

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

〇七九一

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

公君也

其地形及丘壘所處而藏之先王造塋者昭居左穆居右夾處東西○夾古浹反劉古協反○**疏**注公君至東西○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壘所處而藏之者謂未有死者之時先畫其地之形勢豫圖出其丘壘之處丘壘之言

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死弟及俱爲君則以兄弟爲昭穆以其弟已爲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于大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從

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○併薄冷反疏凡諸侯居至其族○釋曰言凡者以其非一故并卿大夫以凡之此因上

○正疏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

子孫爲畿內諸侯王。朝卿大夫死者則居先王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者謂上文先王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通也○注子孫至昭穆○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○凡死於兵者不入北域塋外以罰之○正充注戰敗至罰之○釋曰曲禮云當祿其後卽下文云凡有功者居前是也此是戰敗故投之塋外罰之也○凡有功者居前居王墓之前處昭穆之中央○正充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之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闊內侯以下至庶人各有差○別彼列反疏注曰此文自王已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下已下無差次之文○注別尊至有差○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諸侯半之樹以柏大父八尺樹以櫟草土四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳鄭人不引之者以春秋緯或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或

人云庶人樹以楊柳者以庶禮所不制故樹楊柳也

大喪既甫始也有日請度甫壤遂爲之戶

始壤之處地爲戶

者成葬爲祭墓地之戶也鄭司農云既甫有日既有葬日也

○度待洛反注量度同

正充曰大喪至之戶

日謂葬日天子七月而葬葬用下旬云請度甫壤者謂冢人請於冢宰量度始

穿地之處也言遂爲戶者因事曰遂初請量度至葬訖祭墓故冢人遂爲戶也

鄭據始穿時無祭事至葬訖成墓乃始祭墓故冢人爲戶不從先鄭者見小宗

伯云卜葬兆甫壤哭之又云既葬詔相喪祭之禮喪祭謂虞附下乃云成葬而

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

戶一也故後鄭若然引之在下者小宗及壤以度爲丘隧共喪之窪

伯雖無初祭墓地之事亦得通一義故引之在下

器隧羨道也度丘與羨道廣袤所至窪器下棺豐碑之屬喪大記曰凡封用縛

器去碑負引君封以衡大夫以咸○窪彼驗反又補鄧反去起呂反咸本又作

緘同古充及壤至窪器○釋曰上經已甫壤祭墓訖此經復云及壤以度爲丘

鹹反○正充隧道者此更本初欲壤之時先量度作丘作隧道之處廣狹長短故文

重耳○注隧道至以咸○釋曰以案僖二十五年左傳云晉文公請隧道不許王

曰未有代德而有二王則天子有隧道諸侯已下有羨道隧道與羨異者隧道則上

有負土謂若鄭莊公與母掘地隧道而相見者也羨道上無負土若然隧道與羨別

而鄭云隧道者對則異散則通故鄭舉羨爲況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注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

凡執封者封卽空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

分執四紼其棺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直有棺傍也彼諸侯及大夫法值大夫

卑不得以木橫之直有棺傍也謂以木橫之於棺傍乃以紼繫木下棺大夫以咸者大夫

子無天文故引之以及葬言。鸞車象人云。鸞車巾車所飾遣車也。亦設鸞旗。鄭司農者玄謂言猶語也。語之者告當行若於生存者於是巾車行之。孔子謂爲芻靈。者善謂爲俑者不仁非作象人者不殆於用生乎。○巾如字劉居觀反語魚據反下同。正充及葬至象人○釋曰及至也。謂至葬冢人語巾車之官將明器。鸞俑音勇正充及象人使行向擴○注鸞車至生乎○釋曰云。鸞車巾車所飾遣車也。其遣車有鸞和之鈴兼有旌旂經直云。鸞車不言鸞旗故鄭言之以其旂旗者以車所建故知有車亦有旗先鄭云。象人謂以芻爲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。云言問其不如法度者此後鄭亦不從以其臨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遣奠大夫苞五个諸侯七个天子當九个令向擴巾車抱之而行也。云孔子謂爲芻靈者善謂無俑者不仁非作象人者不殆於用生乎者此檀弓文彼鄭云。俑偶人也。謂以爲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○及空執斧爲一若然則古特有塗車芻靈至周仍存塗車唯改芻靈爲象人○及空執斧以涖音利又音類○正充及空執斧以涖○釋曰案鄉師云執斧以涖匠師則此亦臨匠師兩官俱臨者葬事大故二官共臨也○遂入藏凶器凶器正充注凶器明器○釋曰因上文空下棺訖卽遂入擴藏明器明入藏凶器凶器正充器卽檀弓云木不成斷瓦不成味琴瑟張而不平笙竽備而不得近之守墓禁謂禁制不得漫入也○注位謂至塋限正充墓位卽上文昭穆爲左右是須正之使不失本位墓域卽上文兆域是也。謂四畔溝堦謂止行人者之器者也。正墓位蹕墓域守墓禁後也。禁所爲塋限正充墓位卽上文昭穆爲不得近之守墓禁謂禁制不得漫入也○注位謂至塋限正充墓位卽上文昭穆爲

