如錦繡之有文章者。謂據律呂以調五聲。相次如錦繡有文章。故名五聲為文也。此即八十一絲為宮。七十二絲為商之等是也。又云播猶揚也。揚之以八音。乃可得而觀之矣。者五聲以律呂調之。其八音亦使與律呂相應。八音亦合五聲。則絲是一。但其聲發揚出聲。故云播揚也。云可得觀者。義取右氏季札請觀周樂。故以觀言之也。云金鍾。鑄已下。鄭以義約之。按下瞽朦職云。播鼗。祝。敔。塤。簫。管。絃。歌。眠。瞭。職云。掌擊頌磬。笙。磬。磬。師。掌擊編鍾。鼓。人。掌教。

六鼓。笙。師。掌教吹笙。是樂器中。有此鍾。磬。等八者。鍾。鑄以金為之。磬以石為之。塤以土為之。鼓。鼗。以革為之。祝。敔。以木為之。笙以插竹於匏。但匏笙一也。故鄭以笙解匏。簫。管。以竹為之。故以鍾。磬。等釋金石等八音。但匏。笙。亦以竹為之。以經別言匏。故匏不得竹名也。教。六詩。曰。風。曰。賦。曰。比。

曰興。曰雅。曰頌。註。教。教瞽朦也。風言賢聖治道之遺

化也。賦之言鋪。直鋪陳今之政。教善惡。比見今之失。不敢斥言。取比類以言之。興見今之美。嫌於媚諛。取善事以喻勸之。雅正也。言今之正者。以為後世凜頌之言。誦也。容也。誦今之德。廣以美之。鄭司農云。古而自有風雅頌之名。故延陵季子觀樂於魯時。孔子尚

幼未定詩書而因爲之歌邶鄘衛曰是其衛風乎又爲之歌小雅大雅又爲之歌頌論語曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所時禮樂自諸侯出頗有謬亂不正孔子正之曰比曰興比者比方於物也興者託事於物○興虛應反註皆同治直吏反下治功皆同鋪音吳反又音孚爲之于偽反下爲之爲作皆同疏教六至曰頌○釋曰按詩上下惟有風邶步內反雅頌是詩之名也但就三者之中有比賦興故總謂之六詩也○註教教至於物○釋曰鄭知此教是教瞽矇者按下瞽矇職云諷誦詩故知教者教瞽矇也云風言賢聖治道之遺化也者但風是十五國風從關雎至七月則是總號其中或有刺責人君或有褒美主上今鄭云言賢聖治道之遺化者據二南正風而言周南是聖人治道遺化召南是

賢人治道遺化自邶鄘已下是變風非賢聖之治道者也云賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡者凡言賦者直陳君之善惡更假外物爲喻故云鋪陳者也云此見今之失不敢斥言取比類以言之興見今之美嫌於媚諛取善事以喻勸之者謂若關雎與后妃之類是也云雅正也言今之正者以爲後世灋者謂若鹿鳴文王之類是也云頌之言誦也容也誦今之德廣以美之者凡言頌者美盛德之形容以其成功告於神明謂若清廟頌文王之樂歌之類是也鄭司農云古而自有風雅頌之名已下後鄭從之故不破若然此經有風雅頌則在周公時明不在孔子時矣而先鄭引春秋爲證者以時人信周禮者故以春秋爲證以與春秋同明此是周公所作耳按襄二十九年札聘魯請觀周樂爲之歌邶鄘衛小雅大雅及頌等先鄭彼註云孔子自衛反魯然後樂正雅頌各得其所自衛反魯在哀公十一年當此時雅頌未定而云爲歌大雅小雅頌者傳家據已定錄之言季札之於樂與聖人同與此註違者先鄭兩解雖然據此

萬曆二十一年刊

司豐表卷三

三

經是周公時已有風以六德為之本註所教詩必有

雅頌則彼註非也知仁聖義忠和之道然後可教以樂歌音智疏註所

樂歌○釋曰凡受教者必以行為本故使先有六德為本乃可習六詩也按大司徒職云以鄉三物教萬

民一曰六德知仁聖義忠和又按師氏以三德教國子至德敏德孝德此既教瞽矇故取教萬民之六德

以釋以六律為之音註以律視其人為之音知其宜

何歌于賁見師乙而問曰賜也聞樂歌各有宜若賜者宜何歌此問人性也本人之性莫善於律疏註以

於律○釋曰鄭云以律視其人為之音知其宜何歌者則大師以吹律為聲又使其人作聲而合之聽人

聲與律呂之聲合謂之為音或合宮聲或合商聲或合角徵羽之聲聽其人之聲則知宜歌何詩若然經

云以六律為之音據大師吹律共學者之聲合乃為音似若曲合樂曰歌之類也云子賁已下樂記文師

乙乃魯之大師瞽之無目知音者也故子賁不自審就師乙而問之云此問人之性者謂子賁所謂問人

之性性即性宜見於聲氣故云本人之性莫善於律也引之者證以律為音本人性所宜之事也大

祭祀帥瞽登歌令奏擊拊註擊拊瞽乃歌也故書拊為付鄭云是云登歌歌者在堂也付字當為拊書亦

或為拊樂或當擊或當拊登歌下管貴人聲也文謂拊形如鼓以韋為之著之以棘○拊疏註大祭至擊拊

音撫○釋曰謂凡大祭之時大師有此事言帥瞽登歌者謂下神合

樂皆升歌清廟故將作樂時大師帥取瞽人登堂於西階之東北面坐而歌者與瑟以歌詩也令奏擊拊

者拊所以導引歌者故先擊拊瞽乃歌也歌者出聲

者拊所以導引歌者故先擊拊瞽乃歌也歌者出聲

者拊所以導引歌者故先擊拊瞽乃歌也歌者出聲

者拊所以導引歌者故先擊拊瞽乃歌也歌者出聲

謂之奏故云奏也。○註擊拊至以稷。○釋曰鄭云擊拊擊乃歌也者。見經云令奏擊拊。故知擊拊乃歌也。先鄭云樂或當擊。或當拊者。先鄭之意。擊拊謂若前書云擊石拊石。皆是作用之名。拊非樂器。後鄭不從者。此擊拊謂若下文鼓。棘及擊。應聲之類。彼棘。鼓是樂器。則知此拊亦樂器也。玄謂拊形如鼓。以韋為之。著之以稷者。此破先鄭拊非樂器。知義如此者。約自虎通引尚書大傳云。拊革裝之。以稷。今書傳無者在亡逸。中。下管播樂器。令奏鼓。棘。註鼓。棘管乃作也。特言管者。貴人氣也。鄭司農云。下管吹管者在堂下。棘小鼓也。先擊小鼓。乃擊大鼓。小鼓為大鼓先引。故曰棘。棘讀為道引之引。謂鼓。棘猶言擊。棘。詩云。應。棘。縣。

鼓。○棘音胤。道音導。疏下管至鼓。棘。○釋曰凡樂歌引之引。並音胤。者在上。匏竹在下。故云下管。

播樂器。樂器。即笙。簫。又管。皆是出聲。曰播。謂播揚其聲。令奏鼓。棘者。奏即播。亦一也。欲令奏樂器之時。亦先擊。棘。導之也。○註鼓。棘。至縣。鼓。○釋曰鄭云。鼓。棘管乃作也者。亦如上註。擊拊。擊乃歌。云。特言管者。貴人氣也者。以管。簫。皆用氣。故云。貴人氣。若然。先鄭云。登歌。下管。貴人聲。此後鄭云。特言管者。貴人氣。不同者。各有所對。若以歌者在上。對匏竹在下。歌用人聲。聲為貴。故在上。若以匏竹在堂下。對鍾鼓在庭。則匏竹用氣。貴於用手。故在階間也。後鄭云。鼓。棘。猶言擊。棘者。此上下文拊與鼓。皆言擊。則此鼓。謂出聲。亦擊之類也。詩云。應。棘。縣。大饗亦如之。○疏大饗亦如之。○釋曰此大饗。謂諸侯來朝。即大行人。上公三饗。侯伯再饗。子男一饗之類。其在廟行饗之時。作樂與大祭祀同。亦如上大祭祀。即擊登歌。下管播樂器。令奏。皆同。故云亦如之。凡祭祀。大饗。及賓射。升歌。下管。一皆大師令奏。小師佐之。其鍾鼓。則大祝令奏。故大祝云。隨。蠶。逆。尸。令。鍾鼓。侑。亦如之。若賓射及饗。鍾鼓亦當大祝令之。與祭。

萬曆二十年刊

司農志卷之三

三

祀同也。其小祭祀及小賓客文不見。或無升歌。太射之樂。其外祭祀山川社稷皆準大祭祀令奏也。

帥瞽而歌射節 射節主歌騶虞 **疏** 射節主歌騶虞 射節主歌騶虞

節者謂若射人所云樂以騶虞九節。狸首七節。采蘋采芣五節之類。則大師為之歌也。 **大師執**

同律以聽軍聲而詔吉凶 大師大起軍師兵書曰

王者行師出軍之日。授將弓矢。士卒振旅。將張弓大

呼。大師吹律。合音商則戰勝。軍士強。角則軍擾。多變

失士心。宮則軍和。士卒同心。徵則將急。數怒。軍士勞

羽則兵弱。少威明。鄭司農云。以師曠曰。吾驟歌北風

又歌南風。南風不競。多死。聲楚必無功。○將子匠反。卒子忽反。下

同呼。火故反。 **疏** 大師至無功 釋曰 兵書者 武王

者商屬西方。金。金主剛。斷故兵士強也。角則軍擾。多

變。失士心者。東方木。木主曲直。故軍士擾。多變。失士

心。宮則軍和。士卒同心者。中央土。土主生長。又載四

行。故軍士和而同心。徵則將急。數怒。軍士勞者。南方

火。火主燦怒。故將急。數怒。羽則兵弱。少威明者。北方

水。水主柔弱。又主幽闇。故兵弱。少威明也。先鄭引師

曠曰者。按襄公十八年。楚子使子庚帥師侵鄭。左傳

曰。甚雨及之。楚師多凍。役徒幾盡。晉人聞有楚師。師

曠曰。不害。吾驟歌北風。又歌南風。南風不競。多死。聲

楚必無功。註云。北風夾鍾。無射。以北。南風姑洗。南呂

聲曰歌。以律是候。氣之管。氣則風也。故言歌風引之

淫陳也陳其生時行迹為作諡。○行下孟。疏大喪至

反下同。

疏大喪至

釋曰大喪言凡則大喪中兼王后雖婦從夫諡亦須
論行乃諡之言帥瞽者即帥瞽矇歌王治功之詩獻
作匱諡者匱即柩也古字通用之以其與喻王治功
之詩為柩作諡故云獻作柩諡是以瞽矇職云諷誦
詩誦作諡時也。○獻與至作諡。○釋曰云獻與也
者先鄭以從古書獻作淫淫陳也。周禮之內先鄭皆
從淫為陳後鄭皆為興引之在下者以無正文亦得
為一義故也。凡作諡謂將葬時故檀弓云公叔文子
卒其子成請於君曰日月有時將葬矣請所以易其
名者曾子問云賤不誅貴幼不誅長天子稱天以誅
之引公羊傳制。凡國之瞽矇正焉。註從大帥之政教

