

卷二十二

書名 周禮註疏四十二卷 (十三經註疏所收)
撰者 漢 鄭玄 注, 唐 陸德明 音義, 唐 賈公彥 疏

卷二十二 禮-周禮-唐
內容分類 卷二十二 禮-周禮-唐
索書號 貴重-1
編號 A189200

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A189200
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: 貴重-1
漢籍善本文影像資料庫文本周禮註疏四十二卷 (十三經註疏所收)
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

天官冢宰第一

○陸德明音義曰本或作冢宰上非餘卷放此
疏 鄭目錄云

唐賈公彥疏

漢鄭氏註

陸德明釋文

象天所冢宰大也宰者官也天者統理萬物天子立冢宰以治邦亦所以摠御眾官使不失職不言司者天有三百六十餘度天官亦摠攝三百象天也云官者亦是管攝為號故題曰冢宰官也者下注對大宰則云冢宰故云冢宰故云冢宰之官鄭又云亦能調和眾官故號大宰之官鄭又云

周禮

所究研京東院學化文方東

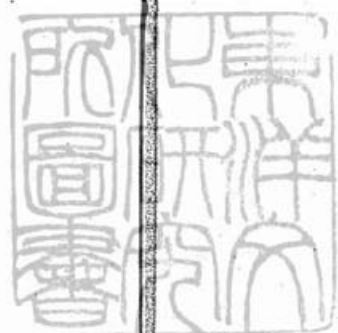
No. 3038

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5

不 許 複

NOT TO BE REPRODU

東京大学東洋文化研

禮記註疏卷第二十一

漢鄭氏註

唐賈參疏

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夾

古洽反劉註公君至東西○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

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
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虞若文王居豐武王居鎬
 平王居於洛邑所都而葬即造塋者也若文王在
 豐葬於畢子孫皆就而葬之即文王居中文王弟
 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死弟及俱
 為君則以兄弟為昭穆必知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
 大事于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場可知但置
 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

子孫各就其所出正以尊卑處其前後

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非一故升卿大夫
 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則
 居先王前後之左右言居左右者若父為天王鄉昭
 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○**註**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
 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

註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注云當饗祿其後卽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。中央。疏。居王至中央。釋曰云居前則不問爲諸

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卽是昭居左穆居右。今云昭

穆之中央謂正當王冢前由其有功故特居中顯異

也。以爵等爲丘封之度與其樹數。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。別彼疏。以爵至樹數。釋曰此文

列反。疏。自王以下皆有而云爵等

爲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柏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

以無人禮所不。大喪旣有日請度甫窆遂爲之尸

甫始也。請量度所始窆之處地爲尸者成葬爲祭墓

地之尸也。鄭司農云旣有日旣有葬日也始窆時祭

以告后土冢人為之尸註。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

度甫窆者謂冢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。**注**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共喪

事亦得通一義故引之在下及窆以度為丘隧共喪

之窆器**註**隧羨道也度立與羨道廣表所至窆器下

棺豐碑之屬喪大記曰凡封用縛去碑負引君封以

衡大夫以咸呂反咸本又作緘同古鹹反**疏**及窆至

釋曰上經已甫器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。**注**隧羨至以咸。釋曰以案

周禮卷之三

三

禮記

衡大夫以咸呂反咸本又作緘同古鹹反**疏**及窆至

釋曰上經已甫器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。**注**隧羨至以咸。釋曰以案

信二而十五年左傳云晉文公請隧不許王曰未有代

德而者隧道則上有負土謂若鄭莊公與母掘地隧而

相見者對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

碑之屬者此按檀弓天子肩假云公室視豐碑三家視

東林

木橫之直有棺傍咸耳以縛繫之而下棺也彼諸侯及大夫灋但天子无文故引之以為證天子之灋耳

及葬言鸞車象人註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

中車行之孔子謂其芻靈者善謂為備者不仁非作

象人者不殆於用生乎魚○中如字劉居觀反語

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○註鸞車至生乎○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旂經直云鸞車不言鸞

