

周禮注疏

第三冊

附釋音周禮注疏卷第二十二

鄭氏注

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

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〇夾古決反劉古協反〇疏注公君至東西〇釋曰訓公

言君則上通天子此既王之墓域故訓爲君也云圖謂畫其地形及丘壟之處丘壟之所處

而藏之者謂未有死之時先畫其地之形勢依圖置之也云先王造塋者但

卽下文丘封是也既爲之圖明藏掌後須葬者依圖置之也云先王造塋者但

王者之都有遷徙之法若文王居豐武王居鎬平王居於洛邑所都而葬卽是

造塋者也若文王在豐葬於畢子孫皆就而葬之卽以文王居中下文王弟當穆

則武王爲昭居左成王爲穆居右康王爲昭居左昭王爲穆居右已下皆然至

平王東遷死葬卽又是造塋者子孫據昭穆夾處東西若然兄弟及俱爲君

則以兄弟爲昭穆卽以其弟已爲臣子一列則如父子故昭穆也必知義然

者案文二年秋八月大子爲穆今升僖公於閔公之上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當昭隱公爲穆桓公爲昭

祀也知不以兄弟同昭位升僖公於閔公之上當昭隱公爲穆桓公爲昭

祀先公傳曰順祀先公而所焉若本同倫以僖公升於閔公之上則八年經云從

然兄弟相事何因至定八年始云順祀乎明本以僖公升於閔公之上則八年經云從

凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族其子孫各就其所出王以尊卑處

〇疏凡諸侯居至其族〇釋曰言凡者以其非一故并卿大夫士若出封畿外爲諸

周禮注疏 二十一 中華書局聚

侯卿大夫士者因彼國葬而爲造塋之。主。今言諸侯卿大夫士者謂上文先王
子孫爲畿內諸侯王朝卿大夫士死者則居先王前後之左右言居左右者若
父爲天王是昭則子爲穆居右若父是穆則子爲昭居左各以其族者謂次第
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○注王墓弟至昭穆○釋曰言子孫者據造塋者所生爲子已
後左右王之所生累世皆是孫言以尊卑處其前後者尊謂諸侯卑謂卿大夫
士云亦併昭穆者謂兄弟同倫當昭自與昭併當穆自與穆併不謂昭穆併有
也○凡死於兵者不入兆域塋外以罰之○**疏**注戰敗至罰之○釋曰曲禮云死
云凡有功者居前○**疏**注居王墓之前處○**疏**注居王至中央
戰敗故投之塋外罰之也○**疏**注凡有功者居前○**疏**注居王墓之前處○**疏**注居王至中央
則不問爲諸侯與卿大夫士但是有功則皆得居王墓之前以表顯之也此則
曲禮云死寇曰兵兼餘功若司勳王功事功國功之等皆是也言處昭穆之中
央者上云諸侯居左右已前即是有功昭居左穆居右今云昭以爵等爲封之度
與其樹數別尊卑也王冢前由其有昭居左穆居右顯異之也
疏注以爵至樹數○
已下皆有而云爵等爲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○**疏**注別尊至有差○**疏**注天子亦是爵號也雖云度與樹數天子已
下而樹少故云別尊卑也鄭知王公曰臣別尊卑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
漢法況之也若然案春秋緯云天子墳高三刀樹以松柳鄭不引之者以春秋緯或
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大喪既有日請度南窆遂爲之尸甫始也請量度所

