

附釋音周禮註疏卷第二十一

鄭氏註

賈公彥疏

典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命

五儀公侯

伯子男之儀五等謂孤以下四命三命再命一命不命也。或言儀或言命互文也。故書儀作義。鄭司農義讀為儀。注五儀至為儀。釋曰云五儀公侯伯子男之儀者此五儀有三等之命。命雖有同者其儀皆異。若然太宗伯注云每命異儀貴賤之位乃正是命異儀即異。此則命同儀有異於義。垂者但太宗伯經云九儀之命據九等之命為九儀。故注每命異儀是命異儀即異。經云掌諸侯之五儀即是據五等之命為五儀。是以命同儀有異此乃各有所據於義無乖也。云五等謂孤以下四命三命再命一命不命也。鄭知義然者此經諸臣五等在諸侯之下則還據諸侯之下臣有五等而言。諸侯之下既無四命以至五命明臣有五等通不命也是以諸侯及諸臣皆據下文諸侯諸臣而充此上之數也。故下文諸侯下說大國孤四命其卿二命大夫再命士一命侯伯之卿已下如公國五命三等云或言儀或言命互文也者謂或

言儀者亦有命此則諸侯之命也或言命者亦有儀此乃臣
之儀也今若據爵而言則孤卿大夫士四等之儀也若據命
而說則通不命為五儀上公九命為伯其國家宮室車旗
衣服禮儀皆以九為節侯伯七命其國家宮
室車旗衣服禮儀皆以七為節子男五命其
國家宮室車旗衣服禮儀皆以五為節謂王
之二三公有德者加命為二伯二王之後亦為上公國家因之
所居謂城方也公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之城蓋
方七里宮方七百步子男之城蓋方五里宮方五百步大行
人職則有諸侯圭藉冕服建常焚纓貳車介牢禮朝位之數
焉。樊步干
反介音介疏註上公至數焉。釋曰鄭云上公謂王之
八命出封皆加一等謂若周公大公有德封於齊魯身雖在
王朝使其子就國亦是出封加命為上公九命者此上公則
為二伯分陝者也故大宗伯云九命作伯是也云二王之後
亦為上公者案孝經緯接神契云二王之後稱公大國稱侯

典命

故知也若然則公為殷之後稱公春秋之代把為夏後或稱
侯或稱伯或稱子者把君無道或用夷禮故賤之而不稱公
也若虞公虢公非王之二公出封亦得稱公者此殷時稱公
武王滅殷虞虢無過可退無功可進雖周之親戚仍守百里
之地而稱公也自外雖是周之同族有出封惟稱侯伯而已
是以魯晉鄭衛等皆稱侯伯鄭注巾車云王子母弟雖為侯
伯畫服如上也公乘金路是也云國家國之所居謂城方也者
若孝經諸侯稱國大夫稱家今此文無卿大夫則國家忽據
諸侯城方者也云公之城蓋方九里云云此經國家及宮室
車旗以下皆依命數而言既言國家宮室以九以七以五為
節以天子城方十二里而言此九七五亦當為九里七里五
里為差矣但無正文故言蓋以疑之也案書無逸傳云古者
百里之國九里之城或疑焉周禮匠人營國方九里謂天
子之城今大國與之同非也然大國七里次國五里小國三
里之城為近可也或者天子實十一里之城諸侯大國九里
次國七里小國五里如是鄭自兩解不定鄭必兩解者若案
匠人營國方九里據周天子而言則公宜七里侯伯宜五里
子男宜三里為差也若據此文九命者以九為節七命者以
七為節五命者以五為節又案文王有聲箋云築城伊瀆適
與成方十里等小於天子大於諸侯以其雖改殷制仍服事

殷未敢十二里據此二文而言則周之天子城方十二里公
宜九里侯伯宜七里子男宜五里也若周天子十二里則
代者以其無正文不敢斥言也是以隱公元年祭仲云都城
不過百雉雉長三丈百雉五百步大都三之一則鄭是伯
城有十五百步為五里是公七里侯伯五里子男三里矣此
賈服杜君等義與鄭玄一解也鄭又云鄭伯之城方七里大
都三之一方七百步實過百雉矣而云都城不過百雉舉子
男小國之大都以駁京城之大其實鄭之大都過百雉矣又
是天子城十二里而言也引大行人之職者經云國家宮室
鄭已解訖其云車旗衣服禮儀不可具言故引大行人為證
欲見彼具見車旗以下之數也案大行人云上公之禮執桓
圭九寸纁藉九寸冕服九章建常九旒樊纓九就武車九乘
介九人禮九牢其朝泣賓主之間九十步侯伯於上公降殺
以兩子男此於侯伯又降殺
以兩為差耳故鄭云數焉
王之三公八命其卿六
命其大夫四命及其出封皆加一等其國家
宮室車旗衣服禮儀亦如之

四命出畿內封於八州

之中加一等褒有德也大夫為子男知為侯伯其在朝
廷則亦如命數耳王之上下三命士再命下士一命
王之至如之。釋曰云王之三公八命其卿六命其大夫四
命皆是在朝者云及其出封皆加一等者三公八命者為九
命上公六命卿為七命侯伯四命大夫為五命子男云其國
家宮室車旗衣服禮儀亦如之者亦如上經以命數為差也
。註四命至一命。釋曰云四命至一命也者見序官
有出封出畿內封於八州之中者其王朝公卿大夫亦有舊
云出封出畿內封於八州之中者其王朝公卿大夫亦有舊
在畿內有采地之封是封畿內者也今乃封於畿外在八州
之中諸侯也其加一等褒有德也者王朝公卿大夫無功可
進無過可退者不得出封以知加一等為南面之君者是褒
有德也鄉為侯伯大夫為子男也鄭不言三公者雖出封加
命爵仍是公不異故不言也云其在朝廷則亦如命數耳者
若先鄭出加入亦加若毛君則出加入減若鄭君出加入則
不加不減則義已備宗伯職也云王之上下三命士再命
下士一命者經既不言而鄭言之者此典命所以主命數序
官有三等之士此文不見故以意推之必知士有三命以下
者見經大夫四命四命以下唯有三等之命序官有上士中
士下士故以三等之命而說之也然公卿大夫以八命六命

長所月交
司豐二一
一

四命為陰爵者一則擬出封加為陽爵二則在王下為臣是
陰官不可為陽爵故也上下既無出封之理又極卑賤故有
三命一命為陽爵無嫌也凡諸侯之適子誓於天子攝其君
則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男
誓猶命也言誓者明天天子既命以為之嗣樹子不易也春秋
相九年曹伯使其世子射姑來朝行國君之禮是也公之子
如侯伯而執圭侯伯之子如子男而執璧子男之子與未誓
者皆次小國之君執皮帛而朝會焉其賓之皆以上卿之禮
焉○適子丁歷反則疏註誓猶至禮焉○釋曰鄭以誓為
命之為世子故以誓為命也云言誓者謂既命以為繼嗣使
嗣樹子不易也者實是命而經云誓者謂既命以為繼嗣使
為樹子不可改易義取公羊僖公二年齊桓公會于陽穀管
仲命諸侯云無易樹子無以妾為妻是也引桓九年曹伯使
其世子射姑來朝行國君之禮者以其稱朝是行國君之禮
引者證經誓於天子攝其君事也云公之子如侯伯而執圭
侯伯之子如子男而執璧者以其上公九命侯伯七命子男
五命經云下其君一等明依命數為降以如義然也若公之

子如侯伯在侯伯下侯伯子如子男在子男下也云子男之
子與未誓者皆次小國之君執皮帛者以經云下一等子男
身五命執璧明子雖得誓以下父一等自然與公侯伯子男
子未誓者同執皮帛朝會可知也云其賓之皆以上卿之禮
焉者此亦約曹出子射姑來朝賓之以上卿之禮而言之也
若行朝禮擯介依諸侯法其饗饋饗一與卿同也此經誓與
未誓皆據父在而言若父卒後得誓者皆得與諸侯序以無
父得與正君同故也是以雜記云君薨太子號稱子待猶君
也注引春秋葵丘之會宋襄公稱子而與諸侯序又定四年
二月癸巳陳侯吳卒三月公會劉子晉侯宋公蔡侯衛侯陳
子鄭伯以下於召陵陳子在鄭伯上則是得公之孤四
誓者與諸侯序也若未誓則亦當執皮帛也
命以皮帛眡小國之君其卿三命其大夫再
命其士一命其宮室車旗衣服禮儀各眡其
命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿
再命其大夫一命其士不命其宮室車旗衣

服禮儀各祗其命之數

云九命上公得置孤卿一人春秋傳曰列國之卿當小國之君固周制也玄謂王制曰大國三卿皆命於天子下大夫五人上士二十七人次國三卿二卿命於天子一卿命於其君下大夫五人上士二十七人疏註視大夫之位而禮如子男也鄭司農大行人云大國之孤執皮帛以禮小國之君出入三積不問壹勞朝位當車前不交擯廊中無相以酒禮之其佗皆祗小國之君鄭注云此以君命來聘者也孤尊既聘享更自以其贊見執束帛而已豹皮表之為飾繼小國之君言次之也其作謂貳車及介牢禮賓主之間擯將幣裸酢饗食之數以此而言則以皮帛者亦是更以贊見若正聘當以圭璋也若然彼云繼小國之君謂執皮帛次小國君後則與此注列於卿大夫位一也此言祗小國之君注云而禮如子男則彼其他祗小國君并彼注貳車及介以下是也司農云九命上公得置孤卿一人春秋傳曰列國之卿當小國之君固周制也寡君命介子案昭二十三年左傳云叔孫婁為晉所執晉人使與邾大夫坐訟叔孫曰列國之卿當小國之君固周制也寡君命介子

服曰在是其事也若然先鄭引魯之卿以證孤者孤亦得卿故匠人云外有九室九卿朝焉是并六卿與三孤為九卿亦得名卿者以其命數同也魯是侯爵非上公亦得置孤者魯為州牧立孤與公同若然其孤則以卿為之故叔孫婁自比於孤也玄謂王制曰大國三卿皆命於天子以下者案王制之文多據夏殷此命卿亦是夏殷法故彼下文大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命鄭注云不著次國之卿者以次國之下五明之此卿命則異大夫皆同以此言之則大國卿三命次國卿與大國下卿同拜命小國卿與大夫同一命彼注即引此周禮命卿大夫之法以證與古不同之義若然此引彼夏殷命臣法周禮諸侯卿大夫命雖與古不同五等諸侯同國皆有三卿得天子命者與夏殷同故引之若然云大國三卿皆命於天子者立卿則命數足矣中卿天子再命已君加一命亦為三命下卿天子一命若夏殷已君加一命二命足矣周則已君加二命為三命命足矣云下大夫五人不言命數者並不得天子命夏殷並已君加一命周則大國之大夫再命也云上士二十七人者夏殷之士不命其二十七士亦應有上七中士下士而皆云上士者亦是勉人為高行故摠以上士言之也云次國三卿二卿命於天子者上卿天子二命已君不加中卿天子一命已君加