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遣奠大夫

苞五個諸侯七個天子當九個令向壙中車抱之而

行也云孔子謂為芻靈者善謂為備者不仁非作象

及窆執斧以泣

註

臨下棺也

○釋曰案鄉師云執斧以泣匠師則此亦臨

匠師兩官俱臨者葬事大故二官共臨也

遂入藏

○音利

及窆執

斧以泣

臨下棺也

○音利

及窆執

斧以泣

臨下棺也

○音利

及窆執

斧以泣

臨下棺也

○音利

及窆執

斧以泣

臨下棺也

凶器 **疏** 凶器明器 **疏** 凶器明器 **疏** 凶器明器 **疏** 凶器明器

即檀弓云木不成斲瓦不成味琴瑟張而 **正墓位** 碑

墓域守墓禁 **疏** 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

畔講兆畔謂止行人不得近之守墓禁謂禁制不得

漫入也。 **注** 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

後是也禁所為塋限者謂禁者以塋域為限而禁之

凡祭墓為尸 **注** 祭墓為尸或禱祈焉鄭司農云為尸

冢人為尸 **疏** 祭墓至為尸。釋曰後鄭知此祭墓

土此文云凡非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引云

有司舍奠於墓左彼是成墓所祭亦引此凡祭墓為

尸證成墓 **凡諸侯及諸士葬於墓者授之兆為之踴**

均其禁 **疏** 凡諸至其禁。釋曰上文惟見王及子孫

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 **注** 凡邦中之墓地萬

民所葬地 **疏** 凡邦至葬地。釋曰鄭知邦中之墓

下文云令國民族葬非有爵者故知經邦墓是萬民

凶器明器

釋曰因上文

擴藏明器

明器

明器

明器

明器

明器

明器

明器

明器

明器

明器

明器

明器

明器

明器

明器

明器

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廟也正其位掌
廟故知族是服內是以鄭云各從其親也

其度數註位謂昭穆也度數爵等之大小疏至大小
○釋曰凡萬民墓地亦如上文豫有昭穆為左右故
云正其位云變數等爵之大小者亦如冢人云丘封

之度與其註使皆有私地域註古者萬民墓地同處分
樹數也其地使各有區域得以族葬使相容註古者至祖
其地使各有區域得以族葬使相容註古者至祖

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

獄訟註爭墓地相侵區域帥其屬而巡墓厲居其中
之室以守之註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燕列之處云居其中之

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

喪禮泣其禁令序其事註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
若司喪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但士喪禮始死時事既夕葬時事
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
 本及事義三千條其時有天子諸侯大夫士喪與既
 夕及虞卒哭與祔小祥大祥禮皆有遭暴秦而亡漢
 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
 間仍有糞事亦掌之下文別見祭故此不兼也

國有司以王命有事焉則詔贊主人
註有事謂合祿

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

及芳鳳疏有事至命往○釋曰知有事謂合祿贈賄

傳皆言衣被曰祿貨財曰賄車馬曰賄珠玉曰合祿
 知有舍祿贈賄之屬又案士喪禮兼有贈賄無常惟

玩好是也不言賄者賄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
 文云公亦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**
註鄭司農

云號謂諡號玄謂告以牲號齎號之屬當以祝之

音疏凡其至其禮○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

義亦大宗伯亦云治其禮鄭云謂簡習其事此治其禮

後鄭云告以牲號齎號之屬當以祝之有牲號齎號
 謂若特牲少牢云柔毛剛鬣嘉薦**凡公有司之所共**

職喪令之趣其事註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

督也疏給事之期也者此謂諸官依灋合供給喪家

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

於上尊焉則周人立此學之宮疏大司至弟焉釋

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

之子弟焉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主調其音大司樂主受其
成事義理不可且董仲舒云成均五帝之學者前漢董仲舒
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效乃可掌之故知
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即虞庠
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
名無文可知但五帝摠名成均當代則各有別稱謂

若三代天子學摠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胃

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解之故鄭云道多才藝也云德
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
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以樂德
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

疏友以樂至孝

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
忠也和剛柔適也注大司徒與此同祇敬庸有常也
並訓而見其義也善父母曰孝善兄弟曰友爾雅釋
親文以樂語教國子與道諷誦言語與者以善物

諭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

尊諷方鳳反劉古愛。疏興者至曰語。釋曰此亦
反劉古哀反倍音佩。疏使有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割今也者謂若詩陳
古以刺幽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宣言
之無吟咏誦則非直背文又為吟咏以聲節之為異
文王世子春誦注誦謂歌樂歌樂即詩也以配樂而
歌故云歌樂亦是誦謂歌樂之襄二十九年季札請觀
周樂而云為之徒歌曰謠亦得謂之等亦是不依琴瑟
而云歌此皆是徒歌曰謠亦得謂之等亦是不依琴瑟
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于時語語毛云直言曰言
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雜詩云言言已事為人說
為樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩
大武