諡於南郊是也。凡國之政教。○釋曰大帥是瞽人之

疏中樂官之長故瞽矇屬焉而受其政教也。

小師掌教鼓鼗祝敔塤簫管絃歌。註教教瞽矇也。出音

曰鼓鼗如鼓而小持其柄搖之。旁耳還自擊塤。塤工

為之大如鴈卵。簫編小竹管。如今賣飴飴所吹者。絃

謂琴瑟也。歌依詠詩也。鄭司農云祝如漆。簫中有椎

敵木。虎也。塤六孔。管如篪。六孔。玄謂管如遂而小。併

兩而吹之。今大子樂官有焉。○搖音遙。本亦作搖。飴

唐篪音動。椎直追反。空音孔。疏註教教至有焉。○釋

篪音馳。遂音狄。併薄令反。曰鄭知教瞽矇者。按

瞽矇所作樂器。與此所要者同。明此教教瞽矇也。鄭

知此經鼓非六鼓之鼓者。按鼓人云掌教六鼓。眡矇

職云掌大師之縣。又云賓射皆奏其鍾鼓。則六鼓鼓
人教之。眡矇擊之。非此小師教。又瞽矇所作不言鼓
明此鼓既在鼓已下。諸器之上。是出聲為鼓也。後鄭
解鼓依漢灋而知。塤燒土為之。大如鴈卵。先鄭云塤

六孔者按廣雅云填象秤錘以土為之六孔故二鄭
為此解也云簫編小竹者按通卦驗云簫長尺四寸
註云簫管形象鳥翼鳥為火火成數七生數二二七
一十四簫之長由此廣雅云簫大者二十四管小者
十六管有底三禮圖云簫長尺四寸頌簫長尺二寸
此諸文簫有長短不同古者有此制也云管如今賣
飴錫所吹者先鄭云管如篪六孔按廣雅云管象簫
長尺圍寸八孔無底八孔者蓋傳寫誤當從六孔為
正也云絃謂琴瑟也歌依詠詩也者謂工歌詩依琴
瑟而詠之詩此即詩傳云曲合樂曰歌亦一也故鄉
飲酒之屬升歌皆有琴依詠詩也若不依琴瑟即爾
雅徒歌曰謠也先鄭云祝狀如漆篥中有椎敵木虎
也者書云合止祝敵註云祝狀如漆篥而有椎合之
者投椎其中而撞之敵狀如木虎背有刻所以鼓之
以止樂爾雅註云祝如漆桶方二尺四寸深一尺八
寸敵如伏虎背上有二十七鈕錡刻以木長尺櫟之
去謂管如遂而小併兩而吹之今大子樂官有焉者
觀後鄭意以不與諸家同故引漢灋大子樂官為况

也 太祭祀登歌擊拊註亦自有拊擊之佐太師命奏

鄭司農云拊者擊石○令力疏亦自至擊石○釋

拊不共大師同擊拊者見大師下管鼓棘此小師下

管別自擊應擊不同明擊拊亦別可知但小師佐大

師耳引先鄭拊為擊石者先鄭上注已解拊與擊同

後鄭不從今引之在下者以無正文引之或得為一

義故下管擊應鼓註應擊也應與棘及朝皆小鼓也

其所用別未聞○鞀薄疏應擊至未聞○釋曰鄭

西反疏知應是應擊及有朔擊者

按大射建鼓在阼階西南鼓應擊在其東以是知應

是應擊彼又云一建鼓在西階之門朔擊在其北是

知有朔擊也知皆小鼓者擊鼓者即事之漸先擊小

後擊大故大射云應擊在其東朔擊在其北擊者皆

在人右鄭彼註云使其先擊小後擊大既便其事是

擊皆小鼓也云其所用別未聞者此上下祭祀之事

有應有棘無朔大射有朔有應無棘凡言應者應朔
擊祭祀既有應明有朔但無文不可強定之故云用
別未徹歌註於有司徹而歌雍疏於有至歌雍○
聞也註鄭知徹祭器

歌詩者見論語八佾云三家者以雍徹孔子云相維
辟公天子穆穆奚取於三家之堂以三家無辟公助
祭又無天子之容則諸侯亦不得用惟天子得
用之是天子之容則徹器用徹詩故云歌雍也大饗

亦如之疏大饗亦如之○釋曰其大饗饗諸侯之來
朝者徹器亦歌雍若諸侯自相饗徹器即

歌振鷺故仲尼燕居云大饗有四焉云大喪與廡
徹以振羽振羽當為振鷺是其事也

從大師○與疏從大師○釋曰知從大師者見大
音預疏師職云廡作廡說此言與謂與在廡

中明從凡小祭祀小樂事鼓棘註如大師鄭司云棘
大師也

小鼓名掌六樂聲音之節與其和註和錚于○和戶
音預疏師職云廡作廡說此言與謂與在廡

鄭司云古李亦
恐脫農字

同錚音淳疏和錚于○釋曰鄭知和是錚于者見
本或作淳疏和錚于○釋曰鄭知和是錚于者見

瞽矇掌播鼗祝敔埴簫管弦細疏瞽
至絃歌○釋曰此八者皆小師教此

瞽矇令於作樂之時播揚以出聲也諷誦詩世奠繫
諷誦詩世奠繫註諷誦詩謂閣讀之不依詠也故書奠或為

鼓琴瑟註帝鄭司農云諷誦詩主誦詩以刺君過故爾雅曰瞽
帝鄭司農云諷誦詩主誦詩以刺君過故爾雅曰瞽

賦矇誦誦詩也杜子春云帝讀為定其字為奠書亦
賦矇誦誦詩也杜子春云帝讀為定其字為奠書亦

或為奠世奠繫謂帝繫諸侯卿大夫世本之屬是也
或為奠世奠繫謂帝繫諸侯卿大夫世本之屬是也

小史主次序先王之世昭穆之繫述其德行瞽矇主
小史主次序先王之世昭穆之繫述其德行瞽矇主

誦詩并誦世繫以戒勸人君也故爾雅曰教之世為
誦詩并誦世繫以戒勸人君也故爾雅曰教之世為

之昭明德而廢幽昏焉以休懼其動玄謂諷誦詩主
 謂廢作極諛時也諷誦王治功之詩以為諛世之而
 定其繫謂書於世本也雖不歌猶鼓琴瑟以播其音
 美之○奠音定繫戶計反註同刺七賜反疏諷誦
 素口反行下孟反休勅律反北本作休疏至琴
 瑟○釋曰諷誦詩謂於王喪將葬之時則使此瞽矇
 諷誦王治功之詩觀其行以作諛葬後當呼之云世
 奠繫者奠定也謂辨其昭穆以世之序而定其繫繫
 即帝繫世本是也鼓琴瑟者詩與世本二者雖不歌
 誦猶鼓琴瑟而合之以美之也○註諷誦至美之○
 釋曰按上註云背文曰諷以聲節之曰誦別釋之此
 總云闇讀之不依誦者語異義同背文與以聲節之
 皆是闇讀之不依琴瑟而誦也直背文闇讀之而已
 故雖有琴瑟猶不得為曲合樂曰歌是以鄭云雖不
 歌猶鼓琴瑟以播其音美之也若然誦則以聲節之

兼琴瑟則為歌矣而得不為歌者此止有諷而言誦
 者諷誦相將連言謂耳先鄭云諷誦詩主誦詩以刺
 君過并引國語皆是諫諍人君濃度鄭不從而為廢
 作極諛時者以其與世繫連文皆是王崩後事不得
 為諫諍是以大師廢作極諛此瞽矇諷詩事相成故
 也子春與先鄭同但兼解世繫耳帝繫據王即經繫
 也諸侯卿大夫謂之世本即經世也云小史主次序
 先王之世昭穆之繫者小史職云奠繫世辨昭穆故
 知小史次序之云述其德行者取義於國語云為之
 昭明德是也子春之意與先鄭同為諫諍之事後鄭
 亦不從也國語者按楚語云莊王使士亶傅太子臧
 辭王卒使傅之問於申叔時申叔時曰教之春秋而
 為之聳善而抑惡焉以戒勸之教之世而為之昭明
 德而廢幽昏焉以休懼其動註云先王之繫世本使
 知有德者長無德者短子春引之者諛帝繫世本之
 事後鄭云世之而定其繫謂書於世本以世與繫為
 一事解之又對文言之王謂之帝繫諸侯卿大夫謂
 之世本散則通故云書於世本世本即帝王繫也

掌九德六詩之歌以役大師註役爲之使

眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬註視瞭播鼗又擊磬

磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功

也大射禮曰樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙

鍾其南鑄皆南陳又曰西階之西頌磬東面其南鍾

其南鑄皆南陳○頌衆家不音疏眡瞭至笙磬○釋

百人皆所以扶工以其扶工之外無事而兼使作樂

故云掌凡樂事則播鼗已下至職末皆是也○註眡

瞭至南陳○釋曰云視瞭播鼗又擊磬者按小師教

鼓鼗註云教教瞽矇瞽矇云掌播鼗今視瞭亦掌播

鼗但有目不須小師教之耳故鄭云視瞭播鼗又擊

磬是眡瞭兼掌鼗也云磬在東方謂之笙笙生也在

西方曰頌頌或作庸庸功也者以東方是生長之方

故云笙西方是成功之方故云庸庸功也謂之頌者

頌者美盛德之形容以其成功告於神明故云頌言

或作庸者尚書云笙庸以問孔以庸爲大鍾鄭云庸

卽大射頌一也引大射者證東方掌大師之縣註大

師當縣則爲之疏有宿縣之事小胥正樂縣之差大

師無縣樂之事此大師之樂者大師掌六律六同五

聲八音以其無目於音聲審本職雖不言縣樂器文

寄於此明縣之可知言當縣凡樂事相瞽相謂扶

工○相息亮疏相謂扶工○釋曰能其事曰工故

反註同樂稱工是以儀禮鄉飲酒鄉射燕禮

大射皆言工相者以眡瞭有大喪歆樂器大旅亦如

目瞽人無目須人扶持故也疏旅非常祭於時乃興造其樂器

之註旅非常祭於時乃興造其樂器疏器○釋曰大

喪厥樂器謂明器故檀弓云木不成斲瓦不成味竹不成用琴瑟張而不平竽笙備而不和是沾而小耳是臨時乃造之大旅非常祭亦臨時乃造故云亦如之旅不用尋常祭器者以其旅是非常則其器亦如明器沾而小故文承賓射皆奏其鍾鼓擊棟以奏之其登歌大師自奏之

疏 擊棟至奏之○釋曰鄭知擊棟以奏之者見大師

職云下管令奏鼓棟以其鍾鼓與管俱在下管既擊棟令奏則鍾鼓亦擊棟奏之可知云其登歌大師自奏之者大師職見大祭祀登歌擊拊雖不言賓射賓射登歌自然大師令奏擊拊也若然大射之時鍾鼓眡瞭擊棟登歌亦大師自奏也擊棟以奏之亦大師自奏也 **馨愷獻亦如之** 愷獻功愷樂也杜子春云讀馨為憂戚之戚謂戒守鼓也擊鼓聲疾

數故曰戚 **疏** 馨愷獻亦如之○釋曰馨謂夜戒守之鼓愷獻謂戰勝獻俘之時作愷樂二者

皆視瞭奏其鍾鼓故云亦如之也

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以為

樂器 陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方為

作也故書同作銅鄭司農云陽律以竹為管陰律以

銅為管竹陽也銅陰也各順其性凡十二律故太師

職曰執同律以聽軍聲文謂律述氣者也同助陽宣

氣與之同皆以銅為之 **疏** 陽聲至銅為之○釋曰

地之聲布於四方者此典同既云掌六律六同即覆云以辨天地四方陰陽之聲明天地四方陰陽之聲還是六律六同也但於十二辰在陽辰為律屬天在陰辰為同屬地十二律布在四方方有四也此即大

師所云六律右旋六同右轉陰陽相合者也先鄭云陽律以竹為管陰律以銅為管竹陽也銅陰也各順其性并大師執同亦為銅字解之後鄭不從之故云律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅為之鄭知義然者按律歷志云律有十二陽六為律陰六為呂有三統之義焉其傳曰黃帝之所作也黃帝使伶倫自大夏之西應劭曰大夏西戎之國也嶠嶠之陰取竹之解谷孟康曰解脫也谷竹溝也取竹之脫無溝節者也一說嶠嶠之北谷名也生其竅均厚者斷兩節間而吹之以為黃鍾之宮制十二簫以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六此則上古用竹又按律歷志云度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃鍾之長一黍為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈七丈為引而五度審矣其灋用銅是陽律用銅可知是後世用銅之凡聲高聲硯正聲緩下聲肆破聲散險聲斂達聲贏微聲錯回聲衍侈聲侏弁聲鬱薄聲甄厚