一命下卿天子不命已君亦加一命為再命故云一卿命於其君是次國之卿皆再命也若周禮次國卿並三命亦下大夫五人上士二十七人義與大國同也云小國二卿皆命於其君者案彼鄭注云此文似誤脫者類上文大國次國則此小國亦當有三卿宜云小國三卿一卿命於天子二卿命於其君則是脫亦三卿一卿命於天子九字矣云設者次國云二卿命於天子不言皆此小國云二卿皆命於其君而言皆與設故云蓋設也若依此三卿解之則三卿之內一卿命於天子為一命二卿命於其君亦各一命亦下大夫五人上士二十七人義與上同也若周禮小國三卿皆再命亦一卿命於天子一命已君加一命為再命二卿命於其君不得天子命並已君再命矣又周法次國五大夫亦與大國五大夫同再命小國下大夫五人各一命其士公侯伯之士同一命子男之士不命與夏殷同此文是也大司馬云大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿者謂得天子之命者得為軍將也若然諸侯之臣有四命三命再命一命不命而經云各職其命數者謂宮室之等四命者四百步貳車四乘旗四游冕服四章三命者以三為節再命一命者亦以命數為降殺也但大夫玄冕一命者一章裳上刺黻而已衣無章故得玄冕也則冕亦象衣無旒其上服爵弁並無章飾是以變冕言爵

弁也諸侯之大夫一命已上即有二車士雖一命亦無貳車天子之士再命已上可有貳車也

司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事

用事祭祀視朝甸凶弔
疏 司服至用事○釋曰此一經與之事衣服各有所用
已下是也凶服即下文凶事與弔是也云辨其名物者衣服有名則物色有異同也○註用事至所用○釋曰云用事祭祀視朝甸凶弔之事者是其事各異云衣服各有所用者謂若祀昊天用大裘之等是也

祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之

享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望

山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀

則玄冕六服同冕者首飾尊也先公謂后稷之後大王之

祀林澤墳衍四方百物之屬鄭司農云大裘羔裘也衮卷龍衣也鷩禕衣也毳罽衣也玄謂書曰予欲觀古人之象日月

禮記卷二十一 司服第二十一 余即刊

星辰山龍華蟲作績宗彝藻火粉米黼黻希繡此古天子冕服十二章舜欲觀焉華蟲五色之蟲績人職曰鳥獸蛇雜四時五色以章之謂是也希讀為緜或作蕭字之誤也王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旌旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章初一日龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以為績次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以為繡則衮之衣五章裳四章凡九也驚畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎雉謂宗彝也其衣二章裳二章凡五也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳○驚必臧反劉府弊反毛毳昌銳反劉清歲反希本又作絺陸里反劉猪履反注下皆同密張律反蓋直留反或音胄裨婢支反又方支反劉居例反績胡對反肅張里反刺七亦反劉七賜反沈此擊**疏**王之至玄冕○釋曰王之吉服并下三者亦是反下同令尊其祭服且言六矣○註六服至纁裳○釋曰云六服同冕者首飾尊也者六服服雖不同首同用冕以首為一身之尊故少變同用冕耳下經五服同名并亦是首飾尊鄭不言者義可知也冕名雖同其旒數則亦有異但冕名同耳云諸公謂后稷之後大王之前不密至諸整者但后

後雖是公不謚為王豈是周之始祖感神靈而生文武之功因之而就故特尊之與先王同是以尚書武成云先王建邦啓士尊之亦謂之先王也是以鄭云后稷之後大王之前不數后稷不密后稷子不密立不密卒子鞠立鞠卒子公劉立卒本紀云后稷卒子不密立不密卒子鞠立鞠卒子公劉立卒下慶節立卒子皇僕立卒子羌弗立卒子綏立卒子古公亶父立卒子高圉立卒子亞圉立卒子公祖類立卒子古公亶父於古公亶父則大王亶父也公祖類即糾亦曰諸整也大於組緝以上至后稷天保詩注先公謂后稷至諸整天作詩注云先公謂諸整至不密經皆云先公注或言后稷或不言后稷者中庸云周公成文武之德追先公中有后稷也天保詩以天子之禮后稷既不追王故注先公中有后稷也天保詩云禴祠烝嘗是四時常祭故注先公中有后稷天作詩是禘之祭祀在后稷廟中不嫌不及后稷故注不言后稷各有所據故注不同也云饗射饗食賓客與諸侯射也者饗食則大行人云上公三饗三食之等是也但饗食在朝故亦服鷩冕也與諸侯射者此大射在西郊虞庠中亦服鷩冕也若燕射在寢則朝服若賓射在朝則皮弁服云羣小祀林澤墳衍四方百物者此據地之小祀以血祭社稷為中祀埋沈巴下為

小祀也若天之小祀則司中司命風師雨師鄭不言者義可知鄭司農云大裘羔裘也者司裘文先鄭注云大裘黑羔裘然則凡祭之皆同羔裘義具於司裘也云衮卷龍衣也者鄭注禮記云卷俗讀其通則曰衮故先鄭衮卷并言之也云鷩禕衣也者案禮記曾子問云諸侯禕冕禮侯氏禕冕鄭注云禕之言禕也天子大裘為上其餘為禕若然則禕衣自衮以下皆是先鄭獨以鷩為禕衣其言不足矣云鷩衮衣也者案爾雅云毛鷩謂之鷩則續毛為之若今之毛布但此鷩則宗彝謂虎雉而先鄭以為鷩衣於義不可故後鄭不從也玄謂書曰至希繡而云此古天子冕服十二章舜欲觀焉者欲明舜時十二章至周無十二章之意也然古人必為日月星辰於衣者取其明也山取其人所抑龍取其能變化華蟲取其文理作績者績畫也衣是陽陽至輕浮畫亦輕浮故衣績也宗彝者據周之舜尊有虎舜雉舜因於前代則虞時有雉舜虎舜可知若然宗彝是宗廟舜尊非蟲獸之號而言宗彝者以虎雉畫於宗彝則因號虎雉為宗彝其實是虎雉也但虎雉同在於舜故此亦并為一章也虎取其嚴猛雉取其有智以其印鼻長尾大兩則懸於樹以尾塞其鼻是其智也藻水草亦取其有文象衣上華蟲史亦取其明粉米共為一章取其潔亦取其養人脯謂白黑為形則斧文近刃白近上黑取

斷割焉黻黑與青為形則兩已相背取臣民背惡向善亦取君臣有合離之義去就之理也希繡者孔君以為細葛上為繡鄭君讀希為希繡紩也謂刺繡為繡次但裳主陰刺亦是沈深之義故裳刺也云華蟲五色之蟲孔君注以為華象草華蟲雉也義亦通以其草華有五色故引績人鳥獸蛇雜四時五色以草之為繡也華蟲名鷩者以其頭似鷩以有兩翼即云鳥以其體有鱗似蛇則曰蛇以其有五成章則曰雉故鄭注考工記云蟲之毛鱗有文采者也云希繡為繡或作繡字之誤也者本有此二文不同故云誤當從繡為正也云王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗者若孔君義虞時亦以日月星畫於旌旗與周同鄭意虞時無日月星畫於旌旗若虞時日月星畫於旌旗則衣無日月星也云所謂三辰旂旗昭其明也者所謂桓公二年哀伯辭彼三辰則此日月星辰旂旗者謂蛟龍為旂熊虎為旗不畫日月星連引之耳引之者證周世日月星畫於旌旗之意也云而冕服九章者據周法而言既去日月星三章明有九章在也云登龍於山登火於宗彝尊其神明也者鄭知登龍於山者周法皆以蟲獸為章首若不登龍於山則當以山為章首何得猶明衮龍乎明知登龍於山取其神也又知登火於宗彝者宗彝則蟲也若不登火在於宗彝上則蟲是六章之首不得以蟲為五

章之首故知登火於宗彝取其明也云九章初一日龍至凡
五也此無正文並鄭以意解之以其衣是陽從奇數裳是陰
從偶數云希刺粉米無畫也者衣是陽應畫今希冕三章在
裳者自然刺繡但粉米不可畫之物今雖在衣亦刺之不變
故得希名故鄭特言粉米也然則畫冕之粉米亦刺之也云
玄者衣無文裳刺敵而已者以其祭服衣本是玄今玄冕一
章乃以玄為名明衣上無畫一章者刺敵於裳而已是以謂
玄焉云凡冕服皆玄衣纁裳者六冕皆然故云凡以該之知
天其色玄坤為地其色黃但土無正位託於南方火赤色赤
與黃即是纁色故以纁為名也凡兵事常弁服為衣裳春秋傳曰晉郤
至衣紕常之跗注是也今時五伯緹衣古兵服之遺色○紕
劉音妹又莫拜反衣於既反跗音符反又音附注音之樹反
纁音一故云凡云常弁服者以兵事有侵戰伐圍入城非
常弁服○注常弁至遺色○釋曰紕是舊染謂赤色也以赤
色常為弁云又以為衣裳者左氏傳成十六年楚子曰紕常
之跗注君子也使工尹襄問郤至以弓若賈服等說跗謂足
跗注屬也袴而屬於跗若據鄭雜問志則以跗為幅注亦為

