

書叢本基學國

義正禮周

(三)

著讓貽孫

行發館書印務商

書叢本基學國

義正禮周

(三)

著讓詒孫

行發館書印務商

周禮正義

卷四十五

大師掌六律六同以合陰陽之聲。陽聲：黃鍾、大蕤、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。大蕤、寅之氣也。正月建焉。而辰在陬訾。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。而辰在鶉火。夷則、申之氣也。七月建焉。而辰在鶉尾。中呂、巳之氣也。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。交錯實處如表裏然。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。林鍾又上生大蕤之九二。大蕤又下生南呂之六二。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。蕤賓又上生大呂之六四。大呂又下生夷則之九五。夷則又上生夾鍾之六五。夾鍾又下生無射之上九。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。其實一簫。下生者三分去一。上生者三分益一。五下六上。乃一終矣。大呂長八寸。二百四十三分寸之一百四。大蕤長八寸。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。七百二十九分寸之四百五十一。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、鐃、石、磬也。土、埙也。革、鼓、鼗也。絲、琴、瑟也。木、柷、敔也。匏、笙也。竹、管、簫也。〔疏〕掌六律六同。以

此著聲音調樂之通義。六律六同。五聲八音六詩。並樂官之官法也。云書文之以五聲。宮商角徵羽者。凡調樂以五聲十二律爲本。五聲宮商角徵羽。遠史樂志。載大樂十聲。以宮爲上。商爲尺。角爲工。徵爲合。羽爲四。徵爲六。高羽爲五。又以濁商爲句。變宮爲一。變徵爲凡。宋以來俗工字譜沿用之。聲有上下。律有倍半。錯綜成文。而後成調。故禮運云。五聲六律十二管。還相爲宮也。陳澧云。蓋黃鍾之律。文之以五聲。則黃鍾爲宮。黃鍾爲商。黃鍾爲角。黃鍾爲徵。黃鍾爲羽也。周禮但曰五聲。在後世言之。則謂之一均五調也。六律六同。皆如此。則十二均六十調也。隋書音樂志蘇夔曰。韓詩外傳所載。樂聲感人。及月令所載。五音所中。並皆有五。又春秋左氏所云。七音六律。以奉五聲。准此而言。每宮應立五調。案蘇夔此說。正可以解周禮。蓋十二律還爲十二宮。變則八卦也。每宮立五調。變則八卦重爲六十四卦也。必有六律六同。皆文之以五聲。而後十二律還宮之義乃備也。又云。舊五代史樂志。載王朴奏疏云。十二律旋迭爲均。均有七調。合八十四調。宗周而上。率由斯道。案此以八十四調爲宗周之樂。則未必然也。周禮云。文之以五聲。則每宮五調。十二宮合六十調耳。案陳說是也。古止有五聲。後加以變宮變徵。淮南子天文訓。謂之和繆。昭二十年左傳。謂之七音。隋書樂志。引尚書大傳。謂之七始。以七音文十二律。於是每律有七調。因有八十四調。據國語。周語。伶州鳩言武王伐殷。於是乎有七律。七律卽七音。是七音起於周初。故左傳孔疏。謂武王始加二變。周以前未有七音。通典樂說同。若然。周公制禮時。已有七音。而此經大司樂大師。並止云文之以五聲。則周時雅樂。蓋不以二變爲調。隋志載蘇夔說。亦謂韓詩外傳月令。並不言變宮變徵。七調之作。所出未詳。舊五代史樂志載張昭等議。謂梁武帝爲八十四調。據前小胥疏引左傳服虔注。說鍾縣之制。則漢時已有八十四律之名。實不始於蕭梁。然非周初制也。注云。以合陰陽之聲者。聲之陰陽。各有合者。賈疏云。六律爲陽。六呂爲陰。兩兩相合。十二律爲六合。故云各有合也。云黃鍾子之氣也。十一月建焉而辰在星紀者。賈疏云。以經云以合陰陽之聲。卽言陽聲黃鍾大蕤姑洗等。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。日體十二月與月合宿而右轉。但斗之所建。建在地地上十二辰。故言子丑之等。辰者日月之會。會在天上十二次。故言陳幣降靈之等。以十二律是候氣之管。故皆以氣言之耳。詒讓案。建謂斗建也。辰謂日躔也。十二律分主十二月。卽與十二月之斗建日躔相應。故漢書律歷志云。至治之世。天地之氣合以生風。天地之風氣。正十二律。定黃鍾。黃者中之色。君之服也。鍾者。種也。天之中數五。爲聲。聲上宮。五聲莫大焉。地之中數六。六爲律。律有形有色。色上黃。五色莫盛焉。故陽氣施種於黃泉。孽萌萬物。爲六氣元也。以黃色名元氣律者。著宮聲也。宮以九唱六。變動不居。周流六虛。始於子。在十一月。月令云。仲冬律中黃鍾。鄭注云。仲冬者。日月會於星紀。而斗建子

