

春官

冢人

樂師

小師

墓大夫

大胥

替朦

職喪

小胥

眡瞭

大司

大師

典同

周禮

卷之

林之

服部文庫
117
181
10

周禮註疏

卷第二十三

大司馬

疏

漢鄭氏註
唐賈公彥疏

冢人掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王之葬居中

以昭穆為左右公君也圖謂畫其地形及丘壟所

處而藏之先王造塋者昭居左穆居右夾處東西

古狹反劉公則諸侯之通稱言君則上通天子此

既玉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

後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

周禮疏

卷之三十一

及古周

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是以文王居中文王在
 豐葬於畢子孫皆就而葬之即是以文王居中文王在
 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又俱
 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
 大事於太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信
 公升於閔公之上則以後諸公昭穆不亂何因至定
 八年始云順祀乎明本以僖閔昭穆別故於後皆亂
 也若然兄弟相事後事兄為君則昭穆易可知但置
 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
 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只
 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
 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

以

於兵者不入兆域

戰敗無勇投諸塋外以罰之

戰敗至罰之○釋曰曲禮云死寇曰兵註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○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

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○以爵至樹數○釋曰此文

列反○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

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

遂為尸者因事曰遂初請量度至葬訖祭墓故家人

遂為尸也○**疏**甫始至之尸○釋曰先鄭以遂為之

尸據始穿時祭墓地家人為之尸後鄭據始穿時無

祭事至葬訖成墓乃始祭墓故家人為尸不從先鄭

者見小宗伯云卜葬兆甫窆哭之又云既葬詔相喪

祭之禮喪祭謂虞祔下乃云成葬而祭墓為位據彼

文則初穿地時無祭墓地之事葬訖乃有祭墓地即

此遂為之尸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

及窆以度為丘隧共喪

之窆器

隧羨道也度丘與羨道廣袤所至窆器下

棺豐碑之屬喪大記曰凡封用綽去碑負引君封以

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○**疏**隧羨至以咸○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為况也云下棺豐

碑之屬者此按禮弓公肩假云公室視豐碑三家視

桓楹鄭註云豐大也天子斷大木為碑形如石碑前

後重鹿盧是大碑之事言之屬者仍有六綽之等故

引喪大記也凡封者封即窆謂下棺云執綽去碑負

引者謂天子千人分執六綽諸侯五百人分執四綽

其官當於壙上執綽者皆負綽背碑以鼓為節而下

之云君封以衡大夫以咸者衡橫也謂以木橫之於

棺傍乃以紼繫木下棺大夫以咸者大夫卑不得以

木橫之直有棺傍成耳以緋繫之而下棺也彼諸侯及大夫灋但天子無文故引之以為證天子之灋耳

及葬言鸞車象人

鸞車中車所飾遣車也亦設鸞

旗鄭司農云象人謂以芻為人言言問其不如灋度者玄謂言猶語也語之者告當行若於生存者於是中車行之孔子謂為芻靈者善謂為俑者不仁非作

象人者不殆於用生乎○中如字劉居觀反語及

至象人○釋曰及至也謂至葬象人語中車之官將

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

共遣車有鸞和之鈴兼有旌旗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下得始問其不如灋度玄謂語之者告當行若於生存者

於是中車行之者遣車之數依檀弓云諸侯七乘大夫五乘鄭云天子九乘遣車所載所苞大遺奠大夫

苞五个諸侯七个天子當九个令向壙中車抱之而行也云孔子謂為芻靈者善謂為俑者不仁非作

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

及窆執斧以泄

臨下棺也○泄音利及窆執

○釋曰案鄉師云執斧以泄匠師則此亦臨遂入藏

凶器。凶器明器。釋曰：凶器明器。釋曰：因上文窆

不牟。笙等備而不和。神明死者之器者也。正墓位。蹕

墓域守墓禁。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。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

者。即上文為諸侯及有功者居前為卿大夫士者居

後是也。云禁所為塋限者。謂禁者以塋域為限而禁

之。凡祭墓為尸。祭墓為尸。或禱所焉。鄭司農云為

尸。家人為尸。祭墓至為尸。釋曰：後鄭知此祭

祭后土。此文云凡非一。故知謂禱所也。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

蹕。均其禁。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。萬

民所葬地。地是萬民葬地者。以其家人掌王墓地

下文云。令國民族葬。非有爵者。故知經邦墓是萬民

若然。下云。掌其度數。鄭云。度數。爵等之大小。而見有

爵者。謂本為庶人。設墓。其有子孫。為卿大

夫士。其葬不離父祖。故兼見卿大夫士也。令國民族

葬而掌其禁令。族葬各從其親。族葬各從其

親。釋曰：經云

及古問

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 至大小

○釋曰凡萬民墓地亦如上文豫有昭穆為左右故云正其位云度數爵等之大小者亦如家人云丘封之度與其 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客 古者至相

古者墓地同處者上文云族葬是同處云使相客者釋經私地域也 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

士虞今存者其餘則云事謂小斂大斂葬也 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○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

士虞葬訖及日中而虞事也云其餘則亡者但儀禮
本事義三千條其時有天子諸侯卿大夫士喪與既
夕及虞卒哭與祔小祥大祥禮皆有遭暴秦而亡漢
興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
間仍有襲事亦掌之下文別見祭故此不兼也

凡國有司以王命有事焉則詔贊主人
詔有事謂舍祿

贈賄之屬詔贊者以告主人佐其受之鄭司農云凡

國謂諸侯國有司謂王有司也以王命有事職喪主

詔贊主人玄謂凡國有司有司從王國以王命往

芳鳳反之屬者春秋云王使榮叔婦舍且贈又兩小

傳皆言衣被曰祿貨財曰賻車馬曰贈珠玉曰舍明

知有舍祿贈賄之屬又案士喪禮兼有贈賄無常惟

玩好是也不言賻者賻施於生者故亦不言也先鄭

云凡國謂諸侯國有司謂王有司也後鄭不從者下

文云公有司豈得公分之為諸侯有司為王有司乎

明此國有司亦不得分之也故後鄭云國有司有司

從王國以王命**凡其喪祭詔其號治其禮**鄭司農

往向喪家者也云號謂諡號玄謂告以牲號齎號之屬當以祝之

音音者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

義亦然也鄭司至祝之釋曰先鄭云號為諡

號後鄭不從者小宗伯云小喪賜諡讀誄不在此故

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

謂

成均五帝學也。云成均之灋者，其遺禮可灋者，鄭見經掌成均之灋，卽是有遺禮可灋效，乃可掌之。故知有遺禮也。云國之子弟，公卿大夫之子弟當學者，謂之國子者。案王制云：王太子、王子、公卿大夫、元士之適子，國之俊選，皆造焉。此不言王太子、王子與元士之子及俊選者，引文不具。此云弟者，則王子是也。自公以下，皆適子，乃得入也。云文王世子曰：於成均以及取爵於上尊者，案彼文上云：或以德進，或以事舉，或以言揚。又云：曲藝皆誓之，以待又語三而一有焉。乃進其等。註云：進於衆學者。又云：以其序謂之郊人，遠之於成均，以及取爵於上尊者。彼鄭註云：董仲舒曰：五帝名大學曰成均，則虞庠近是也。天子飲酒於虞庠，則郊人亦得酌於上尊，以相旅。鄭引之者，證成均是學意。若如先鄭以義解之，何得於中飲酒。故知先鄭之義非也。云然則周人立此學之宮者，卽虞庠之學是也。若然，案王制有虞氏名學爲上庠，下庠至周立小學於西郊者，曰虞庠。堯已上當代學，亦各有名，無文可知。但五帝總名成均，當代則各有別稱，謂