聲石註

故書硯或作硯杜春讀硯為鏗鎗之鏗高

謂鍾形容高也錯讀為闇不明之闇侏讀為行扈侏
 惜之惜石如磬石之聲鄭大夫讀硯為袞冕之充破
 讀為人短罷之罷錯讀為鶉錯之錯鄭司農云鍾形
 下當蹕正者不高不下鍾形上下正備玄謂高鍾形
 大上上大也高則聲上藏袞然旋如裏正謂上下直
 正則聲緩無所動下謂鍾形大下下大也下則聲出
 去放肆破讀為險破之破破謂偏侈破則聲離散也
 險謂偏弁也險則聲斂不越也達謂其形微大也達

鍾

則聲有餘若大放也。微謂其形微小也。錯讀為飛。錯讀之錯。錯聲小不成也。回謂其形微圓也。回則其聲淫衍無鴻殺也。侈謂中央約也。侈則聲鬱勃不出也。甄讀為甄疾也。弁謂中央寬也。弁則聲鬱勃不出也。甄讀為甄濯之甄。甄猶棹也。鍾微薄則聲棹。鍾大厚則如石叩之無聲。○硯古本反。又胡本反。或彼義反。錯劉音聞。又於瞻反。鄭於貪反。成於感反。李烏南反。侈昌氏反。又式氏反。笮側百反。弁沈戚音掩。劉於驗反。甄音震。註同。硯音艱。又苦耕反。字林音限。鏗苦耕反。鎗初衡反。劉初耕反。喟側百反。罷皮買反。字或作罷。音同。柱林之間。謂人短為矍。矮音苦買反。錯烏南反。蹕音婢。李又孚葵反。一音豐。已反。或音蒲。年反。備勅龍反。形大上。大音泰。下形大下。大厚同。舊菟佐反。

耀

上時掌反。錯張林反。又其廉反。或音活。劉又渠金反。劉其兼反。殺色界反。舊色例反。約疏。故書至無如字。成於教反。棹徒弔反。劉奴較反。疏。聲○釋曰。此十二種。竝是鍾之病。此職掌十二律之鍾。是十二辰之零鍾。非編者。直言病鍾者。欲見除此病外。即是鍾之善者。故言病鍾而已。杜子春讀硯為鏗。鎗之鏗者。讀從樂。記鍾聲鏗鏗。以立號。是鏗鎗之鏗。後鄭不從。又讀笮為行。扈喟喟之。喟讀從左。誤傳少。卑以鳥名。官有行扈。喟喟後鄭亦不從也。云石如磬石之聲者。磬用石者。故讀從磬聲。後鄭增成之。鄭大夫讀硯為衮。冕之衮。取音同。後鄭從之。陂讀為人。短罷之罷。從俗語。讀之後鄭不從。錯讀為鶉。鶉之鶉。讀從孝。經緯後鄭亦不從。此讀鄭司農云。下謂鍾形。下當蹕。後鄭不從。云正者。不高不下。鍾形上下正。備後鄭增成。其義。謂高。鍾形大上上大也。高則聲上藏。衮然旋如裏者。言旋如裏。謂聲周旋如在裏。云正。謂上下直。正則聲緩。無所動者。由無鴻殺故也。云下。謂鍾形大下。

下大也。下則聲出去放肆者。由下大故也。鄭知上是大。下是下大者。以其正是上下直。則上是上大。下是下大。可知。故為此解。云陂讀為險。陂之陂者。讀從詩序。險陂私謁之心。陂是偏私之意。故為偏侈也。云險謂偏弁也者。此險與陂相對。陂既為偏侈。故險為偏弁也。云達謂其形微大也者。凡物大則疏達。故為微大。對高為上大。故此達為微大。微大則聲有餘。若大放也。云微謂其形微小也者。此微對達。達為微大。則微為微小矣。云齧讀為飛。齧淫齧之齧者。謂鬼不手有飛。齧揣摩之篇。皆言從橫辨說之術。飛齧者。言察是非。語飛而齧持之。揣摩者。云揣摩人主之情。而摩近之。云齧聲小不成也者。飛齧淫齧使之不語。此鍾聲齧亦是聲小不成也。云回謂其形微圓也者。凡鍾依鳧氏所作。若鈴不圓。今此回而微圓。故聲浮。無鴻殺也。云侈謂中央約也者。此非偏侈。謂鍾口總寬。則聲迫。侈出去疾。由口寬故也。云弁謂中央寬者。此與侈相對。侈既口總寬。則弁是口總狹。是中央寬。云弁則聲鬱勃不出也者。由口籠故也。云甄讀從甄。

耀之甄者。讀從春。秋緯甄。耀度之篇名。云甄猶搏也。鍾微薄。則聲掉者。由薄故也。云鍾大厚。則如石者。後鳧氏為鍾。云鍾已厚。則石已薄。則播是。故大鍾十分其鼓。間以其一為之厚。小鍾十分其鉦。間以其一為之厚。是厚凡為樂器。以十有二律為之。數度以十有薄得中也。

二聲為之齊量 註 數度廣長也。齊量侈弁之所容。

才計反。註同。廣古。疏 註 數度至所容。釋曰。樂器據曠反。長直亮反。典同所作。謂鍾也。云以十有二律為之。度數者。依律歷志。云古之神瞽。度律均鍾。以律計倍半。假令黃鍾之管長九寸。倍之為尺八寸。又九寸得四寸半。總二尺二寸半。以為鍾口之徑。及上下之數。自外十二辰頭。皆以管長短計之。可知。故云度數廣長也。廣則口徑長。則上下也。云以十有二聲為之。齊量者。十二聲則十二辰零。鍾則聲也。十二鍾皆有所容。多少之齊量。故云侈弁之所容者。上文侈弁。雖是鍾病。所容多少。則依濃。故舉侈弁見文。而

言凡和樂亦如之註和謂調其故器也
疏和謂至也
日鄭知調故器者上文凡為樂器是新造者今更言和樂明是調故器知聲得否及容多少當依濼度也

周禮註疏卷第二十三

周禮註疏卷第二十四

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

皇明朝列大夫國子監祭酒臣曾朝節

司業臣周應賓等奉

勅重校刊

磬師掌教擊磬擊編鐘

註教視瞭也磬亦編於鐘言

之者鍾有不編不編者鍾師擊之杜子春讀編為編

書之編

疏教教至之編○釋曰鄭知教教視瞭者

不言擊鍾知亦教視瞭擊編鍾者以磬是樂縣之首故特舉此言其實編鍾亦視瞭擊之故鍾師註云擊鍾者亦視瞭也云磬亦編於鍾言之者鍾有不編不編者鍾師擊之者鄭知鍾有不編者以此經云擊磬

不言編則磬無不編以其無可對故不言編鍾言編則對不編者故鄭云磬亦編於鍾言之者鍾有不編不編者鍾師自擊之也鄭必知鍾有不編使鍾師自擊者以其言教視瞭擊編鍾明不編者不教視瞭不教者自擊之可知是以鍾師云掌金奏又云以鍾鼓奏九夏明是鍾不編者十二辰零鍾也若書傳云左五鍾右五鍾也杜子春讀編為編書之編者按史記孔子讀易韋編三絕是古者未有紙皆以韋編竹簡此鍾磬亦編之十六枚教繆樂燕樂之鍾磬杜子春讀繆為怠慢之慢玄謂繆讀為繆錦之繆謂雜聲之樂所謂陰聲也一樂皆教其鍾磬音慢操七曹反之樂所謂陰聲也一樂皆教其鍾磬音慢操七曹反

凡

鍾師掌金奏

金奏擊金以為奏樂之節金謂鍾及鐃

俗讀之也云謂雜聲之和樂不者也者謂雜弄調和引學記為證按彼鄭註云操繆雜弄即今之調辭曲若不學調弦則不能安意於弦也云燕樂房中之樂者此即關雎二南也謂之房中者房中謂婦人后妃以風喻君子之詩故及祭祀奏繆樂

疏 金奏至及鐃○釋曰此即鍾師自擊不編之鍾凡作樂先擊鍾故鄭云金奏擊金以為奏樂之節是以下云以鍾鼓奏九夏亦先云鍾也鄭云凡樂事金謂鍾及鐃者以是三者皆不編獨縣而已

以鍾鼓奏九夏 王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏

戒夏鵞夏 以鍾鼓者先擊鍾次擊鼓以奏九夏夏大也樂之大歌有九故書納作內杜子春云內當為

納祓讀為陔鼓之陔王出入奏王夏尸出入奏肆夏
牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫
人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出
入奏騫夏肆夏詩也春秋傳曰穆叔如晉晉侯享之
金奏肆夏三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之
三三拜曰三夏天子所以享元侯也使臣不敢與聞
肆夏與文王鹿鳴俱稱三謂其三章也以此知肆夏
詩也國語曰金奏肆夏繁過渠天子所以享元侯肆
夏繁過渠所謂三夏矣呂叔玉云肆夏繁過渠皆屬

執競古本作執
競

競古本作競

頌也肆夏時邁也繁過執競也渠思文也肆遂也夏
大也言遂於大位謂王位也故時邁曰肆于時夏允
王保之繁多也過止也言福祿止於周之多也故執
競曰降福穰穰降福簡簡福祿來反渠大也言渠不后
後配天王道之大也故思文曰思文庶稷克配彼天
故國語謂之曰皆昭令德以合好也玄謂以文王昆
鳴言之則九夏皆詩篇各頌之族類也此歌之大者
載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具○納夏本
齊側皆反本作齋祓音陔古哀反騫五羔反劉五到
反使色吏反與音預過於葛反競音競詩作競穰如

萬曆二十一年刊

周禮注疏卷之四

三

羊反好。疏。鍾以鍾至能具。釋曰。云以鍾鼓者。先擊呼報反。區。鍾次擊鼓者。鍾師直擊鍾。不擊鼓。而兼云鼓者。凡作樂。先擊鍾。次擊鼓。欲見鼓鍾先後次第。故兼言之也。鍾中得奏九夏者。謂堂上歌之。堂下以鍾鼓應之。故左氏傳云。晉侯歌鍾二肆。亦謂歌與鍾相應而言也。云夏大也者。欲明此九夏者。皆詩之大者。故云樂之大歌有九。杜子春云。祗讀為陔。鼓之陔者。漢有陔鼓之法。故樂師先鄭云。若今時行禮於大學。罷出以鼓陔為節。故讀從之也。云王出入奏王夏。戶出入奏肆夏。牲出入奏昭夏者。皆太司樂文。云四方賓來奏納夏。臣有政奏章夏。夫人祭奏齊夏。族人侍奏族夏者。此四夏皆無明文。或子春別有所見。故後鄭從之。云賓醉而出奏陔夏者。賓醉將出奏之。恐其失禮。故陔切之。使不失禮。是以鄉飲酒。鄉射。燕禮。大射。賓醉將出之時。皆云奏陔。云公出入奏騶夏者。按大射云。公入奏騶夏。是諸侯射於西郊。自外入時。奏騶夏。不見出時。而云出者。見樂師云。行以肆夏。趨以采薺。出入禮同。則騶夏亦出入禮同。故兼云出也。此