之辰也。仲冬氣至。則黃鍾之律應。云大呂丑之氣也。十二月建焉。而辰在亥者。律歷志云。大呂。呂。旅也。言陰大旅。助黃鍾宣氣而牙物也。位於丑。在十二月。月令云。季冬律中大呂。注云。季冬者。日月會於亥。而斗建丑之辰也。季冬氣至。則大呂之律應。云大呂寅之氣也。正月建焉。而辰在陳者。陳各本並作。與爾雅釋天同。案陳。陳字通。保章氏注。說十二次。亦作陳。晉律歷志云。大族。族。秦也。言陽氣入秦地而達物也。位於寅。在正月。月令云。孟春律中大族。注云。孟春氣至。則大族之律應。孟春者。日月會於艮。而斗建寅之辰也。月令釋文。陳亦作陳。身。身。靖水同。云應鍾亥之氣也。十月建焉。而辰在艮者。律歷志云。應鍾。言陰氣應亡射。或藏萬物。而雜陽闔種也。位於亥。在十月。月令云。孟冬律中應鍾。注云。孟冬者。日月會於析木之津。而斗建亥之辰也。孟冬氣至。則應鍾之律應。云姑洗辰之氣也。三月建焉。而辰在子。梁者。律歷志云。姑洗。洗。繫也。言陽氣洗物。宰繫之也。位於辰。在三月。月令云。季春律中姑洗。注云。季春者。日月會於大梁。而斗建辰之辰也。季春氣至。則姑洗之律應。云南呂酉之氣也。八月建焉。而辰在壽星者。律歷志云。南呂。南任也。言陰氣旅助夷則。季春氣至。則姑位於酉。在八月。月令云。仲秋律中南呂。注云。仲秋者。日月會於壽星。而斗建酉之辰也。仲秋氣至。則南呂之律應。云蕤賓午之氣也。五月建焉。而辰在鶉首者。律歷志云。蕤賓。蕤。繼也。寶。導也。言陽始繼陰氣。使繼養物也。位於午。在五月。月令云。仲夏律中蕤賓。注云。仲夏者。日月會於鶉首。而斗建午之辰也。仲夏氣至。則蕤賓之律應。云林鍾未之氣也。六月建焉。而辰在鶉火者。兩鍾即林鍾。詳大司樂疏。律歷志云。林鍾。林。君也。言陰氣受任助蕤賓。君主鍾物。使長大懋盛也。位於未。在六月。月令云。季夏律中林鍾。注云。季夏者。日月會於鶉火。而斗建未之辰也。季夏氣至。則林鍾之律應。云夷則申之氣也。七月建焉。而辰在鶉尾者。律歷志云。夷則。則。法也。言陽氣正法度。而使陰氣夷當傷之物也。位於申。在七月。月令云。孟秋律中夷則。注云。孟秋者。日月會於鶉尾。而斗建申之辰也。孟秋氣至。則夷則之律應。云中呂巳之氣也。四月建焉。而辰在實沈者。小呂即中呂。詳大司樂疏。律歷志云。中呂言微陰始起未成。著於其中。旅助姑洗。宣氣齊物也。位於巳。在四月。月令云。孟夏律中中呂。注云。孟夏者。日月會於實沈。而斗建巳之辰也。孟夏氣至。則中呂之律應。云無射戌之辰也。九月建焉。而辰在大火者。律歷志云。亡射。射。厭也。言陽氣究物。而使陰氣畢剝落之。終而復始。亡厭巳也。位於戌。在九月。月令云。季秋律中無射。注云。季秋者。日月會於大火。而斗建戌之辰也。季秋氣至。則無射之律應。云夾鍾卯之氣也。二月建焉。而辰在降婁者。律歷志云。夾鍾。言陰夾助大族。宣四方之氣。而出種物也。位於卯。在二月。月令云。仲春律中夾鍾。注云。仲春者。日月會於降婁。而斗建卯之辰也。仲春氣至。則夾鍾之律應。云辰更建夾錯實處

如表裏然。是其合也者。小爾雅廣詁云。貿易也。謂若黃鍾十一月斗建在子。而日躔在丑次。大呂十二月斗建在丑。而日躔在子次。餘律放此。是辰與建。相與交錯而貿易迭處。如表裏然。卽經所謂合也。云其相生。則以陰陽六體爲之者。賈疏云。向上所說。順經六律左旋。六同右轉。以陰陽左右爲相合。若相生。則六律六同。皆左旋。以律爲夫。以同爲婦。婦從夫之義。故皆左旋。鄭知有陰陽六體法者。見律歷志云。黃鍾初九。律之首。陽之變也。因而六之。以九爲法。得林鍾。林鍾初六。呂之首。陰之變也。皆參天兩地之法也。是其陰陽六體。云黃鍾初九也。下生林鍾之初六者。此同位之取妻也。律歷志云。十一月乾之初九。陽氣伏於地下。始著爲一。萬物萌動。鍾於太陰。故黃鍾爲天統。長九寸。六月初六。陰氣受任於太陽。繼養化柔。萬物生長。繼之於未。令種剛彊。大故林鍾爲地流。律。長六寸。國語周語韋注。亦云十一月黃鍾。乾初九也。六月林鍾。坤初六也。賈疏云。其黃鍾在子。一陽爻生。爲初九。林鍾在未。二陰爻生。得爲初六者。以陰故。退位在未。故曰乾貞於十一月子。坤貞於六月未也。云林鍾又上生大蕤之九二者。此異位之生子也。律歷志云。正月乾之九二。萬物棣通。族出於寅。人奉而成之。故大蕤爲人統。律。長八寸。國語注云。正月大蕤。乾九二也。云大蕤又下生南呂之六二者。此亦同位之取妻也。國語注云。八月南呂。坤六二也。云南呂又上生姑洗之九三者。此亦異位之生子也。國語注云。三月姑洗。乾九三也。云姑洗又下生應鍾之六三者。此亦同位之取妻也。國語注云。十月應鍾。坤六三也。云應鍾又上生蕤賓之九四者。此亦異位之生子也。國語注云。五月蕤賓。乾九四也。云蕤賓又上生大呂之六四者。此亦同位之取妻也。律歷志云。參分蕤賓損一。下生大呂。彼據大呂半律言。故云下生。與此異。國語注云。十二月大呂。坤六四也。云大呂又下生夷則之九五者。此亦異位之生子也。律歷志云。參分大呂益一。上生夷則。彼亦據大呂半律言。故云上生夷則。與此異。國語注云。七月夷則。乾九五也。云夷則又上生夾鍾之六五者。此亦同位之取妻也。律歷志云。參分夷則損一。下生夾鍾。彼亦據夾鍾半律言。故云下生。與此異。國語注云。二月夾鍾。坤六五也。云夾鍾又下生無射之上九者。此亦異位之生子也。律歷志云。參分夾鍾益一。上生亡射。彼亦據夾鍾半律言。故云夾鍾上生。與此異。國語注云。九月無射。乾上九也。云無射又上生中呂之上六者。此亦同位之取妻也。律歷志云。參分亡射損一。下生中呂。彼亦據中呂半律言。故云下生。與此異。國語注云。四月中呂。坤上六也。云同位者象夫妻。異位者象子母者。所謂律取妻而呂生子也者。賈疏云。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。謂若林鍾上生大蕤之九二。二於第一爲異位。象母子。但律所生者爲夫婦。呂所生者爲母子。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。律歷志云。上生下生。皆以九爲法。九六。陰陽夫妻子母之道也。律取妻而呂生子。天地之情。

