

國家「十一五」重大文化出版工程項目

域外漢籍珍本文庫

第二輯

西南師範大學出版社
人民出版社

域外漢籍珍本文庫編纂出版委員會

域外漢籍珍本文庫

第二輯
經部

西南師範大學出版社
人民出版社

第三冊目次

儀禮經傳通解	儀禮集傳集注	附儀禮經傳通解續(二)	合六十六卷	(宋)朱熹撰	(宋)黃榦	楊復訂補
宋嘉定十年南康道院刊(續)	宋嘉定十六年南康道院刊	元明遞修本	.....	.....	.....	.....

儀禮經傳通解 儀禮集傳集注
附儀禮經傳通解續（二）

儀禮集傳集註

王朝禮四之

樂制

周禮大宗伯以天產作陰德以中禮防

之以地產作陽德以和樂防之

天產者動物謂六牲之屬地產者植物謂九穀之屬陰德陰氣在人者陰氣虛純之則劣故食

動物作之使動過則傷性制中禮以節之陽德陽氣在人者陽氣盈純之則樂

故食植物作之使靜過則傷性制和樂以節之如是然後陰陽平性情和而能

育其類以禮樂合天地之化百物之產以

事鬼神以諧萬民以致百物

禮濟虛樂類盈並行則四者乃得其能生

律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼

神示以和邦國以諧萬民以安賓客以

說遠人以作動物

示音祇說音悅○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鐘為首其長九寸各因而三分

之上生者益一分下生者去一分焉國

律以律立鐘之均大合樂者謂編作六

代之樂以冬日至作之致天神人鬼以

獨虞書曰夔曰夔擊鳴球搏拊琴瑟以

謀祖考來格虞書在位舉后德謨下管

鼗鼓合止机歌笙鏞以間為歌謠鐘

韶九成鳳皇來儀變曰於予擊石拊石

其於宗廟九奏效應乃分樂而序之

以祭以享以祀

分謂各用一代之樂乃奏黃鐘歌

大呂舞雲門以祀大神

以黃鐘之鐘大呂之聲為均者黃鐘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止月祀其所受命之

帝於南郊尊之也昔經說曰祭天南郊就陽位乃奏大蕤歌應鐘舞咸池以祭

地示 大音恭蕤七豆反○大蕤陽聲第 乃奏姑洗歌南呂舞

大磬以祀四望 洗先典反磬音韻○姑洗陽聲第三南呂為之

今四望五嶽四鎮四瀆此言祀者司
中司命風師雨師或用此樂與乃

奏鞀賓歌函鐘舞大夏以祭山川
函胡南反○鞀賓陽聲第四
函鐘為之合函鐘一名林鐘乃奏夷則

歌小呂舞大漢以享先妣
五小呂為之合小呂一名中呂先妣姜
姬也姜姬魯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
姜姬無所妣是以特立廟而祭之謂之
閔宮閔神之○妣乃春無射歌夾鐘舞

音配本亦作配

大武以享先祖
射音亦○無射陽聲之
一名圓鐘先祀
謂先王先公

凡六樂者文之以五聲
播之以八音
六者言其均皆待五聲八
音乃成也播之言被也故

一變而致羽物及川澤之示再變而致
羸物及山林之示三變而致鱗物及丘

陵之示四變而致毛物及墳衍之示五

變而致介物及示六變而致象物及

天神

羸力果反○變鐘更也樂成則更
奏也此謂大蜡也鬼神而致百物

六奏樂而禮畢東方之祭則用大蔟姑
洗南方之祭則用蕤賓西方之祭則用

夷則無射北方之祭則用黃鐘為均焉
每奏有所感致和以來的凡動物敏疾

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連墳衍孔

竅則小矣是其所以舒疾之分土祇原
隰及平地之神小象物有象在天所謂

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鱗不冷鳳以為
高故鳥不膏麟以為畜故獸不狘龜以
為畜故人

凡樂園鐘為宮黃鐘為角大
蔟為徵姑洗為羽雷鼓靈鼓孤竹之管
雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上
之園丘奏之若樂六變則天神皆降可
得而禮矣凡樂函鐘為宮大蔟為角姑
洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼓孫竹之管

