

宋刊十三經注疏附校勘記

周禮五

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

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○夾古浹反劉古協反○疏言公則諸侯之通稱言君則上通天

于此既王之墓域故訓爲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豫圖出其丘壟之處丘壟之言即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即是造塋者也若文王在豐葬於畢子孫皆就而葬之以即文王居中王弟當穆則武王爲

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即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

之此因上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爲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○凡死於兵者不入兆

域戰敗無勇投諸塹外以罰之。

疏

注戰敗至罰之。釋曰曲禮云死寇曰兵注云當饗祿其後即

凡有

功者居前

居王墓之前處昭穆之中央。

疏

注居王至中央。釋曰云居前則不問為諸侯與卿大夫士

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

以

爵等為封上之度與其樹數

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。別彼列反。

疏

數。釋曰此文自王已下皆有而云爵等為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。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上

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刃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

為之尸甫始也請量度所始窆之處地為尸者成葬為祭墓地之尸也鄭司農云既至之

尸。釋曰大喪謂王喪有日謂葬日天子七月而葬葬用下旬云請度甫窆者謂家人請於冢宰

量度始穿地之處也言遂為尸者因事曰遂初請量度至葬訖祭墓故家人遂為尸也。注甫始

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

即此遂為之尸一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

義故引及窆以度為丘隧其喪之空器隧義道也度丘與義道廣袤所至空器下棺豐

之在下

衡大夫以威。窆被驗反又補節反

疏

及窆至空器。釋曰上經已甫窆祭墓訖此經復云及

去起呂反咸本又作緘同古鹹反。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。注隧義至以威。釋曰以案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義道隧與義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。故鄭舉羨為沉也。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。以鼓為節。而下之云。君封以衡。大夫以威。者。衡橫也。謂以木橫之於棺傍。乃以紼繫木下。棺大夫以威者。大夫卑不得以木橫之。直有棺傍威耳。以紼繫之。而下棺也。彼諸侯及大夫法。但天子無文。故引之以為證。天子之法耳。

及葬言鸞車象人

鸞車。巾車所飾。遣車也。亦設鸞旗。鄭司農云。象人。謂以鸞為人言。言

問其不如法度者。玄謂言猶語也。語之者。告當行若於生存者。於是巾車行之。孔子謂為芻靈。疏者善。謂為備者不仁。非作象人者。不殆於用生乎。巾如字。劉居觀反。語魚據反。下同。備音勇。及葬至象人。釋曰。及至也。謂至葬。象人。語巾車之官。將明器鸞車及象人。使行向壙。注。鸞車至生乎。釋曰。云鸞車。巾車所飾。遣車也。者。巾車職云。大喪飾遣車。遣車則明器。遣送死者之車也。云亦設鸞旗者。以其遣車有鸞和之鈴。兼有旌旄。經直云。鸞車不言鸞旗。故鄭言之。以其旌旄在車所建。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。所苞大遺。奠大夫苞五个。諸侯七个。天子當九个。令向壙。巾車抱之而行也。云孔子謂為芻靈者。善。謂為備者不仁。非作象人者。不殆於用生乎。者。此檀弓文。彼鄭云。備偶人也。謂以為本人。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。不用於生人。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。唯改芻靈為象人。

及窆執斧以泣

臨下棺也。泣音利。又音類。疏。及窆執斧。以泣。釋

曰。案鄉師云。執斧以泣。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。疏。注。凶器。明器。釋曰。因上

明器。明器。即檀弓云。木不成斲。瓦不成味。琴瑟張而不平。笙竽備而不和。神。明死者之器者也。

正墓位踴墓域守墓禁

位。謂上封所居前後也。禁。所為

塋

正墓至墓禁。釋曰。墓位。即上文昭穆為左右。是須正之。使不失本位。墓域。即上文北域。限。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。位。謂至塋限。

○釋曰。云丘封所居前後者。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。或禱祈焉。

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○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

有事謂含禭贈贈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

疏注有事至命往○釋曰知有事謂含禭贈贈之屬者有司從王國以王命往○賄芳鳳反○春秋云王使榮叔歸含且賄又兩小傳皆言衣被曰

縫貨財曰賄車馬曰賄珠玉曰含明知有含禭贈賄之屬又案士喪禮兼有賄賂無常惟玩好是也不言賄者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從王國以王命往向喪家者也

凡其喪祭詔其號

治其禮

鄭司農云號謂謚號玄謂告以牲號蓋號之屬當以祝之○蓋音咨

疏凡其至其禮○釋曰喪祭餘文皆為虞此言凡者以其喪中自相對則虞為喪祭卒哭為

吉祭若對二十八月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○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蓋號之屬當以祝之有牲號蓋號謂若特牲少牢云柔毛剛鬣嘉薦普淂皆是祝辭故云當以祝之也