蜀以紕韋幅如布帛之幅而連屬以為衣而素裳既與諸家
不同又與此注裳亦用紕韋有同者異者鄭君兩解此注與
賈服同裳亦用紕韋也至彼雜問志裳用素者從白馬之義
若然案聘禮云卿韋弁歸饗餼注云韋弁紕韋之弁蓋紕布
為衣而素裳與此又不同者彼非兵事入廟不可純如兵服
故疑用紕布為衣也言素裳者亦從白獲為正也以其獲從
裳色天子諸侯白馬大夫士白獲皆施於皮弁故也云今時
伍伯緹衣古兵服之遺色者鄭取紕為赤色韋猶以為疑故
舉漢事以為况言伍伯者伍行也伯長也謂宿衛者之行長
見服纁赤之衣是古兵服赤色遺象至漢時是其兵服赤之
也驗
也 眡朝則皮弁服 視朝視內外朝之事皮弁之服十五
也 眡於廟則衮 注視朝至衮冕○釋曰天子三朝外朝二
冕○眡首視 疏 內朝一二皆用皮弁故經摠云眡朝則皮
弁服也知皮弁之服十五弁冠禮云皮弁素積故知義然也云王
雜記云朝服十五弁士冠禮云皮弁素積故知義然也云王
受諸侯朝覲於廟則衮冕者案覲禮云天子衮冕負黼衮節
服氏云祭祀朝覲衮冕六人維王之常注云服衮冕者從
王服故知朝覲在廟王服衮冕若然春夏受贄在朝則是眡
朝皮弁服也其受享於廟與覲同衮冕故於廟連言朝也

凡甸冠弁服

甸田獵也冠弁委貌其服緇布衣亦積素

衣之宜方謂王服此以田王卒

食而居則玄端○甸音田注同

凡賡之不言事者朝是朝日比於田獵為數故凡事皆不言

也云冠弁委貌者士冠禮及郊特牲皆云委貌周道鄭注士

冠云委猶安也言所以安正容貌故云委貌若以色言則曰

玄冠也云其服緇布衣亦積素以為裳者士冠禮云主人玄

冠朝服緇帶素鞞注云衣不言色者衣與冠同裳又與鞞同

色是其朝服緇布衣亦如皮弁積素以為裳也云諸侯以為

視朝之服者士冠禮云玄冠朝服注云天子與其臣冕冕以

視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朝朝服以日視

朝是也引詩國風曰者是鄭緇衣之詩引之證鄭伯是諸侯

服緇衣為朝服之義也云王卒食而居則玄端者案玉藻鞞

君朱大夫素士爵韋鄭注云天子諸侯玄端朱裳以其云朱

鞞鞞同裳色故也鄭因朝服而說玄端者以朝服與玄端大

同小異以其玄冠緇布衣皆有正幅為端則同但易其裳耳

故因說玄端也若然大夫素鞞則素裳其士鞞言爵爵是不

純之名以其士冠禮上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者

前三幅之後四幅黃故爵鞞也言凡甸冠弁服據習兵之時

若正四時則當戎服是以月令季秋天子乃教於田獵以習

凡凶事服弁服

服弁喪冠也其服斬衰齊衰

至齊衰○釋曰弁服於上下文不類者以是喪服故變其文

也天子諸侯絕傍期正統之期猶不降故兼云齊衰其正服

大功亦似不降也大功章曰適婦注云適子之婦傳曰何以

大功也不降其適也既無指斥明關之天子諸侯也又服問

云君所主夫人妻大子嫡婦既言君所主服不降也如是則

為適孫之婦又當小功今注止云斬衰齊衰者以其正服齊

衰是不降之首然則王為適子斬衰其為適孫適曾孫適玄

孫適來孫則皆齊衰不殺章云適孫傳曰何以期也不敢降

其適也有適子者無適孫孫婦亦如之玄謂凡父於將為後

者非長子皆期然則王禮亦適子死有適孫適孫死有適曾

孫向下皆然也又案喪服傳云始封之君不臣諸父昆弟封

君之子不臣諸父而臣昆弟天子之義亦當然若虞舜之與

漢高皆庶人起為天子蓋亦凡乎事弁經服弁經者如

不臣諸父昆弟而有服也加環經論語曰羔裘玄冠不以弔經大如總之經其服錫衰

總衰疑表諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔服喪服小記曰諸

侯弔必皮弁錫衰則變其冠耳喪服舊說以為士弔服素委

貌冠朝服此近庶人弔服而衣猶非也士當事弁經疑衰變

其裳以素耳固君於其臣弁經他國之臣則皮弁大夫士有

朋友之恩亦弁經故書弁作紛鄭司農紛讀為弁而加環經

附近之近紛音弁疏凡弔事弁經服釋曰弔事言凡

之也弁經其服則錫衰總衰之等也注弁經至經服釋

曰云弁經者如爵弁而素者爵弁之形以木為體廣八寸長

尺六寸以三十升布染為爵頭色赤多黑少今為弁經之弁

其體亦然但不同爵色之布而用素為之故云如爵弁而素

云加環經者凡五服之經皆兩股絞之今言環經即與絞經

有異矣謂以麻為體又以一股麻為體糾而橫纏之如環然

故謂之環經加於素弁之上故言加環經也云論語曰羔裘

玄冠不以弔者彼謂小斂之後主人已改服客則不用玄冠

羔裘朝服以弔之引之者證凡弔服及弁經皆施之於小斂

之後也云經大如總之經者弔服環經大小無文但五服之

經總經最小弔服之經亦不過之是以約同總經故云經大

如總之經也云其服錫衰總衰疑衰者此文弔事之經下文

陳三等弔服錫衰以下明上下相成故據下文而說也云諸

侯及卿大夫亦以錫衰為弔服知者案服問云君為卿大夫

錫衰當事則弁經大夫相為亦然故知之也云喪服小記曰

諸侯弔必皮弁錫衰則變其冠耳者不言君而言諸侯則是

弁經者如

爵弁而素

其服錫衰

小記曰諸

侯弔服素

委貌冠朝

服此近庶

人弔服而

衣猶非也

士當事弁

經疑衰變

其裳以素

耳固君於

其臣弁經

他國之臣

則皮弁大

夫士有朋

友之恩亦

弁經之

也云陀國

之

臣則皮弁

者喪服記

云朋友小

凡乎事弁經服

不以弔經

大如總之

經其服錫

衰為弔服

喪服小記

曰諸侯

弔服素委

貌冠朝服

此近庶人

弔服而衣

猶非也士

當事弁經

疑衰變其

裳以素耳

固君於其

臣弁經他

國之臣則

皮弁大夫

士有朋友

之恩亦弁

經之也云

陀國之

臣則皮弁

蓋亦

凡乎事

弁經服

不以弔經

大如總之

經其服錫

衰為弔服

喪服小記

曰諸侯

弔服素委

貌冠朝服

此近庶人

弔服而衣

猶非也士

當事弁經

疑衰變其

裳以素耳

固君於其

臣弁經他

國之臣則

皮弁大夫

士有朋友

之恩亦弁

經之也云

蓋亦

凡乎事

弁經服

不以弔經

大如總之

經其服錫

衰為弔服

喪服小記

曰諸侯

弔服素委

貌冠朝服

此近庶人

弔服而衣

猶非也士

當事弁經

疑衰變其

裳以素耳

固君於其

臣弁經他

國之臣則

皮弁大夫

士有朋友

之恩亦弁

經之也云

事則弁經其用總衰疑衰則文王世子注同姓之士總衰異
姓之士疑衰以其卿大夫已用錫衰故以二衰施於同姓異
姓之士也案士喪禮注云君弔必錫衰者蓋士有朋友之恩
者加之與大夫同用錫衰耳大夫相於必用錫衰者以大夫
雖以降服仍有小功降至總麻則不得以總衰為弔總衰既
不用明疑衰亦不可為故以錫衰為弔服也士之弔服不用
錫衰者避大夫疑衰不用疑裳者鄭注喪服云避諸侯也凡
弔服皆既葬除之其大夫妻亦與大夫同故喪服云大夫弔
於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰注云弔於命婦命
婦死也是也服問云為其妻出則不弔與大夫小異耳凡
喪為天王斬衰為王后齊衰王后小君也諸侯為
反下及注除為疏註王后至杖期。釋曰云凡喪者諸侯
害一字皆同。諸臣皆為天王斬衰王后齊衰故云凡
以黃之鄭云王后小君也者解經臣為王后著齊衰之意鄭
又云諸侯為之不杖期者案喪服不杖章云為君之母妻傳
曰何以期也從服也但諸臣亦為王斬衰為后期鄭特言諸
侯者以喪服斬衰章云臣為君諸侯為天子及至不杖章直
云為君之母妻不別見諸侯為后之文故鄭解之本不見諸
侯為后者以其諸侯為后與臣為后之同故不別見也其卿大

夫適子為君夫人亦與諸臣同士之子賤無服當從庶人
服問云諸侯之世子不為天子服注云遠嫌也與畿外之民
同服服問又云大夫之適子為君夫人大子如士服注大夫
不世子不嫌也士為國君斬小君期大子君服斬臣從服期
天子卿大夫適子亦王為三公六卿錫衰為諸侯
當然故云如士服也君為臣服
總衰為大夫士疑衰其首服皆弁經君為臣服
司農云錫麻之滑易者十五升去其半有事其布無事其縷
總亦十五升去其半有事其縷無事其布疑衰十四升衰玄
謂無事其縷衰在內無事其布衰在外疑之疏王為至弁
言擬也擬於吉。易以歧反去起呂反下同。經。王為至弁
天子臣多故三公與六卿同錫衰諸侯五等同總衰大夫與
士同疑衰不見三孤者與六卿同又不辨同姓異姓亦以臣
故也云首服皆弁經者三衰同皆弁經。注君為至於吉。○
釋曰君為臣服弔服也者欲見臣為君斬君為臣無服直弔
服既葬除之而已鄭司農解錫衰總衰者喪服傳文其總衰
疑衰無文先鄭當更有所見後鄭皆從但增成其義耳鄭世
喪服破升皆為登布八十縷為登成也今云十五升則千
二百縷去其半則六百縷也云有事其縷及有事其布者皆

謂以水濯治去其垢者也玄謂疑之言擬也擬於吉者以其
吉服十五升今疑衰十四升少一升而已故云擬於吉者也
凡弔皆不見婦人弔服者以婦與夫同故喪服云大夫弔於
命婦錫衰命婦弔於大夫錫衰是婦與夫同其首服即鄭注
喪服云凡婦人弔服
吉筭無首素總是也 **大札大荒大裁素服** 大札疫病也
謹也大裁水火為害君臣素服縞冠若晉 **疏** 注大札至之
伯宗哭梁山之崩。縞古老反劉剛操反 崩。釋曰知之
大札疫病者以春秋傳有大昏禮瘥之文故知禮為疫病也
云大荒饑饉也者爾雅穀不熟曰饑蔬不熟曰饉即曲禮云
歲凶年穀不登是也云大裁水火為害者謂若春秋宋災謂
有水災為害又孔子世家云哀三年孔子云桓僖災又公羊
云雉門災之類皆火災也云君臣素服縞冠若晉伯宗哭梁
山之崩者事在成五年引之者證服此素服首服縞冠之意
若然梁山崩非大札大荒大裁引為證者欲見山崩與大札
大荒服同是以大司樂云凡日月食四鎮五嶽崩令去樂下
文云大札大凶大裁令弛縣弛縣與去樂互相明則去樂是
同梁山崩又是四鎮五嶽之類則大札大荒素服縞冠與哭
梁山崩同可知若然此言素服素玉藻云年不順成則天子
素服乘素車食無樂羔與此合彼又云年不順成大夫不

