

周禮注疏

116
7
33

一三五	一五三	六一三	漢書門
冊	架	兩號	類

內閣文庫	
番號	漢 6139
冊數	125 (45)
函號	276 17

三六	六一	漢
函	三	書
七	一五	
架	三九	類

內閣文庫	
番號	漢 6139
冊數	125 (46)
函號	276 17

內閣文庫	
番號	漢 6139
冊數	125 (47)
函號	276 17

周禮注疏

經學

東 京 圖 書 館			
二 冊	三 號	三 架	別 函
			經 書 門 類
漢書門			

汲古閣本十三經正義
合九十八冊

不許帶出

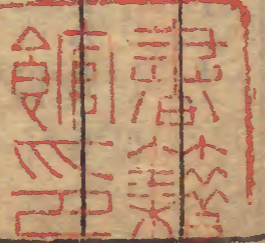

周禮註疏卷第二十二

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

冢人掌公墓之地辨其兆域而爲之圖先王之葬居中
以昭穆爲左右

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爲君者言

既王之墓域故訓爲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

爲之圖明藏掌後須葬者依圖置之也云先王造塋

周禮

卷二十二

及古

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
豐葬於畢于孫皆就而葬之卽以文王居申文王
當穆則武王爲昭居左成王爲穆居右康王爲昭
左昭王爲穆居右已下皆然至平王東遷死葬卽
是造塋者子孫據昭穆夾處東西若然兄弟死第
爲君則以兄弟爲昭穆也必知義然者秦文二年
如父子故別昭穆也必知義然者秦文二年秋八月
大事於太廟躋僖公謂以惠公當昭隱公爲穆桓公
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以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

子孫各就其所出王以尊卑處其前後

而亦併昭穆
○併薄
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謂
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
○子孫至昭穆
○釋曰
曰言子孫者據造塋者所生爲子已後左右王之
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

註

戰敗無勇投諸塋外以罰之

疏

釋戰敗至罰之。釋曰曲禮云死寇曰兵註云當祭祿其後卽下文云凡有功者居前是也此是戰敗故

授之塋外

凡有功者居前

註

居王墓之前處昭穆之

罰之也

註

居王至中央。釋曰云居前則不問爲諸

中央。釋曰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

註

以爵等爲丘封之度與其樹數

別尊卑也王公曰丘諸臣曰封侯墳高四丈關內侯以下

至庶人各有差

註

別彼

以爵至樹數。釋曰此文

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

以庶人禮所不制故樹楊柳也。大喪既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

地之尸也鄭司農云既有日既有葬日也始窆時祭

司禮疏

卷之三十一

以告后土家人爲之尸○度待洛反
謂上喪有日謂葬日天子十月而葬葬用下旬云請
遂爲尸者因事曰遂初請量度至葬訖祭墓故家人
遂爲尸也
○釋曰先鄭以遂爲之
尸據始穿時祭墓地家人爲之尸後鄭據始穿時
祭事至葬訖成墓乃始祭墓故家人爲尸不從先
者見小宗伯云卜葬兆甫窆哭之又云既葬詔相
祭之禮喪祭謂虞祔下乃云成葬而祭墓爲位據彼
文則初穿地時無祭墓地之事葬訖乃有祭墓地卽
此遂爲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
事亦得通一義故引之在下
及窆以度爲丘隧共矣
之窆器
○隧羨道也度丘與羨道廣表所至窆器下
棺豐碑之屬喪大記曰凡封用紼去碑負引君封以

衡大夫以咸
○窆被驗反又補鄧反去起
釋曰上經已甫窆祭墓訖此經復云及窆以度爲丘
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爲况也云下棺豐
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爲碑形如石碑前
後重鹿盧是大碑之事言之屬者仍有六絳之等故
引喪大記也凡封者封卽窆謂下棺云執紼去碑負
引者謂天子千人分執六紼諸侯五百人分執四紼
其官當於壙上執紼者皆負紼背碑以鼓爲節而下
之云君封以衡大夫以咸者衡橫也謂以木橫之於
棺傍乃以紼繫木下棺大夫以咸者大夫卑不得以

木橫之直有棺傍咸耳以縛繫之而下棺也彼諸侯及大夫濼但天子無文故引之以為證天子之濼耳

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濼度

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
疏及

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旒經直云鸞車不言鸞

旗故鄭言之以其旌旒在車所建故知有車亦有鸞

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

言問其不如濼度者此後鄭亦不從以其臨葬不得

始問其不如濼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

及窆執斧以泣

註臨下棺也

○泣音利

疏及窆執

○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

同禮疏

卷之三十五

及下月

凶器

凶器明器

凶器明器

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準笙竽備而不和神明死者之器者也

正墓位

墓域守墓禁

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

畔濊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

凡祭墓為尸

祭墓為尸或禱祈焉鄭司農云為尸家人為尸

祭后土此文云凡非一故知謂禱祈也先鄭云為尸家人為尸

尸後鄭以此亦得通一義故引之在下是以禮記凡祭墓為尸證成

凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆為之

蹕均其禁。凡諸至其禁。釋曰上文惟見王及于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。凡邦中之墓地

民所葬地。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

若然下文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其葬不離父祖故兼見卿大夫上也

葬而掌其禁令。族葬各從其親。釋曰經云

族葬各從其親。釋曰經云

族葬各從其親。釋曰經云

族葬各從其親。釋曰經云

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
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
○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 **使皆有私地域** **古者萬民墓地同處分**
樹數也 **古者至相**

其地使各有區域得以族葬使相容 **古者至相**
容○釋曰知

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屬居其中**
之室以守之 **屬塋限遮列處鄭司農云居其中之**

室有官寺在墓中 **帥其至守之** ○釋曰云帥其屬
者墓大夫帥下屬官也云巡墓

屬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**
至其

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○ **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

及古

禮記

卷之三十一

禮記

禮記

禮記

禮記

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
與唯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凡
間仍有襲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
國有事謂舍祫

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

詔贊主人玄謂凡國有司有司從王國以王命往

芳屬**國**有事至命往○釋曰知有事謂舍祫贈贈

反**國**之屬者春秋云王使榮叔歸舍且贈又兩小

傳皆言衣被曰祫貨財曰贈車馬曰贈珠玉曰舍明

定有舍祫贈贈之屬又案士喪禮象有贈贈無常惟

玩好是也不言贈者贈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**
國鄭司農

云號謂諡號玄謂告以牲號齎號之屬當以祝之

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○**國**鄭司至祝之○釋曰先鄭云號為謚

號後鄭不從者小宗伯云小喪賜謚讀誅不在此故

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**

普淖皆是祝辭故云當以祝之也

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常催

督也

疏

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

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

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官

疏

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族鄭引之者證成
 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

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胃

疏道多才藝耳但才藝與六藝少別知者見廢

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

能躬行者素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尚
有德又能身行尚書傳詩云窮知之難行之惟艱則
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管樂人者序官上管樂
管下管皆管是管蒙掌樂事故云管樂人樂人所共宗
也云武曰祭於管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管宗者案文王世子
云春誦夏弦大師詔之管宗以其教樂在管宗故祭
樂祖還在管宗彼雖有學于戈在東序以誦弦為正
文王世子云禮在管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管宗祭禮先
師亦在管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言先師當祭可知也
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也

