

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

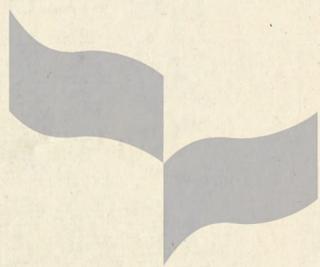
Jinshou 金手 NO.1130

浙江圖書館

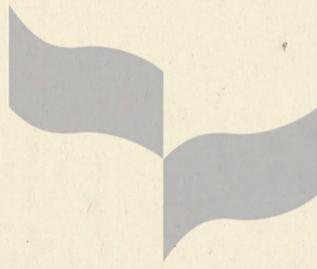

浙江圖書館

浙江圖書館

周曲豆注疏卷第二十一

浙江圖書館

周禮註疏卷第二十一

鄭氏註

賈公彥疏

提督直隸學政監察御史餘姚人詮校正

直隸常州府知府遂昌應禎刊行

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疏註五儀至為儀。釋曰云五儀公侯為儀命雖有同者其儀皆異若然大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大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爵為五
 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三命大
 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
 之儀也若據命而說上公九命為伯其國家宮
 則通不命為五儀

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

其國家宮室至車旗衣服禮儀皆以五為節上公

其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五為節子男五命

其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五為節謂王

之三公有德者加命為二伯二王之後亦為上

公國家國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樊纓貳車介牢疏註上

禮朝位之數焉○樊步干反介音介公至

數焉○釋曰鄭云上公謂王之三公有德者加

命為二伯者案下文三公入命出封皆加一等

謂若周公太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援神

契云二王之後稱公大國稱侯故知也若然宋

公為殷之後稱公春秋之代杞為夏後或稱侯

司馬遷卷三十一

二

陸攷

得稱公者此殷時稱公武王滅殷虜獍無過可
 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
 子毋弟雖為侯伯畫服如上公乘金路是也云
 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總據諸侯
 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
 百里之國九里之城玄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
 者天子實十二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
 命者以九為節七命者以七為節五命者

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洹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匠人云九里或據異代法以其匠人有夏殷法故也鄭不言異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爵城有千五百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駭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

若案匠人營國方九里據周天子而言則公宜

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貳車九乘介九人
禮九牢其朝位賓主之間九十步侯伯於上公
降殺以兩子男比於侯伯又降
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中下大

畿內封於八州之中加一等褒有德也大夫為
子男卿為侯伯其在朝廷則亦如命數耳王之
上士三命中士**疏**王之至如之○釋曰云王之
再命下士一命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○注

四命中至一命○釋曰云四命中下大夫也者

禮儀亦如之者亦如上經以命數為差也。注

四命中至一命。釋曰云四命中下大夫也者見序官有中下大夫於此唯見四命大夫是知中下大夫同四命也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云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卿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其義已備宗伯職也云王之上下三命三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四命為陰

爵者一則擬出封加為陽爵二則在下為臣是陰官不可為陽爵故也士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子既命以為之嗣樹子不易也春秋桓九年曹伯使其世子

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。適子下歷反則下還嫁反射姑音亦疏註誓猶至禮焉。釋曰鄭以誓為命者諸侯世子皆往朝天子天子命之為世子故以誓為命也云言誓者明天子既命以為之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三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

公三子... 齊桓公會于陽穀... 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知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實之皆以上卿之禮焉者此亦約曹世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餼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誓者與諸侯
序也若未誓則公之孤四命以皮帛眡小國之
亦當執皮帛也

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眡其命之數視小國

列於卿大夫之位而禮如子男也鄭司農云九

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

上士二十七人小國二卿皆命於其君下大夫

五人上士二十七人疏註視小至七人釋曰云視小國

正士二十七人小國二卿皆命於其君下大夫五人

五人上士(疏)註視小至七人○釋曰云視小國

二十七日也知義然者案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既聘

國之君鄭注云此以君命來聘者也孤尊既聘

享更自以其贄見執束帛而已豹皮表之為飾

繼小國之君言次之也其佗謂貳車及介牢禮

賓主之間擯將幣裸酢饗食之數以此而言則

以皮帛者亦是更以贄見若正聘當執圭璋也

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既小國之

君注云而禮如子男則彼其佗既小國君并彼

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

周制也者案昭二十三年左傳云叔孫婼為晉

所執晉人使與邾大夫坐訟叔孫曰列國之卿

其事也若然先鄭引魯之卿以證孤者孤亦得
 名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
 以大國之下互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夫皆同
 再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
 上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是矣云
 命數者並不命天子命夏殷

三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
應有上九中九下九而皆云上士者亦是勉人
為高行故總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誤者次國云
二卿命於天子不言皆此小國云二卿皆命於
其君而言皆是誤故云誤也若依蓋此三卿解
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抵其命數者
 謂宮室之等四命者四百步貳車四乘旗四旂
 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名也則冕亦象衣無
 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即有三車士雖一
 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

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

祭祀視朝甸凶弔之事衣服各有所用

疏

司服至用事。釋曰此經與下文為總目王

吉服有九大裘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

王之吉服祀昊天上帝則服

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

之後大王之前不窋至諸蓋饗射饗食賓客與諸侯射也羣小祀林澤墳衍四方百物之屬鄭

司服掌三十一

范相

司農云大裘羔裘也衮卷龍衣也鷩裨衣也毳
 罽衣也玄謂書曰予欲觀古人之象日月星辰
 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
 讀為絺或作黼字之誤也王者相變至周而以
 日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也
 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鷩畫以雉謂華蟲也
 其衣三章裳四章凡七也毳畫虎雉謂宗彝也
 其衣三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○鷩必滅
 反劉府弊反毳昌銳反劉清歲反希本又作絺
 陟里反劉猪履反注下皆同窋張律反盭直留

反或音青裨裨支反又方支反罽居例反績胡
 反或音青裨裨支反又方支反罽居例反績胡
 反或音青裨裨支反又方支反罽居例反績胡

反或音宵裨婢支反又方支反罽居例反績胡
對反肅張里反刺七亦反劉七賜反沈此擊反
下**疏**王之至玄冕。釋曰王之吉服并下三者
同**疏**亦是今尊其祭服且言六矣。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弁亦是首飾尊鄭不
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窋
至諸蓋者但后稷雖是公不謚為王要是周之
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土
尊之亦謂之先王也是以鄭云后稷之後大王
之前不數后稷不窋后稷子諸蓋大王父二者
之間並為先公矣周本紀云后稷卒子不窋立
不窋卒子鞠立鞠卒子公劉立卒子慶節立卒
子皇僕立卒子羌弗立卒子毀掄立卒子公非
立卒子高圉立卒子亞圉立卒子公祖類立卒