前後者卽上文爲諸侯及有功者居前爲卿大夫士者居後是也云禁所爲塋限者謂禁者以塋域爲限而禁之○凡祭墓爲尸尸祭墓爲禱祈者上文遂爲疏注祭墓至成祭后土此文云凡非一故知此祭墓爲禱祈者上文遂爲爲尸冢人爲尸者上文祭墓謂始穿地時此文據成墓爲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爲尸證疏凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆爲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此經擇見之若然此墓地舊有兆域今新死者隨卽授之耳

墓大夫掌凡邦墓之地域爲之圖

凡邦中之墓地

疏注凡邦至葬地正知邦中之墓地是萬民葬

地

○釋曰

鄭云葬各從其親○釋曰

地者以其冢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爲庶人設墓其

有子孫爲卿大夫士其葬不令國民族葬而掌其禁令族葬各從其親

疏注凡族葬各從其親

其親○釋曰

離父祖故兼見卿大夫士也

令國民族葬而掌其禁令

從其親

疏注凡族葬各從其親

其親○釋曰

經云族葬則據五服之內親者共爲一所而葬異族卽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爾廟故

知族是服內是以正其位掌其度數謂昭穆也度數爵等之大小

疏注位謂至大小

○釋曰

鄭云各從其親也

正其位掌其度數謂昭穆也度數爵等之大小

疏注位謂至大小

○釋曰

豫有昭穆爲左右故云正其位云度數爵等之使皆有私地域古者萬民墓地

大小者亦如冢人云丘封之度與其樹數也

○使皆有私地域同處分其地使

疏注古者萬民墓地亦如上文

○釋曰

各有區域得以疏注古者至相容

○釋曰

知古者墓地同處者上文

云族葬是同處

云使相容者釋經私地城也

凡爭墓地者

疏注古者萬民墓地亦如上文

○釋曰

司農云居其中之室以守之

屬塋限者列處鄭

疏注古者萬民墓地亦如上文

○釋曰

周禮注疏二十二

在室有官寺充帥其至守之○釋曰云帥其屬者墓大夫帥下屬官也云巡墓厲在墓中○正充者謂墓大夫帥其屬巡列之處云居其中之室以守之者謂萬民墓地族葬地中央爲室而萬民各自守之注先鄭云官寺寺則室也

職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪以國之喪禮泄其禁令序其事國之喪禮喪服士喪既夕士虞今存○正充職喪至其事○釋曰言諸侯者謂畿內者其餘則亡事謂小斂大斂葬也○正充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賓葬先後之事○注國之至葬也○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附小祥大祥禮皆有遭暴秦而亡漢興唯得十七篇高堂生所傳卽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凡國有司以王命有事焉則詔贊主人有事謂含襚贈賚之屬詔贊者以告主人佐其受之鄭司農云凡國謂諸侯襲事亦掌之下文別見祭故此不兼也○正充人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○正充王使榮叔歸含且贈又兩小傳皆言衣被曰襚貨財曰賄車馬曰贈珠玉曰含明知有含襚贈賚之屬又案士喪禮兼有贈賚無常惟玩好是也不言賄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爲諸侯有司爲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往向喪家者也○正充凡其喪祭詔其號治其禮號靈司農云號之屬當以祝之○正充音容

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禪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宗伯亦云治其禮鄭云謂節習其事此治其禮義亦然也○注鄭司至祝之○釋曰先鄭云號謂謚號後鄭不從者小宗伯云小喪賜謚讀誄