始成葬爲祭墓之地也鄭司農云度既有日既葬日也**疏**曰大喪至之尸〇釋

日謂葬日天子七月而葬葬用下旬云請度南窆者謂家人請於冢宰量度始

穿地之處也言遂爲尸者因事曰遂初請量度至葬訖祭墓故冢人遂爲尸也

〇注甫始至之尸〇釋曰先鄭以遂初爲之尸據始穿時祭墓故冢人爲之尸後

鄭據始穿時無祭事至葬訖成墓乃始祭墓故冢人爲之尸不從先鄭者爲之尸後

伯墓爲位據彼甫窆哭之又云既葬詔相喪祭之事葬訖乃有祭墓地卽此遂爲之

尸雖無初祭墓地之事先鄭若然引義在下者小宗及窆以度爲丘隧共喪之窆

伯雖無初祭墓地之事先鄭若然引義在下者小宗及窆以度爲丘隧共喪之窆

器隧羨道也度丘與羨道廣袤所至空彼器下棺豐碑之屬喪大記曰凡封用綽

去碑負道引君封以衡羨道大夫以咸〇至空彼器下棺豐碑之屬喪大記曰凡封用綽

緘同古**疏**及窆者此更本器〇釋曰咸〇至空彼器下棺豐碑之屬喪大記曰凡封用綽

重耳〇注隧羨道者此更本器〇釋曰咸〇至空彼器下棺豐碑之屬喪大記曰凡封用綽

卑不得以咸者衡橫也直有棺傍咸耳以緋繫之而下棺繫木下諸侯大夫咸者大夫

周禮注疏 二十二 中華書局聚

子無文故引之以及葬言鸞車象人鸞車巾車所飾遺車也亦設鸞旗鄭司農
 為玄謂言猶語也語之者告當行若始於生用生者於是巾如車行之孔子謂為芻靈
 者善謂為俑者不仁非作象人者不始於生用生乎○巾如車字劉居覲反語為魚據靈
 反下同疏及象人使行向墳○注及至也謂至葬人語巾車之官將明器鸞車
 俑者中勇疏及象人使行向墳○注及至也謂至葬人語巾車之官將明器鸞車
 也者中勇疏及象人使行向墳○注及至也謂至葬人語巾車之官將明器鸞車
 其遣車有鸞和之鈴兼飾遺車遣車則明器鸞車遣送死者之車也云亦設鸞旗者以
 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古有
 芻人至周不知用而用象人則象人與芻靈別也芻為人者後鄭不從以其古有
 鄭亦不從以其遺葬不得始問其不如法度玄謂語之者告當行若於生存者
 於是巾車行之遺葬不得始問其不如法度玄謂語之者告當行若於生存者
 車所載所苞大遺奠大夫苞五個諸侯七個天子當九個令向墳巾車抱之而
 行也云孔子謂為芻靈者善謂無俑者不仁非作象人皆不殆於用生乎此
 檀弓文彼鄭云俑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此則不仁又
 人乎是孔子善古而非周人也鄭引此者欲破先鄭以芻靈為象人及窆執斧
 為一若然則古時有塗車芻靈至周仍存塗車唯改芻靈為象人○及窆執斧
 以洫音臨下棺也音難○洫疏此及窆執斧以洫○釋曰案鄉師大故二官共臨也○遂
 入藏凶器明器器疏注即凶器明器云木不成斲瓦不成窆味琴瑟張而不平笙篴備而
 不和神明死正墓位踴墓域守墓禁後也謂丘封所居前疏正墓至墓禁○釋曰
 左是須正之使不失本位墓域即上文兆域是也謂四畔溝兆踴謂止行人
 不得近之守墓禁謂禁制不得漫入也○注兆域是也謂四畔溝兆踴謂止行人

前後者即上文為諸侯及有功者居前為卿大夫士者居凡祭墓為尸祭墓為

祈焉鄭司農云疏注祭墓至為尸釋曰後鄭知此祭墓為禱祈者上文遂為

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

成墓之事也凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆為之蹕均其禁疏凡諸至其

上文唯見王及子孫之墓地不見同姓異姓諸侯之墓地故

墓大夫掌凡邦墓之地域為之圖凡邦中之墓地疏注凡邦至葬地是萬民葬

地者以其冢人掌王墓地下文云令國民族葬而掌其禁令疏注族葬各從

有子孫為卿大夫士其葬不令國民族葬而掌其禁令疏注族葬各從

離父祖故兼見卿大夫士也令國民族葬而掌其禁令疏注族葬各從

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

知族是服內是以正其位掌其度數位謂昭穆也疏注位謂至大小〇釋曰

鄭云各從其親也正其位掌其度數位謂昭穆也疏注位謂至大小〇釋曰

豫有昭穆為左右故云正其位云度數爵等之使皆有私地域同處者上凡爭墓地者

各有區域得疏注古文丘封之度與其樹數也〇使皆有私地域同處者上凡爭墓地者

族葬後相容〇疏注古文丘封之度與其樹數也〇使皆有私地域同處者上凡爭墓地者

室有官寺疏帥其至守之釋曰云帥其屬者墓大夫帥下屬官也云巡墓屬在墓中疏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之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