空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中
 之方丘奏之若樂八變則地示皆出可
 得而禮矣凡樂黃鐘為宮大呂為角大
 蕤為徵應鐘為羽路鼓路鼗陰竹之管
 龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗
 廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而
 禮矣徵張里及雷音雷鼗棧刀反○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
 樂以致其神禮之以三而探焉乃後合
 樂而祭之大樽曰王者必禘其祖之所
 自出樂法曰周人禘而郊授謂此祭
 天園立以嘗配之鳳鐘夾鐘也夾鐘生
 於房心之氣房心為大辰天帝之明堂
 函鐘林鐘也林鐘生於未之氣未申之
 位或曰天杜在東井與鬼之外天社地
 神也黃鐘生於虛危之氣虛危為宗廟
 以此三者為官用聲類求之天宮夾鐘
 陰聲其相生從陽數其陽無射無射上
 益中呂中呂與地宮同位不用也中呂
 上生黃鐘黃鐘下生林鐘林鐘下生南
 不用林鐘上生太蕤太蕤下生南呂南

呂與無射同位又不用南呂上生姑
 池宮林鐘林鐘上生太蕤太蕤下生南
 呂南呂上生姑洗人宮黃鐘黃鐘下生
 林鐘林鐘地宮又辟之林鐘上生太蕤
 太蕤下生南呂南呂與天宮之陽同
 又辟之南呂上生姑洗姑洗南呂之
 又辟之姑洗下生應鐘應鐘上生蕤
 蕤實地宮林鐘之陽也又辟之蕤實上
 生大呂元五聲宮之所生濁者為角清
 者為徵羽此樂無商者祭尚乘商堅剛
 也鄭司農云雷鼓雷鼗皆謂六面有
 可擊者也雲和地名也靈鼓靈鼗四
 路鼓路鼗兩面九德之歌春秋傳所謂
 水火金木土穀謂之六正德利用享
 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
 者陰竹竹生於山北者雲和空桑龍門
 皆山名九磬讀當為大詔字之誤 ○

凡舞有帔舞有羽舞有皇舞有旄舞有
 干舞有人舞吸音弗○故書皇作聖舞
 可農云帔舞者全羽羽舞

者折打皇舞者以羽冒覆頭上衣服
 翠之羽旄者以羽尾千舞者兵舞
 人舞者手舞也社稷以故宗廟以羽
 以是舞也

讀為皇書亦或為皇玄謂帳折五采
 今靈星舞子持之是也皇雜五采用
 鳳皇色持以舞人舞無所執以手執
 威儀四方以用宗廟以人山川以于
 皇教樂儀行以肆夏趨以采齊車
 如之環拜以鐘鼓為節兼條利反○教
 西入於大寢廟庭之儀故書趨齊夏
 司農云路當為趨音亦或為趨齊夏
 齊皆樂名或曰皆速詩謂人君行步以
 肆夏為節趨疾於步則以采齊為節若
 齊時行禮於大學罷出以鼓波為節若
 齊疾也拜直舞也立謂行者謂於大寢
 五十五小三十一
 之中趨謂於朝廷爾雅曰堂立謂之行
 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
 出之事蓋率於大寢西階之前反於
 階之前尚書傳曰天子將出撞黃鐘
 之鐘右五鐘皆應大師於是奏樂凡射
 鐘左五鐘皆應大師於是奏樂凡射
 主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騶虞留反
 新采芣皆樂章名在國風石南唯狸首
 在樂記射義曰騶虞者樂宮備也狸首

樂會時也采蘋音平猶法也采芣者
 樂不失職也是故天子以備宮為節諸
 侯以時會為節卿大夫以備法為節士
 以不失職為節鄭司農說以大射禮曰
 鄭正命大師曰奏狸首問若一大師不
 與齊諸樂正反位奏狸首以射狸首曾
 師○王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣
 士特縣縣音玄○樂縣謂鐘磬之屬縣
 於荀爽者鄭司農云宮縣四面
 判縣去其一面判縣又去其一面判
 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
 傳曰請曲縣繫纒以朝諸侯之禮也故
 似札廿七
 八
 唯器與名不可以假人玄謂縣縣云
 而面碎三出判縣左右之合又空其面
 縣於階間而已凡縣鐘磬半為堵全為
 於堵者編縣之二八手六教而左一
 者謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿
 大夫士天子之卿大夫士也諸侯之卿
 亦半天子之士縣磬而已鄭司農
 云春秋傳曰歌鐘二肆○小晉
 師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲
 鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲夫

呂應鐘南呂函鐘小呂夾鐘皆文之以

五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石

土革絲木匏竹○凡樂事以鐘鼓奏九

夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏

絃夏驚夏齊側皆反絃古哀反驚五羔反○以鐘鼓者先擊鐘次擊

鼓以委力夏夏大也樂之大歌有九故

書納作內杜子春云內當為納絃讀為

陔故之陔王出入奏主夏尸出入奏肆

夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣

齊功奏壹夏夫人祭奏齊夏族人侍奏

夏夏容醉而出奏陔夏公出入奏驚夏

肆夏詩也春秋傳曰穆叔如晉晉侯享

之金奏肆夏之三不拜工歌文王之三

又不拜歌鹿鳴之三三拜曰三夏天子

所以享元侯也使臣不敢與間肆夏與

文王鹿鳴俱稱三謂其三章也以此知

肆夏詩也國語曰金奏肆夏繁過渠天

子所以享元侯肆夏繁過渠所謂三夏

矣呂叔玉曰肆夏繁過渠皆周頌也肆

夏特邁也繁過執使也渠思文也肆遠

福禳禳降福簡簡福祿來反渠大也言
 以後稷配天王道之大也故思文曰思
 文后稷克配彼天故國語謂之曰皆昭
 令德以合好也玄謂以文工鹿鳴言之
 則九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之
 大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌
 不能具
 ○鍾師○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
 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
 十二律故大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
 凡聲高聲砗
 正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲羸
 微聲謁回聲衍侈聲笄弁聲鬱薄聲甄
 厚聲石砗古本反陂彼義反謁音閣笄
 砗砗子春讀砗為鏗鏗之鏗高謂鐘形
 容高也謁讀為聞不明之聞笄讀為行
 屈喏喏之喏石如磬石之聲鄭大夫讀
 砗為袞冕之袞或讀為人短罷之罷謁
 讀為鶉謁之謁鄭司農云鐘形下當蹕
 者不高不下鐘形上下正備玄謂高

鐘形大上上大也高則聲上藏家然於
 如裏正謂上下正直則聲緩無所動下
 謂鐘形大下大也下則聲出放聲
 謂為險峻之波波謂偏侈則聲離
 謂其形微人也達則聲有餘若大放也
 謂其形微小也縮讀為飛鉗涇縮之
 謂其聲小不成也回謂其形微圓也回
 則其聲濇衍無鴻殺也後謂中央約也
 後則聲迫猝出去疾也弁謂中央寬也
 弁則聲鬱勃不出也甄讀謂甄澤之甄
 甄猶掉也鍾微薄則聲掉鍾大厚則如
 石叩之
 無聲 凡為樂器以十有二律為之數

儀札廿七 土

度以十有二聲為之齊量 齊才計反量音亮。數度廣長也齊量 凡和樂亦如之 和謂調其後弁之所容故器也

爾雅釋樂曰宮謂之重商謂之敏角
 謂之經徵謂之迭羽謂之柶 皆五音之別名其義
 大瑟謂之灑 灑所買反。長八尺一
 大琴謂之離 或曰琴大者二十七弦未詳長短廣雅曰琴長
 大鼓謂之鼗 鼗音墳。長八尺
 小者

謂之應 詩曰應棘棘在大鼓側 大磬謂之馨 馨虛
 大笙謂之巢 列管執中
 大簫謂之箛 施簧管端
 大篪謂之沂 篪音池沂音銀。篪以竹為之長尺四寸圍三寸一孔七出一寸三分名翹橫
 大填謂 吹之小者尺二寸廣雅云八孔
 之韶 填許綠反離音叫。填燒土為之
 如難子 大鐘謂之鏞 書曰笙鏞以間其
 甲謂之剽小者謂之棧大簫謂之言 剽音
 棧側簡反。編二 小者謂之笳
 管長尺四寸 管長尺
 大管謂之箛 管長尺
 大箛謂之產 箛乃結反音妙
 其中謂之仲小者謂之箛徒 箛如笛三孔而
 鼓瑟謂之步 獨音渥。徒吹謂之和徒