教國子中和祗庸孝友

中猶忘也和剛柔適也德

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

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

也

喻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

○與道許應反劉

導諷方鳳反劉古愛

反劉古哀反倍音佩

使有道有德教之云與者以

同禮記

卷之三十一

及古

善物喻善事者謂若老狼與周公之輩亦以惡物為
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劉今也者謂若詩
古以刺幽王厲王之輩皆是云倍文曰諷者謂不自
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
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誦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
以有族類大咸咸池堯樂也堯能殪均刑濼以儀
言其德無所不施大磬舜樂也言其德能紹堯之道
也大夏禹樂也禹治水傳土言其德能大中國也
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

德能成武功

○大卷大劉皆音秦咸如字卷音權

反濩戶故反共音恭殪特戰以樂至大武○釋

反傳音孚或音附邪似嗟反此大司樂所教是
舞樂師所教者是小舞案內則云十三舞句成童
象舞象謂戈皆小舞又云二十舞大夏即此六

特云大夏者鄭云樂之文武中其實六舞皆樂也
 氏云教之六樂二官共教者彼教以書此教以舞
 共其職也。此周至武功。釋曰案下文以六
 云大合樂明此舞是六代樂必知此六舞雲門已
 是黃帝堯舜夏殷周者並依樂緯及元命包彼云
 門黃帝樂以下及堯舜等皆陳故知黃帝已下也
 黃帝曰雲門大卷黃帝能成萬物以明民共財
 祭澆文彼云百物不云萬物萬物即百物云言其
 如雲之所出民得以有族類者鄭釋此雲門大卷
 名云德如雲之所出解雲門云民得以有族類解
 卷卷者卷聚之義即族類也故祭澆云正名百物以
 明民是也云大成感池堯樂也堯能殫均刑澆以
 民者祭澆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感池之名感皆也池施也言
 禹堯德無所不施者案祭澆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啓
 樂也言其德能紹堯之道也者元命包云舜之民
 其紹堯之業樂記云韶繼也註云言舜能繼紹堯

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
 敷土之事也樂記云夏大也註云禹樂名禹能大堯
 舜之德大中國即是大堯舜之德也元命包云禹能
 德並三聖德並三聖即是大堯舜之德亦一也云大
 濩湯樂也湯以寬治民而除其邪者亦祭澆文彼云
 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
 祭澆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
 與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成
 池備矣註云黃帝所作樂名也堯增脩而用之周禮
 曰大成與此經註樂名不同者本黃帝樂名由成池

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
 知有改樂名之法若案脩黠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
 犧已下皆有樂今此惟有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堯
 帝之道無所改作故不述焉則此所不存者義亦參

也案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

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

之屬虞書云夔曰夔擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來
格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止祝歌笙簧以
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○
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彪眉蕪反羸力
果反下羸物同羸居八反劉古八反球音求搏音博
拊方甫反叢徒刀反祝昌六反敬本又作梧魚居反
間間廁之間繕本又作踰七羊反於予上如字○以
劉音鳥丁羊汝反應應對之應後皆同不更音○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六人合樂者據薦腥之
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○**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
歷志而言子午巳東為上生子午巳西為下生上
為陽陽主息故三分益一下生為陰陰主減故三分
去一兼律歷志黃鍾為天統律長九寸林鍾為地
律長六寸大簇為人統律長八寸又云十二管相
皆八八上生下生盡於中呂陰陽生於黃鍾始於

旋八入為位者假令黃鍾生林鍾是歷八辰自此
 下皆然是八入為位蓋象八風也國語者案彼景
 將鑄無射問律於伶州鳩鳩對曰律所以立均出
 古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾百官執
 鄭引之者欲取以六律六同均之以制鍾之大小
 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血釋動物者以尚書不

言動物故釋訖乃引尚書鳥獸之等證之也虞書
 案古文在舜典是舜祭宗廟之禮案彼鄭註夏禘也
 夏擊鳴球已下數器鳴球即玉磬也博附以韋為之
 裝之以糠所以節樂云以詠者謂歌詩也云社考來
 格者謂社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止祝啟者合樂
 用祝祝狀如漆甯中有椎播之所以節樂啟狀如伏
 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鏞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
 作云鳥獸鎗鎗者謂飛鳥走獸鎗鎗然而舞也云蕭
 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後九成者

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于擊石磬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于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即此經致鬼也虞賓即此經以安賓客羣后德讓即此經以和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

祀 分謂各用一代之樂 **祀** 分謂至之樂 ○釋曰

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天者欲見不問尊卑事起 **乃奏黃鍾歌大呂舞雲門** 無常故倒文以見義也

以祀天神 以黃鍾之鍾大呂之聲為均者黃鍾為

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 **祀** 乃奏至天神 ○釋曰此黃鍾言奏大呂

音征 **祀** 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

呂之調謂之歌者專指左氏傳云晉侯歌鍾二肆歌

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 ○

祀 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為

者案下文云凡六樂者文之以五聲播之以八音
云六者云其均皆待五聲八音乃成也則是言均
欲作樂先擊此二者之鍾以均諸樂是以鍾師云
鍾鼓奏九夏鄭云先季鍾次擊鼓論語亦云始作
如也鄭云始作謂金奏是凡樂皆先奏鍾以均諸
也必舉此二者以其配合是以鄭云黃鍾陽聲之
大呂為之合也言合者此據十二辰之斗建與日
相配合皆以陽律為之主陰呂來合之是以大師云
章六律六同以合陰陽之聲註云聲之陰陽各有
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
也云孝經說者說即緯也特禁緯故云說引之證粵
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底也地祇所祭
於非郊謂神州之神及社稷

○大簇音太下
七豆反下同

示○釋曰地示卑於天神故降虎大簇陽聲第二夏
咸池也○大簇至社稷○釋曰云大簇陽聲第二夏

周禮疏 卷之二十一 十八 及古

應鍾為之合者以黃鍾之初九下生林鍾之初六林
鍾之初六上生大蕤之九二是陽聲之第二也大蕤
寅之氣也正月建焉而辰在辰存嫩管應鍾亥之氣也十
月建焉而辰在析木是應鍾為之合也云咸池大成
也者此云咸池上文云大成以為一物故云大成也
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
之神可知秦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
與神州同謂若日乃秦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
音此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與

本又作瀆同乃奏至四望。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大梁南呂酉之
氣也八月建焉而辰在壽星是南呂為之合也云四
望五嶽四鎮四竇者以大宗伯五嶽在社稷下山川
上此文四望亦在社稷下山川上故知四望是五嶽
四鎮四竇也云此言祀者司中司命風師雨師或亦
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。乃秦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。蕤賓陽聲第四者應鍾之六三