衣布謂常服謂禱祈義與此同也 **公之服自衮冕而**

下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之

服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之

服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自

玄冕而下如孤之服其凶服加以大功小功

士之服自皮弁而下如大夫之服其凶服亦

如之其齊服有玄端素端 自公之衮冕至卿大夫

及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於已。雜記曰

大夫爵弁自祭家廟唯孤爾其餘皆玄冠與士同玄冠自祭

其廟者其服朝服玄端諸侯之自相朝聘皆皮弁服此天子

日視朝之服喪服天子諸侯齊斬而已卿大夫加以大功小

變素服言素端者明異制鄭司農云衣有襦裳者為端玄謂
端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也
其袂尺二寸大夫已上侈之侈之者蓋半而益一為半而益
一則其袂三尺三寸袂尺八寸。其齊側皆反注士齊同有
襦音儒本亦作襦屬音屬廣古曠反後疏公之至素端。
廣袤同袂起呂反上時掌反侈昌氏反。疏釋曰陳天子言
凶之服詔自此已下陳諸侯及其臣之服貴賤不同之事也
但上具列天子之服此文以上公自袞冕以下差次如之上
得兼下下不得僭上也大夫云凶服加以大功小功者天子
諸侯自旁期已下皆絕而不為服大夫加以大功小功謂本
服大功小功者其降一等小功降仍有服總者其本服之總
則降而無服云士之服自皮弁而下者士之助祭服爵弁不
言爵弁者以其爵弁之服惟有承天變時及天子哭諸侯乃
服之所服非常故列天子吉服不言之今以次轉相如不得
輒於士上加爵弁故以皮弁為首但皮弁亦是士助君視朝
之服也云其凶服亦如之者亦如大夫有大功小功但士無
降服則亦有總服故鄭增之也其齊服有玄端者則士冠上
士玄裳中士黃裳下士雜裳特性士之享祭之服也素端者
即上素服為礼荒祈請之服也。註自公至八寸。釋曰云
自公袞冕至卿大夫天之六冕皆其朝聘天子及助祭之服者

此上公袞已下既非自相朝聘之服又非已之祭服案曾子
問云諸侯禫冕出視朝鄭云為將廟受謂朝天子時也春夏
受享於廟秋冬一受之於廟是受享受觀皆在廟是受朝之
事及助祭在廟理當禫冕也若卿大夫聘天子受之在廟及
助祭亦申冕服可知故鄭君臣朝聘並言也云諸侯非二王
後其餘皆皆玄冕而祭於已知之者案王藻云諸侯玄端而祭
注云端當為冕是諸侯玄冕自祭於已也案王藻云諸侯祭
宗廟之服惟魯與天子同此注云諸侯非二王後其餘皆玄
冕服於已彼不言二王後此不言魯者彼此各舉一邊而言
其實相兼乃具也魯雖得與天子同惟在周公又王廟中得
用袞冕故明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於太廟云天
子之禮是也若餘廟亦玄冕或可依公羊傳云白牲周公牲
駢綱魯公牲羣公不毛魯公既與羣公別牲而用駢綱則其
服宜用鷩冕可也其二王後惟祭受命王得用袞冕其餘廟
亦得用玄冕也云雜記曰大夫天冕而祭於公弁而祭於已士
弁而祭於公冠而祭於已大夫爵弁而祭於公弁而祭於已士
皆玄冠與士同者鄭引雜記者上已說諸侯祭於已說更明
孤已下自祭不得申上服之意也云其餘皆玄冠與士同者
諸侯除孤用爵弁之外卿大夫等皆用玄冠與士同故少牢
是上大夫祭用玄冠朝服特牲是士用玄冠與士同故少牢

皆自祭天子之士宜與諸侯上大夫同用朝服也云云冠自
 祭其廟者其服朝服玄端者朝服據少牢大夫禮玄端據特
 牲士禮而言也云諸侯之自相朝聘皆皮弁服者欲見此經
 上服惟施於天子廟不得入諸侯廟之意必知諸侯自相
 朝聘用皮弁者見聘禮主君及賓皆皮弁諸侯相朝其服雖
 無文聘禮主君待聘者皮弁明待諸侯朝亦皮弁可知且曾
 子問云諸侯朝天子冕而出視朝為將廟受及彼下文諸侯
 相朝云朝服而出視朝鄭云為事故據此天子而下而言朝自相
 朝不得與天子同即視朝鄭云為事故據此天子而下而言朝自相
 者此解皮弁非諸侯常服之物惟於朝聘乃服之意也云喪
 服天子諸侯齊斬而已者欲見大夫言大功小功天子諸侯
 不言之意也天子諸侯絕旁期此云齊者據為后夫人而言
 若然天子於適孫承重亦期周之道有適子無適孫若無適
 子自然立適孫若無適孫立適曾孫亦期及至適孫已下之婦承
 也既為適孫有服而適子之婦大功若於適孫已下之婦承
 重者皆小功矣今特言齊者舉后夫人重者而言云卿大夫
 加以大功小功者是據正服大功小功若總則降而無服故
 不言云士亦如之又如總焉者士不降服明知更加總也云
 士齊有素端者亦為札荒有所禱請者然上文已云素服士

既轉相如已上素服矣今於經別云玄端素山而為七設文
 以其大夫已上後袂同惟士不得後袂以端為之故經別見
 端文也若然士之素端言齊者見禱請也則上文天服亦是
 齊服禱請可也云變素服言素端者明異制者鄭解士別
 見文素意也云司農云衣有禱裳者為端者此端據正幅不
 據禱裳故後鄭不從也玄謂端者取其正也者是廣義等也
 正幅解之也二寸之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣義等也
 者云衣袂二尺二寸喪服記文故彼云衣二尺長二尺二寸
 此謂袂中也言衣者明與身參齊是玄端之身廣二尺二寸
 今兩邊袂亦各屬一幅幅長二尺二寸上下亦廣二尺二寸
 故云屬幅廣言衣等衰則長也言皆者皆玄端也云云大夫
 云其袂尺二寸者據玉藻深衣之袂尺二寸而屬幅是廣義等也
 已上後之後者蓋而益一為半而益一則其袂三尺三寸
 寸袂尺八寸者此亦無正文案禮記雜記云其袂三尺三寸
 後袂少牢主一婦衣綃衣亦云後袂後大也鄭以此凡天子
 意為半而益一以解之也孔子大袂單衣亦如也此也凡天子
 冕服有章者皆說天子九章據大章而言其章別小章章依
 命數則皆十一為節上公亦九章與天子同無升龍有降龍
 其小章章別也九而已自餘鷩冕毳冕以下皆然必知有小
 章者若無小章一絺冕三章則孤有四命六命卿大夫玄冕一

章卿大夫中則有三命二命一命天子之卿凡大祭祀

六命大夫四命明中有小章乃可得依命數

大賓客共其衣服而奉之奉猶送也疏注奉

王所釋曰云大祭祀則中無有次小祭祀以其皆是王親

祭故舉大而賓客言大者據諸侯來朝也王者不敢遺小

國之臣則其亦來聘亦有接待之法亦略舉大而言皆

喪共其復衣服斂衣服奠衣服奠衣服皆掌

其陳序奠衣服今坐上魂衣也故書斂為送鄭司農云

力驗反厥疏喪也復衣服謂始死招魂復魄之服案雜記

云復者升屋西上則皆依命數天子則十二人諸侯九人七

人五人大夫亦依命數人執一領天子裘一兔已下上公亦

皆用助祭之上一服云斂衣服者小斂皆十九稱大斂則士三

十稱大夫五十一稱諸侯皆百稱天子蓋百二稱大斂則士三

至樽中釋云奠衣服今坐上魂衣也者案下守職云

遺衣服藏焉云大斂之餘也祭祀之時則出而陳於坐

上則此奠衣服也者云玄謂斂衣服所藏於

樽中者此則明器之衣服亦沾而小者也

典祀掌外祀之兆守皆有域掌其政令外祀

祀於四郊者域疏典祀至政令釋曰云掌外祭祀之兆

兆表之塋域疏守皆有域掌其禁令者謂遮列不得有

人來入域中故云禁令也注外祀至塋域釋曰云所祀

於四郊者域兆表之塋域者此即小宗伯所云兆五帝於四

郊四類四望亦如之兆山川丘陵已下皆是典祀

掌之也言兆域據壇外為溝渠為表塋域者也若以時

祭祀則帥其屬而脩除徵役于司隸而役之

屬其屬胥徒也脩除芟掃疏若以至役之釋曰云以時

之徵召也役之作使之疏祭祀者謂天地山川祭祀皆

有時也注屬其至使之釋曰鄭知其屬是胥徒者以其

典祀身是下士其下惟有胥徒故知也不言府史者府史非

隸主供役使故云作使之也及祭帥其屬而守其

厲禁而蹕之鄭司農云蹕音畢遮音奢反令力呈反疏注鄭

司至

令入。釋曰其屬遠是胥徒厲是遮列躡。是止行人故云遮列禁人不得令入也。

守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉

廟謂大祖之廟及三昭三穆遷主所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟遺衣服大斂之餘也故書祧作濯鄭司農濯讀為祧此王

疏 注守祧至諸侯者之宮而有先公謂大王以前為諸侯

祖之廟及三昭三穆者王制云天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七又祭法云王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之有二祧享嘗乃止據周而言是知廟祧中有三昭三穆與太祖之廟也云遷主所藏曰祧者以祭法云遠廟為祧去祧為壇既言去祧為壇明遷主先入祧乃至壇耳故知祧是遷主所藏云先公之遷主藏于后稷之廟者先公謂諸蓋已前不追謚為王者先公之主不可下入子孫廟故知向上入后稷廟案聘禮云不腆先君之祧既折以俟諸侯無二祧先祖之主皆藏於大祖廟故各祧若然后稷廟藏先公不名祧者以有大祖廟各又文武已各祧藏於后稷廟也云先王之遷主藏于文武之廟者當周公制