九夏者。惟王夏。惟天子得奏。諸侯已下不得。其肆夏則諸侯亦得用。故燕禮奏肆夏。大夫已下者。不得。故郊特牲云。大夫之奏肆夏。由趙文子始。明不合也。其昭夏已下。諸侯亦用之。其騶夏。天子大射。入時。無文。故子春取大射。公入騶。以明天子亦用也。云肆夏詩也者。子春之意。九夏皆不言詩。是以解者不同。故杜註春秋云。肆夏為樂曲名。今云肆夏詩。則九夏皆詩。後鄭從之。春秋傳曰。已下。襄公四年傳文。云俱稱三。謂其三章者。此皆篇。而云章者。子春之意。以章名篇耳。引國語曰。金奏肆夏。繁遏渠。天子所以享元侯者。歌詩尊卑各別。若天子享元侯。升歌肆夏。頌合大雅。享五等諸侯。升歌大雅。合小雅。享臣子。歌小雅。合鄉樂。若兩元侯。自相享。與天子享已同。五等諸侯。自相享。亦與天子享已同。諸侯享臣子。亦與天子享臣子同。燕之用樂。與享同。故燕禮。燕臣子。升歌鹿鳴。之等三篇。襄四年。晉侯享穆叔。為之歌鹿鳴。云君所以嘉寡君。是享燕同樂也。云所謂三夏矣者。即上引春秋肆夏三不拜。三是三夏。故云三夏。呂叔王者。是子春

引之者子春之意與叔玉同三夏並是在周頌篇故以時邁執競思文三篇當之後鄭不從者見文王大鳴縣及鹿鳴四牡皇皇者華皆舉見在詩篇名及肆夏繁遏渠舉篇中義意故知義非也玄謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名者以襄四年晉侯享穆叔奏肆夏與文王鹿鳴同時而作以類而言文王鹿鳴等既詩明肆夏之三亦是詩也肆夏既是詩則九夏皆詩篇名也云頌之族類也者九夏並是頌之族類也云此歌之大者以其皆稱夏也云載在樂章者此九夏本是頌以其大而配樂歌之則為樂章載在樂章也云樂崩亦從而亡是以頌不能具者樂崩在秦始皇之世隨樂而亡頌內無故云頌不能具也

凡祭祀饗食奏燕樂註以鍾鼓奏之疏註以鍾鼓奏之○釋曰饗食謂與諸侯行饗食之禮在廟故與祭祀同樂故連言之知以鍾鼓奏之者以其鍾師奏九夏用鍾鼓故知此燕樂亦用鍾

凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大

夫奏采蘋士奏采芣

註

疏凡射至采

蔡○釋曰言凡射則大射賓射等同用此為射節故言凡射人與樂師辨其節數於此見其作樂人為之故數職重言○註騶虞聖獸○釋曰按異義今詩韓魯說騶虞天子掌鳥獸官古毛詩說騶虞義獸白虎黑文食自死之肉不食生物人君有至信之德則應之周南終麟趾召南終騶虞俱稱嗟嘆之皆獸名謹按古山海經鄒書云騶虞獸說與毛詩同是其聖獸也

掌鼗鼓註

讀至和之○釋曰鼓讀如莊王鼓之鼓者讀從左氏傳莊王親鼓之鼓玄謂作縵樂擊鼗以和之者此官主擊鼗於磬師作縵樂則鍾師擊鞀以和之

笙師掌教歛竽笙埙箎簫篪篴管春牘應雅以教械樂

註 教教視瞭也。鄭司農云：筭二十六簧，笙十三簧，箎七空，春牘以竹大五六寸，長七尺，短者一二尺，其端有兩空，髮畫以兩手築地，應長六尺五寸，其中有椎，雅狀如漆，而弁口大二圍，長五尺六寸，以羊韋鞞之，有兩紐，疏畫杜子春讀，遂為蕩滌之滌，今時所吹五空竹，遂玄謂籥，籥遂三空，械樂械夏之樂，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，明不失禮。

禮 ○ 籥，昌垂反，筭音于牘，音獨，或大錄反，空疏，教至音孔，下同，髮，香牛反，或七利反，鞞，莫干反。

失禮 ○ 釋曰：此樂器，瞽矇有視瞭，無所以知，不教瞽矇者，按小師云：教鼓，鼓祝，祝敵，填，簫，管，弦，歌。註云：教教瞽矇也。以小師在瞽矇之上，又瞽矇所作與小師同，故知小師所教瞽矇，笙師所教文在視瞭之下，不可隔視瞭教瞽矇，其視瞭雖不云其器，明所教教視瞭也。先鄭云：筭二十六簧，笙十三簧者，按通卦驗：筭長四尺二寸，註云：筭管類用竹為之，形參差象鳥翼，鳥火禽，火數七，冬至之時吹之，冬水用事，水數六，六七四十二，筭之長蓋取於此也。笙十三簧，應雅云：笙以匏為之，十三管，宮管在左方，象笙三十六管，宮管在中央。禮圖云：筭長四尺二寸，此筭三十六簧，與禮圖同。云：箎七空者，廣雅云：箎以竹為之，長尺四寸，八孔，一孔上出寸三分。禮圖云：箎九空，司農云：七孔，蓋寫者誤，當云八空也。或司農別有所見，云春牘以竹大五六寸，長七尺，短者一二尺，其端有兩孔，髮畫以兩手築地，應長六尺五寸，其中有推，雅狀如漆，而弁口大二圍，長五尺六寸，以羊韋鞞之，有兩紐，疏畫者，此皆約漢法知之而言。鄭註巾車，髮亦多黑，少之

色疏畫者長疏而畫之。子春讀遂為蕩滌之滌。讀從郊持牲臭味未成。滌蕩其聲之滌。云今時所吹五空竹遂後鄭從之也。玄謂祓樂祓夏之樂者。以其鍾師有祓夏此祓樂與之同。故知此所教祓樂是鍾師所作。祓夏者也。云笙師教之。則三器在庭可知矣。者以其笙管在堂下。近堂則在者亦在堂下。遠堂在庭可知。云賓醉而出奏祓夏者。此則鄉飲酒及鄉射之等禮者。三器言春春是向下之稱。是其築地與祓樂連。文明與祓樂為節可知也。經中樂器不解墳與簫管者。上文凡祭祀饗射共其鍾笙之樂。註鍾笙與鍾聲相應之笙。疏註鍾笙至之笙。釋曰。鄭為此解者。以其笙師不掌鍾而兼言鍾。故知義然也。燕樂亦如之。疏燕樂亦如之。釋曰。言亦如之者。謂作燕樂亦如之上共其鍾笙之樂也。大喪廡其樂器及葬奉而藏之。註廡興也。興謂作之。

奉猶送。疏廡興至猶送。釋曰。此所興作即上大。竿笙已下皆作之。送之於壙而藏之也。

旅則陳之。註陳於饌處而已。不泄其縣。疏陳於至其縣。釋曰。此經直言陳之。明陳於饌處而已。不臨其縣。其臨縣者。大司樂故大司樂云。大師臨廡樂器。註云。臨笙師。鑄師之屬是也。

鑄師掌金奏之鼓。註謂擊晉鼓以奏其鍾鑄也。然則擊鑄者亦視瞭。疏鑄師至之鼓。釋曰。鑄師不自擊。鑄使視瞭擊之。但擊金奏之鼓耳。

○註謂主至視瞭。釋曰。知金奏之鼓是主擊晉鼓者。鼓人職云。以晉鼓鼓金奏。故知之也。金奏謂奏金。金即鍾鑄。鍾鑄以金為之。故言金云。然則擊鑄者亦視瞭者。按視瞭職云。樂則擊編鍾。不言鑄鑄與鍾同類。大小異耳。既擊鍾明。凡祭祀鼓其金奏之樂饗食亦擊鑄。故云亦視瞭也。

賓射亦如之軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三鑿皆

鼓之守鑿亦如之註守鑿備守鼓也鼓之以鼓鼓杜

士春云一夜三擊備守鑿也春秋傳所謂賓將趨者

音聲相似○鼓扶云反趨有傳作疏凡祭至如之○

椒莊九反杜註云夜行釋曰云鼓其金

奏之樂者金奏之樂即八音是也亦以晉鼓鼓之饗

食謂饗食來朝諸侯賓射亦謂與來朝諸侯射於朝

皆鼓其金奏之鼓也軍大獻謂獻捷於祖作愷歌亦

以晉鼓鼓之云凡軍之夜三鑿皆鼓之守鑿亦如之

者亦鼓之也○註守鑿至相似釋曰鄭知用鼓鼓

者鼓人職云鼓鼓軍事此並軍事故知用鼓鼓也

子春云一夜三擊備守鑿也者鼓人註引司馬法云

昏鼓四通為大鼓夜半三通為晨戒旦明五通為發

响是一夜三擊備守鑿也春秋傳者昭二十年衛侯

如死鳥齊侯使公孫青聘衛賓將檝註云檝謂行夜

者趨與鼓音聲相似皆是夜戒守也

大喪廡其樂

器奉而藏之疏大喪至藏之○釋曰此官所廡謂作

器鼓鼓而已以其當職所擊者也

誅師掌教誅樂祭祀則帥其屬而舞之註舞之以東夷

之舞註舞之至之舞○釋曰知舞之以東夷之舞

者以其擊其夷樂則東夷之樂曰誅是也凡

門外為之

旄人掌教舞散樂舞夷樂註散樂野人為樂之善者若

今黃門倡矣自有舞夷樂四夷之樂亦皆有聲歌及

舞疏旄人至夷樂○釋曰云掌教舞散樂舞夷樂者

旄人教夷樂而不掌鞀鞀氏掌四夷之樂而不

教二職互相統耳但旄人加以教散樂鞀鞀氏不掌

之也○註散樂至及舞○釋曰云散樂野人為樂之

萬曆二十一年刊

善者以其不在官之員內謂之為散故以為野人為樂善者也云若今黃門倡矣者漢倡優之人亦非官樂之內故舉以為說也云夷樂四夷之樂者即者經緯云東夷之樂曰韎南夷之樂曰任西夷之樂曰侏離北夷之樂曰禁知亦皆有聲歌及舞者此經凡四有舞下鞞鞞氏云掌四夷之樂為其聲歌是也