月星與五帝同也。乃秦姑洗歌南呂舞大磬以祀四。音此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與。

上生養賓之九曰是陽章第四也云函鍾為之合

養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

林鍾乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣

章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

謂之闕宮闕神之亦作原妣音配本亦作配闕音秘

考廟皇考廟顯考廟祖考廟考廟皆月祭之二祧享膏

乃止不見先妣者以其七廟外非常故不言若祭常

與二祧同亦享膏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

四月建焉而辰在實沈夷則中之氣也七月建焉而

辰在鶉尾是其合也云小呂一名中呂者此周禮言

小呂月令言中呂故云一名中呂也云先妣姜嫄也

姜嫄履大人跡感神靈而生后稷者詩云履帝武敏

歆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

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某妃配

周立七廟自后稷已下不得更立后稷父廟故姜嫄

故特立婦人之廟而祭之云謂之闕宮闕神之若
闕宮詩云闕宮有佻實實枚枚毛云在周常闕而無
事與此祭先妣義違故後鄭不從是以鄭云待立廟
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若先妣
上者以其山川外神是自然之神先乃奏無射歌夾
祖生時會事之故樂用前代無嫌

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**
春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
鍾為宮是一名圓鍾也云先祖謂先王先公者鮮

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

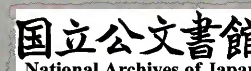
六樂者文之以五聲播之以八音 **六者言其均皆**

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 **被皮** **寄反** **六**

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武
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鬯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若弔反蛤古苔反分扶

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猷同彼休越反至天

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

更化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入蜡
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祇也云
象物有象在天所謂四靈者以其天神同變致之象
者有形象在天物者與羽羸等同稱物故知有象在
天四靈等也云天地之神四靈之知者天則天神地
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閔也言魚鮪不閔閔及

禮記卷之三十一 二十三 及古

人也猶猶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
鱗物配丘陵毛物配墳衍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神以蜡祭
所祭衆神祭卑不可援尊地神惟有土祗是以知無
天地大神也又尚書云簫韶九成鳳皇來儀九成乃
致象物者鄭以儀爲匹謂止巢而孕乘匹故九成乃
致此直據致其神故凡樂園鍾爲宮黃鍾爲角大蕤
真大天神同六變也

爲徵姑洗爲羽靈鼓鼙鼓孤竹之管雲和之琴瑟雲
門之舞冬日至於地上之圃丘奏之若樂六變則天

神皆降可得而禮矣凡樂函鍾爲宮太蕤爲角姑洗
爲徵南呂爲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爲宮大呂爲角大蕤
爲徵應鍾爲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嘗而郊稷謂此
祭天園丘以饗配之圓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琴

讀當為大韶字之誤也○角如字古音鹿微張里反下同雷音雷九營依字九音

大諸書所引皆依字隄論本又作混論各依字讀課

吉亂反營苦薦反大辰如字劉音泰與鬼音餘本亦

作與辟音凡樂至禮矣○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

者以分樂而序之據天地之次神故陳彼天地已下

之神并樂器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

左召公右六成復綴以崇其餘大濩已上雖無減商

之事但舞人須有限約亦應立四表以與舞人為曲

爾雅土之高者曰丘取自然之丘園者象天園既
 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
 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肯
 并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大變地祇
 八變人鬼九變者上文四變已上所致有先後者動
 物據飛走遷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黃帝之等皆據祭
 鬼地祇則皆有禘稱也祭禮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
 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
 用之禮凡祭祀皆先作樂下神乃薦獻薦獻訖乃
 樂也云禮之以玉而裸焉乃後合樂而祭之者云
 之以玉據天地而裸焉據宗廟以小宰註天地大
 至尊不裸又玉人典瑞宗伯等不見有宗廟禮
 至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傅曰王者
 禘其祖之所自出者謂王者皆以建寅之月郊
 生帝還以感生祖祀之若周郊以辰稷配之也引
 者證郊與圓丘俱是祭天之禘郊之禘以后稷也

丘禘以馨祀故引祭禮禘而郊禘為證云
鐘也者仰上文夾鍾也云夾鍾生於房心之氣
堂者案春秋文耀鉤及石氏星經天官之證云
心為天帝之明堂布政之所出又昭于七年春
季於大辰公羊傳云大辰者何大火也大火為
伐為大辰北辰亦為大辰夾鍾房心之氣為大
之出日之處為明堂故以圓鍾為天之宮云兩
鍾也者月令謂之林鍾是也云林鍾生於未之
坤之位者林鍾在未八卦坤亦在未故云坤之
或曰天社在東井與鬼之外者案星經天社六
鬼之南是其與鬼外也天社神位皆是地神故
鍾為地宮也云黃鍾生於虛危之氣者以其黃
子于上有虛危故云虛危之氣也云虛危為宗
案星經虛危主宗廟故為宗廟之宮也云以此
為宮用擊類求之者若十二律相生終於六十
黃鍾為首終於南事今此三者為宮各於本官
生為色徵羽屬細須品成先生後用武後生先
云擊類求之也云天宮夾鍾於其相生從陽後

其夾鍾與無射配合之物夾鍾是也無射是律
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
林鍾自與蕤賓合但中呂與林鍾同在南方位故
同位以天尊地卑故嫌其同位而不用之也中呂
生黃鍾黃鍾為角也黃鍾下生林鍾林鍾地宮又
用亦嫌不用也林鍾上生大族大族為徵也大族
生南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗姑洗
羽祭天四聲足矣地宮林鍾林鍾上生大族大族
角大族下生南呂南呂為羽先生後用也南呂上
姑洗姑洗為徵後生先用四聲足矣人宮黃鍾黃
下生林鍾林鍾為地宮又避之不取也林鍾上生
族大族為徵先生後用也大族下生南呂南呂與
官之陽同位又避之南呂上生姑洗姑洗南呂之
又避之姑洗下生應鍾應鍾為羽應鍾上生蕤賓
賓地宮之陽以林鍾是地宮與蕤賓相配合故又
之蕤賓上生大呂大呂為角以緣多後生先用
聲足矣凡言不用者卑之凡言避之者尊之天宮

從陽數故於本宮之位人地皆不避之至於南呂
 洗合地於天雖有尊卑體敵之義故用姑洗天宮之陽
 陽所合但人於天尊卑隔絕故避姑洗天宮之陽
 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
 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商柔
 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夫
 之以五聲並據祭祀而立五聲者凡青之起由人心
 生軍出口葦籥比白青泛論樂禮以五聲言之其實
 祭無商聲鄭司農云雷鼓雷鼗皆六面而靈鼓靈鼗皆
 四面路鼓路鼗皆兩面者以此三者皆祭祀之鼓路
 鼓不合與音鼓等同兩面後鄭不從也云九德也

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
 九韶讀當為大韶者上六樂無九韶而有韶故欲
 從大韶也 **凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之**
 韶也 叩聽其聲