國之喪禮喪服士喪既夕士虞今存疏職喪至其事釋曰言諸侯者謂畿內者其餘則亡事謂小斂大斂葬也疏職喪至其事釋曰言諸侯者謂畿內

共斂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斂斂殯葬先後之事疏注國之至葬也疏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儀禮喪始死時事既葬時事士虞葬訖及日中而虞事也云其餘則亡者但儀禮喪始死時事既

其時有天子諸侯卿大夫士喪與既夕及虞卒哭與附小祥六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

襲小斂大斂葬也者舉大事而言其間仍有凡國有司以王命有事焉則詔贊主人

人國有事謂含襚贈賵之屬詔贊者以告主人佐其受之鄭司農云凡國謂諸侯

王國以王命往疏注有使榮叔歸含且賵又兩小傳皆言衣被曰襚貨財曰賵車

馬曰賵珠玉曰含明施於生者故亦贈賵之屬又案士喪禮兼有賵賵無常惟玩好

是也下言賵者賵施於生者故亦贈賵之屬又案士喪禮兼有賵賵無常惟玩好

凡其喪祭詔其號治其禮鄭司農云號謂諡號之玄謂告以牲疏凡其至其禮文

皆爲虞此言凡者以其喪中自相對則虞爲喪祭卒哭爲吉祭若對二十八月
爲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爲虞也云
治其禮者案大釋曰先鄭云治其禮鄭云謂第習其事此治其禮義亦然也○注
鄭司至祝之○鄭云柔毛剛鬣嘉薦普淖皆是祝辭故云當以祝之有牲號
不在此故後鄭云柔毛剛鬣嘉薦普淖皆是祝辭故云當以祝之有牲號
若特牲少牢云柔毛剛鬣嘉薦普淖皆是祝辭故云當以祝之有牲號
所共職喪令之趣其事令者由其當共物者給事之期也有司或言公或言國言
物各從其官出疏注此謂諸官依法合○釋曰云令其當供物者給事之期也者
職喪當催督也疏注此謂諸官依法合○釋曰云令其當供物者給事之期也者
相供云有司或言公或言國言國者由其君所來者解稱國之意君則王也云
居其官曰公者謂不須王命自居其官之職往供則曰公公謂官之常職也云
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

鄭司農云均調也樂

主受此成事已調之樂玄謂董仲舒云成均五帝之學成均之法者其遺禮可
法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