禮之時文武在親廟四之內未毀不得為祧然文武雖未毀已立其廟至後子孫文武應遷而不遷乃為祧也其立廟之法后稷廟在中央當昭者處東當穆者處西皆別為宮廟者也案孔君王肅之義二祧乃是高祖之父高祖之祖與親廟四皆次第而遷文武為祖宗不毀矣鄭不然者以其守祧有奄八人守七廟并姜嫄廟則足矣若益二祧則十廟矣奄八人何以配之明其義非也云遺衣服大斂之餘也者案士喪禮云小斂十九稱不必盡服則小斂亦有餘衣必知據大斂之餘者小斂之餘至大斂更用之大斂餘乃留之故知其遺衣服無小斂餘也先鄭云此王者之宮而有先公謂大王以前為諸侯者謂不窋已後諸蓋已前為諸侯者后稷雖不謚為王以其為始祖故捨祭在焉從先王例也

若

將祭祀則各以其服授尸

尸當服卒者之服以象生時

疏 注

當至生時。釋曰尸服卒者之上服士虞禮文鄭引之者欲見天子已下凡尸皆服死者大斂之遺衣其不服者以為奠衣服者以鄭云象生也既言卒者上服則先王之尸服衾冕先公之尸服鷩冕也若然士爵弁以助祭祭宗廟服玄端而士虞特牲尸不服爵弁者爵弁是助祭諸侯廟中乃服之士尸還在士廟故尸還服玄端為上服也魯子問云尸弁冕而

出卿大夫士皆下之注云弁冕者君之先祖或有為大夫士者則是先君之先祖為士尸服卒者上服不服玄端而服爵弁者爵弁本以助祭在君廟君先祖雖為士今為尸還在君廟中故服爵弁不服玄端

司脩除之其桃則守桃黜聖之
廟祭此廟也桃祭遷主有司宗

伯也脩除黜聖互言之有司恒主脩除守桃恒主黜聖鄭司農云黜讀為幽幽黑也聖白也爾雅曰地謂之黜牆謂之聖

路反或為烏浴反本或作惡同
疏注廟祭至之聖○釋曰云脩除黜聖祭更脩除黜聖示新之敬也今將祭而云脩除知

祭此廟也云桃祭遷主者以遷主藏於桃故也案上尊彝有司宗伯也者以其宗伯主立國祀又謂滌濯脩除亦是祭靜之事故知有司是宗伯為之云脩除黜聖互言之者鄭以二者廟桃並有而經廟直言脩除桃直言黜聖故互而通之明皆有也
鄭云有司恒主脩除桃亦脩除之守桃恒主黜聖廟亦黜聖之先鄭讀黜為幽幽是北方其色黑欲見地謂之幽取黑義也知聖是白者以其聖與幽黑白相對故知聖是白即掌蜃之白盛之蜃故引爾雅證之
既

祭則藏其隋與其服
鄭司農云隋謂神前所沃灌器屬藏之以依神○隋

許惠反劉相惠反
疏注鄭司至依神○釋曰案特牲少牢及曾子問皆有隋祭之事今先鄭以隋為神前沃灌器故後鄭不從也玄謂隋尸所祭肺脊

黍稷之屬者案特牲禮祝命授祭尸取道梗于醢祭于豆間佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之注云肺祭則肺是其隋者彼不言春似誤所以誤有春者特牲禮云佐食舉肺脊以授尸尸受振祭齊之是以於此誤有春但彼是尸食而舉者故有春此隋祭不合有也云藏之以依神者此義與祭地之理同故云依神也

世婦掌女宮之宿戒及祭祀比其具
女宮刑女

者宿戒當給事豫告之齊戒也比次也具所濯澆及案盛之
饗鄭司農比讀為厄厄具也○比本亦作庇鄭志反注及下同司農匹氏反劉
疏注女宮至具也○釋曰此世婦是

芳美反沈又上二反
之事者古者從坐男女沒入縣官男子為奴隸女子入宮給使役故云刑女也云宿戒當給事豫告之齊戒也者此亦祭

前十日戒之使齊祭前三日又宿之故宿戒並言知比具所
濯澣及案盛之襲者濯澣案盛皆婦人之事二十七世婦職
云帥女宮而濯澣為盛盛儀禮特牲云主婦視饌饗饗亦
女宮之事故知也先鄭云龙龙具也者先鄭周禮內有此皆
為龙具 **詔王后之禮事** **疏** 注薦徹之節○釋曰
是薦徹之節者見外宗云為王后帥六宮之人共齎
薦徹故知詔告是薦徹邊豆之前帥六宮之人共齎
盛 帥世婦女御○ **疏** 注帥世婦女御○釋曰知帥六宮
婦職云帥女宮為盛盛女御職云凡祭祀贊世婦鄭
注云助其帥世女官是以知盛盛世婦女御之事也 **相外**
內宗之禮事 同性異姓之女有爵 **疏** 注同性至后者
異姓之女有爵以解外內宗者序官云內宗凡內女之有爵
者是同姓之女有爵又云外宗凡外女之有爵者是異姓之
女有爵故知之也知相是佐后者外宗云佐后薦徹豆簋內
宗云及以樂撤則左傳豆簋注云佐外宗故知外內宗轉相
佐后此官 **大賓客之饗食亦如之** **疏** 此帥詔相
相之也

大賓至如之○釋曰賓客饗食王后亦有助王禮賓之法
內宰凡賓客之裸獻瑤爵皆贊注云謂王同姓及二王之後
來朝覲為賓客者裸之禮亞王而禮賓獻謂王饗燕亞王獻
實也瑤爵所以亞王酬賓也是其饗有后事也彼不言饗食
之禮亦當有后助王之事故此言之也○注此帥至事同○
擇曰此摠說上文四經所云比帥詔相言相取同其事則同
故云亦 **大喪比外內命婦之朝莫哭不敬者而**
如之耳 **苛罰之** 苛謹也○莫音暮下同 **疏** 大喪至罰之○釋曰
賓後有朝夕哭事外命婦朝庭鄉大夫士之妻內命婦 **凡**
九嬪已下以尊卑為位而哭而有不敬者則可責罰之
王后有慘事於婦人則詔相 鄭司農云謂爵婦人
大記曰夫人亦拜 **疏** 注鄭司至堂上○釋曰先鄭云謂爵
寄公夫人於堂上 **疏** 婦人者此經自以為一義不達上大
喪之事言爵婦人者天子命其臣后亦命其婦是爵命婦人
也言王后有拜事於婦人謂受爵命之時有拜謝王后也後
鄭不從者上言大喪下言后之拜事則所拜者為大喪而拜
故引喪大記為證但喪大記所云者是諸侯之喪主人拜寄

公於門西夫人亦拜寄公夫人於堂上其寄公與主人禮敵故也明知天子之喪出子亦拜二王後於堂下后亦拜二王後夫人於堂上可知是以禧公二十四年左氏傳云宋公過鄭鄭伯問禮於皇武子武子對曰宋於周為客天子有事膳焉有喪拜焉謂王喪二王後來奔嗣王拜之明二王後夫人來弔后有拜法若然二王後夫人得有赴王喪者或夫人在畿內來歸寧值王喪則弔赴也

凡內事有達於外官者世婦掌之

疏

注主通至共授○釋曰王后六宮之內有徵相共授

使相共給付授之也

內宗掌宗廟之祭祀薦加豆籩

加爵之豆籩也書為籩豆鄭司

農云謂婦人所薦社

疏

內宗至豆籩○釋曰婦人無外事子春云當為豆籩

是婦人之事故薦之○注加爵至豆籩○釋曰鄭知加豆籩是加爵之豆籩者以其食後稱加特牲少牢食後三獻為正獻其後皆有加爵今天子禮以尸既食后亞獻尸為加此時薦之故云加爵之豆籩即醴人籩人加豆加籩之實是也

及以樂徹則佐傳豆籩

佐傳佐外宗○傳直專反註同

疏

註佐

外宗○釋曰鄭知佐外宗者見外宗云佐王后薦玉豆籩故云佐外宗也但籩豆后於神前徹之傳與外宗外宗傳與內宗內宗傳與外賓客之饗食亦如之王后有事

則從大喪序哭者

次序外內宗及命婦哭王○從才用反

疏

賓客至

釋曰饗食賓客俱在廟饗食訖徹器與祭祀同亦后徹為內宗佐傳故云亦如之○王后有事則從○釋曰內宗於后有外事皆從故以此摠結之也○註次序至哭王○釋曰知次序外內宗者見外宗云大喪則叙外內朝奠哭者故知所次序有外內宗也知有命婦者上世婦職已云大喪哭諸侯亦比外內命婦之朝奠哭者故序哭中有命婦也

疏

哭諸侯亦如之○釋曰此諸侯來朝薨於王國王為之總衰者也若檀弓云以爵弁純衣哭諸侯彼謂薨於本

國王遙哭之則婦人不哭之婦人無外事故也○註王后至夫云○釋曰云王后弔臨諸侯而已是以言掌卿大夫云者

哭是內命婦九嬪叙之
故鄭亦不言內命婦也

附釋音周禮註疏卷第二十一

附釋音周禮註疏卷第二十一

鄭氏註

賈公彥疏

冢人掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王之葬居中以昭穆為左右

王造塋者昭居左穆居右夾處 疏 註公君至東西釋曰

東西夾古治反劉古協反 疏 訓公為君者言公則諸

侯之通推言君則上通天子此既王之墓域故訓為君也云

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立封

是也既為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錫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即以文王居中文王弟當穆則武王為昭居左成王為穆居右康王為昭居左昭王為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弟及俱為君則以兄弟為昭穆以其弟已為臣臣子

列則如父子故別昭穆也必知義然者案文二年秋八月大
事于大廟齊僖公謂以惠公當昭隱公為穆相公為昭莊公
為穆閔公為昭僖公為穆今升僖公於閔公之上為昭閔公
為穆故云逆祀也知不以兄弟同昭位升僖公於閔公之上
為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為君則昭穆易可知但置筮以
昭穆夾處與凡諸侯居左右以前卿大夫士居
置廟同也。凡諸侯居左右以前卿大夫士居