凡公有司之所共職喪令之趣其事

言公或言國言國者由其君所來居其

官曰公謂王遣使奉命有贈之物各從其官出職喪當催督也

疏注令令至督也○釋曰云令令其當供物者給事之期也

之使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

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周人立此學之

疏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之法者其遺禮可法者鄭見經掌成均之法即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太子王子公卿大夫元士之適子國之後選皆造焉此不言王太子王子與元士之子以及後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官者即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摠名成均當代則各有別稱謂若三代天子學摠曰辟雍當代各有異

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名也

命夔典樂教胥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

胥子音胃本亦作胥**疏**注道多至官中○釋曰經直言道鄭知是多才藝者以其云道通物之名泮音判本亦作類同

疏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內此云德能躬行則身內有德又能身行尚書傳說云非知之難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爲樂之祖神而祭之先鄭云瞽樂人者序官上瞽中瞽下瞽皆是瞽朦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已同則學禮樂
在瞽宗祭禮先師亦在瞽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見祭先聖者文不備祭可知
以樂德教國子中和祗庸

孝友

中猶忠也和剛柔通也祗敬庸有

疏

以樂至孝友。釋曰此必使有道有德者教之此
常也善父母曰孝善兄弟曰友。是樂中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通也注大司徒與此同祗敬庸有常也並訓而見
其義也善父母曰孝善兄弟曰友爾雅釋訓文也。以樂語教國子興道諷誦言語
導導者言古以訓今也倍文

曰諷以聲節之曰誦發端曰言答述曰語。興道許應反劉

疏

注興者至曰語。釋曰此亦使
虛館反注同下音導諷方鳳反劉古愛反劉古哀反倍音佩

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曰導者取導
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誦是宜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以聲節

之襄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已事爲人說爲語

以樂舞教國子

舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武

此周所有六代之樂黃帝曰雲門大卷堯帝
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咸池堯樂也堯能殫均刑法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傅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戶故反共音恭殫時戰反傳音

孚或音附 **疏** 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云十三舞
邪似差反 **疏** 勻成童舞象舞象謂戈皆小舞又云二十舞大夏即此六舞也特云大夏者鄭云樂

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正名百物以明民是也云大威威池堯樂也堯能殪均刑法民得以有族類解大卷卷者卷聚之義即族類也故祭法云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威池之名威皆也池施也言堯德無所不施者案祭法注云賞賞善謂禪舜封禹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注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注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濩湯樂也湯以寬治民而除其邪者亦祭法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法文彼云災災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興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威池備矣注云黃帝所作樂名也堯增脩而用之周禮曰大威與此經注樂名不同者本黃帝樂名曰威池以五帝殊時不相沿樂堯若增脩黃帝樂體者存其本名猶曰威池則此大威也若樂體依舊不增脩者則改本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爲黃帝樂也周公以堯時存黃帝威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羲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羲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遯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三皇之樂不存者以質故也

以六律六同五

聲入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

六律合陽聲者也六同合陰聲者也此十二者以銅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偏作六代之樂以冬日至作之致天神人鬼以夏至作之致地祇物彫動物羽羸之屬虞書云夔曰夔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歌笙鏞以間鳥獸鎗鎗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。說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注同度待洛反徧音遍彫眉莫反羸力果反下羸物同憂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敵本又作栢魚呂反間閭廁之間牖本又作踰七羊反於予上如

疏

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即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下神不亞合樂而隅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隅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。注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大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爲管者案典同先鄭云陽律以竹陰律以銅後鄭云皆以銅

爲與此注義同也云轉而相生已下據律歷志而言子午巳東爲上生子午巳西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歷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歷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偏作六代之樂者此經六樂即上六舞故知偏作

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之至物彫皆神仕職文案彼注致人鬼於祖廟致物彫於壇壇蓋用祭天地之明日若然此經合樂據三禘正祭天

注分謂至之樂。
釋曰此與下諸文
乃奏黃鍾

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謂五帝及日月星辰也王者又

疏乃奏至天神。釋曰此黃鍾言奏大呂言歌者云奏據出聲而言云歌據合曲而說其實

需要完整

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擊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族寅之氣也正月建焉而辰在姬訾應鍾亥之氣也十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文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禮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煇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是五帝故也