取爵於上尊然則疏成大司至弟焉○釋曰云掌成均之法以治建國之學政者
周人立此學之宮疏成大司至弟焉○釋曰云掌成均之法以治建國之學政者

之學內政教也云而先鄭云均調也樂師主調其音大司樂主將此以教之○注
鄭司至之宮○釋曰先鄭云均調也樂師主調其音大司樂主將此以教之○注

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教國子大舞其職有異彼樂師又無調

以成均爲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爲春秋作義潤益處多彼云成均五帝之學也云成均之

有遺禮也云禮曰法者鄭見經掌成均之法卽是有遺禮可法效乃可掌之故
 之子及俊選者引文不具此云第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卽虞庠之學是也若然案王制有
 虞氏名學爲上庠下庠至周立小學在西郊者曰虞庠堯已上當代學亦各有
 名無文可知但五帝總名成均當代則各有別稱謂若三代天子學總曰辟雍
 當代各有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舜
 異名也
 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洋宮周學也以此觀
 之祭於學宮中○瞽音古夔求龜反胃疏注道多至宮中○釋曰道直言道鄭
 子音育本亦作胃洋音判本亦作類同疏知是多才藝者以其釋曰道通物之名
 是己育才藝通教於學才藝又惠問云冉求之藝文之以禮樂禮樂少別知者見雍
 也云求也藝鄭云藝多才藝又惠問云冉求之藝文之以禮樂禮樂少別知者見雍
 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
 能躬行皆案師氏注德行外內之稱在心爲德施之爲行彼釋三德三行爲外
 內此云德能躬行則身內有德又能身行尙書傳說云非知之艱行之惟難則
 此人非直能知亦能身行故二者皆使教焉死則以爲樂之祖神而祭之先鄭則
 云瞽樂人者序官上瞽中瞽下瞽皆是瞽矇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爲證是殷學也祭樂祖

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在警宗雖有學于戈在東序以誦弦爲正文王世子云禮在警宗書在樂祖鄭注云學禮樂於殷之學功成治定與己同則學禮樂在警宗祭禮先師亦在警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億可以爲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子親祭之不以樂德教國子中和祗庸孝友柔適也祗敬庸有常也善父母〇疏以樂至孝友〇釋曰此必使有道有德者教之此是樂中孝善兄弟曰友〇疏之六德與教萬民者少別〇注中猶至曰友〇釋曰此是樂中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六行之上其祗敬庸有常也並訓而見其義也善父母〇以樂語教國子興道諷誦言語興者以善曰孝善兄弟曰友爾雅釋訓文也〇以樂語教國子興道諷誦言語興者以善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蒼述曰語〇興道許應反劉虛飪反注同下音導諷方鳳反劉古愛反劉古哀反倍音佩疏注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王者取導引之義故讀從之云導者言古以訓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詠誦則非直背文又爲吟詠以聲節之爲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依琴瑟而云歌此皆是季札請觀周樂而云爲之歌齊爲之歌鄭之等亦是不依琴瑟而云歌此皆是徒歌曰謠亦得謂之歌若依琴瑟謂之歌即毛云曲合樂曰歌是也云發端曰言答述曰語者詩公劉云于時言言于時語語毛云直言曰言答述曰語許氏說文云直言曰論答難曰語論者語中之別與言不同故鄭注雜記云言言己