後各以其族

子孫各就其所出正以尊卑更其
前後而亦併昭穆。併薄冷反。

疏凡

侯居至其族。釋曰言凡者以其非一故升卿大夫以凡之
此因上而言以其王之孫皆適為天子庶為諸侯卿大夫
士若出封畿外為諸侯卿大夫士者謂上文先王子孫為畿內諸侯王
王今言諸侯卿大夫士者謂上文先王子孫為畿內諸侯王
朝卿大夫士死者則居先王前後之左右言居左右者若父
為夫王卿昭則子為穆居右若父是穆則子為昭居左為卿
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上墓

家人

第則遠王墓為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。○釋曰言子孫者據造筮者所
生為子已後左右王之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**
無勇投諸壘。○**疏**注戰敗至罰之。○釋曰曲禮云死寇曰兵
外以罰之。○**疏**注云當饗祿其後即下文云凡有功者居
前是也此是戰敗故。○**凡有功者居前**昭穆之中央。○
投之壘外罰之也。○**疏**注居王至中央。○釋曰云居前則不問為諸侯與卿大
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昭居左
穆居右今云昭穆之中央謂正當王。○**以爵等為立封**
冢前由其有功故特居中顯異之也。○**之度與其樹數**別尊卑也王公曰立諸臣曰封漢律曰
有差。○別。○**疏**以爵至樹數。○釋曰此文自王以下皆有而
彼列反。○**疏**云爵等為立封之度則天子亦是爵號也雖

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成者衡橫也謂以木橫之於棺傍乃以紼繫木下棺大夫以成者大夫卑不得以木橫之直有棺傍成耳以紼繫之而下棺也故引之以為證天子之法且○**及葬言鸞車象人**車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者善謂為備者不仁非作象人者不殆於用生乎○中如字劉居觀反語魚據反下同備**疏**及葬至象人○釋曰及至也謂至葬冢入語巾車音勇○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旒經直云鸞車不言鸞旗故鄭言之以其於旗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遣奠大夫苞五小諸侯七個天子當九個今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木人與生人相對偶有似於人此則不仁又云非作象人不用於生人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○**及空執斧以泣**臨下棺也○**泣**及空執斧以泣○釋曰案鄉師云執斧以泣臨者葬事大故二官共臨也○**遂入藏凶器**凶器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**正墓位**躡墓域守墓禁位謂丘封所者之器者也**正墓位**躡墓域守墓禁居前後也禁所為**疏**正墓至墓禁○釋曰墓位即上文昭穆為左右是也謂四畔肅兆謂止行人不得近之守墓禁謂禁制不得漫入也○註位謂至坐限○釋曰云立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凡祭墓為

尸祭墓為尸或禱祈焉鄭疏注祭墓至為尸。釋曰後

文遂為尸是墓新成祭后土此文云凡非一故知謂禱祈也

先鄭云為尸冢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

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禁。釋曰上文惟見王及子

故此經揔見之若然此墓地舊有兆域今新死者隨即授之可

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。釋曰鄭知邦中之墓地是萬民葬

爵者故知經邦墓是萬民若然下文云令國民族葬非有

等之大小而見有爵者謂本為庶人設墓其有子孫為卿大

夫士其葬不離父祖故兼見卿大夫士也令國民族葬而掌其禁令

各從疏注族葬各從其親。釋曰經云族葬則據五服之

其親疏內親者共為一所而葬異族即別塋知族是五服

之內者見左傳哭諸之例云異姓臨於外同姓於宗廟同宗

於祖廟同族於禰廟故知族是服內是以鄭云各從其親也

正其位掌其度數位謂昭穆也度疏注位謂至大

萬民墓地亦如上文豫有昭穆為左右故云正其位云度使

數等爵之大小者亦如冢人云互封之度與其樹數也。使

皆有私地域古者萬民墓地同處分其地使疏注古

相容。釋曰知古者墓地同處者上文云凡爭墓地者

聽其獄訟爭墓地相帥其屬而巡墓厲居其

中之室以守之厲塋限遮列處鄭司農云居疏帥其

之。釋曰云帥其屬者墓大夫帥下屬官也云巡墓厲者謂

萬民墓地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

士虞今存者其餘則云疏職喪至其事釋曰言諸侯者

事謂小斂大斂葬也○疏謂畿內王子母弟得稱諸侯者

若司喪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殯葬先後之事

註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

與既夕及虞卒哭與附小祥大祥禮皆有遭暴秦而亡漢興

惟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凡國有司

有襲事亦掌之下文別見祭故此不兼也

以王命有事焉則詔贊主人有事謂合祔贈賵之

屬詔贊者以告主人

命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有司從王國以王

命往○期疏注有事至命往釋曰知有事謂合祔贈賵

芳鳳反疏之屬者春秋云王使榮叔歸舍且期又兩小

傳片言衣被曰祔貨財曰賵車馬曰賵珠玉曰舍明知有舍

賵贈賵之屬又案士喪禮兼有賵賵無常惟玩好是也不言

賵者賵施於生者故亦不言也先鄭云凡國謂諸侯國有司

謂王有司也後鄭下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凡其

後鄭云國有司有司從王國以王命往向喪家者也

喪祭詔其號治其禮鄭司農云號謂謚號玄謂告以

音疏凡其至其禮○釋曰喪祭餘文皆為虞此言凡者以

容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○註鄭司至祝之○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鬣嘉薦普淖皆是祝辭故云當

喪所月交

周禮二十一

林重交

以祝凡公有司之所共職喪令之趣其事其當
共物者給事之期也或有司或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
當催疏註令令至督也釋曰云令令其當供物者給事
命職喪依式令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
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
於上尊焉則周疏大司至弟焉釋曰云掌成均之法以
人立此學之宮治建國之學政者成均五帝學名建立

也周人以成均學之舊法式以立國之學內政教也云而
國之子弟焉者天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為
五帝學故依而用之云謂董仲舒云成均五帝之學者前漢
董仲舒作春秋繁露繁露多露潤為春秋作義潤益多彼云
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俊選皆造焉此不言
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即虞
庠之學是也若然案王制有虞氏各學為上庠下庠至周立
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李摠曰
辟雍當代各
有異名也 凡有道德者使教焉死則以

為樂祖祭於瞽宗

道多才藝者德能躬行者若舜命
夔典樂教胥子是也死則以為樂

之祖神而祭之鄭司農云瞽樂入樂人所共宗也或曰祭於
瞽宗祭於廟中明堂位曰瞽宗殷李也泮宮周李也以此觀
之祭於李宮中○鼓音古夔求龜反胥疏註道多至宮中
子音胃本亦作胃泮音判本亦作頰同疏釋曰經直言道
鄭知是多才藝者以其云道通物之名是已有才藝通教於
李于故知此人多才藝耳但才藝與六藝亦別知者見雍也
云求也藝鄭云藝多才藝人憲問云舟求之藝文之以禮樂
禮樂既足是六藝云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
外內之稱在心為德施之為行彼釋三德三行為外內此云
德能躬行則身內有德又能身行尚書傳詩云非知之艱行
之惟艱則此人非直能知亦能身行故二君皆使教焉死則

以為樂之但神而祭之先鄭云瞽樂人者序宮上瞽中瞽下
瞽皆皆瞽瞽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為證是殷學也祭
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存瞽宗雖有學于戈在東序
以誦弦為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德可以為之也
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

中猶忠也和剛柔適
也祗敬庸有常也善

父母曰孝善
兄弟曰友○疏

以樂至孝友○釋曰此必使有道有德者
教之此是樂中之六德與教萬民者少別

○註中猶至曰友○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
同祗敬庸有常也並訓而見其義也善父母曰孝善兄弟曰

友爾雅釋以樂語教國子興道諷誦言語善物喻

善事道讀曰導導者言古以劉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虛醜反注同下音

導諷方鳳反劉古案疏注興者至曰語釋曰此亦使有反劉古哀反倍音佩道有德教之云興者以善物喻善

事者謂若石狼興周公之輩亦以惡物喻惡事不言者鄭舉

古以劉今也者謂若詩陳古以刺幽王厲王之輩皆是云倍

文曰風者謂不開讀之云以聲節之曰誦者此亦皆背文但

謂是宣言之無吟詠誦則非直背文又為吟詠以聲節之為

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為

之歌齊為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許氏說文云直言曰論於難曰語

毛云直言曰言答述曰語許氏說文云直言曰論於難曰語

論者語中之別與言不同故鄭註雜詩云言言已事為人說

為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之樂黃帝曰雲門大卷堯

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

王樂也武王伐紂以除其害言其德能成武功大卷大劉

皆音泰成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疏以樂至大武釋曰此

戰反傳音孚或音附邪似嗟反大司樂所教是大舞樂師所教者是小舞案內則云十三舞勺成童舞象舞象謂戈皆小舞又云二十舞大夏即此六舞也特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註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各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解雲門云族類者鄭釋此雲門大卷一名云德如雲之所出解雲門云

民得少有族類解大卷卷者卷聚之義即族類也故祭法云
正名百物以明民是也云大成咸池堯樂也堯能殫均刑法
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池之名咸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註云
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註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災災即邪亦一也或本
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成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
伐功以誅虜紂是武王成武功故周公作樂以大武為武王

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以
五帝殊時不相沿樂堯若增脩黃帝樂則改本名名曰大
咸池則此大咸也若樂射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大卷則大章章名
雖堯樂其林是黃帝樂故此大卷一為黃帝樂也周公以堯
時存黃帝咸池為堯樂名則更與黃帝樂名立名名曰雲門
則雲與大卷為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
之樂曰五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之云能為五行之道立
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存黃帝
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義亦然也然鄭惟據以六律六
五帝之中而言則三皇之樂不存者以質故也

立均出度古之神馨考中聲而量之以制度律均鍾百官執
儀鄭引之者欲取以六律六同均之制鍾律均鍾大小須應律
同也故鄭云言以中聲定律以律計自倍半而也云中聲謂上
生下生定律之長短度律以律計自倍半而也云中聲謂上
是應律長短者也云大合樂者謂編作六代之樂言編作六代之樂者此經六
樂即上六舞故知編作六代之樂言編作六代之樂言編作六代之樂
職代訖乃更為人故云編作也云冬日作之致物鬼於壇蓋用祭天地之
明日若然此祭經合樂據三禘正祭天而引彼天地之神既
人鬼在明日祭之者但彼明旦所祭小神用樂無文彼神既
多合樂之時當與此三禘正祭合樂同故彼此文同稱鬼與
據彼正祭祭天地大神無宗廟之祭祭天明日兼祭人鬼與
此為異也云動物羽羸之屬者鄭不釋邦國之等直釋動物
者以尚書不言動物故釋訖乃引尚書鳥獸之等證之也虞
擊鳴球已下數器鳴球即玉磬也博拊以常為之裝之以據
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為賓即二王後丹朱也云羣
后德讓者謂諸侯助祭者以德讓已上皆宗廟堂上之樂也
感也云下管鼗鼓已下謂舜廟堂下之樂故言下云合止程