方之以舞仕者屬焉疏凡四至屬焉○釋曰云凡四方之以舞仕者屬焉者此即

野人能舞者屬旄人選**凡祭祀賓客舞其燕樂**疏凡

至燕樂○釋曰賓客亦謂饗燕時舞其燕樂謂作燕樂時使四方舞士舞之以夷樂

籥師掌教國子舞羽飲籥疏文舞有持羽吹籥者所謂

籥舞也文在世子曰秋冬學羽籥詩云左手執籥右

手秉翟疏文舞至秉翟○釋曰此籥師掌文舞故

教羽籥若武舞則教干戚也故云文舞有

持羽吹籥者也云所謂籥舞也者所謂詩經籥舞笙

鼓彼亦文舞也文在世子曰秋冬學羽籥彼對春夏

學干戈陽持學之法陽動秋冬學羽籥陰時學之法

陰靜詩云左手執籥右手秉翟者此風簡兮之籥引

此二文者證皆文舞所執之器也此官所教常樂師

教小舞互相見故文在世子云小樂正學干大胥贊

之籥師學之籥師亦贊之註云四人皆樂官之屬也

屬也通職秋冬亦學以羽籥小樂正樂師也**祭祀**

則鼓羽籥之舞疏鼓之者恒為之節○釋曰祭

祀先作樂下神及合樂之時則使國子舞鼓動以羽

籥之舞與樂節相應使不相奪倫故鄭云鼓之者恒

為之**賓客饗食則亦如之**疏賓客至如之○釋曰亦

祀同以其俱在**大喪廞其樂器奉而藏之**疏大喪至

萬曆二十一年刊

禮記卷之四

八

古本音香又作
帆皆音香

簞章掌土鼓幽籥

杜子春云土鼓以瓦為匡以革為

兩面可擊也鄭司農云幽籥幽國之地竹幽詩亦如

之玄謂幽籥幽人吹籥之聲章明堂位曰土鼓荆梓

葦籥伊耆氏之樂○幽彼貧反註邢同荆苦對反劉

皆音疏杜子至之樂○釋日子春云土鼓以瓦為

匡以革為兩面可擊也後鄭不從者土鼓因

於中古神農之器黃帝已前未有瓦器故不從也先

鄭云幽籥幽國之地竹幽詩亦如之後鄭不從者按

下文吹幽詩吹幽雅吹幽頌更不見幽籥則是籥中

吹幽詩及雅頌謂之幽籥何得有幽國之地竹子若

用幽國之地竹當云之籥故後鄭云幽人吹籥之聲

章云幽人吹籥其義難明謂作幽人吹籥之聲章商

祝夏祝之類聲章即下文幽詩之等是也明堂位曰

土鼓荆梓葦籥伊耆氏之樂者鄭註禮運云土鼓桑

土為鼓也荆梓梓謂擊鼓之物以土

塊為桴引之者破子春土鼓用瓦

中春書擊土鼓

之聲七月言寒暑之事迎氣歌其類也此風也而言

詩詩摠名也迎暑以晝求諸陽○中音疏中春至逆

中春二月也言迎暑者謂中春晝夜等已後漸暗故

預迎之耳○幽詩至諸陽○釋曰鄭知吹之者以

籥為之聲者以發首云掌土鼓幽籥故知詩與雅頌

皆用籥吹之也云七月言寒暑之事者七月云一之

萬曆二十一年刊

同禮記卷之三

中秋夜迎寒亦如

之註

迎寒以夜求諸陰

疏中秋至如之○釋曰言亦如之亦當擊土鼓歛幽詩

也凡國祈年于田祖歛幽雅擊土鼓以樂田畷註祈

年祈豐年也田祖始耕田者謂神農也幽雅亦七月

也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類

謂之雅者以其言男女之正鄭司農云田畷古之先

教田者爾雅曰畷農夫也○樂音洛畷音俊饁凡

至田畷○釋曰此祈年於田祖也○迎暑迎寒并不

言有祀事既告神當有祀事可知但以告祭非常故

不言之耳若有禮物不過如祭法埋少牢之類耳此

田祖與田畷所祈當同日但位別禮殊樂則同故連

言之也○註祈年至夫也○釋曰祈年祈豐年也老

義取小祝求豐年俱是求其雨使年豐故以彼解此

也云田祖始耕田者謂神農也者此即鄭特牲云先

嗇一也故甫田詩云琴瑟擊鼓以御田祖以祈其雨

以介我稷黍毛云田祖先嗇者也七月又有于耜舉

趾饁彼南畝之事亦是歌其類者按彼七月云三之

日于耜四之日舉趾同我婦子饁彼南畝田畷至喜

並次在寒暑之下彼為風此為雅者也云謂之雅者

以其言男女之正者先王之業以農為本是男女之

正故名雅也司農云田畷古之先教田者此即月令

命田舍東郊鄭云田謂田畷是也爾雅國祭蜡則歛

曰畷農夫也者以其教農故號農夫故書蜡為蠶蠶

當為蜡郊特牲曰天子入蜡八伊耆氏始為蜡歲十

二月而合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先畷而

祭司嗇也黃衣黃冠而祭息田夫也既蜡而收民息

已未謂十二月建亥之月也。求萬物而祭之者，萬物助天成歲事，至此為其老而勞，乃祀而老息之。於是國亦養老焉。月令孟冬勞農以休息之，是也。爾頌亦七月也。七月又有穫稻作酒，躋彼公堂，稱彼兕觥，萬壽無疆之事，是亦歌其類也。謂之頌者，以其言歲終人功之成。○索色白反，為于偽反，勞力報反。疏國祭物。○釋曰：此祭蜡，直擊土鼓，按明堂位云：土鼓，葦籥伊耆氏之樂，即此亦各有葦籥，可知言以息老物者，謂息田夫萬物也。○國故書至之成。○釋曰：子春引郊特牲後鄭從之，增成其義耳。故還引郊特牲而解之。云求萬物而祭之者，即合聚萬物而索饗之，是也。云乃祀而老息之者，老即老物，蜡祭是也。息之者，即

息田夫臘祭宗廟是也。云於是國亦養老焉者，即所引月令孟冬勞農以休息之是也。云爾頌亦七月也，七月又有穫稻作酒等至之事，是亦歌其類也。者其類謂穫稻已下是也。云謂之頌者，以其言歲終人功之成者，凡言頌者，頌美成功之事故於七月。風詩之中亦有雅頌也。鄭註郊特牲云：歲十二月周之正數，故此鄭云建亥解之，知非夏十二月者，以其建亥萬物成，故月令祈來年及臘先祖之等，皆在孟冬月，是十二月據周於夏為建亥十月也。

鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌

註

四夷之樂，東方曰鞀

南方曰任，西方曰株離，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。○任音

疏

註四夷至於舞。○釋曰：四夷樂名出於者，釋緯鉤命決故

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侏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
陽伯之樂舞侏離則東夷之樂亦名侏離者東夷樂
有二名亦名侏離鄭註云侏離舞曲名言象萬物生
株離若詩云彼黍離離是物生亦曰離云王者必作
四夷之樂一天下也者按白虎通云王者制夷狄樂
不制夷狄禮者所以拘中國不制禮恐夷人不能隨
中國禮故也四夷之樂皆舞使國之人也云與其聲
歌則云樂者主於舞者凡樂止有聲歌及舞既下別
云聲歌明上云樂主於舞可知也按月令仲春云命
樂正入學習樂註云歌與八音知非舞以其下季春
云大合祭明所合多故知非直舞而有歌與八音也
祭祀則歛而歌之燕亦如之註吹之以管籥為之聲

籥為之聲可知是以
管籥為之聲可知是以

典庸器掌藏樂器庸器

庸器伐國所獲之器若宗鼎

其鼎及其兵物所鑄銘也

疏庸器至銘也○釋曰庸器也言功器者

伐國所獲之器也云若宗鼎者明堂位文不及
以其兵物所鑄銘也者謂在兵物中樂器也彼既譏其非時
兵作林鍾而銘魯功是經中樂器也彼既譏其非時
征伐又籍晉之功引之取一邊證鑄作銘功之事耳
及祭祀帥其屬而設筍虛陳庸器註設筍虛視瞭當
以縣樂器焉陳功器以華國也杜子春云筍讀為博

選之選橫者為筍從者為鏞○選音距舊本作此字今

或作疏註設筍至為鏞○釋曰鄭知此設筍虛視瞭
虛當以縣樂器焉者按視瞭職云掌大師之縣

此直云設筍虞明是視瞭縣之可知子春云筍讀為博選之選者此當俗讀當時語者有博選之言故讀從之饗食賓射亦如之大喪廡筍虞也廡與也與謂

作之疏廡與至作之○釋曰按禮弓有鍾磬而無筍虞鄭註云不縣之彼鄭註見此文有筍虞

明有而不縣以喪事略故也

司干掌舞器

舞器羽籥之屬疏舞器羽籥之屬○

舞器是羽籥以其文武之舞所執有異則二者之器皆司干掌之言司干者周尚武故以干為職首其籥師教而不掌若然干與戈相配不畜戈者下文云祭祀授舞器則所授者受干與羽籥也按司戈盾亦云祭祀授旅賁及故士戈盾受舞者兵云舞者兵惟謂戈其干亦於此官受之司兵云祭祀授舞者兵鄭註云受以朱干玉戚謂受大武祭祀舞者既陳則授舞之舞與此受小舞干戈別也祭祀舞者既陳則授舞

器既舞則受之

既已也受取藏之賓饗亦如之大

喪廡舞器及葬奉而藏之

大喪廡藏之○釋曰其

所廡廡于盾而已其羽籥籥師廡之故其職云大喪廡其樂器及葬奉而藏之其視瞭所廡者謂鼓與磬鍾師不云廡則鍾亦視瞭廡之如是瞽矇及大師小師皆不云廡者以其無目其瞽矇所云祝故墳籥管及琴瑟皆當視瞭廡之不云奉而藏之文不具笙師云笙笙已下則笙師自廡之故其職云廡藏鍾師云擊晉鼓則晉鼓鍾師廡之其兵舞所廡入五兵中故司兵云大喪廡五兵凡廡樂器皆大司樂臨之故其職云大喪臨廡樂器典同不云廡者以其律呂與鍾器等為制度不掌成器故不云廡鍾師旌人鞮鞻氏等不云廡者死後無一天下之事故不云廡也典庸器不云廡者以其庸器非常故不廡也以其樂師非一故諸官各廡不同