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

○大卷大劉皆音秦威如字卷音權又

反獲戶故反共音恭殫時戰

反傳音孚或音附邪似嗟反

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
 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雲
 門黃帝樂以下及堯舜等皆陳故知黃帝已下也雲
 祭灋文曰雲門大卷黃帝能成萬物以明民共財者
 如雲之所出民得以有疾頽者鄭釋此雲門大卷二
 名云德如雲之所得以有疾頽者鄭釋此雲門大卷二
 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儀民引其義不引其文
 民者祭灋文彼云咸咸池堯樂也儀民引其義不引其文
 云言其德無不施者解咸池之儀民引其義不引其文
 堯德無所不施者解咸池之儀民引其義不引其文
 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樂
 其紹堯之業樂記云韶繼也註云言舜能繼紹堯之樂

德是也云大夏禹樂也禹治水傳土言其德能大
 國也者案禹貢云敷土敷布也布治九州之水土是
 敷土之事也樂記云敷土敷布也布治九州之水土是
 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也元命包云禹能
 獲湯樂也湯以寬治民而除其邪者亦祭灋文彼云大
 除其虐虐即邪亦一也或本作邪也云言其德能大
 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
 祭灋文彼云大武武王樂也武王伐紂以除其害者亦
 此即克定禍亂曰武也案元命包云文王受命有武
 則大武是文王樂名而云武王受命有武王受命有武
 功不卒而崩武王卒其伐功以誅虐紂是武王受命有武
 功故周公作樂以大武為武王樂也案樂記云大成武
 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不同者本黃帝樂名曰咸
 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體者存其
 本名猶曰咸池則此大成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
 樂之灋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續又樂緯云顓頊之樂曰五
 莖帝嚳之樂曰六英注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注云金天高陽高辛溥黃帝
 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敔笙鏞以間
 鳥獸蹌蹌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
 去樂及注同度待洛反編音通彪肩與反贏力果反
 下贏物同夏居八反劉古八反球音求搏音搏拊方
 甫反鼗徒刀反祝昌六反敵本又作梧魚呂反間間
 廁之間踰本又作鎗七羊反於予上如字劉疏以六
 音烏丁羊汝反應應對之應後皆同不更音疏至動
 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
 不距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。
 聲者六律合陽聲者也至奏效應。釋曰云六律合陽
 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

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律立鍾之大小須應律
同也故鄭云言以中聲定律以律立鍾之均也云
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偏
作六代之樂者此經六樂即上六舞故知偏作六代
之樂言偏作樂不一時俱為待一代訖乃更為故云
偏作也云以冬日作之致物鬼皆神社職文案彼注
致人鬼於祖廟致物鬼於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禮案彼鄭注夏樂也夏擊
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羣后德讓者謂諸侯助祭者以
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
祝狀如添笛中有推搖之所云笙以節樂啟狀如伏虎背
有刻以物樂之所以止樂云笙以節樂啟狀如伏虎背
謂之笙笙生也東方生長之方故名樂為笙也鋪者
謂方之樂謂之鋪庸功也西方物熟有成功亦謂之
頌頌亦是頌其成也以獸蹌蹌然而舞也云簫韶九
鳥獸蹌蹌者謂飛鳥走獸蹌蹌然而舞也云簫韶九
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
 感使眾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祖
 考即此經邦國也虞賓即此經以安賓客羣后德讓
 即此經邦國也鳥獸鳳皇等即此經動物也庶尹允
 諧即此經以諸萬民以說遠人也

乃分樂而祀之以祭以享以祀

分謂各用一代之樂
疏分謂至之樂。釋曰此與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

音征者乃奏至天神。釋曰此黃鍾言奏大呂言歌

歌奏通也者云奏據出聲而言云歌據合曲而說其實

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絲亦此類也。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

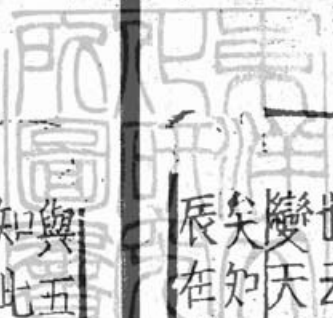
云凡六樂者文之以五聲播之以八音鄭云六者言其均皆待五聲八音乃成也則是言均者欲作樂先擊此二者之鍾以均諸樂是以鍾師云以鍾鼓奏九夏鄭云先擊鍾次擊鼓論語亦云始作翕如也鄭云始作謂金奏是凡樂皆先奏鍾以均諸樂也必舉此二者以其配合是以鄭云黃鍾陽聲之首大呂爲之合也言合者此據十二辰之斗建與日辰相配合皆以陽律爲之主陰呂來合之是以大師云掌六律六同以合陰陽之聲注云聲之陰陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵大簇寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木巳後皆然是其斗與辰合也云奏之以祀天神尊之也者以黃鍾律之首雲門又黃帝樂以尊祭尊故云尊之也云天神謂五帝及日月星辰也者案下云者樂六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注云五帝亦用實柴之禮則日月星辰