具陳次之以知完不○縣音玄下樂
○釋曰凡樂

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

以聲展之者謂相扣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
○釋曰云王出入

謂王將祭祀初入廟門升祭說出廟門皆令奏王夏

也屍出入謂屍初入廟門及祭祀說出廟門皆令奏

肆夏牲出入者謂二灌後王出迎牲及爛肉與醴其

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○釋曰此三

夏即下文九夏皆是詩詩與樂為篇章故云樂章也

也帥國子○富川舞者帥以往
○釋曰凡

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行為舞之處也

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

禘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

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烹之升鼎乃入

故云不入牲也○釋曰鄭知此大
○釋曰鄭知此大

大獻獻捷於祖愷樂獻功之樂鄭何農說以春秋晉

文公敗楚於城濮傳曰振旅愷以入于晉○敗必

愷大獻至于晉○釋曰案鄭志趙商問大司馬

師有功則愷樂獻于社春官大司馬云王師大

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馬宗

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

案傳二十八年晉敗楚於城濮凡日月食四鎮五

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

在并州隗猶怪也大怪異哉謂天地奇變若星辰奔

賈及震裂為害者去樂藏之也春秋傳曰壬午猶釋

萬入去籥萬言入則去者不入藏之可知○隗劉九

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賈于敏反

釋音四鎮至可知○釋曰鄭知四鎮山之重大

亦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錞京在五嶽外

故鄭註康誥云岐錞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

司禮疏

卷之二十一

禮記

凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲

也過聲失哀樂之節凶聲亡國之聲若桑間濮上慢

聲情慢不恭○樂音洛淫聲至不恭○釋曰經云

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縮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

樂替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開者亡國之

音於此之木出也又引史記昔武王伐紂師延東走

自沈於濮水衛君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出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二齊音敖倅喬志卽是情

慢不恭者也

大喪涖厥樂器 涖臨也厥與也臨笙師鐃

師之屬典樂器也典謂作之也○厥許金反典許應

涖 涖臨至之也○釋曰鄭知臨笙師鐃師者案笙

屬者箏師亦云大喪厥其樂器奉而藏之故知也云之

亦云大喪厥舞器此不言之卽屬中兼之也

藏樂器亦如之 及葬至如之○釋曰此臨藏樂器

也藏之

清奏象舞也。注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

以帔宗廟以羽四方以皇辟廡以旄兵事以干星辰以人舞翌讀為皇書亦或為皇玄謂帔析五采繪今

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由

川以干旱曠以皇

○帔音拂一音弗翌音皇析星靈反下同旄舊音毛劉音來沈音烈

或音茅字或作麓或

凡舞至人舞○釋曰此六舞作麓皆同曠呼且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隳此小舞云教皇舞師而舞旱曠之事即皆據祈請時

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旄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解胡尾皆有長毛故先鄭據而言之云干舞者兵舞者

此有干舞舞師有兵舞先鄭以干戈兵事所用故
干舞爲兵舞後鄭亦從之也云人舞者手舞者後
亦從之矣自社稷以帔已下至星辰以人舞後鄭
其二不從其四者社稷以帔依舞師辟廡以旂以
正文後鄭從之後鄭云帔析五采繪不從司農者
今者可以言古以漢時有靈星舞于持之而舞故
帔舞亦析五色繪爲之也云皇雜五采羽如鳳皇
持以舞者按山海經鳳皇出丹穴山形似鶴首文曰
德肯文曰義翼文曰順腹文曰信膺文曰仁又按京
房易傳云鳳皇麟前鹿後蛇頸龜背魚尾雞喙燕
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
手袖爲威儀者此就足先鄭手舞手舞用袖爲威儀
也云四方以羽者依舞師云宗廟以人者雖無文宗
廟是人思故知用人也云山川以干者干舞即兵舞
舞師云教兵舞師而舞山川之祭
祀是也旱暵以皇亦依舞師也

教樂儀行以肆夏

趨以采齊車亦如之環拜以鐘鼓爲節

教樂儀教

王以樂出入於大寢朝廷之儀故書趨作跋鄭司農
云跋當爲趨書亦或爲趨肆夏采齊皆樂名或曰皆
逸詩謂人君行步以肆夏爲節趨疾於步則以采齊
爲節若今時行禮於大學罷出以鼓咳爲節環謂旋
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
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
撞黃鍾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
私反朝直遙反下同路倉註反
咳改才反○教樂至爲節○釋曰此王行迎賓若卷
撞直江反○夏受贊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○教樂至奏樂○釋
曰鄭知教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
肆夏采齊皆樂名者案襄四年穆叔如晉晉侯饗之
金奏肆夏杜亦云肆夏樂曲名案鐘師註九夏皆詩
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
堂下步者人之行必由堂下始與行小異大同故畧
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反降於阼階之前

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鐘者謂林鍾至應鍾右是陰陰主靜恐王大動故以右五鐘應黃鍾是動以告靜者云入則撞蕤賓之鐘左五鐘皆應者蕤賓在午五月陰生之月陰主靜人亦是靜故撞蕤賓之鐘左五鐘謂大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薺肆夏也按禮云國君下卿位彼註云出過之而上車入未至而下車彼謂諸侯禮與天子禮異不得升降於階前也

凡射王以騶虞為節諸侯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

樂循瀆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瀆為節士以不失

職為節鄭司農說以大射禮曰樂正命大師曰奏狸首間若一大師不與許諾樂正反位奏狸首以射狸

首曾孫○蘋音頻凡射至為節○釋曰凡此為節

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瀆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

凡國之小事用樂者令

疏凡國至鍾鼓○釋曰此小事鄭云小祭祀

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師樂師令之也此小祭有

鼓但無舞故舞師云小祭祀不與舞是也**凡樂成則告備****疏**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見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

據祭禮事節相詔來瞽臯舞**疏**鄭司農云瞽當為鼓

臯當為告呼擊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

扶瞽者來入也。臯之言號，告國子當舞者舞。○毋音

瞭音○詔來瞽臯舞。○釋曰：到讀之云，詔瞽來謂了。告視瞭扶瞽人來入升堂作樂也。臯舞者，

號呼國子舞者使當舞。○釋曰：鄭司至者舞。○釋曰：鄭破瞽為鼓後，鄭從字或為瞽於義是，但文不足。

鄭增成之耳。云或曰來勅已下，但瞽人無目而云爾。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，以乘入按大祝云來瞽令臯舞。註云來嗥者，皆謂呼之入

彼來為呼之者，以彼來上無詔字。及徹帥學士而歌，故以來為呼之義，與此無異也。

徹 學士國子也。鄭司農云：謂將徹之時，自有樂者。

帥學士而歌。徹玄謂徹者，歌雍雍在周頌。臣工之位

○ 及徹至歌徹。○釋曰：此亦文承祭祀之下，亦謂未至徹祭器之時，樂師帥學士而歌徹，但學士

舞。瞽人生歌。今云帥學士而歌徹者，此絕讀之。然合義歌徹之時，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。○**○** 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

瞭扶工。鄭司農云：告當相瞽師者，言當罷也。瞽師有

者，皆有相道之考。故師冕見及階，曰階也。及席曰

也。皆坐曰某在斯，某在斯，曰相師之道與。○相息反。註及

同見賢遍釋曰令視至道與○釋曰此令相之丈者
反下註同疏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替人無目而稱工故云
令視瞭扶工也先鄭引論饗食諸侯序其樂事令奏
語者亦見相是扶工也