若三代天子學，總曰辟雍。當代各有異名也。

凡有道者，有德者，使教焉。死

則以爲樂祖，祭於瞽宗。

道多才藝者，德能躬行者，

若舜命夔典樂教胄子，是也。死則以爲樂之祖神而

祭之。鄭司農云：瞽樂人，樂人所共宗也。或曰：祭於瞽

宗，祭於廟中，明堂位曰：瞽宗，殷學也。泮宮，周學也。以

此觀之，祭於學宮中。○瞽音古，夔求龜反，胄子音胃。

本亦作胄。泮音判，本亦作頰。同。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

育

禮記卷之十 禮記卷之十

能躬行者，祭師氏。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：警樂人者，序官上警中警，下警皆是。警，朦掌樂事，故云警樂人。樂人所共宗也。云或曰：祭於警宗，祭於廟中者，此說非。故引明堂位為證，是殷學也。祭樂祖必於警宗者，案文王世子云：春，誦夏弦，大師詔之警宗，以其教樂在警宗。故祭樂祖還社，警宗，彼雖有學于戈，在東序，以誦弦為正文。王世子云：禮在警宗，書在上序。鄭註云：學禮樂於殷之學，功成治定，與已同，則學禮樂在警宗。祭禮先師亦在警宗矣。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，請有毛公，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

禮

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。

禮

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。禮中猶至曰友。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。茲訓而見其義也。善父母曰孝，善兄弟曰友。爾雅釋親文也。以樂語教國子，與道諷誦言語。禮

禮

與者以善物

喻善事，道讀曰導，導者言古以劄今也。倍文曰諷，以

聲節之曰誦，發端曰言，答述曰語。

禮

與道許應反，劉

導諷方鳳反，劉古愛反，劉古哀反，倍音佩。

禮

與者至曰語。釋曰：此亦使有道有德教之，云與者以

善物喻善事者謂若老狼與周公之輩亦以惡物喻惡事不言者鄭舉一邊可知云道讀云導者取導引之義故讀從之云導者言古以劍今也者謂若詩陳古以刺幽王厲王之輩皆是云倍文曰諷者謂不開讀之云以聲節之曰誦者此亦皆背文但諷是直言之無吟咏誦則非直背文又為吟咏以聲節之為異文王世子春誦註誦謂歌樂歌樂即詩也以配樂而歌故云歌樂亦是以聲節之襄二十九年季札請觀周樂而云為之歌齊為之歌鄭之等亦是不依琴瑟而云歌此皆是徒歌曰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磬大夏大濩

大武

此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷黃帝

成當作正

能成名萬物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類大咸咸池堯樂也堯能殫均刑灋以儀民言其德無所不施大磬舜樂也言其德能紹堯之道也大夏禹樂也禹治水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乘樂也武王伐紂以除其害言其德能成武功

○大卷大劉皆音泰戚如字卷音權又卷勉反又居遠反沈又居勉反磬上昭反濩戶故反共音恭殫時戰

○此大司樂所教是大舞樂師所教者是小舞案內則云十三舞勺成童舞象舞象謂戈皆小舞又云二十舞大夏即此六舞也

舞象流

卷之三十一 十二

及古閣

特云大夏者鄭云樂之文武中其實六舞皆樂也保
 氏云教之六樂二官共教者彼教以書此教以舞故
 共其職也○此周至武功○釋曰案下文以六舞
 云大合樂明此舞是六代樂必知此六舞雲門已下
 是黃帝堯舜夏殷周者並依樂緯及元命包彼云雲
 門黃帝樂以下及堯舜等皆陳故知黃帝已下也云
 黃帝曰雲門大卷黃帝能成各萬物以明民共財者
 祭灋文彼云百物不云萬物萬物即百物云言其德
 如雲之所出民得以有族類者鄭釋此雲門大卷二
 名云德如雲之所出解雲門云民得以有族類解大
 卷卷者卷聚之義即族類也故祭灋云正名百物以
 明民是也云大咸成池堯樂也堯能殫均刑灋以儀
 民者祭灋文彼云義終此云儀民引其義不引其文
 云言其德無不施者解咸池之名咸音也池施也言
 禹堯德無所不施者案祭灋註云賞賞善謂禪舜封
 稷等也義終謂既禪二十八載乃死是也云大磬舜
 樂也言其德能紹堯之道也者元命包云舜之民樂
 其紹堯之業樂記云韶繼也註云言舜能繼紹堯之

德是也云大夏禹樂也禹治水傳土言其德能大中
 國也者案禹貢云敷土敷布也布治九州之水土是
 敷土之事也樂記云夏大也註云禹樂名禹能大堯
 舜之德大中國即是大堯舜之德也元命包云禹能
 德並三聖德並三聖即是大堯舜之德亦一也云大
 獲湯樂也湯以寬治民而除其邪者亦祭灋文彼云
 除其虐虐即邪亦一也或本作邪也云言其德能使
 天下得其所也者言護者即救護也救護使天下得
 其所也云大武武王樂也武王伐紂以除其害者亦
 祭灋文彼云蓄蓄即害一也云言其德能成武功者
 此即克定禍亂曰武也案元命包云文王時民樂其
 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咸
 池備矣註云黃帝所作樂名也堯增脩而用之周禮
 曰大咸與此經註樂名不同者本黃帝樂名由咸池

周禮疏

卷之三十三

及古聞

續

以五帝殊時不相沿樂堯若增脩黃帝樂體者存其
本名猶曰咸池則此大咸也若樂體依舊不增脩者
則改本名名曰大章故云大章堯樂也周公作樂更
作大卷大卷則大章章名雖堯樂其體是黃帝樂故
此大卷一為黃帝樂也周公以堯時存黃帝咸池為
堯樂名則更與黃帝樂名立名名曰雲門則雲門與
大卷為一名故下文分樂而序之更不序大卷也必
知有改樂名之法者案脩牒論云班固作漢書高帝
四年作武德之樂又云高帝廟中奏武德文始註云
舜之韶舞名秦始皇二十六年改名五行舞註云五
行本周舞高帝六年改名文始五行之舞案此知有
改樂之濫也案考經緯云伏羲之樂曰立基神農之
樂曰下謀祝融之樂曰屬積又樂緯云顓頊之樂曰
五莖帝嚳之樂曰六英計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黃
帝之道無所改作故不述焉則此所不存者義亦然

也然鄭惟據五帝之中而言則以六律六同五聲八
三皇之樂不存者以質故也

音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以

安賓客以說遠人以作動物

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

鍾之均大合樂者謂編作六代之樂以冬至作之

致天神人鬼以夏日至作之致地祇物彫動物羽羸

之屬虞書云夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間鳥獸滄滄蕭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蕞反羸力果反下羸物同晏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敔木又作梧魚呂反間間廁之間繪本又作踈七羊反於子上如字○劉音鳥下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云大合樂者據薦腥之後合樂之時用之也此所合樂卽下云若樂六變若

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禘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素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酉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素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

周禮疏

卷之三十五

禮記

相自而

旋八八為伍者假令黃鍾生林鍾是歷八辰自此以下皆然是八八為伍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直釋動物者以尚書不