子古公亶父立古公亶父則大王亶父也公祖
 類即紺亦曰諸盥也大禘於太祖后稷廟中尸
 服衮冕王服亦衮冕也案中庸注云先公組紺
 以上至后稷天保詩注先公謂后稷至諸盥天
 祚詩注云先公謂諸盥至不窋經皆云先公注
 或言后稷或不言后稷者中庸云周公成文武
 之德追王大王王季上祀先公以天子之禮后
 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
 作詩是禘之祭禮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廟故亦服鷩
 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已下為小祀
 也若天之小祀則司中司命風師雨師鄭不言

者義可知知鄭司農云大裘羔裘也者司裘文先
 大裘里能裘然則凡祭之皆同羔裘義

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
裨衣也者案禮記曾子問云諸侯裨冕覲禮侯
氏裨冕鄭注云裨之言埤也天子大裘爲上其
餘爲裨若然則裨衣自衮以下皆是先鄭獨以
鷩爲裨衣其言不足矣云毳罽衣也者案爾雅
云毛毳謂之罽則續毛爲之若今之毛布但此
毳則宗彝謂虎雖而先鄭以爲罽衣於義不可
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爲日月星辰
於衣者取其明也山取其人所仰龍取其能變
化華蟲取其文理作續者續畫也衣是陽陽至
輕浮畫亦輕浮故衣續也宗彝者據周之彝尊
有虎彝雖彝因於前代則虞時有雖彝虎彝可
知若然宗彝是宗廟彝尊非蟲獸之號而言宗

舜者以虎雖畫於宗舜則因號虎雖為宗舜其實是虎雖也但虎雖同在於舜故此亦并為一章也虎取其嚴猛雖取其有智以其印鼻長尾大雨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火亦取其明粉米其為一章取其絜亦取養人黼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黼黼絜也謂刺繡為繡次但裳主陰刺亦是沉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續人鳥獸蛇雜四時五色以章之為證也華蟲名鷲者以其頭似鷲以有兩翼即曰鳥以其體有鱗似蛇則曰蛇以其有五色成章則曰雉故鄭注考工記云蟲之毛鱗有文采者也云希讀為絺或作黼字之誤也者本有此二文不同故云誤當從絺為正也云王

者相變至周而以日月星辰畫於旌旗者若孔

本有此二文不同故云誤當從從縑字之誤也者

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旌旗昭其
明也者所謂桓公二年哀伯辭彼三辰則此日
月星辰旌旗者謂蛟龍為旌熊虎為旗不畫日
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
章首何得猶明袞龍乎明知登龍於山取其神
也又知登火於宗彝者宗彝則毳也若不登火
在於宗彝上則毳是六章之首不得以毳為五
章之首故知登火於宗彝取其明也云九章初
一曰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毳冕之
粉米亦刺之也云玄者衣無文裳刺黻而已者
以其祭服衣本是玄今玄冕一章仍以玄為名
明衣上無畫一章者刺黻於裳而已是以謂玄
焉云凡冕服皆玄衣纁裳者六冕皆然故云凡
以該之知玄衣纁裳者見易繫辭黃帝堯舜垂
衣裳蓋取諸乾坤乾為天其色玄坤為地其色
黃但土無正位託於南方火赤色

凡兵事韋弁

赤與黃即是纁色故以纁為名也
服 韋弁以韎韋為弁又以為衣裳春秋傳曰晉
郤至衣韎韋之跗注是也今時五伯緹衣古

兵服之遺色○韎劉音妹又莫拜反衣於既
反跗芳符反又音附注音之樹反緹音體

疏

凡兵至弁服○釋曰以兵事有侵戰伐圍入滅
非一故云凡云韋弁服者以韋為冕又以為服
故云韋弁服○注韋弁至遺色○釋曰韎是舊
染謂赤色也以赤色韋為弁云又以為衣裳者

左氏傳成十六年楚子曰韎韋之跗注君子也

染謂赤色也。以赤色韋為弁。云又以為衣裳者。

左氏傳成十六年楚子曰韎韐之跗注君子也
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
幅注亦為屬以韎韐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
韎韐有同者異者鄭君兩解此注與賈服同裳
亦用韎韐也至彼雜問志裳用素者從白舄之
義若然案聘禮云卿韋弁歸饗餼注云韋弁韎
韐之弁蓋韎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韎布為衣
也言素裳者亦從白履為正也以其履從裳色
天子諸侯白舄大夫士白履皆施於皮弁故也
云今時五伯緹衣古兵服之遺色者鄭取韎為
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 驗 眡朝則皮弁服

服視朝視內外朝之事皮弁之
服十五升白布衣積素以為

裳王受諸侯朝覲於疏註視朝至衮冕。釋曰：廟則衮冕。眡音視。

一二皆用皮弁故經總云眡朝則皮弁服也。知皮弁之服十五升白布衣積素以為裳者案禮

記雜記云朝服十五升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袞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

故於廟連凡甸冠弁服甸田獵也冠弁委貌其言朝也服緇布衣亦積素以為

裳諸侯以為視朝之服詩國風曰緇衣之宜兮謂王服此以田王卒食而居則玄端。甸音田

注疏注甸田至玄端。釋曰言凡者田獵非同故以凡廣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云冠云委猶

安也言所以安正容貌故云委貌若以色言則

禮及刻特牲皆云委貌周道鄭注云冠弁委貌者士冠

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玄冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朔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玄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五
 戎司徒摺抃北面以誓之天子乃厲飾執弓挾
 矢以獵註云厲飾謂戎服尚威武也以此觀之
 習五戎司徒誓之不戎服著冠弁可知是以襄
 十四年夏四月左傳云衛獻公戒孫文子甯惠
 子食而射鴻於囿三子從之公不釋皮冠則皮
 弁韋弁同且色異耳故以韋弁凡凶事服弁服
 為皮弁是其正田用韋弁也凡凶事服弁服
 服弁喪冠也其服斬衰齊衰疏註服弁喪至齊
 衰七雷反下皆同齊音咨疏衰口釋曰弁服
 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