虞折胡效 周禮二十二 十一 范

致者合樂用祝祝狀如漆簡中有推搖之所以節樂致狀如
伏虎背有刻以物揀之所止樂云笙鐘以間者東方之樂
謂之笙笙生也東方生長之方故名樂為笙也然亦謂飛鳥走
獸也捨然而舞也云簫韶九成鳳皇來儀者韶謂飛鳥走
九變人鬼可得而禮故致得來儀儀匹謂致得雄曰鳳雌曰
皇來儀止巢而乘匹案此下文六變致象物象物有象在天
謂四靈之屬四靈則鳳皇是其一此六變彼九成者其實六
九成而言耳云變又曰於予擊石拊石百獸率舞者此於下
文別而言之感百獸相率而舞云磬有大小予擊大石磬拊
小石磬則感百獸相率而舞云磬有大小予擊大石磬拊
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僖言三祀大祭但天地大祭效驗無
文所引尚書惟宗廟故指宗廟而言也然尚書云相考即
此經致鬼也虞賓即此經動物也庶尹允諧即此經以諧萬民
也鳥獸鳳皇等即此經動物也庶尹允諧即此經以諧萬民
以說遠乃分樂而祀之以祭以享以祀

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○帝不異以其所郊天亦是五帝故也

乃奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地示大簇陽聲

為之合咸池大咸也地祗所祭於北郊謂神疏乃奏至地

州之神及社稷○大簇音太下七豆反下同疏示○釋曰

地示卑於天神故降用大簇陽聲第二應鍾為之合者以黃鍾之

至社稷○釋曰云大簇陽聲第二應鍾為之合者以黃鍾之

初九下生林鍾之初六林鍾之初六上生大簇之九二應陽

聲之第二也大簇寅之氣也正月建焉而辰在辰也應鍾之

之氣也而辰在辰也應鍾為之合也云咸池大咸也者此

云咸池上文云大咸以為一物故云大咸也云地祗所祭於

北郊謂神州之神者以其下文若樂八變者是崑崙大地也

知此地祗非大地也神州之神可知察河圖括地象云崑

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

穀用血與郊同又在五歲之上故知用樂亦與神州同謂若

日月星與乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望

五帝同也乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望

姑洗陽聲第三南呂為之合四望五嶽四鎮四竇此言祀者

司中司命風師雨師或亦用此樂與○竇本又作瀆同音獨

與音疏乃奏至四望○釋曰四望又卑於神州故降用陽

餘○疏聲第三及用大磬也○註姑洗至樂與○釋曰云

姑洗陽聲第三也姑洗辰之氣也三月建焉而辰在姑洗之九三

是陽聲第三也姑洗辰之氣也三月建焉而辰在姑洗之九三

乃奏至地

釋曰

黃鍾之

應鍾之

合者以

黃鍾之

應鍾之

合者以

黃鍾之

應鍾之

合者以

黃鍾之

應鍾之

合者以

黃鍾之

應鍾之

合者以

黃鍾之

應鍾之

合者以

黃鍾之

應鍾之

合者以

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為之合小呂一名中呂

特立廟而祭之謂之闕宮闕神之中音仲亦如字後同

音元本亦作配音秘疏註夷則至神之釋曰祭法王

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下生夷則之

九五是陽聲第五也云小呂為之合者以其小呂已之氣也

四月建焉而辰在寅沈夷則中之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海史記同以為姜嫄

帝嚳妃履帝武敏歆謂履帝嚳車轍馬跡生后稷后稷為帝

嚳親子鄭君義依命歷序帝嚳傳十世乃至堯后稷為堯官

則姜嫄為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為始祖姜嫄無所妃者凡祭

以某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

宮有佻實實故故毛云在周常閉而無事與此祭先妣義遠

故後鄭不從是以鄭云特立廟而祭之但婦人稱宮處在幽靜

故名廟為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

樂用前乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

陽聲之下也夾鍾為之合夾鍾一名闕鍾先祖謂

先王先公射音亦注下同夾古洽反闕于權反疏射至

先公釋曰云無射陽聲之下也者以其夾鍾之六五下生

宮是一先名圖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
先說以其俱是 **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
披皮 **疏** 注六者至之播○釋曰云六者言其均也謂若黃
寄反 **疏** 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 **凡六樂者一變而致羽物**

播百穀是后稷之事也 **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

用大族姑洗南方之祭則用蕤黃鍾為均每奏有所感致和以

北方之祭則用黃鍾為均每奏有所感致和以 **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
竅者蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣是其所以舒疾之

抵原照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鮪不滄鳳以為畜故鳥不商麟以
為畜故獸不狘龜以為畜故人惰不失○介音界蠃士嫁反

易以政反竅若弔反洽音審喬休律反本又作福亦作戲同
下同鮪于軌反洽音審喬休律反本又作福亦作戲同

越 **疏** 凡六至天神○釋曰此一變至六變不同者據難致
反言動物不言植物者據有情可感者而言也○註變猶至

俱言動物不言植物者據有情可感者而言也○註變猶至
不失○釋曰云變猶更也者燔禮云終尚書云成此云變猶至

註尚書云九奏而致不同者凡樂成則更奏也云此謂大蜡
奏各據終始而言是以鄭云樂成則更奏也云此謂大蜡

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

象物及天神 變猶更也樂成則更奏也此謂大蜡索鬼

用大族姑洗南方之祭則用蕤黃鍾為均每奏有所感致和以

北方之祭則用黃鍾為均每奏有所感致和以 **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
竅者蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣是其所以舒疾之

抵原照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

五穀成於神有功故報祭之神同故知此據蜡祭者此經惚祭
百神與蜡祭合聚萬物之神皆降此經亦六變致天神故云六
奏樂而禮畢也云東方之神祭則用大簇云四方各
別祭用樂八蜡不通順成郊特牲云八蜡乃通是四方有八
不順成樂各蜡不通順成郊特牲云八蜡乃通是四方有八
與動之用樂各物雖有遲疾皆由有所感致和感之云凡動物
地祇高下之甚者易致者言此欲見先致者皆由其神易致
一變致之是羽物既飛又走川澤有孔竅者此經羽物共川澤
介物在毛物後則遲墳衍孔竅則小矣者以其墳衍在丘陵後
就前物也云以下介物以下先致者疾之分後致者舒之分故
有靈非直也云土祇原隰及平地之神也鄭云此經中已有原
四靈非直也云土祇原隰及平地之神也鄭云此經中已有原
案大司徒有五地山林下原隰故今此則經中已有原隰可
山又土祇中及墳衍詎惟不言原隰故今此則經中已有原隰可
鄭也以三農者原隰及平地者案大宰九職云一曰三農生九穀
後直

情不也失也案大司徒山林宜羸物此經則以羽澤宜鱗物
墳街宜介物原隰宜羸物此經則以羽澤宜鱗物
者彼以所宜而此據難致易配而說故文有錯綜不類
宗日月星鄭以月祈祈於天宗鄭注云此周禮所謂蜡也天
星辰非大天神以月祈祈於天宗鄭注云此周禮所謂蜡也天
土祇是以知無天地大神也云尚書云簫韶九成鳳皇來儀
皆據魚鱗不塗也言魚鱗不塗也言魚鱗不塗也言魚鱗不塗也
見象物則彼四須樂要介物已上皆以樂和感之未也云非德
地四靈非直者欲見介物已上皆以樂和感之未也云非德
天和則天神地則土祇故云天地之神四靈也云天地之神四靈
同補物故知有神同變致之象者有形象在天物者與羽羸等
靈者以社稱土祇故鄭云土祇也云象物有象在天物者與羽羸等
陰氣是社稱土祇故鄭云土祇也云象物有象在天物者與羽羸等
土之惚神謂社是以變原隰言土祇也郊特牲云社祭土而主
原隰中亦有平地之神也若然不言原隰而云土祇者欲見
情不也失也案大司徒山林宜羸物此經則以羽澤宜鱗物
墳街宜介物原隰宜羸物此經則以羽澤宜鱗物
者彼以所宜而此據難致易配而說故文有錯綜不類
宗日月星鄭以月祈祈於天宗鄭注云此周禮所謂蜡也天
星辰非大天神以月祈祈於天宗鄭注云此周禮所謂蜡也天
土祇是以知無天地大神也云尚書云簫韶九成鳳皇來儀
皆據魚鱗不塗也言魚鱗不塗也言魚鱗不塗也言魚鱗不塗也
見象物則彼四須樂要介物已上皆以樂和感之未也云非德
地四靈非直者欲見介物已上皆以樂和感之未也云非德
天和則天神地則土祇故云天地之神四靈也云天地之神四靈
同補物故知有神同變致之象者有形象在天物者與羽羸等
靈者以社稱土祇故鄭云土祇也云象物有象在天物者與羽羸等
陰氣是社稱土祇故鄭云土祇也云象物有象在天物者與羽羸等
土之惚神謂社是以變原隰言土祇也郊特牲云社祭土而主
原隰中亦有平地之神也若然不言原隰而云土祇者欲見

九成乃致象物者鄭以儀為匹謂止巢而孕乘匹故凡樂九變乃致此直據致其神故與大天神同六變也

園鍾為宮黃鍾為角大蕤為徵姑洗為羽靈

鼓雷鼗鼓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為宮大蕤為角

姑洗為徵南宮為羽靈鼗靈鼗孫竹之管空

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

樂黃鍾為宮大呂為角大蕤為徵應鍾為羽

路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌

九磬召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禘焉乃後合樂而祭之六傳曰王者必禘其祖之所自出祭法曰周人禘於郊穆謂此祭

天圜丘以磨配之圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心為大辰天帝之明堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位

或曰天社在東并輿鬼之外天社地神也黃鍾生於虛危之氣虛危為宗廟以此三者為宮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不用林

鍾上生大蕤大蕤下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗地宮林鍾林鍾上生太蕤太蕤下生南呂南呂上