言動物故釋說乃引尚書鳥獸之等證之也虞書者案古文在舜典是舜祭宗廟之禮案彼鄭註憂櫟也張擊鳴球已下數器鳴球即玉磬也搏拊以韋為之裝之以糠所以節樂云以詠者謂歌詩也云祖考來格者謂祖考之神來至也云虞賓在位者謂舜以為賓即二主後丹朱也云羣后德讓者謂諸侯助祭者以德讓已上皆宗廟堂上之樂所感也云下管鼗鼓已下謂舜廟堂下之樂故言下云合上祝啟者合樂用祝祝狀如漆箭中有椎插之所以節樂啟狀如伏虎背有刻以物擦之所以止樂云笙鏞以間者東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂為笙也鏞者西方之樂謂之鏞庸功也西方物熟有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也以間者堂上堂下間代而作云鳥獸槍槍者謂飛鳥走獸槍槍然而舞也云蕭韶九成鳳皇來儀者韶舜樂也若樂九變人鬼可得而禮故致得來儀儀匹謂致得雄曰鳳雌曰皇來儀止巢而乘匹案此下文六變致象物象物有象在天謂四靈之屬四靈則鳳皇是其一此六變彼九成者

其實六變致之而言九者以宗廟九變為限靈鳥又難致之物故於九成而言耳云夔又曰於予擊石拊石百獸率舞者此於下文別而言之故云又曰夔語舜云磬有大小予擊大石磬拊小石磬則感百獸相率而舞云庶尹允諧者庶衆也尹正也允信也言樂之所感使衆正之官信得其諧和云此其於宗廟九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 **禮** 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無常故倒文以見義也

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門

以祀天神

以黃鍾之鍾大呂之聲為均者黃鍾陽

聲之首大呂為之合奏之以祀天神尊之也天神謂五帝及日月星辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也孝經說曰祭天南郊就陽位

是也 ○正 **禮** 乃奏至天神 ○釋曰此黃鍾言奏大呂音征 **禮** 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取

半以賜魏絳魏絳於是金石之樂彼據磬列肆而言是不在歌詩亦謂之歌明不據偏歌詩也襄四年

晉侯饗穆叔云奏肆夏歌文王大明綿亦此類也 ○ **禮** 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

禮記

卷之三

十七

禮記

春秋

故

者案下文云凡六樂者文之以五聲播之以八音鄭
 云六者云其均皆待五聲八音乃成也則是言均者
 欲作樂先擊此二者之鍾以均諸樂是以鍾師云以
 鍾鼓奏九夏鄭云先季鍾次擊鼓論語亦云始作翕
 如也鄭云始作謂金奏是凡樂皆先奏鍾以均諸樂
 也必舉此二者以其配合是以鄭云黃鍾陽聲之首
 大呂為之合也言合者此據十二辰之斗建與日辰
 相配合皆以陽律為之主陰呂來合之是以大師云
 掌六律六同以合陰陽之聲註云聲之陰陽各有合
 黃鍾于之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之
 氣也十二月建焉而辰在玄枵大簇寅之氣也正月
 建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也女月建焉而辰在
 析木已後皆然是其斗與辰合也云奏之以祀天神
 尊之也者以黃鍾律之首雲門又黃帝樂以尊祭尊
 故云尊之也云天神謂五帝及日月星辰也者案下
 云若樂六變天神皆降是昊天則知此天神非天帝
 也是五帝矣知及日月星辰者案大宗伯昊天在禮祀
 中日月星辰在實柴中鄭註云五帝亦用實柴之禮

則日月星與五帝同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
 示○釋曰地示卑於天神故降虎大簇陽聲第二及
 咸池也○**圖**大簇至社稷○釋曰云大簇陽聲第二
 及右閣

周禮疏

卷之二十一 十八

及右閣

應鍾為之合者以黃鍾之初九下生林鍾之初六林
 鍾之初六上生大簇之九二是陽聲之第二也大簇
 寅之氣也正月建焉而辰在卯是應鍾為之合也云咸池大咸
 月建焉而辰在析木是應鍾為之合也云咸池大咸也
 也者此云咸池上文云大咸以為一物故云大咸也
 云地祇所祭於非郊謂神州之神者以其下文若樂
 入變者是崑崙大地即知此地祇非大地也是神州
 之神可知案河圖括地象云崑崙東南萬五千里曰
 神州是知神州之神也知祭於北郊者孝經緯文以
 其與南郊相對故也知及社稷者以六冕差之社稷
 雖在小祀若薦祭言之大宗伯云以血祭祭社稷五
 祀五嶽用血祭與郊同又在五嶽之上故知用樂亦
 與神州同謂若日乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四
 月星與五帝同也

望

姑洗陽聲第三南呂為之合四望五嶽四鎮四

竇此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與

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

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九三是陽聲第三

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灋

又案大宗伯天神云祀地祇云祭人鬼云享四望是

地祇而不云祭而變稱祀明經意本容司中等神故

變文見用樂也無正文乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以

故云或與以疑之也

祭山川

蕤賓陽聲第四函鍾為之合函鍾一名林

鍾蕤人誰反函胡蕤賓至林鍾釋曰云蕤

南反函鍾林鍾也賓陽聲第四者應鍾之六三

及古同

自豐流

卷之三十九

上生蕤賓之九四。是陽聲第四也。云函鍾為之合者。蕤賓午之氣也。五月建焉。而辰在鶉首。函鍾未之氣也。六月建焉。而辰在鶉火。是函鍾為之合也。云函鍾一名林鍾者。此周禮言函鍾。月令云林鍾。故云一名林鍾也。乃奏夷則。歌小呂。舞大濩。以享先妣。

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。姜嫄無所祀。是以特立廟而祭之。

謂之閼宮。閼神之。亦作原。如音配本亦作配。閼音秘。

考廟皇考廟顯考廟祖考廟。皆月祭之。二祧享嘗

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。是陽聲第五也。云小呂為之合者。以其小呂巳之氣也。四月建焉。而辰在實沈。夷則申之氣也。七月建焉。而辰在鶉尾。是其合也。云小呂一名中呂者。此周禮言小呂。月令言中呂。故云一名中呂也。云先妣姜嫄也。姜嫄履大人跡。感神靈而生。后稷者。詩云。履帝武敏歆。毛君義與史記同。以為姜嫄帝嚳妃。履帝武敏歆。謂履帝嚳車轍馬跡。生后稷。后稷為帝嚳親子。鄭君義。依命歷序。帝嚳傳十世。乃至堯。后稷為堯官。則姜嫄為帝嚳後世妃。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。姜嫄無所祀者。凡祭以某妃配。周立七廟。自后稷巳下。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 **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 **無射**至先公 ○釋曰云無射陽聲之下也反者以其夾鍾之六五下生無射之上九是陽

聲之下也云夾鍾為之合者以其夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁無射戌之氣也九月建焉而辰在大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于

春云藩當為播讀如后稷播百穀之播 ○被皮寄反

者至之播 ○釋曰云六者言其均也謂若黃鍾為宮自與已下徵商羽角等為均其絲數五聲各異也或解以為均謂樂器八音之等若然何得先云言其均始云皆待五聲八音乎明言其均者以為六者各據其首與下四聲為均故云皆待五聲八音乃成也云播之言被也者謂若光被四表是取被及之義也于春云播為后稷播百穀之播者讀從 **凡六樂者一變** 詩云其始播百穀是后稷之事也