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
杖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不臣諸父昆弟而有服
也 **凡弔事弁經服** 弁經者如爵弁而素加環經
論語曰羔裘玄冠不以弔經
大如總之經其服錫衰總衰疑衰諸侯及卿大
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國君於其臣弁經
他國之臣則皮弁大夫士有朋友之恩亦弁經
故書弁作紕鄭司農紕讀為弁而加環經
環經即光經服○近附近之近紕音弁

疏 凡

事弁經服。釋曰：弔事言凡者，以其弔事非一
 故亦云。凡以廣之也。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已後也。
 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。故云總大如總之經也。去其服錫衰總
 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

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弔異國之臣法不著弁經而云皮弁故云變其冠耳云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者此引舊說而破之庶人弔服首服素冠而素裳其衣裳當疑衰故喪服鄭注云士疑衰素裳冠則皮弁之經庶人不爵弁則其弔冠素委貌也若然士與庶人服同冠弁則異也云國君於其臣弁經者服問云當事則弁經是也云佗國之臣則皮弁者喪服小記文是也云大夫士有朋友之恩亦弁經者喪服記云朋友麻故知大夫於士士自相於有朋友之恩者服麻也大夫相於不假朋友恩以其服問卿大夫相為亦錫衰弁經不言朋友也凡弔服天子之服於此上下文其矣其諸侯弔服亦應三衰俱有知者以天子自大裘以下至素服上

公自衮冕以下如王之服侯伯自鷩冕而下如公之服子男自毳冕而下如侯伯之服皆相如明諸侯三衰皆有但所用據文雅有服問云為卿大夫錫衰以居出亦知之當事則并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弔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凡喪為天王斬衰為王后齊衰王后小君也諸侯為異耳

之不杖期○為于為反下疏註王后至杖期○

異耳凡喪為天王斬衰為王后齊衰也諸侯為

之不杖期。為于偽反。下疏註王后至杖期。及注除為害一字皆同。釋曰云凡喪者諸

侯諸臣皆為天王斬衰。王后齊衰。故云凡以廣之。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

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。禮服問云

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

子亦當然。故王為三公六卿錫衰。為諸侯緦衰。云如士服也。

為大夫士疑衰其首服皆弁經君為臣服弔服也鄭司農云錫

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

衰在外疑之言擬也擬於吉○易以鼓反去起

呂反疏王為至弁經○釋曰天子臣多故三公

下同疏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

但增成其義耳鄭注喪服破升皆為登布八十

縷為登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

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
大札大荒大裁素服
疫病也大荒飢饉也大裁水火為害君臣素服
縞冠若晉伯宗哭梁山之崩。縞古老反劉剛
操**疏**註大札至之崩。釋曰知大札疫病者以
反**疏**春秋傳有大昏札瘥之文故知札為疫病
也云大荒饑饉也者爾雅穀不熟曰饑疏不熟
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雒
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
 此言素服案玉藻云年不順成則天子素服乘
 素車食無樂義與此合彼又云年不順成大夫
 不得造車馬君衣布摺本義與此違者
 彼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

其齊服有玄而素端而自公之衮冕至卿大夫

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

天子曰視朝之服喪服天子諸侯齊斬而已卿

大夫加以大功小功士亦如之又加緦焉士齊

有素端者亦為札荒者所禱請變素服言素端

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寸二寸而屬幅是

廣袤等也其祛尺二寸大夫已上侈之侈之者

蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸祛

尺八寸○其齊側皆反注土齊同有襦音儒本

亦作襦屬音燭廣古曠反後廣袤同祛起呂反

上時掌反疏公之至素端○釋曰陳天子吉凶

侈昌氏反疏之服訖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，此文以上公自衮冕以下，差多如之上，得兼下，不得替上也。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，所服非裳，故列天子吉服，不言之。今以次轉相如，不得轉於士上加爵弁，故以皮弁為首，但皮弁亦是士助君視朔之服也。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，特牲士之享祭之服也。素端者，即上素服為札，荒祈請之服也。○註自公至八寸。○釋曰云自公衮冕至卿大夫之玄冕，皆其朝聘天子及助祭之服者。此上公衮已下，既非自相朝聘之服，又非

已之祭服。案曾子問云：諸侯禫冕，由視朝。鄭云：天子時也。春夏受享於朝，秋冬

已之祭服案曾子問云諸侯禘冕出視朝鄭云
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覲皆在廟是受朝之事
及助祭在廟理當禘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玄冕而祭於
已知之者案玉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玉藻云諸侯
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衮
冕故明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於大
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牝魯公牲羣公不毛魯
公既與羣公別牲而用駢牝則其服宜用鷩冕
可也其二王後惟祭受命王得用衮冕其餘廟
亦得用玄冕也云雜記曰大夫冕而祭於公弁

而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已大夫爵
 弁自祭家廟惟孤爾其餘皆玄冠與士同者鄭
 引雜記者上已說諸侯祭於已訖更明孤已下
 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
 牲是士禮用玄冠玄端是其餘皆玄冠與士同
 也其天子大夫四命與諸侯之孤同亦以爵弁
 自祭天子之士宜與諸侯上大夫同用朝服也
 云玄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
 於入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比上下而言

明自相朝不得與天子同即用皮弁可知也云

明自相朝不得與天子同即用皮弁可知也云
比天子日視朝之服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玄孫皆然也既為
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
之又加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有素服矣今於經別云
玄端素端為士設文者以其大夫已上侈袂同
惟士不得侈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

是齊服禱請可知也云變素服言素端者明異制者鄭解士別見文素意也鄭司農云衣有襦裳者為端者此端據正幅不據襦裳故後鄭不從也玄謂端者取其正也者端正也故以正幅解之也云士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也者云衣袂二尺二寸喪服記文故彼云衣二尺有二寸注云此謂袂中也言衣者明與身參齊是玄端之身長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袤等袤則長也言皆者皆玄端素端二者同也云其袂尺二寸者據玉藻深衣之袂尺二寸而言也云大夫已上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袂尺八寸者此亦無正文案禮記雜記云凡弁經服其袂侈袂少牢主婦衣納衣亦云侈袂侈大也鄭以侈為大即以意為半而益一以解之也孔子大袂單衣亦如此也凡天子冕服有章者舊說天子九章據大章而言其章別小章章依命