鍾鼓令相如祭之儀○食音嗣下註疏食
釋曰言如祭之儀者非直序樂令鍾鼓令詔其中詔
來替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帥射夫以
亦如祭祀登歌下管故知皆同也

弓矢舞射夫衆耦也故書燕為舞帥為率射夫為
射矢鄭司農云舞當為燕率當為帥射矢書亦或為
射夫射夫衆耦也○釋曰凡射有三番又天子
六耦畿內諸侯四耦畿外諸侯三耦前番直

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

樂出入令奏鍾鼓樂出入至其器
其節比於樂節相應於樂節也

樂出入謂笙歌舞者及其器釋曰鄭知樂是笙
歌已下者按禮樂器單出曰聲雜比曰音又云雜以
干戚羽毛謂之樂凡此笙并瞽人歌者及國子舞者
及器皆須出入故知

凡軍大獻教愷歌遂倡之故
書倡為昌鄭司農云樂師主倡也昌當為倡書亦或
為倡○倡昌凡軍至倡之○釋曰軍事言凡者有
亮反大軍旅王自行小軍旅遣臣去故言
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

禮記卷之二十三 燕射 燕射

禮記卷之二十三 燕射 燕射

禮記卷之二十三 燕射 燕射

禮記卷之二十三 燕射 燕射

禮記卷之二十三 燕射 燕射

禮記卷之二十三 燕射 燕射

禮記卷之二十三 燕射 燕射

禮記卷之二十三 燕射 燕射

禮記卷之二十三 燕射 燕射

禮記卷之二十三 燕射 燕射

禮記卷之二十三 燕射 燕射

禮記卷之二十三 燕射 燕射

禮記卷之二十三 燕射 燕射

禮記卷之二十三 燕射 燕射

禮記卷之二十三 燕射 燕射

禮記卷之二十三 燕射 燕射

禮記卷之二十三 燕射 燕射

遂使樂師倡道為凡喪陳樂器則帥樂官帥樂官

之故云遂倡之凡喪至樂官。釋曰喪言凡者王家有太

往陳之喪小喪皆有明器之樂器故亦然言凡

該之明器之樂器者謂若檀弓云木不成斲瓦不成

味琴瑟張而不平笙竽備而不和是也帥樂官

往陳之。釋曰樂官亦謂笙師鐘師之屬廢樂藏之

者也云往陳之者謂如既夕禮陳器於祖廟之前庭

及壙道哭此樂器亦帥之

東者也帥之。釋曰按小宗伯云及執事祇葬獻器遂哭之

帥之。釋曰按小宗伯云及執事祇葬獻器遂哭之

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

此序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

入壙之時序哭之也凡樂至治訟。釋曰凡樂官謂此已下大

更反胥至司干皆無聽訟之事則皆樂師聽之

○治直凡樂至治訟。釋曰凡樂官謂此已下大

更反胥至司干皆無聽訟之事則皆樂師聽之

大胥掌學士之版以待致諸子鄭司農云學士謂卿

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

之耐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

耐直救反適丁歷反鄭司至同義。釋曰先

上時掌反下六上反知學士謂卿大夫諸子者按

耳

大胥掌學士之版以待致諸子鄭司農云學士謂卿

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

之耐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

耐直救反適丁歷反鄭司至同義。釋曰先

上時掌反下六上反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者以其漢禮卑者之子不得舞宗廟之耐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耐者按月令四月云天子與羣臣飲耐鄭註云耐之言醇謂重之酒春酒至此始成作此耐亦謂重釀之酒祭宗而用之祭未有相飲之禮以宗廟言之云除使二石已下在前漢紀註云漢承秦爵二十等五大夫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 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

之采或曰古者七見於君以雉為贄見於師以菜為擊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七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

疏 春始至之屬。釋曰云春始以學士入學者歲初貴始云學宮者則文王世子云春誦夏弦皆於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入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王制有釋菜奠幣文王世子又

疏 春始至之屬。釋曰云春始以學士入學者歲初貴始云學宮者則文王世子云春誦夏弦皆於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入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王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
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
知菜是蘋蘩之屬者詩有采蘋采蘩皆采名
言之屬者周禮又有芹菲之等亦菜名也 **秋頒學**

合聲 春使之學秋頒其才藝所為合聲亦等其

折使應節奏 ○折之 **秋頒學合聲** ○釋曰春物生

頒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
秋靜也但舞與聲遠相合故鄭云合聲亦等其曲折

使應節 **以六樂之會正舞位** 大同六樂之節奏正
奏也

其位使相應也言為大合樂習之 **為于** **以六至**

曰六樂者即六代之樂六舞雲門之等是也 **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
入學舍菜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
之可知若然三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**
王世子以大合樂為合舞合聲解之也

者以長幼次之使出入不紕錯○紕匹毗反

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○比猶按也杜于孝

故云使出入不紕錯也比樂官○比猶按也杜于孝

云次比樂官也鄭大夫讀比為比也錄其樂官

○比鄭如字下同杜比猶至樂官○釋曰杜于

毗志反比音匹婢反春云次比樂官者也與後鄭

同鄭大夫以比為比錄其樂官者雖與展樂器○展

後鄭不同得為一義故引之在下也謂陳數之○數所鼓鐘笙磬祝敵之等皆當陳列

謂陳數之主反○數所鼓鐘笙磬祝敵之等皆當陳列

數凡祭祀之用樂者以鼓徵學士○繫鼓以召之文

王世子曰大昕鼓徵所以警衆音欣○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

祭祀王玄冕所祭序宮中之事○則亦不徵學士也

小胥掌學士之徵令而比之饋其不敬者○比猶按也

不敬謂慢期不時至也饋謂爵也詩云兕觥其觶

古橫反本或作觥同小胥至敬者○釋曰大胥掌

徐兕履反觶巨膠反學士之版以待召聚舞者小

胥贊大胥為徵令按比之知其在不仍觥其不敬者

也○比猶至其觶○釋曰引詩者是問頌絲衣之

篇祭不飲酒恐有過失故設罰爵其時無犯非禮

禮用爵觶然陳設而已引之者證觥是罰爵也禮

列而捷其怠慢者捷猶扶也拱以荆拊○捷猶至荆拊

反又勅栗反捷猶至荆拊○釋曰穆文十八年

拊音卜反齊懿公為公子也與陳歆之父爭出

不勝及即位乃掘而別之而使歆僕納閭璫之妻而使職驂乘公遊於申池二人浴于池歆以扑扶職職怒歆曰人奪汝妻而不怒一扶汝庸何傷是扶為撻以荆故云扑也

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筓簏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階間而已特

本亦作植音特籥息允反虞音巨去起

呂反下同繁步干反朝直遙反辟音避

曰云樂懸謂鍾磬之屬縣於筓簏者凡縣者通右鼓

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于奚救孫桓子桓子

是以免既衛人賞之以邑辭請曲縣繁纓以朝許之

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

諸侯軒縣三面皆闕南面是以大射云樂人宿縣於

阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鍾皆南陳西階之

西頌磬東面其南鍾其南鍾皆南陳又云一建鼓在

西階之東南面註云言面者國君於其臣備三面

無鍾磬有鼓而已其為諸侯則軒縣是其去南面之

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雷註云縮從也雷以東
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 **凡縣鍾磬半為**
也是其東方也云而已者言其少耳