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樂

門大卷黃帝能成名萬物以明民共財言其德無如雲之所出民得樂黃帝曰雲

咸池堯樂也堯能禪均刑法以儀民言其德無所不施大磬舜樂也言其德大

能紹堯之道也其大夏禹樂也禹治水傳土言其德能大武中國也大濩湯樂也湯

以寬治民而除其邪言其德能大禹使天下得其音泰咸如字卷音權又卷勉反又居

除其害言其德能成武功○大卷大劉皆音泰咸如字卷音權又卷勉反又居

遠反沈又居勉反磬上昭反濩大司樂所教是舞樂師所教者是小舞案內則

嗟云以樂至大武○釋曰此大司樂所教是舞樂師所教者是小舞案內則

反云以樂至大武○釋曰此大司樂所教是舞樂師所教者是小舞案內則

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舞

者彼教以書此教以舞故共其職也○注此周至武功○釋曰案下文以六舞

云大合樂明此舞是六代樂必知此六舞皆樂也保氏云教之六樂二官共舞

依樂緯及元命包彼云雲門黃帝樂此六舞皆樂也保氏云教之六樂二官共舞

黃帝曰雲門大卷黃帝能成名萬物以明民共財者鄭文故知黃帝已下也云

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以除其害者。亦即救護也。救護使天下得其所以除其害者。亦即救護也。元命包云。彼云。災民即害也。云言其德能使天下得其所以除其害者。亦即救護也。祭法云。彼云。災民即害也。云言其德能使天下得其所以除其害者。亦即救護也。則大武是文王樂名。而云武王樂名。但文王有此武功。不卒而崩。武王卒。其伐功以誅虐。紂是武王名。而云武王樂名。但文王有此武功。不卒而崩。武王卒。其伐章之也。注云。堯樂名。而云武王樂名。但文王有此武功。不卒而崩。武王卒。其伐名也。堯增脩而用之。周禮曰。大咸與此。經注。樂名。而云武王樂名。但文王有此武功。不卒而崩。武王卒。其伐以五帝殊時。不相沿襲。堯若增脩。黃帝樂名。而云武王樂名。但文王有此武功。不卒而崩。武王卒。其伐也。若樂體依舊。不增脩。堯若增脩。黃帝樂名。而云武王樂名。但文王有此武功。不卒而崩。武王卒。其伐作大卷。大卷則大章。章名。雖堯樂名。而云武王樂名。但文王有此武功。不卒而崩。武王卒。其伐公以堯時存。黃帝咸池。為堯樂名。而云武王樂名。但文王有此武功。不卒而崩。武王卒。其伐論云。班固作漢書。高帝四年。作武德。大卷也。必知有改樂名之法者。按條牒之。韶舞名。秦始皇二十六年。改名五德。樂又云。高帝廟中。奏武德。文始注云。舜始五行之舞。案此知有改樂名之法也。案孝經注云。五伏犧之樂。曰立基。神農之樂。曰下。謀祝融之樂。曰屬。莖六英者。六合之英。皇甫謚曰。少昊之樂。曰九淵。則伏犧能為五行之道。立根莖六英者。六合之英。皇甫謚曰。少昊之樂。曰九淵。則伏犧云。金天皆有樂。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。以致鬼神示三皇之樂。不存者。以質故也。

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

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地均大合樂者謂偏作六代之樂以冬日至作之致天
神人鬼以夏日至作之鍾之地均大合樂者謂偏作六代之樂以冬日至作之致天
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箏鏞以間鳥
獸鎗鎗九奏效應○說音悅長如字上生時掌石拊石百獸率舞庶尹允諧此其
於宗廟及注同度待洛反偏音遍如字上生時掌石拊石百獸率舞庶尹允諧此其
文去樂反球音求搏音博拊方甫反於予上如字反劉音昌六反敢本又作梧魚呂反劉
間八反球音求搏音博拊方甫反於予上如字反劉音昌六反敢本又作梧魚呂反劉
皆同不疏之以六至動物以六律曰鄉來說大司樂教國子以樂自器之中不論用樂
更音○疏之以六至動物以六律曰鄉來說大司樂教國子以樂自器之中不論用樂
也云大合樂者據薦腥之後合樂之時用之也祭此所合樂即下云若樂六變而
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變而
文退下神合樂在後者以神用者一代樂此用之六代皆用一代事重故進之在下神變而
下神不亞合樂而後者以神用者一代樂此用之六代皆用一代事重故進之在下神變而
也云若不致鬼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
代若以不致鬼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
也云若不致鬼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
數事故鄭引虞書以證宗廟○注六律合陽聲者也至奏效應○釋曰云六律
合陽聲者也引虞書以證宗廟○注六律合陽聲者也至奏效應○釋曰云六律
據而言焉云此十二合陰聲者也注六律合陽聲者也至奏效應○釋曰云六律
云皆以銅爲此十二合陰聲者也注六律合陽聲者也至奏效應○釋曰云六律
生一子案律西爲下生上統陽長九寸林鍾三分益一統律長六寸陰主減故三分
去一子案律西爲下生上統陽長九寸林鍾三分益一統律長六寸陰主減故三分
長八寸又云十二管相生皆八上生林鍾三分益一統律長六寸陰主減故三分
旋八八爲位者假令黃鍾生林鍾是曆八辰自此時已下皆陰陽生於黃鍾始於左
古之風也國語者案彼景王將鑄無射均鍾百官執義鄭引之者欲取以六律六