也。鄭注皆取義於此也。案漢志如淳注云。律取妻。黃鐘生林鐘。呂生子。林鐘生大蕤。此卽鄭同位異位之義。賈疏亦本彼爲釋。其說甚塢。孟康注云。異類爲子母。謂黃鐘生林鐘也。同類爲夫婦。謂黃鐘以大呂爲妻也。其說與班鄭並不合。誤也。武后樂書要錄。引三禮義宗。及左傳昭二十年孔疏說。亦並與賈同。云黃鐘長九寸者。明黃鐘爲十一律之根數也。淮南子天文訓。史記律書。兩漢律歷志並同。云其實一箭者。箭與龠同。漢律歷志云。量者本起於黃鐘之龠。以子穀秬黍中者。千有二百實其龠。龠者。黃鐘律之實也。云下生者。三分去一。上生者。三分益一者。呂氏春秋音律篇云。三分所生。益之一分以上生。三分所生。去其一分以下生。黃鐘大呂夾鐘姑洗中呂蕤賓爲上。林鐘夷則南呂無射應鐘爲下。賈疏云。子午已東爲上生。子午已西爲下生。東爲陽。陽主其益。西爲陰。陰主其減。故上生益。下生減。必以三爲法者。以其生。故取法於天之生數三也。云五下六上。乃一終矣者。月令孔疏云。謂林鐘夷則南呂無射應鐘。皆被子午已東之管。三分減一而下生之。六上者。謂大呂夾鐘姑洗中呂蕤賓。皆被子午已西之管。三分益一而上生之。子午皆屬上生。應云七上。而云六上者。以黃鐘爲諸律之首。物莫之先。似若無所稟生。故不數黃鐘也。其實十二律。終於仲呂。還反歸黃鐘。生於仲呂三分益一。大略得應黃鐘九寸之數也。案孔說非也。呂氏春秋音律篇。兼數黃鐘。故五下七上。其實一也。又案鄭此注。五下六上相生之說。本於呂覽。淮南子天文訓。史記律書。律數。太玄經。續漢律歷志。京房六十律說並同。惟前漢志本劉歆說。蕤賓生大呂。夷則生夾鐘。亡射生中呂。並云下生。大呂生夷則。夾鐘生亡射。並云上生。蓋欲以陰陽分上下。漢志晉灼注。引蔡邕律歷記云。凡陽生陰曰下。陰生陽曰上。卽其義也。然依其率求之。所得大呂夾鐘中呂皆半律。則不若鄭據全度之當。陳澧云。凡物之形。長者高。短者下。故十律長生短。則曰下生。短生長。則曰上生。此可以證鄭義矣。云大呂長八寸二百四十三分寸之一百四者。卽八寸四分二釐七豪有奇也。月令孔疏云。按蕤賓長六寸八十一分寸之二十六。上生大呂。三分益一。三寸益一寸。六寸益二寸。故爲八寸。其八十一分寸之二十六。各三分之。則爲七十八分。三分益一釐二十六。則爲一百四。故云。律長八寸二百四十三分寸之一百四也。云大蕤長八寸者。賈疏云。林鐘上生大蕤。三分益一。六寸益二寸。故大蕤長八寸。云夾鐘長七寸二千一百八十七分寸之千七百七十五者。卽七寸四分九釐一豪有奇也。月令疏云。夷則長五寸。七百二十九分寸之四百五十一。今上生夾鐘。三分益一。就夷則五寸之中。取三寸更益一寸。爲四寸餘。有整二寸。又於七百二十九分寸之中。有細分四百五十一。此細分各三分之。於是一寸分爲二千一百八十七分有四百五十一者。爲一千三百五十三。則是二千一百八十七分寸之一千三百五十三也。以整二寸各二千一百八十七分。則二寸總有四千三百七十四分。益前一千三百五十三。總爲五千七百二十七。爲實數。但上生者三分益一。以實數更三分

之。各有一千九百九分。以三分益一。則益一分一千九百九。併前五千七百二十七。總爲七千六百三十六。爲積分總數也。然後除之爲寸。一寸用二千一百八十七。則三寸總用六千五百六十一。以三寸益前四寸。爲七寸餘。有一千七十五分不成寸。是爲夾鍾長七寸。二千一百八十七分之千七十五也。云姑洗長七寸。九分寸之一者。卽七寸一分之釐一豪有奇也。月令疏云。南呂長五寸三分寸之一。就南呂三分益一。取三寸益一寸爲四寸餘。有整二寸。三分寸之一。整二寸者。各九分之。二九爲十八分寸之一者。爲三分。總二十一分。三七二十一。三分益一。更益七分。總二十八分。以九分爲一寸。二十七分爲三寸。益前四寸爲七寸。餘有一分在。故云律長七寸九分寸之一。云中呂長六寸。萬九千六百八十三分之萬二千九百七十四者。卽六寸六分五釐九豪有奇也。月令疏云。無射之律。長四寸。六千五百六十一分寸之六千五百二十四。三分益一。以生中呂。於無射四寸之內。取三寸益一寸爲四寸。餘有整一寸。又有六千五百六十一分寸之六千五百二十四。以六千五百六十一。各三分之。則一寸分爲一萬九千六百八十三分也。六千五百二十四分。各三分之。則爲一萬九千五百七十二。又整一寸。分爲一萬九千六百八十三。併之總爲三萬九千二百五十五也。更三分之一分。有一萬三千八十五。上生者三分益一。以一萬三千八十五益上之數。總爲五萬二千三百四十。爲積分之數。然後除之爲寸。一寸除一萬九千六百八十三。則二寸除三萬九千三百六十六。爲二寸。通前爲六寸餘。有一萬二千九百七十四。不成寸。是中呂長六寸。萬九千六百八十三分之萬二千九百七十四也。云蕤賓長六寸。八十一分寸之二十六者。卽六寸三分二釐有奇也。月令疏云。應鍾律長四寸。二十七分寸之二十。上生蕤賓。三分益一。取應鍾三寸。更益一寸爲四寸。其二十七分寸之二十。各三分之。則一寸分爲八十一分也。二十七分寸之二十。則爲八十一分寸之六十。有整寸一爲八十一分。又以六十分益之。總爲一百四十一分。更三分益一。一分有四十七。更以四十七益前一百四十一分。總爲一百八十八分。是爲積分之數。除之爲寸。除八十一分。則一百六十二分爲二寸。益前四寸爲六寸餘。有二十六分。不成寸。故云蕤賓長六寸八十一分寸之二十六也。云林鍾長六寸者。賈疏云。以黃鍾長九寸。下生林鍾。三分減一。去三寸。故林鍾長六寸。云夷則長五寸。七百二十九分寸之四百五十一者。卽五寸六分一釐八豪有奇也。月令疏云。大呂長八寸二百四十三分寸之一百四。三分去一。下生夷則。六寸去二寸。餘有四寸在。又大呂一寸爲二百四十三分。今每寸更三分之。則一寸爲七百二十九分。兩箇整寸。總有一千四百五十八分。其大呂二百四十三分寸之一百四。每又三分之。此一百四爲三百一十二分。益前一千四百五十八。則總爲一千七百七十分。下生三分。去一分作三分。則每一分得五百九十。去其一分五百九十。餘有一千一百八十在。是其積分。以七百二十九分爲一寸。益前四寸爲五寸。餘有四百五十一分在。故云夷則律長五寸七百二十九分寸之四百五十一也。云