與五帝同科此下文又不見日月星辰別用樂之事故知此天神中有日月星辰可知其司中巳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卽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是五乃奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地示大簇帝故也

陽聲第二應鍾爲之合咸池大成也地祇所祭於北

郊謂神州之神及社稷。大簇音太下。乃奏至地

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爲之

合者以黃鐘之初九下生林鍾之初六林鍾之初六
 上生大簇之九二是陽聲之第二也大簇寅之氣也
 正月建焉而辰在卯皆應鍾亥之氣也而辰在析木
 是應鍾為之合也云咸池大咸也者此云咸池上文
 謂神州之神者以其下文若樂八變者是崑崙大地
 即知此地祗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與郊同又
 在五嶽之上故知用樂亦與神州同謂若日月星與
 五帝也乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望
 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
 同音獨與音餘

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
 之九三是陽聲第二也姑洗辰之氣也三月建焉而
 辰在大梁南呂西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
 司命風師雨師或亦用此樂與者以此上下更不見
 有司中等用樂之瀆又案大宗伯天神云祀地祗云
 祭人鬼云享四望是地祗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故云或
 與以疑乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川
 陽聲第四函鍾為之合函鍾一名林鍾
 鍾林鍾也蕤賓至林鍾。釋曰云蕤賓陽聲第四者
 鍾也應鍾之六三上生蕤賓之九四是陽聲第四者

也云函鍾為之合者雜寅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註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閼宮閼神

之○中音仲亦如字後同嫄音元本釋曰案

祭禮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

下生夷則之九五是陽聲第五也云小呂為之合者

以其小呂已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命言中呂故云一名中

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謂履帝武敏與史記同以為姜嫄

帝嚳妃履帝武敏歆謂履帝武敏與史記同以為姜嫄

稷為帝嚳親子鄭君義依命歷序帝嚳傳十世乃至

堯后稷為堯官則姜嫄為帝嚳後世妣而言履帝武

敏歆者帝謂天帝也是以周本紀云姜嫄出野見聖

音

之闕宮闕神之者案闕宮詩云闕宮有恤實實故不
 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

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 射音亦注下同夾 註 無射

○釋曰云無射陽聲之下也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火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

服與故別言此則知先王先公樂 **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 註 六者至之播

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入音乎明言其
 均者以為六者各據其首與下四聲為均故云皆待
 五聲入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
 讀從詩云其始播百 **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

馬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以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泚鳳以

為畜故鳥不喬麟以為畜故獸不狘龜以為畜故人

情不失○介音界蜡士燧反易以岐反竅苦弔反蛤

于軌反泚音審商休律反本音智畜許六反下同鮪

又作獮亦作猷同狝休越反此六一變至六變不同

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注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

百物者案郊持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
者此經五穀成於神與蜡祭合聚萬物之神同故知蜡祭
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
之祭則用太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各別祭用樂
入蜡不通順成之方其蜡乃通是四方合有八蜡故
知四方用樂各別也云每奏有所感致和以樂之感
總釋也祗與動之神物雖有濕疾皆由以樂和感之
云凡動物敏疾者地祗高下之甚者易致者言此欲
見先致者皆由其地祗易致故也云羽物既飛又走川
澤有孔竅者皆由其地祗易致故也云澤一變致之是
物飛則遲墳衍孔竅則小矣者以其墳衍在丘陵後介
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致者疾之分
者謂此羽物以下介物以上先致者疾之分後致
者謂此羽物以下介物以上先致者疾之分後致
者謂此羽物以下介物以上先致者疾之分後致
者謂此羽物以下介物以上先致者疾之分後致