同均之聲。以制鍾之大。小律。應長律。同也。故鄭云。言以中聲定律。以律立鍾。均鍾之均也。云長短者。也。云大合樂者。謂俱爲待。一代之樂。乃更爲六。樂卽上六舞。以冬。日。徧作。六代之樂。言徧作樂。不一時。俱爲待。一代之樂。乃更爲六。樂卽上六舞。以冬。日。徧作。之至。物彪。皆神。什職。文案。彼注。祭天。而引。於祖。廟。致。物。彪。於。壇。蓋。用。祭。天。地。之。明。日。若。然。此。經。合。樂。據。三。禘。正。祭。天。而。引。於。祖。廟。致。物。彪。於。壇。蓋。用。祭。天。地。之。者。但。彼。明。且。所。祭。小。神。用。樂。無。祭。彼。神。既。多。合。樂。之。時。當。與。此。三。禘。正。祭。同。故。彼。此。文。同。稱。致。但。據。彼。正。祭。天。而。引。於。祖。廟。致。物。彪。於。壇。蓋。用。祭。天。地。之。鬼。與。此。爲。異。也。云。乃。引。動。物。羽。羸。之。屬。者。鄭。不。釋。邦。國。之。等。直。釋。動。物。者。是。以。尙。書。宗。廟。之。禮。案。彼。鄭。注。憂。樂。以。詠。擊。鳴。球。已。下。數。器。鳴。球。卽。玉。磬。也。搏。拊。以。韋。爲。之。裝。之。以。禮。案。彼。鄭。注。憂。樂。以。詠。擊。鳴。球。已。下。數。器。鳴。球。卽。玉。磬。也。搏。拊。以。韋。爲。之。云。虞。賓。在。位。者。謂。舜。以。爲。賓。卽。二。王。後。丹。朱。也。云。祖。考。來。格。者。謂。祖。考。之。神。來。至。也。以。德。讓。已。上。皆。宗。廟。堂。上。之。樂。卽。所。感。也。云。丹。朱。也。云。祖。考。來。格。者。謂。祖。考。之。神。來。至。也。言。下。云。合。止。祝。敵。者。合。樂。用。祝。祝。狀。如。漆。簡。中。有。椎。搖。之。所。以。節。樂。故。狀。如。伏。虎。背。有。刻。以。物。櫜。之。所。以。止。樂。祝。狀。如。漆。簡。中。有。椎。搖。之。所。以。節。樂。故。狀。如。伏。生。長。之。方。故。名。樂。爲。笙。也。以。鑄。者。西。方。之。樂。謂。之。鑄。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。之。樂。熟。有。成。功。亦。走。獸。之。樂。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。凰。來。儀。者。韶。舜。樂。也。若。樂。九。變。人。鬼。可。得。變。致。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。而。言。者。其。實。六。變。致。之。而。言。九。者。以。宗。廟。九。變。爲。限。靈。鳥。又。難。致。之。物。故。於。九。成。而。言。者。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。夔。有。大。小。予。擊。大。石。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。祀。大。祭。但。天。地。大。祭。效。驗。無。文。所。引。尙。書。惟。有。宗。廟。九。

故指宗廟而言也然尙書云祖考卽此經致鬼也虞賓卽此經以安賓客羣后
德讓卽此經邦國也爲獸鳳皇等卽此經動物也庶尹允諧卽此經以諧萬民
人以說遠乃分樂而序之以祭以享以祀分謂各用疏注分謂至之樂釋曰此
人也○六舞今分此六代之舞尊者用前代卑尊者用後代無尊卑有序故云序若然乃
經所先云祭地後云祀天者欲見不問尊卑事起無常故倒文以見義也
奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神首大呂爲之鍾大呂之聲爲均者黃鍾陽聲之
謂五帝及日月星辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝疏○乃奏至天神
於南郊尊之也孝經說曰祭天南郊就陽位是也○正音征○帝疏○乃奏至天神
鍾言奏大呂言歌者云奏據出聲而謂之歌者春秋左氏傳云晉侯歌鍾二肆知不
言歌歌據堂上歌詩合大呂之調謂之歌者春秋左氏傳云晉侯歌鍾二肆知不
半以賜魏絳魏絳於是四年晉侯饗穆叔云奏肆夏歌文王不謫亦此類也○歌
明不據偏魏絳詩也襄四年晉侯饗穆叔云奏肆夏歌文王不謫亦此類也○歌
注以黃至是也○釋曰云以黃鍾之聲發聲出音故據聲而說亦云奏者奏擊以出
聲故據鍾而言大呂經云歌者發聲出音故據聲而說亦云奏者奏擊以出
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二者以均鍾師云以鍾鼓奏九夏
凡樂皆先奏鍾以均諸樂也必舉此二者以均鍾師云以鍾鼓奏九夏
大呂爲之合也言合者此據十二辰之斗建與日辰相配合以鄭云黃鍾陽聲爲之主
陰呂來合之是以大合師云掌六律六同以合陰陽之聲注云聲皆以陽律爲之主
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
玄枵太族寅之氣也正月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在
析木已後皆然是其斗與辰合也云奏之以天神謂五帝及日月星辰也者以黃鍾律之首
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以黃鍾律之首