堵全為肆

註

鍾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鐘

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

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堵半其一肆
故云半為堵全為肆也○**凡縣鍾磬至二肆**○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
一而已今所言縣鍾磬者謂編縣之二八十六枚共

在一虞者也鄭必知有十六枚在一虞者按左氏隱

五年考仲子之宮初獻六羽衆仲云夫舞所以節八

音而行八風故以八為數樂縣之濶取數於此又倍

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淮南子云樂生於風亦是取

數於八風之義也按昭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太簇為角

南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵外傳
云武王克商歲在鵠火月在天駟日在析木之津辰
在斗柄星在天龜鶉火及天駟七列也南北之揆七
月也見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鐘

方直有鼓無鍾磬避射位則三面鍾磬鍾天子宮
四面鍾磬鍾而已不見有十二縣服氏云十二縣
鄭義也云半之者謂諸侯之卿大夫士也又云諸
之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬者天子
諸侯縣皆有鍾今以諸侯之卿大夫士半天子之
大夫士言之則卿大夫士直有鍾磬無鍾也若有
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
卿大夫判縣之一肆分為東西也云士亦半天子之
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春秋者夏
十一年鄭賂晉侯歌鍾二肆晉侯以樂之中賜魏絳
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
建寅而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在
析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青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之
 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
 降婁辰與建交錯質處如表裏然是其合也其相生
 則以陰陽六體爲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

夾鍾又上生無射之上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三分去一上生
 者三分益五五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塤也草鼓鼗也絲琴瑟
 也木祝敔也匏笙也竹管簫也
○匏白交反枵虛驕反
 奴子倫反訾子斯反
 大梁如字劉音泰降戶江反
 賢音淺取七喻反塤虛袁反
 音聲審故使合六律大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九黃鐘
 子之氣也十一月建焉而辰在星紀者以經云以金

陰陽之聲即言陽聲黃鐘太簇姑洗等據左旋而
 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十二辰故言于
 丑之等辰者日月之會會在天上十二次故言媿訾
 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詩云抱亦貿
 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
 經六律左旋六合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濼者見律濼志云黃
 鍾初九律之首陽之變也因而六之以九為變得
 鍾林鍾初六呂之首陰之變也皆三天地之禮

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八寸林鍾
 為地統律長六寸大簇為人統律長八寸林鍾位任
 未得為地統者以未衝丑故也志又云十二管相生
 皆入八上生下生盡於中呂陰陽相生自黃鍾始而
 左旋八入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
 按彼云子穀秬黍中者子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
 一分者為三分添前十八分為二十一一分益七分為

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二七分寸之二十自此已下相生皆以為三分數而為減益之灋其義可知故不具詳也云文之者以謂五聲使之相次如錦繡之有文章者謂據律呂以謂五聲相次如錦繡有文章故名五聲為文也此即入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入音亦合五聲則絲是也一但其聲發揚出聲故云播揚也云可得觀者義取左氏季札請觀周樂故以觀言之也云金鍾鐃已下鄭以義約之按下瞽矇職云播鼗祝故頌簫管絃歌賦矇職云掌擊頌磬笙磬磬師掌擊編鍾鼓人掌教大鼓笙師掌教吹笙是樂器中有此鍾磬等八者鍾鐃以金為之磬以石為之埙以土為之鼓鼗以革為

之柷敎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

化也賦之言鋪直鋪陳今之政敎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灋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為之歌邶鄘衛曰是其衛風乎又

為之歌小雅大雅又為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
 亂不正孔子正之曰此曰興此者此方於物也興者
 託事於物 ○興虛應反註皆同治直吏反下治功皆
 為作皆同 教六至曰頌 ○釋曰按詩二下惟有風
 邶步內反 雅頌是詩之名也但就三者之中有此
 賦興故總謂之六詩也 ○教教至於物 ○釋曰鄭
 知此教是教警矇者按下文警矇職云諷誦詩故知教
 者教警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
 八君或有褒美主上今鄭云言賢聖治道之遺化者
 鄭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為喻故云鋪陳者也云
 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為後世法者謂若
 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
 先鄭引春秋為證者以時人信周禮者故以春秋
 為證以與春秋同明此是周公所作耳按襄二十九
 年季札聘魯請觀周樂為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
 而云為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
 經是周公時已有風 以六德為之本 所教詩必有
 雅頌則彼註非也

知仁聖義忠和之道乃夜可教以樂歌

音智 **○**知 **○**教至

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** 以律視其人為之音知其宜

之耳 **何歌子貢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

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貢已下樂記文師

乙乃魯之大師瞽之無目知音者也故子貢不自審

就師乙而問之云此問人之性者謂子貢所問問人

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 擊拊瞽乃歌也故書拊

為付鄭司農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玄謂

拊形如鼓以韋為之著之以糠 音撫 **○**大祭至擊拊

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

禮記

卷之三十三

二十一

禮記

先鄭云樂或當擊或當拊者先鄭之意擊拊謂若尚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鞀及擊應鼗之類彼鞀鼗是樂器則知此拊亦樂器也玄謂拊形如鼓以韋為之著之以鞀者此破先鄭拊非樂器知義如此者約白虎通引尚書大傳云拊革裝之以鞀今書傳無者在申逸