生姑洗入宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又辟之林鍾上生太蕤太蕤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蔡賓蕤賓地宮林鍾之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五聲

宮之所生濁者為角清者為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
九落讀當為大韶字之誤也○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
混淪各依字讀裸古亂反魯苦篤反大辰如字劉音泰與鬼
音餘本亦作輿
疏 几樂至禮矣○釋曰此三者皆用一代
辟音避下同
者以分樂而序之據天地之次神故陳彼天地已下之神并
增祭訖乃列陳此三諦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為一
成一成則一變從第二至第三為二成從第三至北頭第四
表為三成舞人各轉身南向於北表之北還從第一至第二
為四成從第二至第三為五成從第三至南頭第一表為六
成則天神皆降若八變者更從南頭北向第二為七成又從
第二至第三為八成地祇皆出若九變者又從第三至此頭
第一為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
護已上雖無滅商之事但舞人須有限約亦應之四表以與
舞人為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
析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元文亦應取三陰爻生之日萬物秀
實之時也言國丘者案爾雅土之高者曰丘取自然之丘園
者象天園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鐘曰澤不可以水中設祭故亦取
自然之方立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
孟秋之月為之則公羊云大事者何大禘也毀廟之主陳于
大祖未毀廟之主皆升合食于大祖是也天用雲門地用咸
池宗廟用大韶者還依上分樂之次序尊者用前代卑者用
後代為差也宗廟用九德之歌者以人神象神主以九德為
敬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
其土祗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○注此二至之誤○釋曰云此三者皆
禘大祭也祭法云禘黃帝之等皆據祭人於園立大傳云王者
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祗則主蠡論
人鬼則主后稷若此三者則大宗伯云祀之享之祭之又大
宰云祀大神祗及大享亦一也三者相將故鄭據此三者
祭之神也云先奏是樂以致其神者致神則下神也用之禮凡
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刻以后稷配之也引之者證郊與圓
丘俱是祭天之禘郊之禘以後稷配圓丘禘以饗配故引祭
法禘嘗而郊饗為證云園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
天官之注云房心為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為大辰
伐為大辰北辰亦為大辰夾鍾房心之氣為大辰天之出日
之處為明堂故以園鍾為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
卦坤亦在未故云坤之位云或曰天社在東井與鬼之外者
案星經天社六星與鬼之南是其與鬼外也天社神位皆是
地神故以林鍾為地宮也云黃鍾生於虛危之氣者以其黃
鍾在子子上有虛危故云虛危之氣也云虛危為宗廟者案
星經虛危主宗廟故為宗廟之宮也云以此三者為宮用聲
類求之者若十二律相生終於六十即以黃鍾為首終於南
事今此三者為宮各於本宮上相生為角徵羽簋細須品或
先生後用或後生先用故云聲類求之也云天宮夾鍾陰聲
其相生從陽數者其夾鍾與無射配合之物夾鍾是呂陰也
無射是律陽也天是陽故宮後歷八相生還從陽數也云無
射上生中呂中呂與地宮同位不用也者地宮是林鍾林鍾
自與殺賓合但中呂與地宮同位在南方位故云同位以天尊
地卑故嫌其同位而不用之中呂上生黃鍾黃鍾為角也
黃鍾下生林鍾林鍾地宮又不用亦嫌不用也林鍾上生大

事大祭祀宿縣遂以聲展之叩聽其聲具陳次之

下樂縣之類皆放此**疏**凡樂至展之。釋曰凡樂事言凡語廣則不

而言其實中祭祀亦宿縣也但大祭祀中有天神地祇人鬼

中小祭祀亦宿縣至於饗食燕賓客有樂事亦兼之矣言宿

縣者皆於前宿豫縣之遂以聲展之者謂相**王出入則**

扣使作聲而展省聽之知其完否善惡也

令奏王夏屍出入則令奏肆夏牲出入則令

奏昭夏二夏皆樂章名。疏王出至昭夏。釋曰云王

言王出入謂王將祭祀初升廟門升祭訖出廟門皆令奏王

夏也尸出入謂尸初入廟門及祭祀訖出廟門皆令奏肆夏

牲出入者謂二灌後王出迎牲及爛肉與體其大豕是牲出

入皆令奏昭夏先言王次言尸後言牲者亦祭祀之次也。

注三夏皆樂章名。釋曰此三夏即下文九**帥國子而**

夏皆是詩詩與樂為之章故云樂章名也

舞當用舞者**疏**往當用至以往。釋曰凡與舞皆使國

帥以往

之子弟為之但國子人多不必一時皆

用當逸代而去故選當用**大饗不入牲其他皆如祭**

者帥以往為舞之處也

祀大饗饗賓客也不入牲牲不入亦不奏昭夏**疏**大饗

祀。釋曰凡大饗有三案禮器云郊血大饗腥鄭云大饗裕

祭先王一也彼又云大饗尚暇脩謂饗諸侯來朝者二也曲

禮下云大饗不問卜謂摠饗五帝於明堂三也此經云大饗

與郊特牲大饗尚暇脩為一物言不入牲謂饗亦在廟其祭

祀則君牽牲入殺今大饗亦在廟諸侯其牲在廟門外殺因

即烹之升鼎乃入故云不入牲也。註大饗至肆夏。釋曰

鄭知此大饗是饗賓客者以其不入牲若祭祀大饗牲當入

故知饗賓客諸侯來朝者也云其他謂王出入賓客出入亦

奏王夏肆夏者則據賓客與尸同奏肆夏案禮器云大饗其

王事與又云其出也肆夏而送之鄭注云肆夏當為陔夏被

賓出入奏肆夏與此大饗賓出入肆夏同而破肆夏為陔夏

者彼鄭注大饗為裕祭先王祭未有燕而飲酒有賓醉之法

與鄉飲酒賓醉而出奏陔夏同故破肆夏為陔夏此大饗饗

諸侯來朝則左傳云饗以訓恭儉設几而不倚爵盈而不飲

獻依命數賓無醉理故賓出**大射王出入令奏王夏**

入奏肆夏與尸出入同也

大射王出入令奏王夏

大射王出入令奏王夏

及射令奏騶虞

騶虞樂章名在召南之卒章王射以騶虞為節

同疏

大射至騶虞。釋曰大射謂將祭祀擇士而射於西郊虞庠李中王有入出之時奏王夏及射奏騶

虞之詩為射節。注騶虞至為節。釋曰云騶虞樂章名在召南之卒章者召南卒章云一發五

一發其矢虞大驅五祀獸而來喻得賢者多故下樂師注引射義云騶虞者樂官備也是故天子以備官為節是也

諸侯以弓矢舞

舞謂執弓挾矢揖讓進退疏至諸

舞。釋曰射諸侯來朝將助祭預天子大射之時則司樂詔告諸侯射之舞節。注舞謂至之儀。釋曰案大射云命三

耦取弓矢於次三耦皆次第各與其耦執弓措三挾一个向西階前當階揖升揖當物揖射訖降揖如升射之儀是其舞

節王大食三省皆令奏鍾鼓

大食朔月月半以樂有食時也省猶勸也

音又疏

註大食至勸也。釋曰鄭知大食朔月加牲者案玉藻天子諸侯皆朔月加牲

此無正文約士喪禮月半不毀奠則大夫已上有月半毀奠法則知生人亦有月半大食法既言大食令奏若凡常日食

則大司樂不令奏鍾鼓亦有樂侑食矣知目王師大獻

食有樂者月膳大云以樂侑食是常食也

則令奏愷樂

大獻獻捷於祖愷樂獻功之樂鄭司農說以入于晉。敗疏註大獻至于晉。釋曰案鄭志趙高問

必邁反濮音卜

疏

大司馬云師有功則愷樂獻于社春官大司樂云王師大獻則令奏愷樂注云大獻獻捷於祖不達

異音答曰司馬云師大獻則獻社以軍之功故獻於社大司樂宗伯之屬宗伯主於宗廟之禮故獻於祖也云愷樂獻功

之樂者則晉之振旅愷是也故取先鄭所引於下案愷二十八年晉敗楚於城濮晉振

旅愷以入于晉是所據也

凡日月食四鎮五嶽崩大

隗異裁諸侯薨令士樂

四鎮山之重大者謂揚州之

無間冀州之霍山五嶽在兗州衡在荊州華在豫州嶽在雍州恒在并州隗猶怪也大怪異裁謂天地音變若星辰奔

賓及震裂為害者去樂藏之也春秋傳曰壬午猶釋萬入去

文以為隗偉之字解引此文字林公回反李一音杜回反會古外反沂魚依反雍於用反實于敏反釋音亦

疏

者藏之亦先弛其縣弛縣亦去而凡建國禁其淫聲

藏之但路寢常縣故以縣言之也

過聲凶聲慢聲注聲若鄭衛也過聲失哀樂之節凶

不恭○疏注淫聲至不恭○釋曰經云建國謂新封諸侯

樂音洛○疏之國樂者移風易俗先當用其正樂以化民故

禁此四者也云淫聲若鄭衛也者樂記文鄭則繼衣之詩說

婦人者九篇衛則三衛之詩云明我於桑中之類是也云過

聲失哀樂之節若玉藻云御警幾聲之上下上下謂哀樂

警人歌詩以察樂之哀樂使得哀樂之節若失哀樂之節則

不可也云凶聲亡國之聲若桑間濮上者亦樂記文鄭彼注

云濮水之上地有桑間者亡國之音於此之水出也又引史

記昔武王伐紂師延東走自沈於濮水衛靈公朝晉過焉夜

聞使師涓寫之至晉晉侯燕之謂晉平公曰寡人聞新聲為

公鼓之遂使師涓鼓之晉侯使師曠坐而聽之撫而止之曰

昔紂使師延作靡靡之樂武王伐紂師延東走自沈於濮水

此淫聲非新聲是其義也云慢聲惰慢不恭者謂若樂記

子夏對魏文侯云齊音教僻僑志即是惰慢不恭者也

喪泣厥樂器也泣臨也厥興也臨望師鑄師之屬與樂器

也興謂作之也○臨望師鑄師之屬與樂器

大司馬疏注臨至之也釋曰鄭知臨望師鑄師者案

之屬蓋師亦云大喪厥其樂器奉而藏之故知也

亦云大喪厥舞器此不言之即屬中兼之也及葬藏樂器亦如之疏及葬至如之○釋曰此臨藏樂器還臨

附釋音周禮註疏卷第二十二

三