致也鄭知土祗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
衍訖惟不言原隰故此土祗中有一日三農生九穀後
祗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之神也若然不言原隰而
中非直指原隰亦有平地之神也若然不言原隰而
云土祗者欲見原隰中有社稷故鄭君駁異義云五
變而致土祗土祗者欲見原隰中有社稷故鄭君駁異義云五
言土祗郊特牲云社祭土而主陰氣是社稱土社故
鄭云土祗也云象物有象在天所謂四靈者以其天
神同變致之象在天四靈等也云天地之神四靈之知
物故知有象在天四靈等也云天地之神四靈之知
者非則天神地則不至者欲見介物已上皆以樂和感
之未必由德和則不至者欲見介物已上皆以樂和感
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注云恣之者皆據魚鱉
魚鱉不問問畏人也猶彼飛走之貌二者皆據魚鱉

不恣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
 羽物墳行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行介物配土
 祗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
 於天宗鄭注云此周禮所謂蜡也天宗日月星鄭以
 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接尊地神惟有
 土祗是以知無天地大神也云尚書云簫韶九成鳳
 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與大天神同六
 變也凡樂圜鍾為宮黃鍾為角大簇為徵姑洗為羽靈
 鼓鼉鼓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呂為羽靈
 鼓靈鼓孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏至於
 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註
 此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祗則主崑崙
 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圜丘以饗配
之圜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
或曰天社在東井輿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
上生太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
靈鼓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

○角如字古音鹿鼗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與辟音避下同

矣○釋曰此三者皆用一代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神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變者更從南頭北向九變者又從第三至北頭第一為九變者更從南頭北向此約周之大武象武王伐紂故樂記云且夫武始焉此約周之成而減商三成而南四成而南國是疆五成而分陝周公召公右六成而南綴以崇其餘六護已上雖無減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元文亦應取三陰爻生之月萬物秀實之時也言圖丘者案爾雅土之高者曰丘取自然之丘園

者象天園既取立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
地止因下以事地故於澤中取方丘象地方故也宗
廟不言時節者天地自相對而言至此宗廟無所對
謂禘祭也但般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
咸池宗廟用大韶者還依上分樂之次序尊者用人
代平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
三者難致故天神六變人鬼九變言但靈異大者易感小
者難致故天神六變人鬼九變也

也。釋曰云此三者皆禘大祭也者案爾雅云禘大
神而辨天神人鬼地祇則皆有禘稱也祭灋云禘黃
帝之等皆據祭天於園立太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
祭之又大宰云祀大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
獻薦獻訖乃合樂也云禮之祭以玉而裸焉據宗廟
而祭之者云禮之以玉據天地而裸焉據宗廟以
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而裸焉據宗廟
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建
寅之月郊所感生帝還以感生祖配之若周郊以建
稷配之也引之者證郊與園立俱是祭天之禘郊稷
禘以稷配園立禘以鬯配故引祭灋禘而郊稷

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
 之氣為大辰天之日之處為明堂故以園鍾為天
 生於未之氣未坤之位者月令謂之林鍾是也云林鍾
 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
 生太簇太簇為角太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
 也林鍾上生太簇太簇為徵先生後為用也太簇下
 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
 賓相配合故又避之製實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
也以其天人所生有取有不敢知有避之及不用之義
用人鬼不敢者是尊而避之也云五聲宮之所生濁
者為角清者為徵羽者此摠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並據祭祀而五聲者凡
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鼓皆六
面靈鼓靈鼓皆四面路鼓路鼓皆兩面者以此三者
皆祭祀之鼓路鼓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

勤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人德利用地德厚生天德北
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者雖無
正文以鼓鼓晉鼓等非祭祀鼓皆兩面宗廟故知更
鼓等故知加兩面為四面祭地尊於宗廟故知更
兩面為六面祭天又尊於祭地知更如兩面為八面
是以不從先鄭也云孤竹特生者謂若驪陽孤桐
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生
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凡樂事大祭
六樂無九韶而有九韶故破從大韶也

祀宿縣遂以聲展之
注叩聽其聲具陳次之以知完

不縣之類皆放此凡樂至展之。釋曰凡樂事言

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展省

聽之知其完王出入則令奏王夏屍出入則令奏肆

否善惡也王出入則令奏昭夏三夏皆樂章名本亦作尸

夏牲出入則令奏昭夏王出入者據前文大祭祀

而王出入謂王將祭祀初入廟門并祭祀訖出廟

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。釋曰此三夏即下文九夏皆是帥國子而舞

詩詩與樂為之章故云樂章名也帥國子而舞

當用舞者帥以往皆使國之子弟為之但國子人

多不必一特皆用當遞代而去故大饗不入牲其他

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。釋曰凡大饗有三案禮器云郊血大

饗腥鄭云大饗於祭先王也彼又云大饗尚脩

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

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門外殺因即

東

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注云肆夏當為陔夏彼賓出入奏肆夏與此大饗為祭祭先王祭未有燕而飲酒有賓醉之灋與鄉飲酒賓醉而出奏陔夏同故破肆夏為陔夏此大饗饗諸侯來朝則左傳云饗以訓茶儉設几而不倚爵盈而不飲獻依命數實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