萬曆三十二年刊

禮記卷之五

禮記

夫卜掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆註兆

者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之璽鑄

是用名之焉上古以來作其法可用者有三原原田

也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆

有周之兆○兆亦作邾音兆音問云依字作璽璽王之圻也龜兆文似

之占人註同鑄劉火疏大卜掌至原兆○釋曰大卜

家反又音呼圻之呼所掌先三兆後三易次三夢

者筮短龜長夢以叶卜筮故以先後為次○註兆者

至之兆○釋曰先兆者灼龜發於火者此依下文董

氏云凡卜以明火執爇遂餼其煖契是以火灼龜其

兆發於火也云其形可占者則占人云君占體大夫

占色之等彼不云占玉瓦原體色中合之是其形可

占也云象似玉瓦原之璽鑄謂破而不相離也謂似

玉瓦原之破裂或解以為玉瓦原之色云是用名之

焉者請用是似玉瓦原名之為玉瓦原兆也云

上古以來其作法可用者有三者但不筮是先聖王

之所作蓋伏犧時已有其時未有此玉瓦原之名至

顓頊以來始有此名故云然也云原原田也者請若

存氏傳二十八年傳云原田每每以其原與原田字

同故為此傳解也子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝

堯之兆原兆有周之兆者趙商問此并問下文子春

云連山交戲歸藏黃帝傳牛當從此說以下敢問杜子

萬曆二十五年刊

皇南謚記亦云夏人因炎帝曰連山殷人因黃帝曰

易贊云夏曰連山殷曰歸藏又註禮運云其書存者

節卦云殷王其國常母谷若然依子春之說歸藏黃

帝得有帝堯及殷王之事者蓋子春之意交戲黃帝

造其名夏殷因其名以作易故鄭云改之無據是以

歸藏雖炎帝與子春黃帝其經兆之體皆百有二十

不同是亦相因之義也其頌皆千有二百註頌謂絲也三法體絲之數同其

名占異耳百二十每體十絲體有五色又重之以墨

坻也五色者洪範所謂曰雨曰濟曰圉曰蠱曰尅○

直又反下同重直用反坻勅白反濟節細反疏其經

又才禮反圍音亦蠱音濠劉莫溝反沈音謀疏至二

百○釋曰云經兆者謂龜之正經云體者謂龜之金

木水火土五兆之體云經兆之體名體為經也云皆

百有二十者三代皆同百有二十若經卦皆八然也

若然龜兆有五而為百三十者則兆別分為二十四

分云其頌千有二百者每體十絲故千二百也○疏

頌謂至曰尅○釋曰云頌謂絲者絲之說兆若易之

說卦故名占兆之書曰絲云三法體絲之數同者上

云三代兆有異此云皆百有二十皆千有二百故云

體絲之數同也云其名占異者上云玉瓦原其名異

其云占異者三代占兆無文異否不可知但三易名

異占亦異則三兆名異占亦異可知故鄭云名占異

也云百二十每體十絲也者鄭欲解體百有二十而

絲有千二百之意體既有百二十每體十絲則得千

有二百也云體有五色又重之以墨坻也者按占人

云君占體大夫占色史占墨卜人占坻彼註云體兆

象色兆氣墨兆廣坻兆墨若然體色墨坻各不同今

鄭云體有五色又重之以墨坻則四者皆相因而有

也何者以其有五行兆體體中有五色既有色則

因之以兆廣狹為墨又因墨之廣狹支分小墨為坻

是皆相因之事也今每體有十絲其體有五色曰雨

曰濟之等其色統得體每色皆有墨坻則五色中各

有五墨坻合得五色不復別云五色似若八卦卦別

重得七通本為八卦總云八八六十四卦不復別云

八卦以其六十四卦合有八卦故也云洪範所謂曰

雨曰濟曰圉曰蠱曰尅者彼鄭註云曰雨者兆之體

氣如雨氣然曰濟者兆之光明如雨止曰蠱者氣不

周禮疏義卷中

五

五

澤鬱宜也。曰圍者色澤者曰尅者氣色相犯入此鄭義若孔註則云有似雨者有似雨止者。蠱謂陰陽圍氣落圍不連屬尅兆。掌三易之灋。一曰連山。二曰歸

藏。三曰周易。註

易者揲著變易之數可占者也。名曰

連山。似山出內氣也。歸藏者萬物莫不歸而藏於其

中。杜子春云。連山宥戲。歸藏黃帝。

○揲時設反。劉音舌。宥音伏。戲又本

作屬。疏。數可占者也者。按易繫辭云。分而為二。以象

兩。世一以象三。揲之以四。以象四。時歸奇於扚。以象

閏。此是揲著變易之數可占者也。就易文卦畫七八

爻。稱九六。用四十九著。三多為交。錢六為老陰也。少

為單。錢九為老陽也。兩多一少為單。錢七為少陽

也。兩少一多為拆。錢八少陰也。夏殷易以七八不變

為占。周易以九六變者為占。以七八不變者為占。穆姜

薨於東宮。始往而筮不遇。艮之八。註云。又在初六九

三六四六五上九。惟六二不變。連山歸藏之占。以不

變者為主。但周易占九六。而云遇艮之八。是據夏殷

不變為占之事。云名曰連山。似山出內氣也者。此連

山易其卦以純艮為首。艮為山。山上山下是名連山。

雲氣出內於山。故名易為連山。歸藏者萬物莫不歸

而藏於其中者。此歸藏易以純坤為首。坤為地。故萬

物莫不歸而藏於中。故名為歸藏也。鄭雖不解周易

其名。周易者連山歸藏皆不言地號。以義名易。則同

周禮

其

萬曆二十二年刊

周禮

其

八其別皆六十有四

三易卦別之數亦同其名占

異也每卦八別者重之數○重直疏其經至有四○

龍反

釋曰云經卦皆

八者謂以卦為經即周易上經下經是也皆八者連
山歸藏周易皆以八卦乾坤震巽坎離艮兌為本其
別六十四鄭云謂重之數通本相乘數之為六十四
也○註三易至之數○釋曰云三易卦別之數亦同
者三代易之卦皆八而別皆六十四亦如上三兆體
別之數故云亦同云其名占異也者其名謂連山歸
藏周易是名異也占異者謂連山歸藏占七八周易
占九六是占異也云每卦八別者重之數者據周易
以八卦為本是八卦重之則得六十四何者伏犧本
畫八卦直有三爻法天地人後以重之重之法先以
乾之三爻為下體上加乾之三爻為純乾卦又以乾
為下體以坤之三爻加之為泰卦又以乾為本上加
震之三爻於上為夬卦又以乾為本上加巽於上
為小畜卦又以乾為本上加坎卦於上為需卦又以

乾為本上加離卦於上為大有卦又以乾為本上加
艮於上為大畜卦又以乾為本上加兌卦於上為夬
卦此是乾之一重得七為八又以坤之三爻為本上
加坤為純卦又以坤為本上加乾為否卦又以坤為
本上加震為豫卦又以坤為本上加巽為觀卦又以
坤為本上加坎為比卦又以坤為本上加離為晉卦
又以坤為本上加艮為剝卦又以坤為本上加兌為
萃卦是亦通本為八卦也自震巽坎離艮兌其法皆
如此則為八八六十四故鄭云別者重之數後鄭專
以為伏犧畫八卦神農重之諸家以為伏犧畫八卦
還自掌三夢之瀆一曰致夢二曰騎夢三曰咸陟
夢者人精神所寤可占者致夢言夢之所至夏后氏
作焉咸皆也陟之言得也讀如王德翟人之德言夢
之皆得周人作焉杜一春云騎讀為奇偉之奇其字

直當為奇。謂觶讀如諸戎椅之椅。椅亦得也。亦言

夢之所得。殷人作馬。○夢本多作着。音夢。綺居綺

反。註椅同。又紀宜反。杜其宜反。

陟如字。疏。夢者至作馬。○釋曰。云夢者人精神所

或音得。寤可占者。謂人之寐。形鬼不動而精神寤

見覺而占之。故云精神所寤可占者也。云致夢言夢

之所至者。訓致為至。故云夢之所至也。云夏后氏作

馬者。上文三兆三易。有子春所解。且從子春。至於餘

文。正解即從近師所說。此三夢。子春等不說。故即從

近師為夏殷周也。云讀如王德翟人之德者。按傳二

十四年。有傳云。王德翟人。以其女為后。德亦為得。義

故讀從之。故杜子春讀觶為奇。偉之奇。讀從家語。主

謂觶讀如諸戎椅之椅。椅亦得也者。按襄十四年。有

傳云。戎子駒支曰。秦師不復我諸戎。實然。譬

如捕鹿。晉人角之。諸戎椅之。是椅為得也。其經

十其別九十。註。運或為緡。當為輝。是視視所掌十輝

也。王者於天日也。夜有夢。則晝視日旁之氣。以占其

吉凶。凡所占者十輝。每輝九變。此術今亡。○緡。胡本

大束也。說文音運。云緯也。疏。運或至今亡。○釋曰。

緡音徽。輝音運。視子鳩反。疏。運或作緡者。此經運。

部。周禮或作緡字。並不從。故云當為輝。讀從視。視十

輝之輝。故引視視所掌十輝為證也。云王者於天日

也。夜有夢。則晝視日旁之氣。以占其吉凶者。此按占

夢云。以日月星辰占六夢之吉凶。註。引趙簡子夜夢

且而日食。史墨占之。又視視有十輝之法。五曰閭。先

鄭云。謂日月食餘九輝。皆日旁氣。故以日旁氣解之。

云。凡所占者十輝。每輝九變者。此類上三兆三易。皆

有頌別之數。此經輝十。其別有九十。以義言之。明一

輝九變。故為九十。解之。云此術今亡者。數以邦事作

見十輝為九十變。此術今亡。未知其義耳。以邦事作

龜之八命。一曰征。二曰象。三曰與。四曰謀。五曰果。六

曰至七曰雨八曰瘳

註

國之大事待著龜而決者有

八定作其辭於將卜以命龜也鄭司農云征謂征伐

人也象謂災變雲物如衆赤鳥之屬有所象似易曰

天垂象見吉凶春秋傳曰天事恒象皆是也與謂予

人物也謀謂謀議也果謂事成與不也至謂至不也

雨謂雨不也瘳謂疾瘳不也夫謂征亦云行巡守也

象謂有所造立也易曰以制器者尚其象與謂所與

共事也果謂以勇決為之若吳伐楚楚司馬子魚小

戰令龜曰鮒也以其屬死之楚師繼之尚大克之吉

是也○瘳勑留反命龜命亦作今災音

苗見賢遍反鮒音附

有傳作鮒

疏

以邦至曰

云以邦事者謂國家有大事須卜故特作龜而命之

其事有八○註國之至是也○釋曰云國之大事待

著龜而決者有八者謂此八者皆大事除此八者即

小事入於九筮也若然大事卜小事筮此既大事而

兼言筮者凡大事皆先筮而後卜故兼言著也云定

作其辭於將卜以命龜也者凡命龜辭大夫已上有

三命筮辭有二士命龜辭有二命筮辭一知者按士

喪禮命筮者命曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽

宅兆基無有後艱筮人許諾不述命註云既命而申

之曰述不述者士禮略凡筮因會命筮為述命及卜

葬日云泣卜命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考

黃曆二十一年刊

周易卷三十四

三

述命命龜異龜重威儀多是士禮命龜辭有二命筮辭有一之事大夫已上命筮辭有二命龜辭有三者按少牢云史執策受命於主人曰孝孫某來日丁亥用薦事於皇祖伯某以某妃配某氏尚饗史曰諾又述命曰假爾大筮有常孝子某以下與前同以其述命述前辭以命筮冠述命首大夫筮既得述命即卜亦得述命也是知大夫以上命龜有三命筮有二也先鄭云征謂征伐人也後鄭從之云象謂災變雲物如衆赤鳥之屬有所象似者按表六年楚子卒是歲有雲如衆赤鳥夾日以飛三日使問諸周太史史曰其當王身乎若祭之可移今尹司馬是赤鳥之事云易曰天垂象見吉凶春秋傳曰天事恒象者昭十七年冬有星孛於大辰西及漢申須曰彗所以除舊布新也天事恒象是也此所解後鄭不從之與謂予人物後鄭亦不從云謀謂謀議後鄭從之果謂事成與不後鄭亦不從云至謂至不也雨謂雨不也瘳謂疾瘳不也此後鄭皆從也玄謂征亦云行巡守也者增成先鄭義知征兼右巡守者左氏傳鄭良宵云先王

卜征五年歲襲其而征亦得為巡守之事也云曰以制器者尚其象者繫辭文註云此者存於器象可得而用一切器物及造立皆是云與謂所與共事不從允鄭予人物者與物情義可知不須卜與共事得失不可知故須卜也云果謂以勇決為之若吳伐楚者昭十七年吳人伐楚陽句為令尹卜戰不吉司馬子魚曰我得上流何故不吉且楚故司馬令龜我請改卜令曰鮒也以其屬死之楚師繼之尚太克之吉戰于長岸子魚先死楚師繼之尚太繼之犬敗吳師是果決之事也以八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶以詔救政註鄭司表云以此八事命卜筮著龜參之以夢故云以八命者贊三兆三易三夢之占春秋傳曰筮襲於夢武王所用玄謂贊佑也詔告也非徒占其事右則為否則

萬曆二十一年刊

禮記卷之三

卷之三

止又佐明其繇之占演其意以視國家餘事之吉凶
 凶則告王救其政○演以疏以八命者贊三兆三易
 三夢之占者以上文八事命龜之辭贊佐也佐明三
 兆三易三夢之占辭將此辭演出其意以觀國家之
 吉凶詔告也凶則告凶救其政使王改過自新○
 鄭司至其政○釋曰先鄭云以此八事命卜筮著龜
 參之以夢者先筮後卜聖人有太事必夢故又參之
 以夢云故曰以八命者贊三兆三易三夢之占者此
 先鄭不釋贊意後鄭增成其義云春秋傳曰筮襲於
 夢武王所用者按昭七年左傳云衛靈公之立成子
 以周易筮之遇屯之比以示吏朝史朝曰元亨又何
 疑焉又云筮襲於夢武王所用也弗從何為外傳曰
 大誓曰沃夢協朕卜襲於休祥戎商必克此外內傳
 相包乃具引之者證夢與卜筮相參也玄謂非徒占
 其事吉則為否則止者此解以八命命龜之常事也
 云又佐明其繇之占演其意以視國家餘事之言必