而致羽物及川澤之示再變而致羸物及山林之示

三變而致鱗物及丘陵之示。四變而致毛物及墳衍之示。五變而致介物及土示。六變而致象物及天神。
註變猶更也。樂成則更奏也。此謂大蜡索鬼神而致百物。六奏樂而禮畢。東方之祭則用大簇。始洗。南方之祭則用蕤賓。西方之祭則用夷則。無射。北方之祭則用黃鍾。為均焉。每奏有所感致。和以來之。凡動物敏疾者。地祇高下之甚者。易致。羽物既飛。又走。川澤有孔竅者。蛤蟹走則遲。墳衍孔竅則小矣。是其所以舒疾之分。土祇原隰及平地之神也。象物有象在天。

又

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。蛤古荅反。分扶問反。知音智。畜許六反。下同。鮪于軌反。滄音審。喬休律反。本又作孺。亦作戴。同。狘休越反。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。○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。

敏動物

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

四靈非直以樂兼有德民和乃致也鄭知土祇中有原隰者案大司徒有五地山林已下有原隰今此則經上已說川澤山林丘陵及墳衍說惟不言原隰故此土祇中有原隰可知也又土祇中有平地者案大宰九職云一曰三農生九穀後鄭以三農者原隰及平地以其生九穀故知此土祇中非直有原隰亦有平地之神也若然彼不言原隰而乃云土祇者欲見原隰中有社稷故鄭君駁異義云五變而致土祇土祇者五土之總神謂社是以變原隰言土祇郊特牲云社祭土而主陰氣是社稱土祇故鄭云土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閃也言魚鮪不閃閃畏

人也。猶猿飛走之貌。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蜡也。天宗日月星辰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畢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爲匹謂止巢而孕乘匹故九變乃致此直據致其神故凡樂圓鍾爲宮黃鍾爲角大簇與大天神同六變也。爲徵姑洗爲羽。鼙鼓。鼙鼓。孤竹之管。雲和之琴。瑟。雲門之舞。冬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。函鍾爲宮。太簇爲角。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。大簇爲徵。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。此三者皆禘大祭也。天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷。先奏是樂以致其神禮之以玉而裸焉。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，魯而郊，稷謂此。祭天園丘，以饔配之。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，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，又不生林鍾。上生大簇，大簇下生南呂，南呂與無射同位，又不生。

下

南呂上生姑洗，地宮林鍾，林鍾上生大簇，大簇下生南呂，南呂上生姑洗，人宮黃鍾，黃鍾下生林鍾，林鍾地宮，又辟之。林鍾上生大簇，大簇下生南呂，南呂與天宮之陽同位，又辟之。南呂上生姑洗，姑洗南呂之合，又辟之。姑洗下生應鍾，應鍾上生蕤賓，蕤賓地宮。林鍾之陽也，又辟之。蕤賓上生大呂，凡五聲，宮之所生濁者爲角，清者爲徵羽，此樂無商者。祭尚柔，商堅剛也。鄭司農云：雷鼓、雷鼗，皆謂六面有革可擊者也。雲和地名也。靈鼓、靈鼗，四面路鼓，路鼗，兩面九德之。

歌春秋傳所謂水火金木土穀謂之六府正德利用
厚生謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆可
歌也謂之九歌也玄謂雷鼓雷鼗八面靈鼓靈鼗六
面路鼓路鼗四面孤竹竹特生者孫竹竹枝根之末
生者陰竹生於山北者雲和空桑龍門皆山名九磬
讀當爲大韶字之誤也。○角如字古音鹿徵張里反下同靈音雷九磬依字九音
大諸書所引皆依字崑崙本又作混淪各依字讀裸
古亂反響苦薦反大辰如字劉音泰與鬼音餘本亦
作輿辟音凡樂至禮矣○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
從南表向第二表爲一成一成則一變從第二至第
三爲二成從第三至北頭第四表爲三成舞人各轉
身南向於北表之北還從第一至第二爲四成從第
二至第三爲五成從第三至南頭第一表爲六成則
天神皆降若八變者更從南頭北向第二爲七成又
從第二至第三爲八成地祇皆出若九變者又從第
三至北頭第一爲九變人鬼可得禮焉此約周之大
武象武王伐紂故樂記云且夫武始而北出再成而
滅商三成而南四成而南國是疆五成而分陝周公
左召公右六成復綴以崇其餘大濩已上雖無滅商
之事但舞人須有限約亦應立四表以與舞人爲曲
別也禮天神必於冬至禮地祇必於夏至之日者以
天是陽地是陰冬至一陽生夏至一陰生是以還於
陽生陰生之日祭之也至於郊天必於建寅者以其
郊所感帝以祈穀實取三陽爻生之日萬物出地之
時若然祭神州之神於北郊與南郊相對雖無文亦
應取三陰爻生之日萬物秀實之時也言園丘者案

爾雅土之高者曰丘。取自然之丘。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。宗廟不言時節者。天地自相對而言。至此宗廟無所對。謂禘祭也。但殷人禘於三時。周禮惟用孟秋之月為之。則公羊云大事者何。大禘也。毀廟之主。陳于大祖。未毀廟之主。皆升合食於大祖。是也。天用雲門。地用咸池。宗廟用大韶者。還依上分樂之次序。尊者用前代。卑者用後代。為差也。宗廟用九德之歌者。以人神象神。生以九德為政之具。故特異天地之神也。天地及宗廟。並言皆降。皆出。皆至者。以祭尊。可以及卑。故禮記云。大報天而主日。配以月。是其神多。故云皆也。天神六變。地祇八變。人鬼九變者。上文四變。已上所致。有先後者。動物據飛走。遲疾。地神有孔竅。大小。其土祇及天神有靈智。故據至德。至和。乃可以致。今此三者。六變。已上。則據靈異而言。但靈異大者。易感。小者。難致。故天神

周禮周記

六變。人鬼九變也。此三至之誤也。釋曰。云此三者。皆禘大祭也者。案爾雅云。禘大祭。不辨天神人鬼地祇。則皆有禘稱也。祭灋云。禘黃帝之等。皆據祭天於圓丘。大傳云。王者禘其祖之所自出。據夏正郊天論語。禘自既灌。據祭宗廟。是以鄭云。三者皆禘大祭也。云天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷者。此三者。則大宗伯云。祀之享之祭之。又大宰云。祀大神祇。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。云禮之以玉而裸焉。乃後合樂而祭之者。云禮之以玉。據天地而裸焉。據宗廟。以小宰註。天地大神。至尊不裸。又玉人典瑞。宗伯等。不見有宗廟禮神之玉。是以知禮之以玉。據天地。則蒼璧禮天。黃琮禮地。是也。而裸焉。據宗廟。肆獻裸是也。云太傳曰。王者必禘其祖之所自出者。謂王者皆以建寅之月郊。所感生帝。還以感生祖。配之。若周郊。以后稷配之也。引之者。證郊與圓丘。俱是祭天之禘。郊之禘。以后稷配。圓