南呂長五寸三分寸之一者。即五寸三分三釐三毫有奇也。月令疏云。大簇長八寸。三分去一。下生南呂三寸去一寸。六寸去二寸。得四寸。又有整二寸在。分一寸作三分。二寸爲六分。更三分去一。餘有四分在。以三分爲一寸。益前四寸爲五寸。仍有一分在。故云南呂律長五寸三分寸之一也。云無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四者。即四寸九分九釐四毫有奇也。月令疏云。夾鍾之律。長七寸。二千一百八十七分寸之千七十五。下生者三分去一。今夾鍾七寸。取六寸。三分去一。有四寸在。夾鍾以一寸爲二千一百八十七分。今更三分之。則一寸者。分爲六千五百六十一分。夾鍾二千一百八十七分寸之千七十五者。又三分之。則爲三千二百二十五。其夾鍾整寸。有六千五百六十一。又以三千二百二十五益之。總爲九千七百八十六分。三分去一。則去三千二百六十二。餘有六千五百二十四在。故云無射律長四寸。六千五百六十一分寸之六千五百二十四也。云應鍾長四寸二十七分寸之二十者。即四寸七分四釐有奇也。月令疏云。姑洗之律。長七寸九分寸之一。三分去一。則六寸去二寸。有四寸在。餘有整一寸。九分寸之一。更三分一寸爲二十七分。九分寸之一爲三分。并二十七分。總爲三十分。三分去一。去其十分。餘有二十分在。故云應鍾律長四寸二十七分寸之二十也。詒讓案。以上說十二律管長度。並以黃鍾爲根數。而三分損益。以次迭求之。古法簡易。大略如是。惟史記律書。別以黃鍾之長命爲九八十一。故云黃鍾長八寸十分一。餘十一律。並以此率算之。此命分之虛數。與九寸之實數。異而實同也。至宋書律志。隋書律歷志。別載何承天劉焯校定鍾律。及朱載堉律呂精義。內篇皆別設新率推算。惟黃鍾之長無改。餘律則與舊率皆微有差異。既非古法。差數亦復無多。今不備校。又此注不著律管圍徑之數。鄭月令注。則云凡律。空圍九分。是謂十二律管圍數並同。孔疏。及漢律歷志。顏注。引孟康說云。黃鍾長九寸。圍九分。林鍾長六寸。圍六分。大簇長八寸。圍八分。則謂律管各隨長短而異。續漢書律歷志。引蔡氏月令章句。說與鄭同。孟說疑不足據。云文之者。以調五聲。使之相次如錦繡之有文章者。明五聲以清濁高下相次。謂之文。猶錦繡以五色相次爲文章。如畫續之事。樂記云。節奏合以成文。注云。五聲八音相應和。亦其義也。云播猶揚也者。說文手部云。播種也。一曰布也。揚與布同義。晉曠注。亦云播謂發揚其音。云揚之以八音。乃可得而觀之矣者。既以五聲調律呂。以定其均。乃被之八音。播揚之以發其聲。然後樂成而可觀也。賈疏云。義取左氏季札請觀周樂。故以觀言之也。云金鍾鑄也。石磬也。土塤也。革鼓鼗也。絲琴瑟也。木祝敔也。匏笙也。竹管簫也者。五行大義。引樂緯云。物以三成。以五立。三與五如八。故音以八音。金石絲竹土木匏革。以發宮商角徵羽也。金爲鍾。石爲磬。絲爲弦。竹爲管。土爲塤。木爲祝。匏爲笙。革爲鼓。鼓主震。笙主巽。祝主乾。塤主艮。管主坎。弦主離。磬主坤。鍾主兌。案以上所說八音。漢書律歷志。白虎通義禮樂篇。引樂記。北堂書鈔樂部引五經通義。

說並同。土音亦謂之瓦。國語周語。單穆公曰。金石以動之。絲竹以行之。歌以詠之。匏以宣之。瓦以贊之。革木以節之。是也。絲亦謂之弦。小師云。弦歌是也。竹亦謂之簫。大射儀云。簫在建鼓之間。注云。簫、竹也。笙簫之屬是也。賈疏云。匏笙亦以竹爲之。教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌。教、教督矇也。風、言聖賢治道之經別言匏。故匏不得竹名也。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。以爲後世法。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。御樂於魯時。孔子尚幼。未定詩書。而曰爲之歌。邱遲曰。是其衛風乎。又爲之賦小雅大雅。又爲之頌。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。曰比曰興曰雅曰頌。比者比方於物也。興者託事於物。

〔疏〕教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌者。謂詩含六義也。毛詩大序云。故詩有六義焉。一曰風。二曰賦。三曰比。四曰興。五曰雅。六曰頌。其次以此經同。孔疏云。風雅頌者。詩篇之異體。賦比興者。詩文之異辭耳。大小

不同。而得並爲六義者。賦比興。是詩之所用。風雅頌。是詩之成形。用彼三事。成此三事。是故同風爲義。非別有篇卷也。鄭志。張遜問何詩近於比賦興。答曰。比賦興。吳札觀詩。已不歌也。孔子錄詩。已合風雅頌中。難復摘別。篇中義多興迷。見風雅頌有分段。以爲比賦興亦有分段。謂有全篇爲比。全篇爲興。欲鄭指摘言之。鄭以比賦興者直是文辭之異。非篇卷之別。故遠言從本來不別之意。言吳札觀詩。已不歌。明其先無別體。不可歌也。孔子錄詩。已合風雅頌中。明其先無別體。不可分也。元來合而不分。今日難復摘別也。案孔說是也。成伯璵毛詩指說云。風賦比興雅頌。謂之六義。賦比興。是詩人制作之情。風雅頌。是詩人所歌之用。與孔說同。此六義風雅頌以體異。據詩言之也。其入樂。則以聲異。故篇章斷詩。亦兼雅頌之名。詳彼疏。國語魯語云。昔正考父。校南之名頌十二篇於周大師。以那爲首。漢書食貨志云。孟春之月。行人振木鐸徇於路。以采詩獻之。太師比其音律。以聞於天子。則凡錄詩入樂。通掌於大師矣。注云。教、教督矇也者。據督矇云。掌九德六詩之歌以役大師。故知此教六詩即教彼官。又文王世子云。春誦夏弦。大師詔之瞽宗。則此官亦教學士。不徒督矇也。賈子新書傳職篇云。號呼謬謬聲音不中律。燕樂雅誦樂序。凡此其屬詔工之任也。詔工蓋即大師。以其教督矇。故謂之詔工矣。云風言聖賢治道之遺化也者。詩序云。風風也。教也。風以動之。教以化之。又云。上以風化下。下以風刺上。主文而譏諫。言之者無罪。聞之者足以戒。故曰風。又云。是以一國之事。繫一人之本。謂之風。案詩序所論。兼正變風言。王制云。命大師陳詩以觀民風是也。此注云聖賢治道之遺化者。指二南正風言也。不及變風者。鄭詩譜序云。孔子錄覽王夷王時詩。訖於陳靈