下管播樂器令奏鼓鞀 鼓鞀管乃作也特言

管者貴人氣也鄭司農云下管吹管者在堂下鞀小

鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓為大鼓先引故曰鞀

鞀讀為道引之引玄謂鼓鞀猶言擊鞀詩云應鞀縣

鼓 ○鞀音胤導音道 下管至鼓鞀 ○釋曰凡樂歌引之引故音胤 者在上匏竹在下故云下管

播樂器樂器即笙簫及管皆是出聲曰播謂播揚其聲今奏鼓鞀者奏即播亦一也欲令奏樂器之時奏

先擊鞀導之也 ○ 鼓鞀至縣鼓 ○釋曰鄭云鼓鞀

管乃作也者亦如上 擊拊鞀乃歌云特言管者貴

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堂下對鍾鼓在庭則匏

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鞀猶言擊

鞀者此上下文拊與鼓皆言擊則此鼓謂出聲亦擊

之類也詩云應鞀縣 大饗亦如之 ○ 大饗亦如之 ○

鼓周頌有瞽篇也 諸侯來朝即大行人上三公三饗侯伯再饗于男一饗

之類其在廟行饗之時作樂與大祭祀同亦如上大

祭祀帥瞽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隋囊逆尸令鐘

帥瞽而歌射節

射節主歌 虞

射節主歌 虞。釋曰言射

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。將子臣反

同呼火故反。釋曰兵書者武王

數所角反

出

出兵之書云合音商則戰勝軍士強

者商屬西方金主剛斷故兵士強也角則軍擾多

變失士心者東方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

火主燥怒故將急數怒羽則兵弱少威明者北方

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

曠曰不善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

以南南律氣不至故死聲多吹律而言歌與風者出

聲曰歌以律是候氣之管氣則風也故言歌風引之

者禮吹律知。大喪帥瞽而獻作匱謚。獻與也與言

吉凶之事也。王之行謂謚誦其治功之詩故書獻為淫鄭司農云

淫陳也陳其生時行迹為作謚。行下孟。匱謚。大喪至

釋曰大喪言凡則大喪中兼王后雖婦從夫謚亦須
 論行乃謚之言帥警者即帥警矇歌王治功之詩厥
 作匱謚者匱即極也古字通用之以其與喻王治功
 之詩為極作謚故云厥作極謚是以警矇職云諷誦
 詩誦作謚時也○**匱**與至作謚○釋曰云厥與也
 者先鄭以從古書厥作淫淫陳也周禮之內先鄭皆
 從淫為陳後鄭皆為與引之在下者以無正文亦得
 為一義故也凡作謚謂將葬時故禮弓云公叔文子
 卒其子戌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**凡國之警矇正焉****釋**從大師之政教
 謚於南郊是也**釋**從大師之政教○釋曰大師是警人之
 中樂官之長故警矇屬焉而受其政教也

師掌教鼓鼗祝敔塤簫管弦歌**釋**教教警矇也出音
 曰鼓鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊塤燒土

為之大如雁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推
 鼓木虎也塤六孔管如篪六孔玄謂管如筵而小併
 兩而吹之今天子樂官有焉○**釋**音遙本亦作搖飴
 唐簫音動椎直追反空音孔**釋**教教至有焉○釋
 篪音馳筵音狄併薄令反**釋**曰鄭知教警矇者按
 警矇所作樂器與此所要者同明此教教警矇也鄭
 知此經鼓非六鼓之鼓者按鼓人云掌教六鼓既瞭
 職云掌大師之縣又云賓射皆奏其鍾鼓則六鼓既
 人教之既瞭擊之非此小師教又警矇所作不言鼓
 明此鼓既在鼓已下諸器之上是出聲為鼓也後鄭
 解發依漢禮而知塤燒土為之大如雁卵先鄭云塤
 六孔者按廣雅云塤象秤鍾以土為之六孔故二
 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
 餘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
 正也云弦為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
 雅徒歌曰誦也先鄭云祝狀如漆箏中有椎敵木虎
 也者書云合止祝敵註云祝狀如漆箏而有椎合之
 者按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箏方二尺四寸深一尺八
 寸敵如伏虎背上有二十七鉏銘刻以木長尺櫟之
 玄謂管如籥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漢大子樂官為况
 也
大祭祀登歌擊拊
 亦自有拊擊之佐太師令奏

鄭司農云拊者擊石

○令力
呈反

○亦自至擊石

○釋曰鄭知小師亦自擊

拊不共大師同擊拊者見大師下管鼓鞀此小師下
 管別自擊應鞀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
 應鞀也應與鞀及朔皆小鼓也

其所用別未聞

○鞀薄
西反

○應鞀至未聞

○釋曰鄭

知應是應鞀及有朔鞀者

按大射建鼓在阼階西南鼓應鞀在其東以是知應
 是應鞀彼又云一建鼓在西階之西朔鞀在其北是
 知有朔鞀也知皆小鼓者擊鼓者即事之漸先擊小
 後擊大故大射云應鞀在其東朔鞀在其北鞀者皆
 在人右鄭彼註云便其先擊小後擊大既便其事是
 鞀皆小鼓也云其所用別未聞者此上下祭祀之事
 有應有鞀無朔大射有朔有應無鞀凡言應者應朔
 鞀祭祀既有應明有朔但無文不可強定之故云用

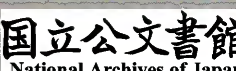

一之昭明德而廢幽昏焉以休懼其動玄謂諷誦詩主
 謂廢作極謚時也諷誦王治功之詩以為謚世之而
 定其繫謂書於世本也雖不歌猶鼓琴瑟以播其音
 美之 ○奠音定繫戶計反註同刺七賜反賧
 素口反行下孟反休勅律反北本作休
 瑟 ○釋曰諷誦詩謂於王喪將葬之時則使此瞽矇
 諷誦王治功之詩觀其行以作謚葬後當呼之云世
 奠繫者奠定也謂辨其昭穆以世之序而定其繫繫
 即帝繫世本是也鼓琴瑟者詩與世本二者雖不歌
 詠猶鼓琴瑟而合之以美之也 ○諷誦至美之 ○
 釋曰按上註云背文曰諷以聲節之曰誦別釋之此
 總云聞讀之不依詠者語異義同背文與以聲節之
 皆是聞讀之不依琴瑟而詠也直背文聞讀之而已
 故雖有琴瑟猶不得為曲合樂曰歌是以鄭云雖不
 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
 者諷誦相將連言誦且先鄭云諷誦詩主誦詩以刺
 君過并引國語皆是諷誦人君濼度鄭不從而為廢
 作極謚時者以其與世繫連文皆是王崩後事不得
 為諷誦是以大師廢作極謚此瞽矇諷誦詩事相成故
 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諷誦之事後鄭
 亦不從也國語者按楚語云莊王使士疊傳太子臧
 辭王卒使傳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證帝繫世本之
 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〕役為之使

眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬〔註〕眡瞭播鼗又擊磬

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〔註〕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○眡

瞭至南陳○釋曰云視瞭播鼗又擊磬者按小師教

鼓鼗註云教教瞽矇矇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間孔以庸為大鍾鄭云庸

即大射頌一也引大射者證東方掌大師之縣〔註〕大

之磬為笙西方之磬為頌之事也〔註〕大師至為之○釋曰按大司樂

師當縣則為之〔註〕有宿縣之事小胥正樂縣之位大

師無縣樂之事此太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〔註〕相謂扶

則為之者以其有目故也〔註〕相謂扶工○釋曰能其事曰工故

工○相息亮〔註〕相謂扶工○釋曰能其事曰工故

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笙篳篥備而不和是沽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沽而小故文承

賓射皆奏其鍾鼓

擊桴以奏

擊桴至奏之 ○釋曰鄭知擊桴以奏之者見大師

職云下管令奏鼓桴以其鍾鼓與管俱在下管既擊桴令奏則鍾鼓亦擊桴奏之可知云其登歌大師自奏之者大師職見大祭祀登歌擊桴雖不言賓射賓射登歌自然大師令奏擊桴也若然大射之時鍾鼓

擊桴亦如之

桴獻功桴樂也

亦大師自奏也 **擊桴亦如之** 桴獻功桴樂也 杜子春云讀擊為憂感之戚謂戒守鼓也擊鼓聲疾

數故曰戚 **擊桴獻亦如之** ○釋曰擊謂夜戒守之

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玄謂律述氣者也同助陽宣

氣與之同皆以銅為之 **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應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崐崙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崐崙之北谷名也生其竅均厚者斷兩節間而次之以為黃鍾之宮制十二筩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木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明證也