云若樂六變天神皆降是昊天則知此天神非天帝也是五帝矣知及日月星
者案大宗伯昊天在禋祀中日月星辰在實柴中鄭注云五帝亦用實柴之禮
則日月星辰與五帝同科此下文又燔燎中則不得入天神中故下文約與四望同
日月星辰可知其司中已下在燔燎中則不得入天神中故下文約與四望同
樂也云王之郊又各用夏正月祀其牲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月祀其牲所受命之帝於南郊尊之也者案易緯乾鑿
之所自出以其郊特尊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若周郊東方靈威仰之等是王者各以夏正月祀其所
郊特牲義同皆見郊天亦是帝樂與祭乃奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地
五帝不異以其所郊天亦是帝樂與祭乃奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地
陽謂神州之神及社稷咸池大簇音太下七豆反於北疏乃奏至地神故降用地
郊陽聲第二應鍾為之合咸池大簇音太下七豆反於北疏乃奏至地神故降用地
合者以黃鍾之初九下生林鍾之初六林鍾之初六上生大簇陽聲第二應鍾為之
是應鍾為之大簇寅之氣也正月建焉而辰在辰上應鍾亥之氣也而辰在析木
咸也云地祇所祭於北郊謂神州之神者以此下文若樂八變者是崑崙大
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
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神社稷雖在北郊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乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀
用樂亦與神州同謂若日月星與五帝同也

四望姑洗陽聲第三南呂為之合四望五嶽四鎮四寶此言祀者司中疏乃與
司命風師雨師或亦用此樂與四望五嶽四鎮四寶此言祀者司中疏乃與

望〇釋曰云姑洗陽聲第三南呂為之合四望五嶽四鎮四寶此言祀者司中疏乃與
〇釋曰云姑洗陽聲第三南呂為之合四望五嶽四鎮四寶此言祀者司中疏乃與

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爲之合也云四望五嶽四鎮四寶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樂與者知四望是五嶽四鎮四寶也云此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與者知四望是五嶽四鎮四寶也云此言

之法又案大宗伯天神云祀地祇見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祭人鬼云享四望是地祇而不云祭而變

乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川鍾蕤賓陽聲第四函鍾爲之合也五月建焉而辰在鶉首函

疏注蕤賓至林鍾○釋曰云蕤賓陽聲第四者應鍾之六三上生蕤賓之九四鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火是函鍾之爲合也云函鍾乃奏夷則歌小

鍾一名林鍾者此周禮言函鍾月令云林鍾故云一名林鍾也○鍾乃奏夷則歌小

呂舞大濩以享先妣姜夷則陽聲第五小呂爲之合小呂一名中呂先妣姜嫄也

自后稷爲始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之謂之閼宮閼音神之**疏**注夷則

○釋曰案祭法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祭享嘗乃

止若追享自然及之矣云小呂爲之合者第五者以其大呂之六四上生夷則在實

五陽聲第五也云小呂爲之合者第五者以其大呂之六四上生夷則在實

沈夷則申之氣也七月建焉而辰在執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爲姜嫄履大人跡感神

敏歆謂履帝馨車轍馬跡生后稷後帝親子鄭君義依命歷序帝馨傳