公淫亂之事。謂之變風。變雅。是變風起於懿王以後。周初止有正風。故專據聖賢遺化釋之云。賦之言鋪。直鋪陳今之政教善惡者。楚辭悲同風。王注云。賦鋪也。鋪陳今之政教。對風說聖賢治道之遺化。爲陳古事也。釋名釋典藝云。數布其義謂之賦。毛詩指說云。賦者敷也。指事而陳布之也。義並略同。云比見今之失。不敢斥言。取比類以言之者。鬼谷子反應篇云。比者比其辭也。陶弘景注云。比謂比類也。釋名釋典藝云。事類相似謂之比。毛詩指說云。物類相從。善惡殊態。以惡類惡。謂之爲比。橋有英。比方是子者也。云與見今之美。嫌於媚諛。取善事以喻勸之者。毛詩指說云。以美喻比。謂之爲興。歎詠盡韻。善之深也。聽關雎聲和。知后妃能諧和衆妾。在河洲之闊遠。喻門壺之幽深。鴛鴦千飛。陳崗化得所此之類也。云雅正也。言今之正者以爲後世法者。亦據正雅言也。詩序云。言天下之事。形四方之風謂之雅。雅者。正也。言王政之所由廢興也。政有小大。故有小雅有大雅焉。釋名釋典藝云。言王政事謂之雅。云頌之言誦也。容也。誦今之德廣以美之者。頌、誦、容、並聲近義通。素問、陰陽類論云。頌得從容之道。王冰注云。頌今爲誦也。詩序云。頌者美盛德之形容。以其成功告於神明者也。鄭周頌譜云。頌之言容。天子之德。光被四表。格於上下。無不覆幬。無不持載。此謂之容。釋名釋典藝云。稱頌成功謂之頌。又釋言語云。頌容也。敘說其成功之形容也。鄭司農云。古而自有風雅頌之名。故延陵季子。觀樂於魯時。孔子尙幼。未定詩書。而曰爲之歌。邶鄘衛曰是其衛風乎。又爲之歌小雅大雅。又爲之歌頌者。證風雅頌之名。在孔子刪定前。已有之。故此經得列於六詩也。詩譜序。引虞書曰。詩言志。歌永言。聲依永。律和聲。謂詩之道。放於唐虞。風雅頌。錄於成王周公。致太平制禮作樂之時。孔疏亦引六藝論云。唐虞始造其初。至周分爲六詩。是後鄭謂六詩之分。在於周初。與先鄭說同。公羊、穀梁、傳並云。襄二十一年孔子生。季札聘魯。在襄二十九年。是年孔子方九歲。故云尙幼也。賈疏云。按襄二十九年。季札聘魯。請觀周樂。爲之歌邶鄘衛。小雅大雅。及頌等。先鄭彼注云。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。而云爲歌大雅小雅頌者。傳家據已定錄之言。季札之於樂。與聖人同。與此注違者。先鄭兩解。雖然據此經。是周公時已有風雅頌。則彼注非也。案賈引先鄭左傳注。義與此經注並不合。疑有誤。攷詩譜序疏。引服虔左傳注說。正與賈所述同。或誤以服虔爲先鄭解與。又引論語曰。吾自衛反魯。然後樂正。雅頌各得其所者。論語子罕篇文。集解引鄭注云。反魯哀公十一年冬。是時道衰樂廢。孔子來還乃正之。故雅頌各得其所。案凡詩皆可弦歌入樂。故詩亦通謂之樂。荀子禮論篇。以洵、桓、象、爲樂。墨子三辨篇。以騶虞爲成王之樂。是也。六詩爲樂之枝別。故樂正。則雅頌亦各得其所也。云時禮樂自諸侯出。頗有謬亂不正。孔子正之者。明論語言雅頌各得其所。謂正其不正失所者。非謂定雅頌之名也。鄉飲酒禮注亦云。昔周之興也。周公制禮

作樂。采時世之詩。以爲樂歌。所以通情相風切也。後世衰微。幽厲尤甚。禮樂之書。稍稍廢棄。孔子曰。吾自衛反魯。然後樂正。雅頌各得其所。謂當時在者。而復重難亂者也。義與此同。云曰比曰興。比者。比方於物也。興者。託事於物者。呂氏春秋貴公篇。高注云。比方也。又大司樂注云。興者。以善物喻善事。此比方於物。謂直以物相比況。託事於物。謂託物發端。以陳其事。與後鄭說略同。但比與兼資事物。先鄭偏就物爲訓。於義未備。故引之在後也。以六德爲之本。所教詩。必有知仁聖義忠和。〔疏〕以六德爲之本者。以下二經。並家上教六詩而言。此謂教學詩。之道。乃後可教以樂歌。

義忠和之道。乃後可教以樂歌者。賈疏云。凡受教必以行爲本。故使先有六德爲本。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。故取以釋之。案此六德。疑當爲大司樂以樂德教國子之中。和祇庸孝友。鄭賈別取大司徒鄉三物之六德爲釋。恐非義。以六律爲之音。以律視其人爲之音。知其宜何歌。子貢見師乙而問曰。賜也聞樂。〔疏〕

以六律爲之音者。明教歌詩者。又當調律和其音。言六律者。舉陽律以駭陰。同也。詩大序云。情發於聲。聲成文謂之音。箋云。聲成文者。宮商上下相應是也。注云。以律視其人爲之音。知其宜何歌者。賈疏云。大師以吹律爲聲。又使其人作聲而合之。聽人聲與律呂之聲合。謂之爲音。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。經云以六律爲之音。據大師吹律共學者之聲合乃爲音。似若曲合樂曰歌之類也。云子貢見師乙而問曰。賜也聞樂歌各有宜。若賜也宜何歌者。並樂記文引之者。聽人音各有所宜之事。子貢彼作子貢。贛正字。賈賈借字。云此聞人性也。本人之性。莫善於律者。釋子貢發問之義。等記師乙曰。寬而靜。柔而正者。宜歌頌。廣大而靜。疏達而信者。宜歌大雅。恭儉而好禮者。宜歌小雅。正直而靜。廉而讓者。宜歌風。肆直而慈愛者。宜歌商。溫良而能斷者。宜歌齊。寬靜柔正等。卽謂人性既殊。歌各異宜。故鄭樂記注云。聲歌各有宜。氣順性也。是也。大

祭祀帥瞽登歌令奏擊拊

擊拊。瞽乃歌也。故書拊爲付。鄭司農云。登歌。歌者在堂也。付字當爲拊。書亦或爲拊。樂或當擊。或當拊。登歌下管。貴人聲也。玄謂拊形如鼓。以革爲之。著之以

稷〔疏〕大祭祀帥瞽登歌者。此奏堂上之樂也。大史注云。大師瞽官之長。故帥領羣瞽。卽敘官上中下瞽是也。賈疏云。謂下神合樂。皆升詣清廟。故將作樂時。大師帥取瞽人登堂於西階之東。北面坐。而歌者與擬以歌詩也。云令奏擊拊者。令奏。與大司樂樂師義略同。樂記注。引作合奏。下同。並傳寫之誤。不足據。賈疏云。拊所以導引