禮記

卷之三十一

禮記

丘禘以饗配故引祭濃禘馨而郊稷為證云圖鍾夾
 鍾也者即上文夾鍾也云夾鍾生於房心之氣至明
 堂者案春秋緯文耀鉤及石氏星經天官之計云房
 心為天帝之明堂布政之所出又昭十七年冬有星
 孛於大辰公羊傳云大辰者何大火也大火為大辰
 伐為大辰北辰亦為大辰夾鍾房心之氣為大辰天
 之出日之處為明堂故以圖鍾為天之宮云圖鍾林
 鍾也者月令謂之林鍾是也云林鍾生於未之氣未
 坤之位者林鍾在未八卦坤亦在未故云坤之位云
 或曰天社在東井與鬼之外者案星經天社六星與
 鬼之南是其與鬼外也天社神位皆是地神故以林
 鍾為地宮也云黃鍾生於虛危之氣者以其黃鍾在
 子子上有虛危故云虛危之氣也云虛危為宗廟者
 案星經虛危主宗廟故為宗廟之宮也云以此三者
 為宮用聲類求之者若十二律相生終於六十即以
 黃鍾為首終於南事今此三者為宮各於本宮上相
 生為色徵羽麤細須品或先生後用或後生先用故
 云聲類求之也云天宮夾鍾陰聲其相生從陽數者

其夾鍾與無射配合之物夾鍾是呂陰也無射是律
 陽也天是陽故宮後歷八相生還從陽數也云無射
 上生中呂中呂與地宮同位不用也者地宮是林鍾
 林鍾自與蕤賓合但中呂與林鍾同在南方位故云
 同位以天尊地卑故嫌其同位而不用之也中呂上
 生黃鍾黃鍾為角也黃鍾下生林鍾林鍾地宮又不
 用亦嫌不用也林鍾上生大簇大簇為徵也大簇下
 生南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗姑洗為
 羽祭天四聲足矣地宮林鍾林鍾上生大簇大簇為
 角大簇下生南呂南呂為羽先生後用也南呂上生
 姑洗姑洗為徵後生先用四聲足矣人宮黃鍾黃鍾
 下生林鍾林鍾為地宮又避之不取也林鍾上生大
 簇大簇為徵先生後用也大簇下生南呂南呂與天
 宮之陽同位又避之南呂上生姑洗姑洗南呂之合
 又避之姑洗下生應鍾應鍾為羽應鍾上生蕤賓蕤
 賓地宮之陽以林鍾是地宮與蕤賓相配合故又避
 之蕤賓上生大呂大呂為角以絲多後生先用也四
 聲足矣凡言不用者卑之凡言避之者尊之天宮既

同禮充

卷之三十一

二十八

及古周

從陽數故於本宮之位人地皆不避之至於南呂姑洗合地於天雖有尊卑體敵之義故用姑洗天宮之陽所合也鄭必知有避之及不用之義者以其天人所生有取有不敢知之不取者是嫌不用人鬼不敢者是尊而避之也云凡五聲宮之所生濁者為角清者為徵羽者此總三者宮之所生以其或先生後用謂若地宮所生姑洗為徵後生先用南呂為羽先生後用天宮所生大呂為角後生先用大簇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向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茲據祭祀而立五聲者凡音之起由人心生單出口聲雜此曰音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靈鼓靈鼗皆四面路鼓路鼗皆兩面者以此三者皆祭祀之鼓路鼗不合與晉鼓等同兩面故後鄭不從也云九德之

歌春秋傳云云此文七年趙宣子曰勸之以九歌九功之德皆可歌也謂之九歌六府三事謂之九功水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事註云正德人德利用地德厚生天德此本尚書大禹謨之言賈服與先鄭並不見古文尚書故引春秋也玄謂雷鼓已下八面六面四面者雖無正文以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各也云九磬讀當為大韶者上六樂無九韶而有九韶故破從大韶也

凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之

叩聽其聲

周禮疏 卷之三十一 二十九

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，謂相扣使作聲而展省聽之，知其完否善惡也。
王出入，則令奏王夏。

屍出入，則令奏肆夏。牲出入，則令奏昭夏。
○三夏皆

樂章名。○屍音尸。○王出至昭夏。○釋曰：云王出入，謂王將祭祀，初入廟門，升祭訖，出廟門，皆令奏王夏也。屍出入，謂屍初入廟門，及祭祀訖，出廟門，皆令奏肆夏。牲出入者，謂二灌後，王出迎牲，及爛肉與體其犬豕是牲出入，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詩。詩與樂為篇章，故云樂章名。

帥國子而舞。
○當用舞者，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，故選當用者帥以往為舞之處也。

大饗不入牲，其他皆如祭祀。
○大饗饗賓客也，不入

牲，牲不入，亦不奏昭夏也。其他謂王出入賓客出入，

亦奏王夏肆夏。
○大饗至祭祀。○釋曰：凡大饗有三

禮祭先王一也，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，因仰烹之，升鼎乃入，故云不入牲也。○大饗至肆夏。○釋曰：鄭知此大饗是饗賓客者，以其不入牲，若祭祀大饗牲當入，故知饗賓客諸侯來朝者也。云其他謂王出入賓客出

諸上疑脫饗字

入亦奏王夏肆夏者則據賓客與尸同奏肆夏案禮器云大饗其王事與又云其出也肆夏而送之鄭註云肆夏當為咳夏彼賓出入奏肆夏與此大饗賓出入肆夏同而破肆夏為咳夏者彼鄭註大饗為祫祭先王祭未有燕而飲酒有賓醉之灋與鄉飲酒賓醉而出奏咳夏同故破肆夏為咳夏此大饗饗諸侯來朝則左傳云饗以訓恭儉設几而不倚爵盈而不飲獻依命數賓無醉理故賓出入奏肆夏與尸出入同也

大射王出入令秦王夏及射令奏騶虞
騶虞樂章名在召南之卒章王射以騶虞為節騶虞側留反召上照反

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

官備也是故天子詔諸侯以弓矢舞舞謂執弓挾以備官為節是也

矢揖讓進退之儀挾子協又音協

預天子大射之時則司樂詔告諸侯射之舞節謂至之儀○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擗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也

王大食三侑皆令奏鍾鼓
大食朔月月半以樂侑食時也侑猶勸也音又鄭知大食朔月加牲者案玉藻天子諸侯皆朔月加牲體之事又知月半者此無正文約士喪禮月半不殷奠則大夫已上有月半殷奠灋則知生人亦有月半大食灋既言大食令奏若凡常日食則大司樂不令奏鍾鼓亦有樂侑食矣知日食有樂者案膳夫王師大獻則令奏愷樂云以樂侑食是常食也

周禮疏 卷之三十一 及右闕

嶽

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口振旅愷以入于晉○敗必邁反濮音卜

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

崩大隗異哉諸侯薨令去樂四鎮山之重大者謂

揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山五嶽岱在兗州衡在荊州華在豫州嵩在雍州恒

在并州隗猶怪也大怪異哉謂天地奇變若星辰奔

賈及震裂為害者去樂藏之也春秋傳曰壬午猶繹

萬入去籥萬言入則去者不入藏之可知○隗劉九

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但五州五鎮得入

嶽名餘四州不得嶽名者仍依舊為鎮號故四鎮也

自五嶽已下亦據職方而言以周處鎬京在五嶽外

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

西嶽權立吳嶽為西嶽爾雅嵩高為中嶽華山為西

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

理故註據西岳吳嶽為西嶽而說耳案爾雅霍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遠遠因讖緯皆以霍山為南嶽故移其神於此今其土俗人皆謂之南嶽南嶽本自以兩山為名非從近來如郭此言即南嶽衡山自有兩名若其不然則武帝在爾雅前乎明不然也案潛縣霍山一名衡陽山則與衡嶽異名實同也或曰荆州之衡山亦與廬江潛縣者別也云大怪異哉謂天地奇變者此奇變與星辰辰巳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藏之今云去樂明知還依本藏之也云春秋傳曰宣八年左氏云辛巳有事于大廟仲遂卒於垂壬午猶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尤之籥有聲者不入用是以公羊傳云去其有