凡聲高聲硯正聲緩下聲肆陂聲散險聲歛達聲羸微聲鰒田聲衍侈聲箝弁聲鬱薄聲甄厚

聲石

故書硯或作硯杜于春讀硯為鏗鏘之鏗高

謂鍾形容高也鰒讀為闇不明之闇箝讀為行扈喏喏之喏石如磬石之聲鄭大夫讀硯為袞冕之袞陂讀為人短罷之罷鰒讀為鶉鷄之鷄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大也下則聲出去放肆陂讀為險陂之陂陂謂偏侈陂則聲離散也險謂偏弁也險則聲歛不越也達謂其形微大也達

則聲有餘若大放也微謂其形微小也齧讀為飛鉗
涅齧之齧齧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迫筵出去
疾也弇謂中央寬也弇則聲鬱勃不出也甄讀為甄
燿之甄甄猶掉也鍾微薄則聲掉鍾大厚則如石叩
之無聲
○硯古本反又胡本反陂彼義反齧劉音關
又於瞻反鄭於貪反戚於感反李烏南反侈
昌氏反又武氏反筵側百反弇沈戚音掩劉於驗反
甄音震註同硯音艱又苦耕反字林音限鑿苦耕反
鎗初衡反劉初耕反嗜側百反罷皮買反字或作罷
音同桂林之間謂人短為矬矮矮音苦買反鷓烏南
反蹕音婢李又乎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

上時掌反鉗張林反又其廉反戚或音沾劉又渠金
反說文云鏗鉗也一曰膏車鐵鉗鉗竹涉反涅乃結
反劉其兼反殺色界反舊色例反約
如字戚於教反掉徒弔反劉奴較反
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
又讀筵為行扈嗜嗜後鄭亦不從也云石如磬石之聲者
官有行扈嗜嗜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
袞冕之袞取音同後鄭從之陂讀為人短罷之罷從
俗語讀之後鄭不從齧讀為鷓鷯之鷓讀從考經
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
義玄謂高鍾形大上上大也高則聲上藏袞然旋如
裏者言旋如裏謂聲周旋如狂裏云正謂上下直正
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
上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不讀
詩序險陂私謂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
則微為微小矣云鑄讀為飛鉗涅鑄之鑄者謂鬼谷
子有飛鉗揣摩之篇皆言從橫辨說之術飛鉗者言
察是非語飛而鉗持之揣摩者云揣摩人主之情而摩
近之云鑄聲小不成也者飛鉗涅鑄使之不語此鐘
聲鑄亦是聲小不成也云田謂其形微圓也者凡鐘
依鳧氏所作若鈴不成也云田今此田而微圓故聲淫行無
鴻殺也云侈謂中央約也者此非偏侈謂中央寬者此
則聲道符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也
云弁則聲鬱勃不出也者由口籠故也云甄讀從既

耀之甄者讀從春秋緯甄耀度之篇名云甄猶掉也
鐘微薄則聲掉者由薄故也云鍾大厚則如石者按
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鈺間以其一為
之厚是厚凡為樂器以十有二律為之數度以十有
二聲為之齊量
疏數度廣長也齊量侈弁之所容
才計反註同廣古
疏數度至所容○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寒
侈弁雖是鍾病所容多少則依灋故舉侈弁見文而
及古聞

卷之三十三 三十二

言凡和樂亦如之

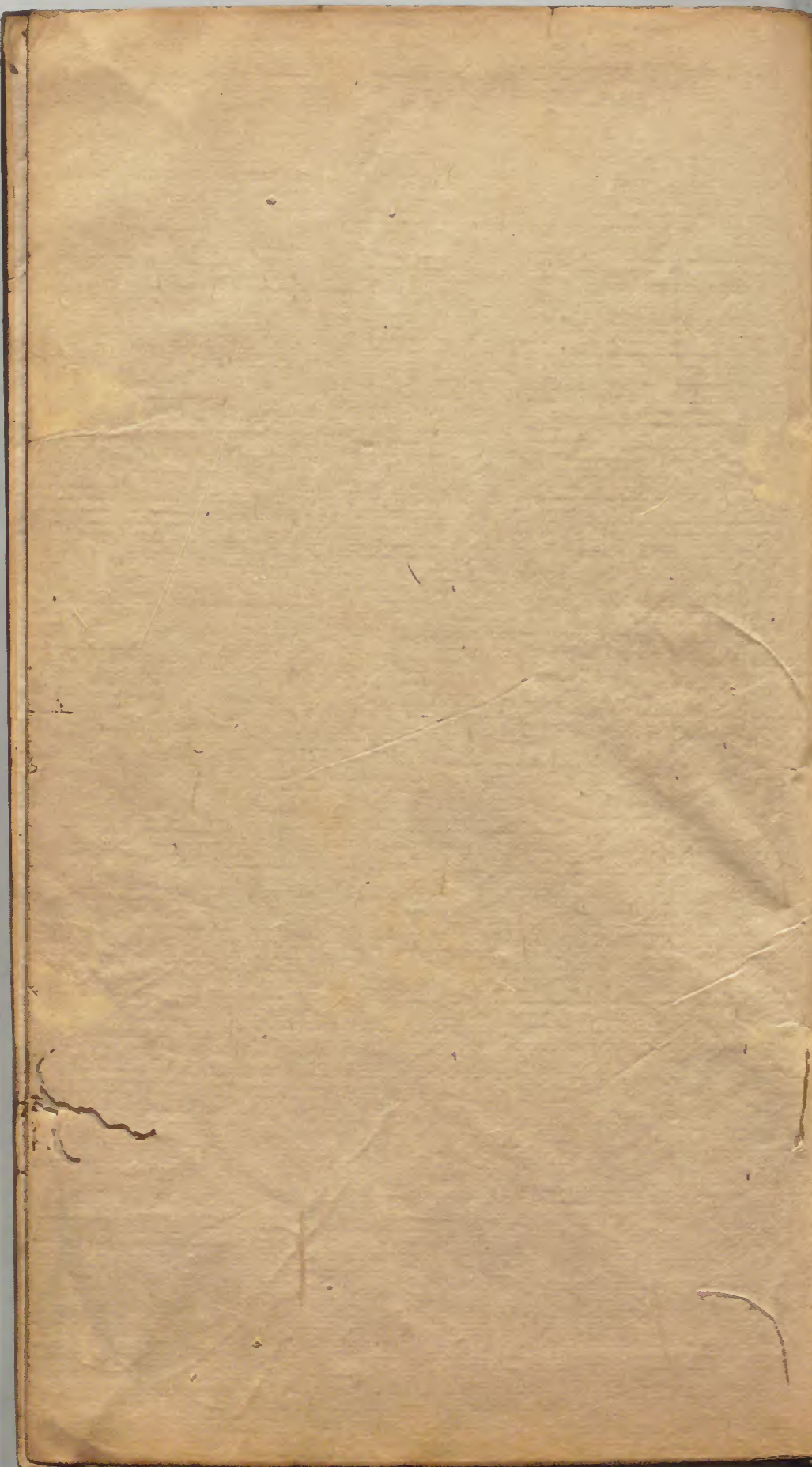
和謂調其故器也

和謂至

也。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禮度也。

凡和樂亦如之。和謂調其故器也。和謂至也。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禮度也。

116
7
33