應鍾舞咸池以祭地示

北郊謂神州之神及社稷。大族音太下七豆反下同

疏 乃奏至地

示。釋曰地示卑於天神故降用大族陽聲第二及咸池也。注大族至社稷。釋曰云大族陽聲第二應鍾爲之合者以黃鍾之初九下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姬訾應鍾亥之氣也而辰在析木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大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用樂亦與神州同謂若日月星與五帝同也

洗歌南呂舞大磬以祀四望

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司命風師雨師或亦用此樂與。寶本又作漬同

音獨與。乃奏至四望。釋曰四望又卑於神州故降用陽聲第三及用大磬也。注姑洗至音餘。樂與。釋曰云姑洗陽聲第三南呂爲之合者以其南呂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雨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司中等神故變文乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川陽聲見用樂也無正文故云或與以疑之也

第四函鍾爲之合函鍾一名林鍾○疏注蕤賓至林鍾○釋曰云蕤賓陽聲第四者應鍾之六蕤人誰反函胡南反函鍾林鍾也○三上生蕤賓之九四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鶉首函鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉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○乃奏夷則

歌小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爲始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之謂之闕宮闕神之○疏注夷則至神之○釋曰案中音仲亦如字後同嫄音元本亦作原妃音配本亦作配闕音秘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上生夷則

之九五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爲姜嫄帝嚳妃履帝武敏歆謂履帝嚳車轍馬跡生后稷后稷爲帝嚳親子鄭君義依命歷序帝嚳傳十世乃至堯后稷爲堯官則姜嫄爲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周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爲始祖姜嫄無所妃者凡祭以其妃配周立七廟自后稷已下不得更立后稷父廟故姜嫄無所妃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爲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衾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曾事之故樂用前代無嫌乃奏無射歌夾鍾舞大武

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。射音亦注下同夾古洽反圓于權反

疏

注無射至先公。釋曰云無射陽聲之下也者

以其夾鍾之六五上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知先王先公樂同故合說以其俱是先祖故也。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書播為藩杜子春云藩當為播讀如后稷播百穀之播。被皮寄反

疏

注六者至之播。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子春云播為后稷播百穀之播者讀從詩云其始播百穀是

后稷之事也。凡六樂者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

物及土示六變而致象物及天神

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蔞始洗南

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填衍孔竅

則小矣是其所舒疾之分土祇原隰及平地之神也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滄鳳以為

畜故鳥不鬻麟以為畜故獸不戕龜以為畜故人情不失。介音界蜡土嫁反易以豉反竅苦弔反蛤古苔反分扶問反知音智畜許又反下同鮪于軌反滄音審喬休律反本又作獮亦作戩同

疏

凡六至天神。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越反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。注變猶至不失。

釋曰云變猶更也者燕禮云終尚書云成此云變孔注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摠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蔀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年不順成八蜡不通順成之方其蜡乃通是四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摠釋地祇與動之神物雖有遲疾皆由以樂和感之云凡動物敏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此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上陵後介物在木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下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有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訖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不言原隰而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摠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神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注云淦之言閃也言魚鰭不閃閃畏人也獮狢飛走之貌二者皆據魚鰭不淦不可於龜更言魚鰭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注云此周禮所謂蜡也天宗日月星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卑不可援尊地神惟有土祇是以知無天地大神也云尚書云簫韶九成鳳皇來儀九成乃致象物者鄭以儀爲匹謂正樂而孕乘匹故九變乃致此直據致其神故與大天神同六變也

凡樂園鍾爲宮黃鍾爲角大蔀爲徵

姑洗爲羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日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大蔀

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族爲徵應鍾爲羽路鼓路鼓陰竹之管龍門之
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法曰周人禘嘗

而郊稷謂此祭天圜丘以魯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官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辟之林鍾上生大族大族下生南呂

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族大族下生南呂

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雷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祿古亂反響苦篤反大辰如字劉音泰與鬼音餘本亦作輿
辟音避

疏

凡樂至禮矣○釋曰此三者皆用一代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說乃列陳此三禘恐與

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獲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月萬物秀實之時也言圜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爲之則公羊云大事者何大禘也毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食于太祖是也天用雲門地用咸池宗廟用大部者還依上分樂之次序尊者用前代卑者用後代爲差也宗廟用九德之歌者以人神象神生以九德爲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六變人鬼九變也○注此三至之誤○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法云禘黃帝之等皆據祭天於圜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太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注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大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圜丘俱是祭天之禘郊之禘以后稷配圜丘禘以嚳配故引祭法禘嚳而郊稷爲證云圜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注云房心爲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爲大辰伐爲大辰北辰亦爲大辰夾鍾房心之氣爲大辰天之出日之處爲明堂故以圜鍾爲天之宮云函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