藏

聲廢其無聲鄭答趙商云於去者為廢是去者不廢廢者入用即萬人是也故鄭云萬言入則去者不入藏之可知以其彼云去其有聲與大札大凶大災大此經去樂藏之同故引以為證也
臣死凡國之大憂令弛縣
○札疫癘也凶凶年也
水火也弛釋下之若令休兵鼓之為
○札則入反鄭
大札至弛縣○釋曰大札疫癘則左氏傳天昏札
癘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
大已上是也凡國之大憂者謂若禮記檀弓云國去
大縣邑及戰敗之類是也令弛縣謂大司樂令樂官
弛常縣之樂也○札疫至之為○釋曰札疫癘也
者凡疫病皆癘鬼為之故言疫癘也云弛釋下之若
今休兵鼓之為者樂縣在於虞釋下之與兵鼓縣之
於車上休亦釋下之義相似故舉今以況古且上文
云去樂據廟中其縣之樂去其復之而不作此文據

禮記疏

卷之三十三

三十三

及古聞

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

聲情慢不恭樂音洛**國**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稱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王藻云御贊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間者亡國之音於此之水出也又引史記昔武王伐紂師延東走

自沈於濮水衛靈公朝晉過焉夜聞使師涓寫之至晉晉侯燕之謂晉平公曰寡人聞新聲為公鼓之遂

使師涓鼓之晉侯使師曠坐而聽之撫而止之曰昔紂使師延作靡靡之樂武王伐紂師延東走自沈於濮水此淫聲非新聲是其義也云慢聲情慢不恭者謂若樂記子夏對魏文侯云齊音敖辟喬志卽是情慢不恭者也**大喪涖厥樂器**涖臨也厥興也臨笙師罇

師之屬興樂器也興謂作之也厥許金反興許應反後皆放此罇音

涖涖臨至之也釋曰鄭知臨笙師罇師者案笙罇師皆云大喪厥其樂器奉而藏之故知也云之

屬者籥師亦云大喪厥其樂器奉而藏之司于亦云大喪厥舞器此不言之卽屬中兼之也**及葬**

藏樂器亦如之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

也藏之也

月禮疏卷第二十三

周禮註疏卷第二十三

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

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

反勺章樂師至小舞釋曰此樂師教小舞即下

略反文帳舞已下是也此言小舞即大司樂教

雲門已下為大舞也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

大武也言能酌先祀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

周禮疏

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、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。

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，以羽目覆頭，上衣飾翡翠之羽，旄舞者，斄牛之尾，干舞者，兵舞，人舞者，手舞，社稷以帔，宗廟以羽，四方以皇，辟廱以旄，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

靈星舞子持之，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。

靈星舞子持之，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。

川以干，旱暵以皇。

○帔音拂，一音弗，翌音皇，析星歷反，下同。斄舊音毛，劉音來，沈音理。

或音茅，字或作羗，或作糝，皆同。曠呼且反。

凡舞至人舞。○釋曰：此六舞祭用大舞，即上分樂序之是也。此小舞，按舞師亦陳此小舞云：敎皇舞，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，析羽為旒，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，斄牛之尾者，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。云干舞者，兵舞者，

此有干舞舞師有兵舞先鄭以下戈兵事所用故以
 干舞為兵舞後鄭亦從之也云人舞者手舞者後鄭
 亦從之矣自社稷以帔已下至星辰以人舞後鄭從
 其二不從其四者社稷以帔依舞師辟廡以旄以無
 正文後鄭從之後鄭云帔折五采繪不從司農者若
 今者可以言古以漢時有靈星舞子持之而舞故知
 帔舞亦折五色繪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京
 房易傳云鳳皇麟前鹿後蛇頸龜背魚尾雞喙燕翼
 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手者干舞即兵舞
 舞師云教兵舞師而舞山川之祭
教樂儀行以肆夏
 祀是也早曠以皇亦依舞師也

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儀故書趨作跋鄭司農
 云跋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咳為節環謂旋
 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
 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

咳改才反○私反朝直遙反下同路倉註反

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○國教樂至奏樂○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

玉藻云趨以采蕭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

肆夏采蕭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蕭作是趨以采蕭也云其

反入至應門路門亦如之者反入至應門即是路門

外當奏采蕭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遥奏

采蕭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蕭門內奏肆

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蘋肆夏也按曲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別義曰騶虞者樂官備也狸首者樂會時也采蘋者

樂循禮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禮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禮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間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

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

小事小祭祀之事

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卜之若大次二者之樂大師樂令之也此小祭有鍾

鼓但無舞故舞師云小祭祀不興舞是也

凡樂成則告備

成謂所奏一

竟書曰蕭韶九成燕禮曰大師告于樂正曰正歌備

既

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

當故引為證也 **詔來瞽臯舞** 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 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。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衆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嗶者皆謂呼之入

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：謂將徹之時自有樂故帥學士而歌。徹玄謂徹者歌雍雍在周頌臣工之什

及徹至歌徹。釋曰：此亦文承祭祀之下亦謂祭末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。徹者主宰若婦耳。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力云之什者謂聚十篇為一卷故云之什也。

令相 令祝 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。○相息亮反註及下

舞瞽人主歌。今云帥學士而歌徹者此絕讀之然後合義。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。徹者主宰若婦耳。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力云之什者謂聚十篇為一卷故云之什也。

令相 令祝 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。○相息亮反註及下

及古周

及古周

及古周

及古周

及古周

及古周

及古周

同見賢遍注今視至道與○釋曰此令相之文在反下註同注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注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○食音嗣下註疏食饗食至

釋曰言如祭之儀者非直序樂令鍾鼓令其相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亦如祭祀登歌下管故知皆同也**燕射帥射夫以**

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

節相之節疑即訛

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調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

樂出入謂笙歌舞者及其器釋曰樂出至其器

歌已下者按禮樂器單出曰聲雜此曰音又云雜以干戚羽毛謂之樂凡此笙并替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**為倡**○倡昌凡軍至倡之○釋曰軍事言凡者有

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替矇人祖廟

周禮疏 卷之三十一 八

遂使樂師倡道為之故云遂倡之

凡喪陳樂器則帥樂官

帥樂官

往陳之

凡

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，斲瓦不成，味琴瑟張而不平，笙竿備而不和，是也。○帥樂官

往陳之。○釋曰：樂官亦謂笙師、鐘師之屬，藏樂藏之者也。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

哭此樂器亦帥之

此

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。此序哭，明器之樂器，支承陳樂器之下，而云序哭，謂

使人持此樂器向壙及人壙之時，序哭之也

凡樂官掌其政令聽其治訟

○治直。凡樂至治訟。○釋曰：凡樂官謂此已下大吏反。胥至司子，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