數則皆十二為節上公亦九章與天子同無什

天子九章據大章而言其餘章別小章章依命

數則皆十二為節上公亦九章與天子同無升龍有降龍其小章章別皆九而已自餘驚冕毳冕以下皆然必知有小章者若無小章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六命大夫四命明中有小章乃可得依命數 **凡大祭**

祀大賓客共其衣服而奉之 奉猶送也送 **疏** 註

猶至王所。釋曰云大祭祀則中兼有次小祭祀以其皆是王親祭故舉大而言賓客言大者據諸侯來朝也王者不敢遺小國之臣則其臣來聘亦有接待之法亦略舉大而言皆當奉衣服而送之於王王服之 **大喪共其復衣服斂衣** 以祭祀及接賓客也

服奠衣服斂衣服皆掌其陳序 奠衣服今坐上魂衣也故書斂

為淫鄭司農云淫讀為斂斂陳也玄謂斂衣服所藏於棹中。斂衣力驗反斂虛今反 **疏**

大喪至陳序。釋曰云大喪王喪其中兼小喪也。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，大夫士亦依命數。人執一領，天子衮冕已下，上公亦皆用助祭之上服。云歛衣服者，小歛皆十九稱，大歛則士三十稱，大夫五十稱，諸侯皆百稱，天子蓋百二十稱。注奠衣至棹中。釋曰云奠衣服今坐上，魂衣也者，案下守桃職云遺衣服藏焉。鄭云大歛之餘也。祭祀之時則出而陳於坐上，則此奠衣服也者。云玄謂廡衣服所藏於棹中者，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。

外祀謂所祀於

四郊者域兆 表之塋域。疏 典祀至政令。釋曰云掌外祭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

外祀至瑩域。釋曰云所祀於四郊者域兆表

之瑩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紀掌之也言兆域據壇外為溝渠為表瑩域者也

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之徵召也

役之作疏謂天地山川祭祀皆有時也。註屬使之若以至役之。釋曰云以時祭祀者

其至使之。釋曰鄭知其屬是胥徒者以其典祀身是下士其上惟有胥徒故知也不言府史

者府史非役者也徵召也以其司隸主眾隸主供役使故云作使之也

及祭帥其屬而守其屬禁而蹕之鄭司農云遮列禁人不得令入。蹕音畢遮音

奢反令疏徒厲是遮列蹕是止行人故云遮列

力呈反疏徒厲是遮列蹕是止行人故云遮列

守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉謂廟

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

讀為祧此王者之宮而有先公謂大王以前為

諸侯注守祧至諸侯○釋曰云廟謂大祖之廟

侯疏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

君之祧既拊以侯諸侯無二祧先祖之主皆藏

於大祖廟故名祧若然后稷廟藏先公不名祧

君之祧既辨以俟諸侯無二祧先祖之主皆藏

於大祖廟故名祧若然后稷廟藏先公不名祧者以有大祖廟名又文武已名祧故后稷不名祧也若然大王王季之上不可入文武祧亦當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為祧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院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禘祭在焉從先王剛也若將祭祀則各

以其服授尸尸當服卒者之**疏**注尸當至生時釋曰尸服卒

者之上服士虞記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性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曾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其廟則有還在君廟中故服爵弁不服玄端

司脩除之其祧則守祧黜聖之廟祭此廟也祧祭遷主有司宗

伯也脩除黜聖互言之有司恒主脩除守祧恒

言脩除之其祧則守祧黜聖之廟祭此廟也祧祭遷主有司宗

伯也脩除黜聖互言之有司恒主脩除守祧恒
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○黜於糾反司疏註
農音幽聖烏路反或烏洛反本或作惡同疏廟
祭至之聖○釋曰云廟祭此廟也者凡廟舊皆
脩除黜聖祭更脩除黜聖示新之敬也今將祭
而去備除知祭此廟也云祧祭遷主者以遷主
藏於祧故也案上司尊彛有追享鄭云追祭遷
廟之主謂禱祈則此祭遷主之謂也云有司宗
伯也者以其宗伯主立國祀又位祿濯脩除亦
是絜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祧並有而經廟直言
脩除祧直言黜聖故互而通之明皆有也以鄭
云有司恒主脩除祧亦脩除之守祧恒主黜聖
廟亦黜聖之先鄭讀黜為幽幽是北方北方其
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名玄謂隋尸所祭肺脊黍稷之屬藏

之以依神。○隋許疏註鄭司至依神。○釋曰案

患反劉相患反隨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

牲禮祝命授祭尸取菹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

隋者彼不言脊似誤所以誤有脊者特牲禮云

佐食舉肺脊以授尸尸受振祭齊之是以於此

誤有脊但彼是尸食而舉者故有脊此隋祭不

合有也云藏之以依神者此義與祭地理之同

故云依神也

世婦掌女宮之宿戒及祭祀比其具

女宮刑女給宮中事

者宿戒當給事豫告之齊戒也比次也具所濯

概及粢盛之饗鄭司農比讀為它庀具也。比

本亦作此鄭志反注反下同司疏注女宮至

概及案盛之變鄭同農比讀為它它具也。此

本亦作庇鄭毗志反注反下同司**疏**注女宮至

農匹氏反劉芳美反沈又上二反**疏**具也。釋

曰此世婦是官御之官也言女宮刑女給宮中

之事者古者從坐男女没入縣官男子為奴隸

女子入宮給使役故云刑女也云宿戒當給事

豫告之齊戒也音比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概及

案盛之變者濯概案盛皆婦人之事二十七世

婦職云帥女宮而濯概為齋盛儀禮特牲云王

婦視饔饗饔饗亦女官之事故知也先鄭云

庀具也者先鄭周禮內**詔王后之禮事**薦徹

有比皆為庀具釋之**疏**之節

注薦徹之節。釋曰知此詔王后之禮事是薦

徹之節者見外宗云為王后薦徹故知詔告是

薦徹遵**帥六宮之人共齋盛**帥世婦女御。

豆之節**疏**音咨下文同**疏**

注帥世婦女御。釋曰知帥六宮之人是世婦

女御者案二十七世婦職云帥女宮為案盛女

御職云凡祭祀贊世婦鄭注云助其帥相外內
泣女宮是以知齎盛世婦女御之事也

宗之禮事

同姓異姓之女有爵
佐后者。相息亮反。疏注同姓至后

以同姓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籩內

宗云及以樂徹則左傳豆籩注云佐外
宗故知外內宗轉相佐后此官相之也

之饗食亦如之

比帥詔相其事同

疏

曰賓客饗食王后

亦有助王禮賓之法故內宰凡賓客之裸獻瑶
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
獻賓也瑶爵所以亞王酬賓也是其饗有后事