歌謂之謠吹昌睦反○詩徒擊鼓謂之

罟罟五各反○詩徒鼓鐘謂之修徒鼓

磬謂之蹇蹇紀展反○詩所以鼓祝謂之

止祝昌孰反○祝如漆桶方二尺四寸

者其推名所以鼓敵謂之籥籥魚呂反

○敵如伏虎背上有二十七鉏大鼗謂

之麻小者謂之料料力彫反○麻者音

而不和樂謂之節○鳧氏為鐘兩樂謂

之銑樂力端反銑先典反○故書樂作

銑鐘樂柱于春云當為樂書亦或為樂

謂之鉦鉦上謂之舞鉦音征○此四名

云于鐘脣之上舞上謂之甬甬上謂之

衡甬音勇○此鐘懸謂之旋旋蟲謂之

幹縣音玄旋如字○旋屬鐘柄所以縣

之也鄭司農云旋蟲者旋以蟲為飾

謂之枚枚謂之景帶所以介其名也介

鐘乳元四鄭司農云枚鐘乳也玄謂今時

于上之攄謂之隧攄音摩○攄所擊之

十分其銑去二分以為之鼓

鐘以其鉦為之銑間去二分以為之舞

間以其鼓間為之舞脩去二分以為之舞

廣云起呂反廣古曠反○此言鉦之徑

鼓間又吾銑徑之六與舞脩相應舞脩

舞脩也舞上下促以攄為脩從為廣舞

廣四分今亦去徑之二分以為之問則

鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四此鐘

口十者其長十六也鐘之大數以律為

度廣長與圓徑假設之耳其鐘之則各

為從算以介之鉦間亦以其鉦之長為

當六今時鐘或無鉦間以其甬長為之圍參分其

圍去一以為衡圍衡居甬參分其甬長

二在上一下在下以設其旋今衡居一分

二在上一下在下以旋薄厚之所震動清

濁之所由出侈弇之所由與有說說猶

故書侈作殺鄭鐘已厚則石大厚則已

薄則播大薄則侈則柞柞則可反

外也侈則鬱聲不長甬則震聲不

是故大鐘十分其鼓間以其一為之厚

小鐘十分其鉦間以其一為之厚言若

不石不播也鼓鉦之間同方六而今

異又十分之一猶大厚皆非也若言

外鉦外則近之鐘大而短則其聲疾而

短間則音問下同鐘小而長則其

聲舒而遠聞深則安為遂六分其厚以

其一為之深而圍之厚鐘厚深謂室之

或云書為圍司書人為率陶司書

尺有六寸左右端廣六寸中厚三寸

廣古曠反司書云謂鼓木一判者其兩端廣六寸

而其半夾廣尺也穹者三之一

為志無空邪之空謂鼓木腹穹者三之一

鼓三之一也玄謂穹讀如穹蒼之穹

屋者君鼓面三分之一則其鼓四尺者

三寸三分寸之一也倍之

三寸三分寸之二也此鼓合二

尺三寸三分寸之二也此鼓合二

尺三寸三分寸之二也此鼓合二

尺三寸三分寸之二也此鼓合二

尺三寸三分寸之二也此鼓合二

尺三寸三分寸之二也此鼓合二

尺三寸三分寸之二也此鼓合二

三分寸之二耳大鼓謂之鼓以鼓鼓鼓

四為臯鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬

折無音據句音鉤折之設反○以臯鼓

與鼓同以凡冒鼓必以啓蟄之日

孟春之中也蟄始聞雷聲而良鼓瑕

如積環革調也鼓大而短則其聲疾而短

間鼓小而長則其聲舒而遠聞○磬氏

為磬倨句一矩有半必先度一矩為句

法既而以一矩有半觸其弦則磬之

非用其其博為一博謂股博也股為二鼓

為三參分其股博去一以為鼓博參分

其鼓博以其一為之厚鄭司農云股磬

下小者所當擊者也玄謂股外面鼓內

也鼓廣三寸長尺已上則摩其旁鄭司

三寸半厚一寸

磬聲太上則摩鑄其旁玄謂已下則摩

其端端音端○太下聲○魯隱公問羽

數於衆仲衆音終○問對曰天子用八

八八六諸侯用六六六三大夫四四四

人士二士二二二四夫舞所以節八音

而行八風八音金石絲竹匏土革木也

故自八以下四方之風手之舞之足之

唯天子得盡物數故以八為列諸○荀

子曰磬樂之象鼓大麗鐘統實磬廉制

笙簫和管箏發猛填麋翁博瑟易良

其樂之君耶故鼓似天鐘似地磬似水

笙簫管箏似星辰日月靴拊拊控揭似