歌者。故先擊拊。瞽乃歌也。歌者出聲謂之奏。黃以周云。拊與鞀。皆大師自擊之。擊之卽所以令之也。案賈黃說是

也。此令奏。卽謂命瞽矇歌詩。周書本典篇云。故奏鼓以章樂。奏舞以觀禮。奏歌以觀和。是歌亦得謂之奏。說文本部云。禮登調曰奏。是也。下云。下管播樂器。令奏鼓鞀。亦卽謂奏管。及衆樂器。與他職奏。專指金奏者異。閒歌合樂。堂上工歌。亦大師令奏擊拊。經不言者。文不具也。注云。擊拊。擊乃歌也者。以經設文。先歌奏。後擊拊。嫌擊拊在歌後。故釋之。韋昭曰。夏擊鳴球。搏拊琴瑟以詠。謂先擊拊。次擊搏拊。而後弦歌。十戴禮記禮三本篇。亦云。清廟之歌。一倡而三歎也。縣一磬而尚搏拊。荀子禮論篇云。縣鍾尚拊之。楊注云。縣。擊也。引書夏擊。又引長楊賦拊。章昭曰。古文腸爲擊。是荀子之拊。卽是擊拊。蓋並謂升歌擊拊。及鍾磬之事。江聲。王鳴盛。孫星衍。黃以周。並謂拊在堂上。故大師得自擊以令奏。卽禮三本所謂尚拊也。云故書拊爲付者。段玉裁云。付古文假借字。徐養原云。大祝付絳辭注云。付當爲拊。然則拊拊等字。古祇作付。今文始加手加示。鄭司農云。登歌。歌者在堂也者。羊人注云。登升也。此卽禮經之升歌。其節在金奏之後。下管之前。堂上鼓琴瑟以歌詩也。大射儀升歌時。大師少師及工。並升自西階。北面東上。又云。乃歌鹿鳴三終。鄉飲酒燕禮。亦並升歌鹿鳴。明堂位祭統。說天子之樂。大嘗禘升歌清廟。則此大祭祀宜歌頌。宗廟大禘。又歌九德之歌。與諸侯以下。歌小雅異。其升堂西階北面之位則同。云付字當爲拊。書亦或爲拊者。先鄭以聲類破付爲拊。別本正作拊。與先鄭同。云樂或當拊者。書舜典云。夔曰於。予擊石拊石。孔疏云。擊是大擊。拊是小擊。漢書。吳王濞傳。頗注云。拊。輕擊之。先鄭意。升歌之樂。堂下有磬以應之。或當重擊。或當輕擊。故云。擊拊。小師先鄭注。釋拊爲擊石。與此注義亦同。黃以周云。先鄭或擊或拊。用虞書擊石拊石爲義。後鄭謂擊其拊。用虞書夏擊搏拊以詠爲義。以小師職登歌擊拊。下管擊應鼓之文。覈之。以後鄭擊其拊爲長。案黃說是也。互詳小師疏。云登歌下管。貴人聲也者。郊特牲云。歌者在堂。匏竹在下。貴人聲也。儀禮。經傳通解。引尚書大傳云。古者聖王升歌清廟之樂。大琴練弦達越。大瑟朱弦達越。以章爲鼓。謂之搏拊。何以也。君子有大人聲。不以鍾鼓琴瑟之聲亂人聲。清廟升歌者。歌先人之功烈德澤也。故欲其清也。云玄謂拊形如鼓。以章爲之。著之以棣者。賈疏云。此破先鄭拊非樂器。知義如此者。約白虎通引尚書大傳云。拊革裝之以棣。今書傳無者。在亡逸中。案今本通義禮樂篇。引人傳。作搏拊鼓振以康。與賈引又小異。明堂位注云。拊。搏以章爲之。充之以棣。形如小鼓。所以節樂。案登歌用拊。下管用棘。故樂記云。會守拊鼓。又云治亂以相。注云。相卽拊也。亦以節樂。拊者以章爲表。裝之以棣。棣一名相。因以名焉。今齊人或謂棣爲相。韋昭陶詩作搏拊。僞孔傳及大司樂疏。引鄭書注。史記樂書張氏正義說。並略同。釋名釋樂器云。搏拊。以章盛棣。形如鼓。以手拊拍之也。孟氏三禮圖。引舊圖云。相以章爲之。線縫當擊處圓。四圍漸稍而下。以漆拊局。承而擊之。御覽。樂部。引風俗通。