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。○版

耐直，拔反。適，丁歷反。○鄭司至同義。○釋曰：先鄭

上時掌反，下六上反。○知學士謂卿大夫諸子者，按

同

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灋卑者之子不得舞宗廟之酎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酎者按月令四月云天子與羣臣飲酎鄭註云酎之言醇謂重釀之酒春酒至此始成作此酎亦謂重釀之酒祭宗廟而用之祭末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 春始以學士入學宮而學之舍舞等其進退使應節奏鄭司農云舍采謂舞者皆拂菻香

士

之采或曰古者七見於君以雉為贄見於師以菜為贄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

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奏也按月令許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苳之等亦菜名也 **秋頒學**

合聲 春使之學秋頒其才藝所為合聲亦等其曲

折使應節奏 ○折之 秋頒學合聲 ○釋曰春物生

設反 頡頏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

其位使相應也言為大合樂習之 ○為于 **位** 以六至

偽反 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合即大同

也云大同六樂之節奏者謂六代之舞一化之使

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

入學合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

含有合舞合聲必知含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

劉博雞反

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故云使出入不紕錯也

比樂官

比猶按也杜子春

云次比樂官也鄭大夫讀比為庀庀具也錄具樂官

○比鄭如字下同杜

毗志反庀音匹婢反春云次比樂官者也與後鄭

同鄭大夫以此為庀錄具樂官者雖與後鄭不同得為一義故引之在下也

展樂器

謂陳數之

○數所主反

凡祭祀之用樂者以鼓徵學士

○凡祭至學士

王世子曰大昕鼓徵所以警眾

○斯音欣

擊

○釋曰祭祀

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

小胥掌學士之徵令而比之

比猶按也

不敬謂慢期不時至也

○觶罰爵也詩云兕觥其觶

古橫反本或作觥同

徐兕履反觥巨穆反

胥贊大胥為徵令投比之知其在不仍觥其不敬者

也○比猶至其觥○釋曰引詩者是謂頌絲衣之

篇祭不飲酒恐有過失故設罰爵其時無犯非

禮用爵觥然陳設而已引之者證觥是罰爵也

列而撻其怠慢者

撻猶扶也扶以荆拊

反又勅栗反

拊音卜反

○齊懿公為公子也與邠歌之父爭田

○釋曰按文十八年

及古周

禮疏

卷之三十三

十二

不勝及即位乃掘而別之而使歌僕納閭職之妻而
使職驂乘公遊於申池二人浴于池歌以扑扶職職
怒歌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
鍾磬之屬縣於筓簾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

本亦作犗音特筓息允反虞音巨去起
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簾者凡縣者通石鼓
鐘亦縣之鄭直云鍾磬者據下文成文而言先鄭云軒
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而避王也若然則
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爾
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

而疏作共

云當作說

者按鄉飲酒記云磬階間縮霽註云縮從也霽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也是其東方也云而已者言其少耳

堵全為肆

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

秋傳曰歌鍾二肆

○堵丁凡縣至為肆○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其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

月一作同

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澶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龜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鍾北

方直有鼓無鍾磬避射位則三面鍾磬鍾天子宮縣
四面鍾磬鍾而已不見有十二縣服氏云十二縣非
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
諸侯縣皆有鍾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鍾也若有鍾
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襄
十一年鄭賂晉侯歌鍾肆肆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

草絲木匏竹

註

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
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

焉

鶉火夷則申之氣也。七月建焉，而辰在鶉尾，中呂已
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。

下

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。大呂長八寸二，四百三十三分寸之一百四，太簇長八寸，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二，六林鍾長六寸，夷則長五寸七，二百二十七分寸之四。

一六五

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
 觀之矣金鍾鎛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

○匏白交反柺虛騎反
 奴子榆反管子斯反大梁如字劉音泰降戶江反
 賀音茂取七喻反塤虛袁反

曰此大師無目於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鐘子之氣也十一月建焉而辰在星紀者以經云以合

陰陽之聲即言陽聲黃鍾太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十二辰故言子
 丑之等辰者日月之會會在天十二次故言卯言
 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
 質處如表裏然是其合者貿易也謂若詩云抱布貿
 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灋者見律歷志云黃
 鍾初九律之首陽之變也因而六之以九為灋得林
 鍾林鍾初六呂之首陰之變也皆三天地之灋也是

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
位象母子也律所生者常同位呂所生者常異位故云律
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
左旋八八為伍又云皆參天兩地之禮也註云三三
而九二三而六上生下生皆以九為禮九六陰陽夫
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
按彼云子穀桓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
益一者子午已東為上生子午已西為下生東為陽
陽主其益西為陰陰主其減故上生益下生減必以
三為禮者以其生故取禮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分益七分為

二十八分取二十七分為三寸添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添二十七分為三十分減十分餘二十分在是應鍾之管長四寸二十七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也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罇已下鄭以義約之按下瞽矇職云播鼗祝故填蕭管絃歌眠矇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罇以金為之磬以石為之填以土為之鼓鼗以革為

之祝敵以木為之笙以插竹於匏但匏笙一也故鄭以笙解匏蕭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

教教瞽矇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此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即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
 為作皆同同鋪普吳反又音孚為之干偽反下為之
 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○興教教至於物○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
 人君或有褒美佳止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
 賢人治道遺化自邶鄭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

者直陳若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興后妃之
 類是也云雅正也言今之正者以為後世灋者謂若
 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
 先鄭引春秋為證者以時人不信周禮者故以春秋
 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
 雅頌則彼註非也

以六德為之本

所教詩必有

然後

知仁聖義忠和之道乃夜可教以樂歌。音智知音智教至音智樂歌。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之耳。**以六律為之音**。以律視其人為之音，知其宜何歌。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。律至於律。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。音撫拊。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。歌者出聲謂之奏，故云奏也。擊拊至以糠。釋曰：鄭云：擊拊，瞽乃歌也者，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棘及擊應鼗之類擊應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糠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糠今書傳無者在十逸

下管播樂器令奏鼓棘

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

棘讀為道引之引玄謂鼓棘猶言擊棘詩云應棘縣

鼓○棘音胤導音道下管至鼓棘○釋曰凡樂歌

引之引並音胤者在堂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棘者奏即播亦一也欲令奏樂器之時亦

先擊棘導之也○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堂上對匏竹在下歌用人人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○諸侯來朝即大行人上三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龔逆尸令鍾鼓右亦如之若賓射及饗鍾鼓亦當大祝令之與祭祀同也其小祭祀及小賓客文不見或無升歌之樂其外祭祀山川社稷皆準大祭祀令奏也

云當作說

帥瞽而歌射節

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

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

又歌南風南風不競多死聲楚必無功

同呼火故反

數所角反

同呼火故反

出兵之書云合音商則戰勝軍士強

據疏大上當有凡字

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證吹律知

大喪帥瞽而厥作匱謚

王之行謂諷誦其治功之詩故書厥為淫鄭司農云淫陳也陳其生時行迹為作謚

○行下孟反下同

匱謚○

釋曰大喪言凡則大喪中兼王后雖婦從夫謚亦須
 論行乃謚之言帥瞽者即帥瞽瞍歌王治功之詩獻
 作匱謚者匱即極也古字通用之以其與喻王治功
 之詩為極作謚故云獻作極謚是以瞽瞍職云諷誦
 詩誦作謚時也○**匱**與至作謚○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
 為一義故也凡作謚謂將葬時故檀弓云公叔文子
 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**凡國之瞽瞍正焉**從大師之政教