不在此故後鄭云告以牲號齋號之屬當以祝之有牲號齋號謂若特牲少牢云柔毛剛蠶嘉薦普淖皆是祝辭故云當以祝之也

凡公有司之職物各從其官出正充注令令至督也○釋曰云令令其當供物者給事之期也者職喪當催督也正充謂諸官依法合供給喪家者不待王命職喪依式令之使相供云有司或言公或言國者由其君所來居其官曰公謂王遣使奉命有贈之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

鄭司農云均謂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正充大司至第焉○釋曰云掌成均之法以治建國之學政者周人立此學之宮正充成均五帝學名建立也周人以成均學之舊法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○注鄭司至之宮○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學也云成均五帝學也

法者其遺禮可法者鄭見經掌成均之法卽是有遺禮可法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大子王子公卿大夫元士之適子國之後選皆是也云子乃得入也子及俊選者引文不具此云弟子則王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異名也凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗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○瞽音古夔求龜反胄充注道多至宮中○釋曰經直言道鄭子音育本亦作胄泮音判本亦作頰同正知是多才藝者以其云道通物之名能躬行者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德是己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旣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則身內有德又能身行尙書傳說云非知之難行之惟難則內此云德能躬行則身內有德又能身行尙書傳說云非知之難行之惟難則此云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也云瞽樂人者序官上瞽中瞽皆是瞽矇掌樂事故云瞽樂人樂人所共宗也云瞽樂人者序官上瞽中瞽皆是瞽矇掌樂事故云瞽樂人樂人所共宗也云瞽樂人者序官上瞽中瞽皆是瞽矇掌樂事故云瞽樂人樂人所共宗

樂必於瞽宗者案文王世子云春誦夏弦大師詔之瞽宗以其教樂在瞽宗故祭樂祖還在瞽宗雖有學干戈在東序以誦弦爲正文王世子云禮在瞽宗書在上庠鄭注云學禮樂於殷之學功成治定與己同則學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見祭先聖者文不備祭可知有常也善父母曰充以樂至孝友○釋曰此必使有道有德者教之此是樂中孝善兄弟曰友○疏之六德與教萬民者少別○注中猶至曰友○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注大司徒與此同祗敬德與許應反劉虛齋反注同下音導諷方鳳反劉古哀反倍音佩○道讀曰導諷以聲節之曰誦發端曰言荅述曰語○興道許應反劉虛齋反注同下音導諷方鳳反劉古哀反倍音佩者謂之善物喻善事者謂之惡物喻惡事不言者鄭舉一邊可知云道讀曰導諷若老狼興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諷者取導弓之義故讀從之云導者言古以剗今也者謂若詩陳古以刺幽王屬王之輩皆是云倍文謂不開讀之云以聲節之曰誦者此亦皆背文但謂之諷是直言之無吟詠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卽詩也以配樂而歌故云歌樂亦是以聲節之裏二十九年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諷是直言之歌若依琴瑟謂之歌卽毛云曲合樂曰歌是也云發端曰徒歌曰謠亦得謂之歌徒歌于時言于時語毛云直言曰言答述曰語公劉云于時言于時語云言言己言答述曰語論答難曰語論者語中之別與言不同故鄭注雜記云言言己

說爲人以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬。

此周所存六代黃帝曰雲

門大卷黃帝能成名萬物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類大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