章王射以騶虞為節

大射謂將祭祀釋士而射於西郊虞庠學中王有出入之時奏王夏及射騶虞之詩為射節。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注引射義云騶虞者樂官備也是故天子以備官為節是也

詔諸侯以弓矢舞

舞謂執弓挾矢揖讓進退之儀。挾子協。詔諸侯至矢舞。釋曰此諸侯來朝將助反又音協。祭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一二耦皆次第各與其耦執弓搢三挾一个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。音侑。大食至勸也。釋曰鄭知大食朔月加也。音又。性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月膳夫云以樂侑食是常

王師大獻則令奏愷樂

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

趙高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注云大獻獻捷於祖不

幸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

先鄭所引於下案愷二十八年晉敗楚於城濮晉振

旅愷以入于晉是所據也**凡日月食四鎮五嶽崩大傀異哉諸侯**

夢令去樂注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衞州

衡在荊州華在豫州嵩在雍州伯在并州傀猶怪也

大怪異哉謂天地奇變若星辰奔竄及震裂為害者

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○鬼劉九擘反舊音怪說文

林公回反李一音杜回反會古外反沂注四鎮至

魚依反雍於用反贛于敏反釋音亦注可知○釋

曰鄭知四鎮山之重大者以職方九州州各有鎮山
皆曰其大者以爲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爲
鎮號故四鎮也自五嶽已下亦據職方而言以周處
鎬京在五嶽外故鄭注康誥云岐鎬處五嶽之外周
公爲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吳嶽爲西嶽爾雅嵩高爲
中嶽華山爲西嶽者據東都地中而言卽宗伯注是
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爲西嶽而說耳

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可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摠之語也云若星夜奔賈者謂若左氏云歲在星紀而淫於亥枵是其奔賈石於宋五及星賈而雨是其賈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歲之今云去樂明知還依本藏之也云春秋傳者宣八年左氏云辛巳有事于大廟仲遂卒於垂壬午猶繹萬入去籥但御佐卒輕於正祭故辛巳日不發正祭重於繹祭當發之宜公不廢繹故加於罔以充之籥有聲者不入用是以公羊傳云去其有詔耳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也
大札 **大凶** **大裁** **大臣死** **凡國之大憂**
 故引以為證也

令弛縣 **注** 札疫癘也凶凶年也裁水火也弛釋下之

若今休兵鼓之為音。札則八反鄭疏大札至弛縣。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。檀弓云國亡大夫已上是也。凡國之類是也。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。者凡疫癘皆癘鬼為之。故言疫癘也。云弛釋下之。若今休兵鼓之為者。樂縣在於虛釋下之。與兵鼓縣之於車上。亦釋下之義。相似。故舉今而不作此文。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首。樂

疏淫聲至不恭。釋曰經云建國謂新封諸侯之

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乎桑中之類

是也云過聲失哀樂之節者若玉藻云御督幾聲之

上下云過聲失哀樂之節則不可也云凶聲亡國之聲

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謂晉平公曰寡人聞新

使師消寫之遂使師消鼓之晉侯使師曠坐而聽之

聲為公鼓之遂使師消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大喪泣歆

云齊音教僻僑志即是惰慢不恭者也

樂器泣臨也歆興也臨笙師鑄師之屬興樂器也

興謂作之也。厥許金反興許應。泣臨至之也。笙師鑄師者案笙鑄師皆云喪歆其樂器奉而藏之。故知也云之屬籥師亦云大喪歆其樂器奉而藏之。司干亦云大喪歆舞器此及葬藏樂器亦如之。疏及不言之即屬中兼之也。至如之。釋曰此臨藏樂器還臨笙師鑄師等故彼皆云奉而藏之也。

周禮註疏卷第二十二

周禮註疏卷第二十二

漢鄭氏註

唐賈彥疏

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詩照

反勺章略反樂師至小舞。釋曰此樂師教小舞即下

雲門已下為大舞也。謂以至大夏。釋曰云謂

引內則文是也云十三舞勺者按彼上文云十年出

武也言能酌先祖之道以養天下也鄭註云周公居

製 複 許 不

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所