小師掌教鼓鼗祝敔塤簫管弦歌

曰鼓鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊塤燒土
 中樂官之長故瞽瞍屬焉而受其政教也

大子當是大子疏同

為之大如鴈卵簫編小竹管如今賣節飴所吹者絃
 謂琴瑟也歌依詠詩也鄭司農云祝如漆笛中有椎
 敵木虎也塤六孔管如篪六孔玄謂管如篪而小併

兩而吹之今大子樂官有焉○**擗音遙**本亦作擗節
 唐笛音動椎直追反空音孔○**擗**教教至有焉○**釋**
 唐音馳遂音狄併薄令反○**擗**曰鄭知教瞽瞍者按
 瞽瞍所作樂器與此所要者同明此教教瞽瞍也鄭
 知此經鼓非六鼓之鼓者按鼓人云掌教六鼓眠瞭
 職云掌大師之縣又云賓射皆奏其鍾鼓則六鼓鼓
 人教之眠瞭擊之非此小師教又瞽瞍所作不言鼓
 明此鼓既在鼗已下諸器之上是出聲為鼓也後鄭
 解鼗依漢禮而知塤燒土為之大如鴈卵先鄭云塤
 六孔者按廣雅云塤象秤鍾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二二十七
 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
 此諸支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笛中有椎故木虎
 也者書云合止祝敵註云祝狀如漆笛而有椎合之
 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笛方二尺四寸深一尺八
 寸敵如伏虎背上有二十七鉏鉅刻以木長尺櫟之
 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灋大子樂官為况
 也

大祭祀登歌擊拊

註

亦自有拊擊之佐太師令奏

鄭司農云拊者擊石

○令力呈反

註

亦自至擊石○釋

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

註

應鞀也應與鞀及朔皆小鼓也

其所用別未聞 ○鞀薄西反 註 應鞀至未聞 ○釋曰鄭
 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

別未聞也。徹歌。

註

於有司徹而歌雍。

釋

於有至歌雍。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。

亦如之。

註

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。云徹以振羽。振羽當為振鷺。是其事也。大喪與厥。

從大師。

音

與。從大師。釋曰。知從大師者。見大

中明從。

音

凡小祭祀。小樂事。鼓。如大師。鄭司農云。

棘。小鼓名。

掌

六樂聲音之節。與其和。和。錚于。戶。和。

反註同。錚音。

註

和錚于。釋曰。鄭知和是錚于者。淳本或作淳。見鼓人云。金錚和鼓。故知和是錚于。

也。

也。

瞽矇。掌播鼗。祝。故。塤。簫。管。弦。歌。

註

播。謂發揚其音。

釋

至弦歌。釋曰。此入者。皆小師教。此。諷。誦。詩。世。奠。繫。

鼓。琴。瑟。

註

諷。誦。詩。謂。開。讀。之。不。依。詠。也。故。書。奠。或。為。

帝。鄭。司。農。云。諷。誦。詩。主。誦。詩。以。刺。君。過。故。國。語。曰。聰。

賦。矇。誦。謂。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。

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。國。語。曰。教。之。世。為。

之昭明德而廢幽昏焉。以休懼其動。玄謂諷誦詩主謂厥作極謚時也。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。賁素口反。行下孟反。休勅律反。北本作休。

至琴 茲。○釋曰。諷誦詩。謂於正喪將葬之時。則使此瞽矇諷誦王治功之詩。觀其行以作謚。葬後當呼之云。世奠擊者。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。

雷 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。

歲

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。連言誦耳。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。鄭不從而為厥作極謚時者。以其與世繫連文。皆是王崩後事。不得為諷誦。是以大師厥作極謚。此瞽矇諷誦事相成。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。莊王使士亶傳太子臧。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○頌眾家不音**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大師至為之○釋曰按大司樂

師當縣則為之有宿縣之事小胥正樂縣之位大

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**註** 相謂扶

工○相息亮**註** 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樂器大旅亦如

目瞽人無目須人扶持故也

之旅非常祭於時乃興造其樂器器**註** 旅非至樂

器**註** 器○釋曰大

縣

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鞀以奏之其登歌大師自奏之

釋曰鄭職云下管令奏鼓鞀以其鍾鼓與管俱在下管既擊鞀令奏則鍾鼓亦擊鞀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亦大師自奏也

馨愷獻亦如之愷獻獻功愷樂也社子春云讀馨為憂戚之戚謂戒守鼓也擊鼓聲疾數故曰戚

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玄謂律述氣者也同助陽宣

氣與之同皆以銅為之

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律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

司豐疏 二十九 及古周

師所云六律右旋六呂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吹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濼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齟田聲衍侈聲笮弁聲鬱薄聲甄厚

聲石

故書硯或作硯杜子春讀硯為鏗鏘之鏗高

謂鍾形容高也鏘讀為闇不明之闇笮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齟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

Handwritten text in a cursive script, possibly a signature or a name, written on a piece of aged, yellowed paper. The text is oriented vertically and appears to be written in dark ink. The paper is torn at the bottom edge.

耀

則聲有餘若大放也。微謂其形微小也。錯讀為飛鉛。涅錯之錯。錯聲小不威也。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。弁謂中央寬也。弁則聲鬱勃不出也。甄讀為甄。耀之甄。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。陂被義反。錯劉音聞。昌氏反。又武氏反。筵側百反。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。鑿苦耕反。鎗初衡反。劉初耕反。惜側百反。罷皮買反。字或作罷。音同。桂林之間謂人短為耀。矮音苦買反。鷓鳥南反。蹕音婢。李又乎葵反。一音豐。已反。或音蒲。年反。備勃龍反。形大上大音泰。下形大下大厚同。舊菟佐反。

鐵

上時掌反。鉛張林反。又其廉反。戚或音沾。劉又渠金反。說文云。鏗。鐵也。一曰膏車鐵鉛。鐵竹涉反。涅乃結反。劉其兼反。殺色界反。舊色例反。約。故書至無如字。戚於教反。掉徒弔反。劉奴較反。○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。卽是鍾之善者。故言病鍾而已。杜子春讀硯為鏗。鏗之鏗者。讀從樂記。鍾聲鏗鏗。以立號。是鏗鏗之鏗。後鄭不從。又讀箝為行。扈音惜。後鄭亦不從也。云石如磬石之聲者。官有行。扈音惜。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。錯讀為鷓。鷓之鷓。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。其義玄。謂高鍾形大。上上大也。高則聲上。藏衮然。旋如裏者。言旋如裏。謂聲旋如裏。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。去聲。肆者由下大故也。鄭知上是大。下是下大者。以莫正是上下直。則上是上大。下是下大可知。故為此。云。破讀為險。破之。不讀從詩序。險。破私。謂之心。破是偏私之意。故為偏侈也。云。險。謂偏。弁也。者。此險與破相對。破既為偏侈。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。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。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。鍾聲。鑄。亦。是。聲。小。不。成。也。云。圓。謂。其。形。微。圓。也。者。凡。鍾依。鳧。氏。所。作。若。鈴。不。圓。今。此。圓。而。微。圓。故。聲。淫。行。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。後。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。甄。

耀之甄者。讀從春秋緯甄耀度之篇名。云。甄。猶。掉。也。鍾。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。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

數度廣長也。齊量侈弁之所容。齊。

才計反。註同。廣古。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。灋。故。舉。侈。弁。見。文。而。