云。相。拊也。所以輔相於樂。奏樂之時。先擊相。與此經令奏義合。而釋相則與樂記注說不同。疑誤。爾雅釋樂云。和樂謂之節。邢昺疏云。樂器名謂相也。通典樂云。撫拍以韋爲之。實之以糠。撫之以節樂也。又云。節鼓狀如博局。中開圓孔。適容其鼓。擊之以節樂也。案杜所云狀如博局者。蓋卽舊禮圖。所謂以漆拊局。承而擊之者。然又以撫拍與節鼓爲二。則未審。參綜諸說。蓋此器以拊拍出音。故曰拊曰搏。搏曰撫。拍以節和樂。故曰節。其中著以糠。故曰相。其形似小鼓。故又下管播樂器。令奏鼓。鼓。小鼓爲大鼓先引。故曰。棘。棘讀爲道引。〔疏〕下管播樂器者。此奏堂下之樂。謂升歌之後。笙師帥衆笙及簫。之引。玄謂鼓棘猶言擊棘。詩云。應棘棘鼓。〔疏〕在堂下以管播詩。而不歌也。其播衆樂器。則亦簫。瑟。瑟。前升歌時。大師帥簫瑟而歌。上經云。播之以八音。絲爲八音之一。簫。瑟。又云。掌播。瑟。祝。散。填。簫。管。歌。等。亦爲播樂器。而此於下管始言播樂器者。升歌重歌不重器。下管以管播詩。則專用器。故也。賈疏云。凡樂。歌。者在。上。匏。竹。在。下。故云。下管播樂器。卽笙。簫。及。管。皆謂播揚其聲。云。令奏鼓。棘。者。鼓。唐。石。經。誤。簫。瑟。今。據。宋。本。正。賈疏云。奏卽播亦一也。欲令奏樂器之時。亦先擊棘導之也。戴震云。奏謂敵管也。黃以周云。大師小師。皆言下管擊小鼓。與虞書下管執鼓合。曰下管。色簫入。曰管。曰笙。皆貴人氣。其樂固不止管笙也。故又曰播樂器。播與奏別。賈疏非。詩有簫篇。應田縣鼓。執。瑟。祝。散。既。備。乃。奏。簫。管。備。舉。卽。此。所。謂。播。樂。器。也。案。黃。說。是。也。此。樂。器。當。通。堂。下。四。縣。言。之。下。管。之。後。凡。開。歌。合。樂。堂。下。諸。樂。等。皆。大。師。令。奏。此。經。蓋。通。咳。之。矣。金。鶚。云。奏。夏。先。擊。鍾。餘。樂。皆。先。擊。鼓。登。歌。下。管。皆。先。擊。小。鼓。次。擊。大。鼓。舞。亦。先。擊。鼓。樂。記。所。謂。始。奏。以。交。也。樂。記。云。樂。由。陽。來。陽。必。根。乎。陰。故。古。之。奏。樂。必。先。西。大。射。儀。樂。縣。應。聲。在。阼。階。西。朝。聲。在。西。階。西。鄭。注。云。朝。始。也。奏。樂。先。擊。西。聲。樂。爲。賓。所。由。來。也。先。擊。朝。聲。應。聲。應。之。是。奏。樂。先。西。也。鄭。謂。賓。所。由。來。則。失。其。義。朝。聲。卽。棘。大。師。下。管。播。樂。器。令。奏。鼓。棘。小。師。凡。小。祭。祀。小。樂。事。鼓。棘。是。祭。祀。亦。先。擊。西。聲。非。特。賓。客。也。注。云。鼓。棘。管。乃。作。也。者。謂。鼓。棘。以。導。奏。管。也。云。特。言。管。者。貴。人。氣。也。者。以。經。云。播。樂。器。而。特。言。下。管。明。貴。人。氣。故。別。異。之。也。賈。疏。云。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。上。對。匏。竹。在。下。歌。用。人。聲。爲。貴。故。在。上。若。以。匏。竹。在。堂。下。對。鐘。鼓。在。庭。則。匏。竹。用。氣。貴。於。用。手。故。在。階。閒。也。鄭。司。農。云。下。管。吹。管。者。在。堂。下。者。登。歌。之。後。堂。下。以。管。奏。樂。大。射。儀。堂。下。之。縣。簫。在。兩。階。建。鼓。之。閒。簫。卽。笙。管。也。金。鶚。云。下。管。堂。下。以。管。奏。象。或。新。宮。鼗。鼓。祝。散。以。節。之。亦。鍾。磬。應。之。李。光。地。云。考。之。儀。禮。蓋。管。重。於。笙。重。則。以。管。輕。則。以。笙。也。故。升。歌。

三終。笙入三終。鄉飲酒及燕用之。無所謂管者。至四方之賓客。則升歌鹿鳴。下管新宮。故曰管重於笙。案李說是也。燕禮記說。以樂樂賓之盛禮。云升歌鹿鳴。下管新宮。笙入三成。遂合鄉樂。注云。管之入三成。謂三終也。大射儀。升歌之後。亦云乃管新宮三終。注云。管謂吹篳篥以播新宮之樂。笙從工而入。既管不獻。略下樂也。據鄭說。是升歌者。大師帥翬升堂而歌。下管者。笙師帥笙立堂下階閒而管。笙入。即謂笙人入而奏管。笙師教獻樂器。笙管並掌。是其證矣。禮經。下管新宮者。諸侯以下禮。明堂位。祭統。說天子大嘗禘。並云下管象。象亦下管之樂曲也。凡大師小師。掌鼓琴瑟。歌詩。笙師。掌吹管笙。奏詩。二職不同。故開歌合樂。堂上堂下。或迭奏。或同奏。兩不相妨。大射儀云。大師及小師上工皆降立于鼓北。羣工陪于後。乃管新宮。三終。彼大師小師。皆不掌吹管。而升歌之後。即降立於鼓北者。蓋爲鼓棘令奏而下。非爲奏管而下也。燕禮記云。下管新宮。笙入三成者。猶大射云。管新宮三終。三成自冢新宮言之。非別有笙奏三成也。蓋管笙聲略同。禮盛者。則奏管而兼笙。禮殺者。則奏笙而無管。故鄉飲酒。鄉射。及燕經。並有笙奏而無下管。大射儀有下管。則又不及笙奏。燕禮記。以管笙兩舉者。笙即指笙師之屬。明管亦笙人所奏。別無管師也。鄉射禮無專奏笙詩之節。惟合樂歌笙合奏。而云笙入立于縣中西面。乃合樂。彼笙爲合樂而入。猶燕禮記之笙。爲下管而入也。參互推校。笙入與下管。非二節明矣。互詳鍾師疏。云棘小鼓也。先擊小鼓。乃擊大鼓。小鼓爲大鼓先引。故曰棘。棘讀爲道引之引者。徐鍇本說文。申部云。棘擊小鼓。引樂聲也。从申。東聲。周禮曰。小樂事鼓。棘。讀若引。棘即棘之變體。段玉裁云。許說與大鄭同。但云从申東聲。似誤。疑當云從申。東申亦聲。申之言引伸也。束之言小鼓與大鼓分別也。黃以周云。先鄭以鼓棘爲二物。鼓即建鼓。棘爲引鼓。陳祥道云。周禮。大祭祀。皆鼓棘擊應。大射有朔。擊應。詩應田縣鼓。又以應配棘。則朔擊乃棘鼓也。以其引鼓。故曰棘。以其始鼓。故曰朔。是以儀禮有朔無棘。周禮有棘無朔。其實一也。鄭以應與棘及朔爲三鼓。恐不然也。案陳說近是。戴震。江藩。金鶚。馬瑞辰。說並同。大射儀。下管時。大師降立於鼓北。鄭注謂西縣建鼓之北。依陳說棘即朔擊。則正在西縣。與此鼓棘之文。亦似相合。互詳小師疏。初學記。鼓類。引纂要云。應鼓曰鞀鼓。亦曰棘鼓。亦曰田鼓。棘者引也。言先擊鼓以引大鼓也。纂要說似誤。以棘與應擊爲一。不足據。云玄謂鼓棘猶言擊棘者。小師注云。出音曰鼓。鄭以此鼓棘。即謂擊之出音。與六鼓義異也。引詩云。應棘縣鼓者。周頌有晉篇文。毛詩作應田縣鼓。傳云。田大鼓也。鄭箋云。田當作棘。棘小鼓。在大鼓旁。應鞀之屬也。聲轉字誤。變而作田。案毛詩釋田爲大鼓。與鄭字義並異。鄭明堂位注。及爾雅釋樂郭注引詩。亦並大饗亦如之。〔疏〕大饗亦如之者。賈疏云。此大饗。謂饗諸侯作神。疑本三家詩說。引之者。證鞀爲鼓名也。