者以釋八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶也
 凡國大貞卜立君

大封則眠高作龜

卜立君若無冢適卜可立者卜

大封謂竟界侵削卜以兵征之若魯昭元年秋叔牙

帥師疆鄆田是也視高以龜骨高者可灼處示宗伯

也大事宗伯涖卜卜因龜之腹骨骨近足者其部高

鄭司農云貞問也國有大疑問於著龜作龜謂鑿龜

令可熟也玄謂貞之為問問於正者必先正之乃從

問焉易曰師貞丈人吉作龜謂以火灼之以作其兆

也春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右土喪禮

曰宗人受卜人龜示高位卜受視反之又曰卜人坐

作龜○視音示下同適于歷反竟音境疆居良反

凡國至作龜○釋曰言凡國大貞者言凡非一貞正

也凡國家有大事正問於龜之事有二則卜立君卜

大封是也云則既高作龜者凡卜法在禰廟廟門闕

外闌西南北面有席先陳龜於廟門外之西塾上又

有貞龜貞龜謂正龜於闕外席上又有泄卜命龜既

高作龜六節尊者宜逸卑者宜勞從下向上差之作

龜既高二者勞事以大貞事大故大卜身為勞事則

大宗伯臨卜其餘陳龜貞龜皆小宗伯為之也○

卜立至作龜○釋曰鄭云君無冢適卜可立者若然

君無冢適則有卜法按昭二十六年王后無適則擇

立長年鈞以德德鈞以卜王不立愛公卿無私古之

制也休以為春秋之義三代異建適勝別責賤有姪

弟以廣親疏立適以長不以賢立子以貴不以長王

后無適明尊之敬之義無所不筮不以賢者人狀難

別嫌有所私故絕其怨望防其覬覦今如在氏言云

年鈞以德德鈞以卜君之所賢人必從之豈復有卜

隱相之禍皆由是興乃曰古制不亦謬哉又大夫不

世如并為公卿通計嗣之禮左氏為短玄箴之曰立

適固以長矣無適而立子固以貴矣今言無適則擇

立長謂貴均如立長王不得立愛之法年均則會羣

皇朝書影

三

疏

丁

事泣卜是大卜臨之也云卜用龜之腹骨骨近足者其部高者言龜近四足其下腹骨部然而高。高處灼之也。先鄭云貞問也者謂正意問龜非謂訓貞為問也。云國有大疑問於著龜者義取尚書洪範云女則有大疑謀及乃心謀及卜筮是也。云作龜謂鑿龜今可熟也者按華氏云凡卜以明火熟鑿即灼也。故云今可熟也。去謂易曰師貞丈人吉者此師對繇辭。丈人者嚴莊之辭則法須嚴莊則吉云作龜謂以火灼之。以作其兆也者作謂發使爨拆云春灼後左已下並取義於禮記中庸故彼云國家將興亡見於著龜動於四體鄭註云四體龜之四足亦云春占後左夏占前左秋占前右冬占後右彼云占此云灼即灼而占之亦一也。云士喪禮者彼謂卜葬日引之證有示高作龜之事彼云士宗族長尊故云臨卜也。

大祭祀則眡高命龜命龜告龜以所卜之事不親

作龜者大祭祀齋於大貞也。士喪禮曰宗人即席西

面坐命龜

疏

大祭祀至命龜○釋曰云不親作龜者大

大封大卜作龜不命龜此大祭祀不作龜進使命龜作龜是勞事故云大祭祀輕於大貞也引士喪禮宗人即席西面坐命龜者證

凡小事泣卜

註

代宗伯

凡小事泣卜○釋曰凡大事卜小事筮若事小當入九筮不合人此大卜大小云小事者此謂就大事中差小者非謂筮人之小事也。小事既大卜泣卜則其餘仍有陳龜已下則陳龜貞龜命龜視高皆卜師為之其作龜則卜人也。大宗伯六命卿小宗伯四命大夫大卜亦四命下大夫卜師上士卜人中士其大宗伯為之。下文大遷大師太卜貞龜命龜皆小亦大宗伯為之。陳龜亦宜小宗伯也。其命龜視高卜師作龜卜人。次下云凡旅陳龜則泣卜仍是大宗伯貞龜命龜視高皆卜師亦卜人作龜。次下云凡喪事命龜命龜之上。有陳龜貞龜亦小宗伯泣卜還是大

宗伯視高作龜下師也國大遷大師則貞龜正龜於亦位也

士喪禮曰卜人抱龜燹先奠龜西面是也又不親命

龜亦大遷大師輕於大祭祀也約反疏國大至貞

正龜於卜位卜位即闕外席上也故引士喪禮為證

也云又不親命龜亦大遷大師輕於大祭祀者以命

龜在貞龜後而為勞凡旅陳龜陳龜於饌處也士

故云輕於大祭祀也喪禮曰卜人先奠龜于西塾上南首是也不親貞龜

亦以卜旅祭非常輕於大遷大師也○塾音孰疏凡

陳龜○釋曰云陳龜於饌處也者饌處謂在西塾南

首故引士喪禮為證也云亦以卜旅祭非常輕於大

遷大師者按大宗伯國有故旅上帝及四望則祀天

亦是太祭祀而輕於大遷大師退在下者鄭以旅為

非常祭故也凡喪事命龜重喪禮次大祭祀也士喪禮

則筮宅卜日天子卜葬兆凡大事大卜陳龜貞龜命

龜視高其他以差降焉疏凡喪事命龜○釋曰云重

禮大卜非直命龜兼視高此喪事亦命龜與大祭祀

同但不兼視高即輕於太祭祀也但以喪事為終故

文退在凡旅下也云士喪禮則筮宅卜日天子卜葬

兆者欲見此經天子法卜葬日與士同其宅亦卜之

與士異者經云卜其宅兆亦據大夫以上若士則筮

宅也云凡大事大卜陳龜貞龜命龜視高者據此大

卜所掌皆是大事故大卜或陳龜或貞龜或視高雖

不言作龜於大貞亦作龜不言之者在其他以差降

之中云其他以差降者更有臨卜已下至作龜官之

尊卑以次為之是也按上所解陳龜在前重於命龜

而士喪禮卜人卑而陳龜宗人尊而命龜在

後者士之官少故所執不依官之尊卑也

萬曆二十一年刊

禮記卷之四

書

宗伯視高作

龜下師也

國大遷大師則貞龜

正龜於亦位也

士喪禮曰卜人抱龜燹先奠龜西面是也又不親命

龜亦大遷大師輕於大祭祀也

約反疏國大至貞

正龜於卜位卜位即闕外席上也故引士喪禮為證

也云又不親命龜亦大遷大師輕於大祭祀者以命

卜師掌開龜之四兆。一曰方兆，二曰功兆，三曰義兆，四

曰弓兆。註

開開出其占書也。經兆百二十體。今言四

兆者，分之為四部。若易之二篇書，金縢曰：開籥見書

是謂與其云方功義弓之名未聞。○與音餘。疏：卜師至弓

云開開出其占書也者，鄭意兆出於龜，其體一百二

十。今云用龜之四兆，謂開出其占兆之書，分為四部

若易之二篇，故引金縢為證也。云開籥見書，謂啓匱

以籥乃見其書，云是謂與者，但開出占兆書為四兆

以意言無正文，故云是謂與以疑之。云其云方功義

弓之名未聞者，但名此四部為方功義弓，必有其義

但無文以言疑事。凡卜事，眡高註。示泣卜也。疏：凡卜

無質，故云未聞也。凡卜事，眡高註。示泣卜也。疏：凡卜

高。○釋曰：按上大卜而言，則大貞使大卜眡高。今云

凡卜眡高者，謂大卜不眡高者，皆卜師眡高，以龜高

處示臨也。揚火以作龜，致其墨註。揚猶熾也。致其墨者，就

孰灼之，明其兆。疏：揚火至其墨。○釋曰：致其墨者，就

也。黑大坼明則逢吉，坼稱明，墨稱大。今鄭云孰灼之

明其兆，以解墨者，彼各偏據一邊而言，其實墨大兼

明，乃可得吉。凡卜辨龜之上下左右陰陽，以授命龜

者而詔相之註。所卜者當各用其龜也。大祭祀喪事

大卜命龜，則大貞小宗伯命龜，其他卜師命龜，卜人

作龜，卜人作龜，則亦辨龜以授卜師。上仰者也，下俯

者也。左左倪也，右右倪也。陰後弁也，陽前弁也。詔相

告以其辭及威儀。○辨如字，劉皮勉反，倪五疏。凡卜

之○釋曰卜師辨此龜上下左右陰陽六種授命龜者據大卜命龜之人無定俱是命龜即辨而授之○
註所卜至威儀○釋曰云所卜者當各用其龜也者即上下左右陰陽者是也云文祭祀喪事已下皆據大卜而言鄭知大貞小宗伯命龜者以其大貞大卜下大夫視高視高之上有命龜貞龜陳龜小宗伯中大夫尊於大卜卑於大宗伯故知大貞小宗伯命龜也云其他卜師命龜者其他謂凡小事大卜臨卜大遷大師大卜貞龜凡旅陳龜如此之輩則卜師命龜卜師命龜則卜人作龜卜人灼龜則亦辨龜以授卜師按序官卜人中士八人於此不列其職者以其與卜師同職不見之也云上仰者也者爾雅云仰者謝言此經上即爾雅云仰者也此已下皆據爾雅及下文而言按爾雅云龜俯者靈行頭低仰者謝行頭仰前弁諸果甲前長後弁諸獵甲後長左倪不類行頭左痺右倪不若行頭右痺故鄭據而言焉云詔相告以其辭及威儀者辭謂命龜之辭威儀者謂若士喪禮卜日在廟門外臨卜在門東西面龜在闕外席上

西首執事者門西東面行立皆是威儀之事也

龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬

東龜曰果屬西龜曰雷屬南龜曰獵屬北龜曰若屬

各以其方之色與其體辨之註屬言非一也色謂天

龜玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑龜俯者

靈仰者繹前弁果後弁獵左倪靈右倪若是其體也

東龜南龜長前後在陽象經也西龜北龜長左右在

陰象緯也天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北

龜右各從其耦也杜子春讀果為羸○繹音亦果魯羸

火反註羸同雷

力胃反又如疏龜人至辨之○釋曰云各有名物物字卻起略反疏色也六方之龜各有其名其色各異也○屬言至為羸○釋曰云龜俯者靈已下鄭亦取爾雅云俯者靈此云天龜曰靈屬為一物但天在上法之故向下低也爾雅云仰者釋此云地龜曰釋同稱故為一物但地在下法之故向上仰爾雅云前奔果此云東龜曰果同稱果故為一物但在陽方故甲向前長而前奔也云後奔獵者爾雅云後奔獵此云南龜曰獵故為一物亦在陽方故甲後長而後奔云左倪雷者爾雅云左倪不類不類即雷一也以其在陰方故不能長前後而頭向左相睥睨然云右倪若者爾雅云右倪不若不若即若也同稱若故為一物亦在陰方故亦不長前後而頭向右睥睨然云是其體也者體有二法此經體據頭甲而言占人云君占體體謂兆象與此異也云東龜南龜長前後在陽象經也者據甲而言凡天地之間南北為經東西為緯云西龜北龜長左右在陰象緯也者據頭為說此解稱果獵之意云夫龜俯地龜仰東龜前南龜卻西