以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王樂也武王伐紂以

遠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

遠沈又居勉反磬上昭反磬戶故反共音恭禪時戰反傳音季或音附邪似居

反嗟正云以樂至大武○釋曰此大司樂所教是大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教

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名萬物以明民共財者祭法文彼云百物不云

物萬物卽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卽族類

也故祭法云正名百物以明民是也云大咸咸池堯樂也堯能禪均刑法以儀

民者祭法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

除其虐。虐卽邪亦一也。或本作邪也。云言其德能使天下得其所也。云大武。武王樂也。武王伐紂以除其害者。言護者亦卽救護也。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。言護者亦元命包文。彼云災災。卽害一也。云言其德能成武功者。此卽克定禍亂曰武也。案則大武是文王樂名。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爲武王樂也。案樂記云大章。祭法文。彼云災災。卽害一也。云言其德能成武功者。此卽克定禍亂曰武也。案則大武是文王樂名。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爲武王樂也。案樂記云大章。章之也。注云堯樂名也。周禮闕之或作大卷。又云咸池備矣。注云黃帝所作樂名也。堯增脩而用之。周禮曰大咸與此經注樂名不同者。本黃帝樂名曰咸池。則此大咸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。則大章名雖堯樂。其體是黃帝樂。故此大卷。一爲黃帝樂也。周公以堯時存黃帝咸池爲堯樂名。則更與黃帝樂名立名名曰雲門。則雲與大卷爲一名。故下文分樂而序之。更不序大卷也。必知有改樂名之法者。按條牒論云班固作漢書。高帝四年作武德之樂。又云高帝廟中奏武德文始。注云舜之韶舞名。秦始皇二十六年改名五行舞。注云五行本周舞。高帝六年改名文始。五行之舞案此知有改樂之法也。案孝經緯云伏犧之樂曰立基。神農之樂曰下謀。祝融之樂曰屬續。又樂緯云顓頊之樂曰五莖。帝嚳之樂曰六英。注云能爲五行之道。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。今此惟存黃帝堯舜禹湯者。案易繫辭云黃帝堯舜垂衣裳。鄭注云金天高陽高辛。遵黃帝之道無所改作。故不述焉。則此所不存者。羲亦然也。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。而三皇之樂不存者。以質故也。以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神。而

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。六同合爲管轉而相生。黃鍾爲首。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。古之神醫考中聲而量之。以制度律均鍾。鍾去言

神以中聲定律。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
 人鬼以夏日至作之致。地祇物魈動物羽羸之屬虞書云夔曰憂擊鳴球搏
 拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔石拊石百獸率舞庶尹允諧此其
 獸鎗簫韶九成鳳皇來儀夔又曰於予擊石拊石反
 於宗廟九奏效應○說音悅長如字上生時掌反後上生皆同去一起呂反
 文去樂及注同度待洛反徧音遍鬯眉冀反羸力果反下羸物同憂居八反劉
 古八反球音求搏音博拊方甫反鼗徒刀反柷昌六反敔本又作梧魚呂反間
 間廁之間牘本又作牘七羊反於子上如字劉音烏丁羊汝反應對之應後
 皆同不正以六至動物○釋曰鄉來說大司樂教國子以樂自此已下論用樂
 更音○正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
 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
 也云以致鬼神祈者是據三禘而言云以和邦國己下亦據三禘之祭各包此
 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
 合數事者也六同合陰聲者也案大師云掌六律六同以合陰陽之聲是以
 合陽聲者也六同合陰聲者也案大師云掌六律六同以合陰陽之聲是以
 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
 也云以致鬼神祈者是據三禘而言云以和邦國己下亦據三禘之祭各包此
 也云以铜爲管者案典同先鄭云陽律以竹陰律以銅後鄭
 云皆以銅爲管者案典同先鄭云陽律以竹陰律以銅後鄭
 生子午巳酉爲下生上生爲陽陽主息故三分益一下生爲陰陰主減故三分
 去一案律曆志黃鍾爲天統律長九寸林鍾爲地統律長六寸大簇爲人統律
 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
 旋八八爲位者假令黃鍾生林鍾是曆八辰自此已下皆然是八八爲位蓋象
 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者欲取以立均出度
 六律六律

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
 律長短者也云大合樂者謂偏作六代之樂言偏作樂不一時俱爲待一代訖乃更爲故云偏作也云以冬日作
 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卽是應也
 六代之樂言偏作樂不一時俱爲待一代訖乃更爲故云偏作也云以冬日作
 明日至物躬皆神。仕職文案彼注致人鬼於祖廟致樂據三帝正祭天而引彼天地之小神及入鬼在明日祭之
 者但彼明旦所祭小神用樂無文彼神旣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爲異也云動物羽獞之屬者鄭不釋邦國之等直釋動物者以尙書不言動物故釋訖乃弓尙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注戛櫟也戛擊鳴球已下數器鳴球卽玉磬也搏拊以革爲之裝之以陳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爲賓卽二王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者