一饗之類。其廟行饗之時。作樂與大祭祀同。亦如上大祭祀。帥贊登歌下管。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。隨豐逆牲逆尸。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。其小賓射。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。詒讓案。仲尼燕居。說大饗云。入門而金作。示情也。升歌清廟。示德也。下而管象。示事也。此即大饗金奏升歌下鼓之節。大射帥贊而歌射節。射節。王〔疏〕也。大射帥贊而歌射節。此射樂登歌之外。別有歌射節之事。僕人師相少師。僕人土相上工。又云。樂正命大師曰。奏狸首。開若一。大師許諸奏狸首以射。鄭注云。工。謂贊矇善歌謳誦詩者也。六人。大師少師各一人。上工四人。即大師帥贊歌射節之事。亦大司樂令之也。其賓射燕射歌射節亦當同。金鶚云。上文云。帥贊登歌。此歌不言登。亦奏在堂下之證。案金說。詳大司樂疏。注云。射節王歌騶虞者。即大司樂云。大射令奏騶虞是也。賈疏云。謂若射人所云。樂以騶虞九節。狸首七節。采蘋采芣五節之類。則大師爲之歌也。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。擐將弓矢。士卒振旅。失

士心。宮則軍和。士卒同心。徵則將急數怒。軍士勞。羽則兵射。少威明。鄭〔疏〕大師執同律以聽軍聲者。同故書司農。以師曠曰。吾驛歌北風。又歌南風。南風不競。多死聲。楚必無功。鄭〔疏〕疑作銅。詳典同疏。大師。王在軍。此大師官。執同律乘車以從王。大史云。大師抱大時與大師同車。二官爲官聯也。注云。大師大起軍師者。師即夏官序官。二千有五百人爲師之師。謂王有所征討。大發。六師以行也。大司馬注云。大師。王出征伐也。與此注義互相備。引兵者。賈疏云。武王出兵之書。合音。商則戰勝軍士強者。商屬四方金。金主剛斷。故兵士強也。角則軍援多變。失士心者。東方木。木主曲直。故軍士援多變。失士心。宮則軍和。士卒同心者。中央土。土主生長。又載四行。故軍士和而同心。徵則將急數怒。軍上勞者。南方火。火主慍怒。故將急數怒。羽則兵弱。少威明者。北方水。水主柔射。又主幽闇。故兵弱少威明也。案賈引武王兵書。今未見所出。史記律書云。六律爲萬事根本。其於兵械尤所重。故云望敵知吉凶。聞聲效勝負。百王不易之道也。武王伐紂。吹律聽聲。推孟春以至於季冬。殺氣相并。而音尚宮。張氏正義。引兵書說同。即本此注也。又六韜。五音篇云。武王問太公曰。律音之聲。可以知三軍之消息。勝負之決乎。太公曰。夫律管十二。其要有五音。宮商角徵羽。此真正聲也。萬代不易。五行之神。道之常也。金木水火土。各以其勝攻也。其法。以天清淨無陰雲風雨。夜半。遣輕騎往至敵人之壘。去九百步外。徧持律管。當耳大

呼驚之。有聲應管。其來甚微。角聲應管。當以白虎。徵聲應管。當以玄武。商聲應管。當以朱雀。羽聲應管。當以句陳。五管聲盡不應者。宮也。當以青龍。此五行之符。佐勝之徵。成敗之機。武王曰。善哉。太公曰。微妙之音。皆在外候。武王曰。何以知之。太公曰。敵人驚動則聽之。聞枹鼓之音者。角也。見火光者。徵也。聞金鐵矛戟之音者。商也。聞人嘯呼之音者。羽也。寂寞無聲者。宮也。此五音者。聲色之符也。又五行大義。引黃帝兵決。亦有審五音以知敵性。及候風聲之術。此並古兵家聽軍聲遺法。與此注所述又異。云鄭司農說。以師曠曰以下者。賈誼云。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。役徒盡。晉人聞有楚師。師曠曰。不害。書。騶歌北風。又歌南風。南風不競。多死聲。楚必無功。注云。北風夾鍾無射以北。南風姑洗南呂以南。南律氣不至。故完聲多。吹律而音歇。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。證吹律知吉凶之事也。案賈誼所引左傳注。保章氏疏引作服注。杜注云。歌者。吹律以詠八風。南風音微。故曰不競也。與賈服義異。

大喪帥瞽而厥作匿諡

諡。與也。與言王之行謂諡。諡其治功之詩。故書厥爲淫。鄭司農云。

淫陳也。陳其生。〔疏〕大喪帥瞽而厥作匿諡者。匿。猶文。詳鄉師疏。賈疏云。大喪言凡。則大喪中兼王后。雖婦從時行迹爲作諡。夫諡。亦須諡行。乃諡之。言帥瞽者。帥。帥瞽。歌王治功之詩。厥作匿諡者。以其與喻王治功之詩。爲極作諡。案據疏說。則經大喪上。當有凡字。唐石經及宋本並脫。大史疏引此經。亦有凡字。宰夫注云。大喪。王后世子也。此亦當闕世子喪。以後凡樂官厥器並同。賈誼厥作匿諡爲句。依二鄭義也。王引之云。周官大喪言樂者。皆謂陳器物。司裘厥裘。司服厥衣服。巾車厥道車。車僕厥革車。司常建厥車之旌。司兵厥五兵。國人厥馬。樂官則大司樂。眡眡笙師。鍾師。籥師。並言厥樂器。典庸器厥笏。司干厥舞器。皆是也。大司小師之厥。不應獨異。帥瞽者。皆謂陳樂器也。樂器眡眡所厥。而以爲大司樂帥瞽而厥者。眡眡掌大師之縣。故大師得命眡眡之。又帥瞽而泄其事也。周頌有瞽篇。有瞽有瞽。在周之庭。設業設虡。崇牙樹羽。應田縣鼓。鞀磬祝圉。彼樂器亦是眡眡設之。而詩以爲瞽之所設。則以眡眡相瞽故也。大師帥瞽而厥樂器。小師又與厥者。猶大司樂大喪泄厥樂器。樂師亦云。凡喪陳樂器。則帥樂官也。厥樂器。但謂之厥者。因上大司樂下。眡眡厥樂器之文而省。猶鄉師之致民。大司馬及致建大常比軍衆。但謂之致也。厥以陳器。諡以易名。二者絕不相涉。不得合爲一事。諡爲王及后作。非爲匿作也。亦不得以作匿諡連。作匿二字。當經句。作匿。蓋謂將載時也。作。起也。動也。匿朝於廟。升自西階。及將祖。則舉匿卻下。而載於車。故謂之作匿也。言當作匿之時。大師則進而諡焉。故曰作匿諡。小史職曰。卿大夫之喪。賜諡諡諡。鄭注曰。其諡諡亦以大師賜諡爲節。事相成也。則大史之大喪諡諡。亦以大師之諡爲節。先諡後諡。同在一時可知矣。