羸

龜左北龜右各從其耦者此鄭解兩兩相對為長短低仰之意也杜子春讀果為羸者此龜前甲長後甲短露出邊為羸露得為一義故鄭引之在下凡取龜用秋時攻龜用春時

羸 羸

各以其物入于龜室

六龜各異室也秋取龜及萬

物成也攻治也治龜骨以春是時乾解不發傷也○

音蟹一音疏 疏六龜至傷也○釋曰云各以其物入佳買反于龜室龜有六室物色也六龜各入於

一室以其著龜歲易秋取上春釁龜祭祀先卜者殺牲以血之神之也鄭司農云祭祀先卜者卜其

日與其牲玄謂先卜始用卜筮者言祭言祀尊焉天地之也世林作曰巫咸作筮卜未聞其人也是上春

者夏正建寅之月月令孟冬云釁祠龜策相互矣秦以十月建亥為歲首則月令秦世之書亦或欲以歲

首釁龜耳○釁許疏釁者至龜耳○釋曰云釁者

記雜記云廟成則釁之廟用羊門夾室用鷄之類皆是神之故血之也先鄭云祭祀先卜者卜其日與其牲後鄭不從者以其此官不主卜事故不從也故解

先卜始用卜筮者云言祭言祀尊焉天地之也者按大宗伯天稱禋祀地稱血祭是天地稱祭祀今此先卜是人應曰享而云祭祀與天地同稱故云尊焉天

地之也云世本作曰巫咸作筮卜未聞其人也者禮云卜筮者先聖王之所以信時日其易所作即伏犧為之矣但未有探著之法至巫咸乃教人為之故

巫咸得作筮之名未聞其源世本又不言其人故云未聞其人也云是上春者夏正建寅之月月令孟冬云釁祠龜策相互矣者然周與秦各二時釁龜策月

今孟冬釁則周孟冬亦釁之周以建寅上春釁秦亦建寅上春釁之故云相互也云秦以十月建亥為歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳若據此

詩則周秦各一時釁此鄭兩解按月令註云周禮龜人上春釁龜謂建寅之月秦以其歲首使大史釁龜策與周異矣彼註於此後註義同也

事則奉龜以往奉猶送也送之所當於卜

往○釋曰此云祭事不辨內外則外內俱當卜皆奉龜以往所當於卜

如之疏旅亦至如之○釋曰旅謂祈禱天地及山川

雅有十龜一曰神龜龜之最神明者二曰靈龜清陵郡出大龜甲可以卜緣中文似瑋瑋俗呼為靈龜清陵

今大觜螭龜也一名靈螭能鳴也三曰攝龜小龜也腹甲曲折解能自張閉好食蛇江東呼為陵龜也四

曰寶龜大寶龜也五曰文龜甲有文采者也河圖曰靈龜負書丹甲青文六曰著龜常在著叢下潛伏七

卷之四

周禮疏卷之四

三

曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜山澤水火皆說生出之處所也火龜猶火鼠也

董氏掌共焦契以待卜事註杜子春云焦讀為細目焦

之焦或曰如薪樵之焦謂所熟灼龜之木也故謂之

樵契謂契龜之鑿也詩云爰始爰謀爰契我龜註謂

亡喪禮曰焚焯置于焦在龜東焚焯即契所用灼龜

也焦謂炬其存火○董氏本又作烝同時髓反焯註約反李又祖堯反一音哉益反契

苦計反劉苦潔反樵在消反燉吐敦反又徒敦反又在悶反又祖悶反一音純本一音祖館反炬具呂反

董氏至卜事○釋曰子春讀焦樵二者皆作俗讀

為柴樵之樵後鄭不從依音為雀意取許中燉火

之義燉然也註謂土喪禮曰楚燉置于焦在龜東者謂陳龜於西塾上龜南首焦在龜東置楚燉于上

言楚燉者謂荆為楚用之凡卜以明火熟焦遂餽其

燉龜開兆故云楚燉也註杜子春云明火以陽燉取

燉契以授卜師遂役之註杜子春云明火以陽燉取

火於日燉讀為英俊之後書亦或為俊註謂燉讀如

戈鏹之鏹謂以契杜樵火而吹之也契既然而以授卜

師用作龜也役之使動註燉音俊又存悶反又祖

劉祖悶反註凡卜至役之○釋曰云遂吹其燉契以

杜張註反註授卜師者謂若夫卜視高已上則卜師

作龜故以燉契授卜師若差次使卜人作龜則授卜

人言遂役之者因事曰遂以因授契訖即授卜師所

役使也○註杜子至助之○釋曰子春云明火以陽

燉取火於日者此秋官司烜氏職文謂將此明火以

樽者讀從曲禮云進戈者前其樽意取銳頭以灼龜也云謂以契柱燠火而吹之也者解經遂吹其燠契謂將此燠契以柱於樵火吹之使熾也

占人掌占龜以八筮占八頌以八卦占筮之八故以

吉凶註占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長

者以八筮占八頌謂將卜八事先以筮筮之言頌者

同於龜占也以八卦占筮之八故謂八事不卜而徒

筮之也其非八事則用九筮占人亦占馬○筮音筮

長如字下

同疏占人至吉凶○釋曰云占人亦占筮言掌占龜

者筮短龜長主於長者占筮即此經云以八筮

占八頌又云以八卦占筮之八故並是占筮故首云

掌占龜不云占筮故云主於長者也鄭知筮短龜長

者按有民傳四年傳云初晉獻公欲以驪姬為夫人

卜之不吉筮之吉公從筮下人曰筮短龜長不如從

長是龜長筮短之事龜長者以其龜知一二三四五

天地之生數知本易知七八九六之成數知未是以

信寸五年傳韓簡云龜象也筮數也物生而後有象

象而後有滋滋而後有數故象長如易歷三聖而成

窮理盡性云短者以其易雖窮理盡性仍六經並列

龜之繇辭譬若識緯圖書不見不可測量故為長短

馬融曰云筮史短龜史長者非鄭義也云以八筮占

八頌謂將卜八事先以筮筮之者凡大事皆先筮而

後卜此八還是上文大事之心也凡筮之卦自用易

之爻占之龜之兆用頌辭占之今言八筮占八頌者

鄭云同於龜占也以其吉凶是同故占筮之辭亦名

頌故云同於龜占龜占則繇辭是也云以八卦占筮

之八故謂八事不卜而徒筮之也者此出人君之意

此八事即大卜大事之八故令先筮後卜今人君欲

得徒筮吉凶占則行之不假更卜故云占筮之八故

云非八事則用九筮占人亦占焉者此云九筮即下

筮人所云九筮是也。知占人亦占焉者，以凡卜筮君其占人於此占筮明下九筮亦占可知也。

占體大夫占色史占墨卜人占坼註體兆象也。色兆

氣也。墨兆廣也。坼兆釁也。體有吉凶。色有善惡。墨有

大小。坼有微明。尊者視兆象而已。卑者以次詳其餘

也。周公卜武王占之曰：體王莫無害。凡卜象吉。色善

墨大。坼明則逢吉。疏凡卜至占坼。釋曰：此君體已

卜皆先筮故連言之。云體兆象也者，謂金木水火土五種之兆。言體言象者，謂兆之墨縱橫其形體象似金木水火土也。凡卜欲作龜之時，灼龜之四足，依四時而灼之。其兆直上向背者為木兆，直下向足者為水兆，邪向背者為火兆，邪向下者為金兆，橫者為土兆。是兆象也。云色兆氣也者，就兆中視其色氣似有

雨及雨止之等，是兆色也。墨兆廣也者，據兆之正墨處為兆廣。坼兆釁者，就王墨傍有奇釁鏤者為兆釁也。云體有吉凶，色有善惡，墨有大小，坼有微明者，據

鄭後云象言色善墨大坼明則逢吉。若然則此四者各舉一邊而言，則善與大及明皆是吉，惡小及微皆

凶也。引周公卜武王是尚書金縢彼為武王有疾不愈，恐死，周公欲代武王死，為三壇，因告大王。王季文

王以請天，未知天之許不，故壇所即卜云：三龜一習。言啓籥見書，乃并是告。公曰：體王

其無害。引之者，證君占體之事也。凡卜筮既事則繫幣者，以帛書其占繫之於龜也。玄謂既卜筮史必

書其命龜之事及兆於策，繫其禮神之幣而合藏焉。書曰：王與大夫盡弁，開金縢之書，乃得周公所自以

書其命龜之事及兆於策，繫其禮神之幣而合藏焉。書曰：王與大夫盡弁，開金縢之書，乃得周公所自以

為功代武王_注之說是命龜書○繫音係比毗志反一音必履反中丁仲反

疏凡卜至中否○釋曰既事者卜筮事訖卜筮皆有禮神之幣及命龜筮之辭書其辭及兆於簡策之上并繫其幣合藏府庫之中至歲終總計占之中否而句考之○**註**杜子至龜書○釋曰子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也者後鄭不從云書其命龜

之事及兆於策者云既卜筮即筮亦有命筮之辭及卦不言者舉龜重者而略筮不言可知或有筮短龜長直據龜而言其筮則否書曰已下亦金縢文案彼

武王崩後周公將攝政遭管蔡流言成王未寤遭雷風之變王與大夫盡弁弁謂爵弁應天變之服以啓

金縢之書乃得周公所自以為為功之事也事謂請命之事故云代武王之說是命龜書也引之證比其命

藏之事也

藏之

事也

箬人掌三易以辨九箬之名一曰連山二曰歸藏三曰

周易九箬之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰

巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰

巫環以辨吉凶**註**此九巫讀皆當為箬字之誤也更

謂箬遷都邑也咸猶斂也謂箬衆心歡不也式謂箬

制作法式也目謂事衆箬其要所當也易謂民衆不

說箬所改易也比謂箬與民和比也祠謂箬牲與日

也參謂箬御與石也環謂箬可致師不也○巫音箬

疏箬人至吉凶○**註**此箬人用三易

故云掌三易也○**註**此九巫至不也○**註**箬人用三易

為箬者此箬人掌箬不主巫事故從箬也云更謂箬

遷都邑也者此遷都謂公卿大夫之都邑鄭答趙商
 若武王遷洛盤庚遷殷之等則卜故大卜有卜大遷
 之事云咸循僉也謂筮衆心歡不也者謂國有官建
 之事恐衆心不齊故筮之也云式謂筮制法也
 者式是法式故知制作法也云目謂筮制法其要
 所當也者是要目之意以禮論語顏回云請事其
 謂問其目此云事衆故亦筮其要目所當者也云
 都邑故以此筮與民改易相親比之改易政教之
 云比謂筮與民改易相親比之改易政教之
 建萬國親諸侯故知比為筮與民改易相親比之
 與日也者祀用此謂小祭祀而故用筮也云祀不
 與右也者參謂參乘之祀故用筮也云祀不
 與君為參乘故筮之也云環謂筮可知御及車右者
 與環人字同彼環人注致晉師引筮可知御及車右者
 御樂伯攝叔為右以致晉師引筮可知御及車右者

主致師以下之事也趙商問僖十五年秦晉相戰晉
 卜右慶鄭吉襄二十四年晉致禁師求觀於鄭鄭人
 卜死射大吉皆用卜今此用筮何鄭答天子具官有
 常人非一人致筮可使者諸侯患官無常人故臨時
 卜之也且此云筮是國之大事先筮而後卜曲禮註
 引春秋獻公卜娶驪姬不吉公曰筮之請明所據又
 尚書**凡國之大事先筮而後卜**當用卜者先筮之
 即事漸也於筮之凶則止不卜

疏 當用至不卜
 釋曰此大事者即

大卜之八命及大貞大祭祀之事大卜所掌者皆是
 大事皆先筮而後卜故鄭云當用卜者先筮之即事
 漸也者筮輕龜重賤者先即事故卜即事漸也云於
 筮之凶則止者曲禮云卜筮不相襲若筮不吉而又
 卜是卜襲筮故於筮凶則止不卜按洪範云龜從筮
 逆又云龜筮共違於人彼有先卜後筮筮不吉又卜
 與此經違者彼是筮子所陳**上春相筮**註相謂更選
 用殷法殷質故與此不同

擇其著也。著龜，歲易者與。○相息亮反。疏者與。○釋曰：上春謂建寅之月，歲之始，除舊布新，故更選擇其著。易去其舊者，據此則著歲易也。兼云龜者，龜人云：攻龜用春時，明亦以新易故。故知龜亦歲易。此龜之歲易者，謂龜人天地四時之龜。若大寶龜者，非常用之龜。不。凡國事共筮。

周禮註疏卷二十四

周禮註疏卷第二十四

寬永四年五月既望

道春

0
14
4