也彼不言食食之禮亦當有后助王之事故此
言之也。注比帥至事同。釋曰此總說上文

四經所云比帥詔相言相取大喪比外內命婦

言之也。注比帥至事同。釋曰此總說上文

四經所云比帥詔相言相取大喪比外內命婦

同其事則同故云亦知之耳

之朝莫哭不敬者而苛罰之苛譴也。莫音暮

棄戰疏大喪至罰之。釋曰大喪謂王喪王喪

反疏則殯後有朝夕哭事外命婦朝庭卿大

夫士之妻內命婦九嬪已下以尊卑凡王后有

為位而哭而有不敬者則呵責罰之

擗事於婦人則詔相鄭司農云謂爵婦人玄謂

人亦拜寄公疏註鄭司至堂上。釋曰先鄭云

夫人於堂上疏謂爵婦人者此經自以為一義

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僖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瞞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家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

主通之使相共授

疏注主通至

共授。釋曰王后六宮之內有徵索之事須通達於外官者世婦宮卿主通之使相共給付授也

內宗掌宗廟之祭祀薦加豆籩

加爵之豆籩故書為籩豆鄭司

農云謂婦人所薦杜子春云當為豆籩

疏內宗至豆籩。釋曰婦人無外事惟宗廟祭

祀薦加豆籩以豆籩是婦人之事故薦之。注

子春云當為豆籩
人無外事惟有宗廟祭

祀薦加豆籩以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
即醢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。疏。註佐傳佐外宗
傳直專反註同。釋曰鄭知佐

外宗者見外宗云佐王后薦王豆籩故云佐外
宗也但籩豆后於神前徹之傳與外宗外宗傳

與內宗內宗傳與賓客之饗食亦如之王后有
外者故知佐傳也

事則從大喪序哭者 次序外內宗及命婦 疏賓
哭王。從才用反

至如之。釋曰饗食賓客俱在廟饗食訖徹器
與祭祀同亦后徹外內宗佐傳故云亦如之。

王后有事則從。釋曰內宗於后有事皆從故
於此總結之也。註次序至哭王。釋曰知次

序外內宗者見外宗云大喪則敘外內朝莫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比外內命婦之哭諸侯亦如之朝莫哭者故序哭中有命婦也

凡卿大夫之喪掌其弔臨王后弔臨諸侯而已是以言掌卿大夫云

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諸侯為賓王后弔臨之卿大夫已臣輕故王后不弔故遣內宗掌弔臨之事明為后掌之若然天官世婦云掌弔臨于卿大夫之喪者彼為王故彼注云王使往弔也此后不弔臨大夫之喪案喪大記諸侯夫人弔臨卿大夫者諸侯臣少故也

小宗掌示朝之祭祀佐王后薦玉豆

外宗掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆。眡豆。籩及

以樂徹亦如之。

眡視其實

疏

外宗至如之。釋曰王佐王后薦玉豆者凡王

之豆籩皆玉飾之餘文。豆籩不云玉者文略皆有玉可知。若然直云薦豆不云籩者以豆云玉

略籩不言義可知也。云眡豆籩者謂在堂東未設之時眡其實也。云及以樂徹亦如之者亦佐

后也。猶仍有

王后以樂羞盥則贊。

贊猶佐也。疏盥音咨。

王后至則贊。釋曰羞進也。盥黍稷也。后進黍稷之時依樂以進之言。則贊者亦佐后進之案

九嬪職云凡祭祀贊王盥。贊后薦徹豆。籩則薦徹俱言玉盥。玉敦盛黍稷言贊不言徹。則后薦

而不徹也。其徹諸官為之。故楚漢詩云諸宰君婦廢徹不遲。黍稷宰徹之。若然豆籩與盥此官

已贊九嬪。又贊者以籩豆及黍稷器多故諸官共贊。

凡王后之獻亦如之。

獻獻酒疏註獻獻酒於尸。釋曰云獻獻酒於

於尸疏尸者則朝餞饋獻及酌尸以食後酌

尸亦是獻獻中可知也王后不與則贊宗伯故不

兼之亦贊可知也疏註后有至其事。釋曰案

與祭宗伯攝其事疏宗伯云凡大祭祀王后不

與則攝而薦徹豆籩若然宗伯非直攝其裸小

獻而已於后有事豆籩及簋簠等盡攝之耳小

祭祀掌事賓客之事亦如之小祭祀謂註小

宮中。釋曰知小祭祀謂在宮中者以其后無疏祭至

外事故知謂宮中宮中小祭祀則祭法王立七疏祭至

祀七祀之中行中雷司命大厲是外神后不與疏祭至

惟有門戶竈而已案小司徒云小祭祀奉牛牲疏祭至

注云小祭祀王玄冕所祭者彼兼外神故以玄疏祭至

冕該之也云賓客之事亦如之者饗食亦掌事疏祭至

如小祭大喪則敘外內朝莫哭者哭諸侯亦如

祀也

之內內外宗

疏註內內至命婦

釋曰經直云

之內內外外宗疏註內內內至命婦○釋曰經直云
及外命婦外內鄭云內外宗及外命婦則
內中以兼外宗外中不兼內命婦也經不云內
外宗內外命婦者意欲見內是內宗舉內以見
外其外中則不得舉外以見內以其內命婦九
嬪敘之也故九嬪職云大喪帥敘哭者注云后
哭衆乃哭是內命婦九嬪敘
之故鄭亦不言內命婦也