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鳥獸鳳皇等卽此經動物也庶尹允諧卽此經以譖萬民以說遠人也○乃分樂而序之以祭以享以祀分謂各用一代之樂充與下諸文爲總目上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所先云祭地後云祀天者欲見不間尊卑事起無常故倒文以見義也○釋曰此經謂五帝及日月星辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝正音征○疏乃奏至天神奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神以黃鍾之鍾大呂之聲爲均者黃鍾陽聲之首大呂爲之合奏之以祀天神尊之也天神言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繇亦此類也○釋曰此黃鍾言奏大呂云云奏據出聲而言云歌據合曲而說其實歌奏通也知不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注以黃至是也○釋曰云以黃鍾之鍾大呂之聲者以經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互而通也言爲均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注以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陰呂來合之是以大師云掌六律六同以合陰陽之聲注云聲之陰陽各有合者此據十二辰之斗建與日辰相配合皆以陽律爲之主鍾鼓奏九夏鄭云先擊鍾次擊鼓論語亦云始作龠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爲之合也言合者此據十二辰之斗建與日辰相配合皆以陽律爲之主陰呂來合之是以大師云掌六律六同以合陰陽之聲注云聲之陰陽各有合者此據十二辰之斗建與日辰相配合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蔟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己後皆然是其斗與辰合也云奏之以祀天神謂五帝及日月星辰也者案下首

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寶柴中鄭注云五帝亦用寶柴之禮則日月星辰可知其司中已下在燭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受命之帝於南郊特尊之也云孝經說者說卽緯也時禁緯故云說引之證與所郊特牲義同皆見郊所感帝用樂與祭乃奏大族歌應鍾舞咸池以祭地示大五帝不異以其所郊天亦是五帝故也

郊陽聲第二應鍾爲之合咸池大咸也地祇所祭於北疏乃奏至地示大族謂神州之神及社稷疏○大族音太下七豆反下同疏乃卑於天神故降用大地郊陽聲第二及咸池也○注大族至社稷疏○釋曰云大族陽聲第二應鍾爲之合者以黃鍾之初九生林鍾之初六林鍾之初六上生大族之九二是陽聲之第二也大族寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也而辰在戌是應鍾爲之合也云咸池大咸也者此云咸池上文云大咸以爲一物故云析木咸也云地祇所祭於北郊謂神州之神者以其下文若樂八變者是岷崐大地卽知此地祇非大地也是神州之神可知案河圖括地象云岷崐東南萬五千千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

四望疏○釋曰云姑洗陽聲第三南呂爲之合四望五嶽四鎮四寶此言祀者司中疏乃與四望司命風師兩師或亦用此樂與○寶本又作瀆同音獨與音餘○政至疏乃與望○釋曰四望又與於神州故降用陽聲第三及用大磬也○注姑洗至樂與

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上故知四望是五嶽四鎮四寶也云此言祀者司中司命風師兩師或亦用此樂與者以此上下更不見有司中等用樂之法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中等神故變文見用樂也無正文故云或與以疑之也○充注是陽聲第四也云函鍾爲之合者蕤賓午之氣也五月建焉而辰在蕤首函鍾未之氣也六月建焉而辰在蕤火是函鍾之爲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○乃奏蕤賓歌○蕤賓陽聲第四者應鍾之六三上生蕤賓之九四呂舞大濩以享先妣夷則陽聲第五小呂爲之合小呂一名中呂先妣姜嫄也姜嫄履大人迹感神靈而生后稷是周之先母也周立廟自后稷爲始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之謂之閟宮閟神之○中音仲亦如字後同嫄音元本亦作原妃音配本亦作配閟音祕○釋曰案祭法王立七廟考廟王考廟顯考廟皆月祭之二祧止若追享自然及之矣云夷則陽聲第五者以其大呂之六四上生夷則之九五是陽聲第五也云小呂爲之合者以其小呂己之氣也四月建焉而辰在蕤賓沈夷則申之氣也七月建焉而辰在蕤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迹感神靈而生后稷者詩云履帝武敏敏歆謂履帝譽車轍馬跡生后稷爲帝譽親子鄭君義依命歷序帝譽妃履帝武敏歆謂履帝譽車轍馬跡生后稷爲帝譽親子鄭君義依命歷序帝譽妃履帝武敏歆謂履帝譽車轍馬跡生后稷爲帝譽親子鄭君義依命歷序帝譽傳帝十世乃至堯后稷爲堯官則姜嫄爲帝譽心悅然踐之始如有身動而孕居天也是以周本紀云姜嫄出野見聖人跡心悅然踐之始如有身動而孕居天