萬物音靴拊拊昌六反拊音易以和舞

之意曰不自見耳不自聞也然而治

俯仰誠信進退遲速莫不廉制訓音屬言音申

盡筋骨之力以要鐘鼓拊會之節而靡

有悖逆者衆積譯譯乎要平聲悖布內反譯直黎反

○白虎通曰八音者何謂也土曰填竹

曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰絃石曰磬金

曰鐘木曰祝敔此謂八音也法易八卦

也壘坎音也管艮音也鼓震音也絃離

音也鐘兌音也祝敔乾音也壘在十一

月壘之為言勳也陽氣於黃泉之下勳

蒸而萌匏之言施也在十二月萬物始

施而勞莖者太簇之氣象萬物之生故

曰笙有七正之節焉有六合之和焉天

下樂之樂音洛下同故謂之笙故震音煩氣

也萬物憤懣震動而生懣音悶雷以動之

溫以煖之風以散之雨以濡之奮至德

之聲感和平之氣也同聲相應同氣相

求神明報應天地祐之其本乃在萬物

之始耶故謂鼓也鞀者震之氣也上應

昴星以通王道故謂之鞀也簫者中之

氣萬物生於無聲見於無形侈也簫也

故謂之簫簫者以祿為本言承天繼物

為民本人力加地造化然後萬物戡也

故謂之簫也瑟者嗇也閑也所以懲忿

宮商角則宜君父有節臣子有義然後

四時和四時和然後萬物生故謂之瑟

也琴者禁也所以禁止淫邪正人心也

磬者夷則之氣也象萬物之盛也氣

磬者夷則之氣也象萬物之盛也氣

大禮十七 卷之七 禮記

大禮十七 卷之七 禮記

磬故曰磬有貴賤焉有親疎焉有長幼

焉長丁朝廷之禮貴不讓賤所以有尊

卑也鄉黨之禮長不讓幼所以明有年

也宗廟之禮親不讓疎所以明有親也

此三者行然後王道得王道得然後萬

物成天下樂用磬也鐘之為言動也陰

氣用事萬物動成鐘為氣用金聲也鐃

者時之氣聲也鐃音節度之所生也君

臣有節度則萬物昌無節度則萬物亡

亡與昌正相迫故謂之鐃祝敵者終始

之聲萬物之所生也陰陽順而後故曰

祝承順天地序迎萬物天下樂之故樂

用祝祝始也敵終也一說祝鼓瑟

填鐘磬也如其次笙在北方祝在東北

東方琴在南方填在西南方鐘

在西方磬在北方也聲五音八何聲為

本出於五行音為末象八風故樂記曰

聲成文謂之音比音而樂之謂之樂也

○景王將鑄無射而為之大林賈侍中

鐘名律中無射也大林無射之覆也作

無射而為大林以覆之其律中林鐘也

或說云鐘無射而加以林鐘之數益之

謂謂下言細抑大陸又曰聽聲越遠如

此則賈言無射單穆公曰不可夫鐘不

過以動聲單音善○動聲謂合樂若擊

鐘有林耳不及也若無射復有大林以

者非鐘陰聲之大者細抑夫鐘聲以為

耳也耳所不及非鐘聲也非法鐘猶日

所不見不可以為目也若目之精明以

祭度也不過步武尺寸之間六尺為步

武步為其察色也不過墨丈尋常之間五尺為尋

之間清濁律呂之變也黃鐘為其察清

濁也不過一人之所勝勝舉也是故

先王之制鐘也大不出鈞重不過石

以鈞音之發也以才長七尺有絃律度

量衡於是乎生律五聲陰陽之法也

斤兩之數生於黃鐘黃鐘之管容

合合重一兩故曰律小大器用於是

出出於鐘也易曰制器者尚其象故聖

人慎之今王作鐘也聽之弗及耳不

比之不度下度不中鐘聲不可以

和耳不能聽故制度不可以出節

原書漫漶不清

原書漫漶不清

量衡無益於樂而鮮民財將焉用

樂不過以聽耳而美不過以觀目

樂而震觀美而眩患莫甚焉焉用之

夫耳自心之樞機也樞機發動也心

故必聽和而視止聽和則聰視正

明習於和正則聰則言聽明則德昭

言昭德則能思慮純固以言德於民

歌而德之則歸心焉歌許金反

樂若視聽不和而有震眩則味入不精

不精則氣佚氣佚則不和不和無

而震視色而眩則味入不精美味

入不精美則氣放佚不行於身

乎有狂悖之言有眩惑之明有轉

名有過慝之度慝也此四者

原書漫漶不清