浙江圖

周禮註疏卷第二十一

周禮注疏卷三十一

周禮注疏卷三十一

周禮注疏卷三十一

周禮註疏卷第二十二

鄭氏註

賈公彥疏

提督直隸學政監察御史餘姚聞人詮校正

直隸常州府知府遂昌應禎刊行

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

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。夾古洽反劉古協反

疏注公君至東

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
子孫皆就而葬之即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
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
臣臣子一例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

於後皆亂也若然兄弟相事後事兄為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

子孫各就其所出正以尊卑處其前後而亦併昭穆。併薄冷反。疏凡諸侯至

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子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因彼國葬而為造塋之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

為矣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弟則遠

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

孫者據造塋者所生為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
卑為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**疏**注戰

罰之。釋曰曲禮云死寇曰兵注云當饗祿其

後即下又云凡有功者居前是也此是戰敗故

投之塋外凡有功者居前昭穆之中央**疏**注

王至中央。釋曰云居前則不問為諸侯與卿

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即是昭居左穆居右今

云昭穆之中央謂正當王家前由其有功故特

居中顯**以爵等為丘封之度與其樹數**別尊卑

異之也

也王公

曰丘諸臣曰封漢律曰列侯墳四闕疏以

曰丘諸臣曰封漢律曰列侯墳四閔疏以
內侯以下至庶人各有差。別彼列反疏以
至樹數。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
者此無正文爾雅云上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仞樹以
松諸侯中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

既有日既有葬日也始窆時祭以告后疏大喪上家人為之尸。度待洛反注量度同

尸。釋曰大喪謂王喪有日謂葬日天子十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冢人遂為尸也。注

甫始至之尸。釋曰先鄭以遂為之尸據始穿時祭墓地冢人為之尸後鄭據始穿時無祭事

至葬訖成墓乃始祭墓故冢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

之事亦得通一及窆以度為丘隧共喪之窆器義故引之在下

遂葬道也度丘與遂道廣袤所至窆器下棺豐

義故引之在下及窆器以度為丘隧共喪之窆器

隧羨道也度丘與羨道廣袤所至窆器下棺豐碑之屬喪大記曰凡封用綽去碑負引君封以衡大夫以咸。窆彼驗反又補鄧反。疏及窆至去起呂反咸本又作緘同古鹹反。釋曰上經已甫器祭墓訖此經復云及窆以度為丘隧者此更本務欲窆之時先量度作立作隧。隧道之處廣狹長短故文重耳。注隧羨至以咸。釋曰以案僖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羨道隧與羨異者隧道則上有負土謂若鄭莊公與毋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况也云下棺豐碑之屬者此案檀弓公有假云公室視豐碑三家視栢楹鄭注云豐大也天子斲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縛之筭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咸者衡橫也謂以木橫之於棺傍乃以紼繫木下棺大夫以咸者大夫卑不得以木橫之直有棺傍咸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
鸞車中車所飾遣車也亦設鸞旗鄭司農云象人謂以芻

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者善謂為備者不仁非作象人者不始於用生乎。巾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音勇
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旂經直云鸞車不言鸞

旗故鄭言之以其旌旗在車所建故知有車亦

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壙巾車抱之而行也云孔子謂爲芻靈者善謂爲備者不仁非作象人者不始於用生乎者此檀弓文彼鄭云備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始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爲一若然則古時有塗車芻靈至周仍存塗車唯**及窆執斧以泣**臨下棺也。改芻靈爲象人

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 **遂入藏凶器** 凶器 **疏** 注凶器明器。

共臨也 **疏** 釋曰因上文窆

下棺訖即遂入壙藏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 **正墓位** 蹕 **墓域守墓禁** 位謂丘封所

之器者也 **正墓位** 蹕 **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

塋限 **疏** 為左右是須正之使不失本位墓域即

上文兆域是也謂四畔溝兆蹕謂止行人不得

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 **凡祭墓為尸** 祭墓為尸

以塋域為限而禁之 **凡祭墓為尸** 或禱祈焉

鄭司農云為 **疏** 注祭墓至為尸。釋曰後鄭知

尸冢人為尸 **疏** 此祭墓為禱祈者上文遂為尸

是墓新成祭后土此文云凡非一故知謂禱祈

尸冢人爲尸正此祭墓爲禱祈者上文遂爲尸

是墓新成祭后土此文云凡非一故知謂禱祈也先鄭云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成墓之事也凡諸侯及諸臣葬

於墓者授之兆爲之蹕均其禁疏凡諸至其禁

惟見王及子孫之墓地不見同姓異姓諸侯之墓地故此經總見之若然此墓地舊有兆域今新死者隨即授之耳

墓大夫掌凡邦墓之地域爲之圖凡邦中之墓地萬民所葬

也疏注凡邦至葬也釋曰鄭知邦中之墓地是萬民葬也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

國民族葬而掌其禁令族葬各從其親**疏**注族葬各從其親。釋曰

經云族葬則據五服之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

也釋曰凡萬民墓地亦如上文豫有昭穆為左

右故云正其位云度數爵等之大小者亦如冢

人云丘封之度

與其樹數也**使皆有私地域**古者萬民墓地

各有區域得以**疏**注古者至相容。釋曰知古

族葬後相容者墓地同處者上文云族葬

是同處云使相容

者釋經私地域也**凡爭墓地者聽其獄訟**爭墓

地相

侵區助其屬而巡墓厲居其中之室以守之

侵區帥其屬而巡墓厲居其中之室以守之厲

限逸列處鄭司農云居其中之室有官寺在墓中
疏帥其至守之。釋

大夫帥下屬官也云巡墓厲者謂墓大夫帥其屬巡行庶列之處云居其中之室以守之者謂

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服

今存者其餘則亡事謂小斂大斂葬也
疏職喪至其事。釋曰言

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
 秦而亡漢興惟得十七篇高堂生所傳即今儀
 禮是也故云其餘則亡大事謂小歛大歛葬也
 者舉大事而言其間仍有襲事亦掌之下文別
 見祭故此 **凡國有司以王命有事焉則詔贊主**
 不兼也

人有事謂含祿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上詔贊主人玄謂凡
 國有司有司從王國以王命往。贈芳鳳反

疏注有事至命往。釋曰知有事謂含祿贈贈
 之屬者春秋云王使榮叔歸含且贈又兩小

傳皆言衣被曰祿貨財曰賻車馬曰贈珠玉曰
 含明知有含祿贈贈之屬又案士喪禮兼有贈

贈無常惟玩好是也不言賻者賻施於生者故

含明知有含祔贈贈之屬又案士喪禮兼有贈

贈無常惟玩好是也不言賻者賻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齋號之屬當以祝之。齋音咨

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以祝

也凡公有司之所共職喪令之趣其事令令其當共物

者給事之期也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

職度當催督也疏注令令至督也。釋曰云令者此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調董

仲舒云成均五帝之學成均之法者其遺禮可

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疏大司至弟
爵於上尊然則周人立此學之宮焉。釋曰
云掌成均之法以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為五帝
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為春秋
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
之子及後選者引文不具此云弟者則玉子是
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

當代則各有別稱謂若三代天子學摠曰辟雍

當代各有異名也 凡有道者有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胄子是也死則以

為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

。瞽音古夔求龜反胄子音胃本亦作胃泮音

判本亦疏注道多至宮中。釋曰經直言道鄭

作類同疏知是多才藝者以其云道通物之名

是以有才藝通教於學予故知此人多才藝耳

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者皆使教焉死則以為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在瞽宗雖有學干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

以樂德教國子中和祗庸孝友

不備祭可知

中猶忠也和剛柔適也祗敬庸有疏以樂至孝

不備祭可知以樂德教國子中和禮庸去友

中猶忠也和剛柔適也祇敬庸有**疏**以樂至孝

常也善父母曰孝善兄弟曰友**疏**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。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祇庸二德與彼異自是

樂德所加也云中猶忠也和剛柔適也注大司

徒與此同祇敬庸有常也並訓而見其義也善

父母曰孝善兄弟曰**以樂語教國子興道諷誦**

友爾雅釋親文也

言語興者以善物喻善事道讀曰導導者言古

以剴今也倍文曰諷以聲節之曰誦發端

曰言答述曰語。興道許應反劉虛饒反注同

下音導諷方鳳反剴古愛反劉古哀反倍音佩

疏注興者至曰語。釋曰此亦使有道有德教

之云興者以善物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

者言古以剗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諷是宜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者詩云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詩云以樂舞教國子舞雲門言言已事為人說為語

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咸池堯樂也

堯能彈均刑法以儀民言其德無所不施大磬

如雲之所出民得以有族類大威威池堯樂也

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邪似
嗟以樂至大武。釋曰此大司樂所教是大
反疏舞樂師所教者是小舞案內則云十二舞
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
 民得以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咸咸
 池堯樂也堯能殫均刑法以儀民者祭法文彼
 云義終此亡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注云言
 舜能繼紹堯之德是也云大夏禹樂也禹治水
 傅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護湯

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護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大卷則
大章章名雖堯樂其體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案條牒論云班固作漢
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五帝之中而言則三

皇之樂不存以六律六同五聲八音六舞大合

存者義亦然也然鄭惟據五帝之中而言則三

皇之樂不存以六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

為管轉而相生黃鍾為首其長九寸各因而二

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

合樂者謂徧作六代之樂以冬日至作之致天

神人鬼以夏日至作之致地祇物彫動物羽羸

之屬虞書云夔曰夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖

考來格虞賓在位群后德讓下管鼗鼓合止祝

敵笙鏞以間鳥獸鎗鎗簫韶九成鳳皇來儀夔

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

度待洛反禴音遍彫眉冀反羸刀果反下羸物

同憂居八反劉古八反球音求搏音博拊方甫

反鼗徒乃反祝昌六反敵本又作梧魚呂反間

間厠之間槍本又作踰七羊反於予上如字劉

音烏丁羊汝反應應對

之應後皆同不更音 **疏**以六至動物。釋曰

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

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。云轉而相生巳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候今黃鍾生林鍾是歷八辰自此巳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徧作六代之樂者此經六樂即上六舞故知徧作六代之樂言徧作樂不一時俱為待一代訖乃更為故云徧作也云以冬日作之至物彫皆神社職文案彼注致人鬼於祖廟致物彫於禪壇蓋用祭天地之明日若然此經合樂據三禘正祭天而引彼天地之小神及人鬼在明日祭之者但彼明且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致但據彼正祭祭天地大神無宗廟之祭祭天明且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書者案古文在舜典是舜祭宗廟之禮案彼鄭注覈櫟也櫟擊鳴球已下數器鳴球即玉磬也搏拊以韋為之裝之以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實在位考

考來格者謂祖考之神來至也云虞賓在位者謂舜以爲賓即二王後丹朱也云群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言下云合止祝敵者合樂用祝祝狀如漆篥中有椎搖之所以節樂敵狀如伏虎背有刻以物櫟之所以止樂云笙鏞以間者東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂爲笙也鏞者西方之樂謂之鏞庸功也西方物熟有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也以間者堂上堂下間代而作云鳥獸愴愴者謂飛鳥走獸愴愴然而舞也云簫韶九成鳳皇來儀者韶舜樂也若樂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變致之而言九者以宗廟九變爲限靈鳥又難致之物故於九成而言耳云夔又曰於予擊石拊石百

獸率舞者此於下文別而言之故云又曰夔語
 舜云磬有大小予擊大石磬拊小石磬則感百
 獸相率而舞云庶尹允諧者庶衆也尹正也允
 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總言三祀大
 祭但天地大祭效驗無文所引尚書惟有宗廟
 故指宗廟而言也然尚書云祖考即此經致鬼
 也虞賓即此經以安賓客群后德讓即此經邦
 國也鳥獸鳳皇等即此經動物也庶尹乃分樂
 允諧即此經以諧萬民以說遠人也

而序之以祭以享以祀

分謂各用一代之樂
疏注分謂至

曰此與下諸文為總目上總云大舞今分此六
 代之舞尊者用前代卑者用後代使尊卑有序
 故云序若然經所先云祭地後云祀天者欲
 見不問尊卑事起無常故倒文以見義也
乃

奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

以黃鍾之鍾大呂之聲為

均者黃鍾陽聲之首大呂為之合奏之以祀天

均者黃鍾陽聲之首大呂爲之合奏之以祀天神
神尊之也天神謂五帝及日月星辰也王者又
各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也
孝經說曰祭天南郊就陽位是也。正音征
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
歌奏通也知不言歌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
縣亦此類也。注以黃至是也。釋曰云以黃
鍾之鍾大呂之聲者以經云奏奏者奏擊以出
聲故據鍾而言大呂經云歌歌者發聲出音故
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簇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巳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云者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同中巳下在

帝同科此文又不見日月星辰別用樂之事故

知此天神中有日月星辰可知其司中已下在
標潦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 **乃奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地示**
大簇
陽聲第二應鍾為之合成池大成也地祗所祭
於北郊謂神州之神及社稷。大簇音太下七
豆反 **疏** 乃奏至地示。釋曰地示卑於天神故
下同 **疏** 降用大簇陽聲第二及咸池也。注大
簇至社稷。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是陽聲之第二也大簇
 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二嶽用血
 與郊同又在五嶽之上故知用樂亦與神州同
 謂知日月星

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
疏 乃奏至四望。釋曰四
 瀆同音獨與音餘
 望又卑於神州故降用

陽聲第一二及用大磬也。注姑洗至樂與。釋

陽聲第三及用大磬也。注姑洗至樂與。釋曰云姑洗陽聲第三南呂為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為之合也云四望五嶽四鎮四竇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竇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司中等神故變文見用樂也無正文故云或與

乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山

以疑之也

川 蕤賓陽聲第四函鍾為之合函鍾一名林鍾。蕤人誰反函胡南反函鍾林鍾也

疏

注蕤賓至林鍾。釋曰云蕤賓陽聲第四者應鍾之六三上生蕤賓之九四是陽聲第四也云

禮記卷之三十一

九

王方

函鍾為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
是函鍾之為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

奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣夷則陽聲第
五小呂為之

合小呂一名中呂先妣姜嫄也姜嫄履大人跡

感神靈而生后稷是周之先母也周立廟自后

稷為始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之謂

之闕宮闕神之。中音仲亦如字後同嫄音元

本亦作原妃音配疏注夷則至神之。釋曰案

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下生

夷則之九五為陽聲第五也云小呂為之合者

以其小呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈夷

則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾是其合也

則申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
君義與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欲尊
其祖當先尊其母故云周之先母也云周立廟
自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閼

宮閼神之者案閼宮詩云閼宮有恤實實枚枚
 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
 處在幽靜故名廟為閼宮據其神則曰閼神也
 若然分樂序之尊者用前代其先妣先祖服衮
 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
 為之合夾鍾一名圜鍾

先祖謂先王先公。射音亦。**疏**注無射至先公
 注下同夾古洽反圜于權反。釋曰云無射

陽聲之下也者以其夾鍾之六五下生無射之
 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大火亦是其合也云夾

鍾一名圜鍾者下文云圜鍾為宮是一名圜鍾
 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

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絃數
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為首與下四聲為均
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
后稷播自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蕪姑洗南方之祭則

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墳衍孔竅則小

矣是其所所以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鮓不淦鳳以為

畜故鳥不商麟以為畜故獸不狝龜以為畜故人情不失。介音界蜡士嫁反易以豉反竅苦

吊反蛤古答反分扶問反知音智畜許又反下同鮪于軌反淦音審商休律反本又作獮亦作

獸同成凡至天神。釋曰此一變至六變

同歸十軌反洽音審商休律反本又作禱亦作

獻同彼疏凡六至天神。釋曰此一變至六變
休越反疏不同者據難致易致前後而言案大
司徒五地之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。註變猶至不
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總祭百神與蜡祭合聚
萬物之神同故知蜡九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瘞
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
 者總釋地祇與動之神物雖有遲疾皆由以樂
 和感之云凡動物致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丘陵後介物在毛物後
 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上祇原隰及平地之神
 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
 有五地山林丘陵及墳衍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非原

隰亦有平地之神也若然不言原隰而云土祇

及平地以其生九穀故知此土祗中非直非原

隰亦有平地之神也若然不言原隰而云土祗者欲見原隰中有社稷故鄭君駁異義云五變而致土祗土祗者五土之總神謂社是以變原隰言土祗郊特牲云社祭土而主陰氣是社稱土祗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祗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鮪不閃閃畏人也猶彼飛走之貌二者皆據魚鮪不淦不可於龜更言魚鮪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

丘陵毛物配墳材介物配土祗與大司徒文不
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
神惟有土祗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
為匹謂正巢而孕乘匹故九變乃致此
直據致其神故與大天神同六變也

凡樂圜

鍾為宮黃鍾為角大蕤為徵姑洗為羽雷鼓雷
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
而禮矣凡樂函鍾為宮大蕤為角姑洗為徵南

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
角大蕤爲徵應鍾爲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

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
周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘以嚳配之圜
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
 又不用林鍾上生大簇大簇下生南呂南呂與
 無射同位又不用南呂上生姑洗地宮林鍾林
 鍾上生大簇大簇下生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
 上生大簇大簇下生南宮南宮與天宮之陽同
 位又辟之南宮上生姑洗姑洗南宮之合又辟
 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

穀謂之六府正德利用厚生謂之二事六府三

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響
若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
下同 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訖乃列陳此三禘恐與
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爲七成又
從第二至第三爲八成地祗皆出若九變者又
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
其餘大護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
於冬至禮地祗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
雖二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
丘圜者象天圜旣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

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
然之方丘象地也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
者以人神象神生以九德為政之具故特異天
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

云禘大神而辨天神人鬼地祇則皆有禘稱也
祭法云禘黃帝之等皆據祭人於圜丘大傳云
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埒故鄭
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
典端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

以后稷配圓丘禘以饗配故引祭法禘饗而郊

也引之者證郊與圓丘俱是祭天之神郊之神

以后稷配圓丘禘以饗配故引祭法禘饗而郊
稷為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
及石氏星紀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圜鍾為天之宮云函鍾
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輿鬼之外者案
星經天社六星輿鬼之南是其輿鬼外也天社
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

相生為角徵羽麤細湏品或先生後用或後生先用故云聲類求之也云天宫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蕤賓合但中呂與林鍾同在南方位故云同位以天尊地卑故嫌其同位而不用之也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簇大簇為徵也大簇下生南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗姑洗為羽祭天四聲足矣地宮林鍾林鍾上生大簇大簇為角大簇下生南呂南呂為羽先生後用也南呂上生姑洗姑洗為徵後先生用四聲足矣入宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾為地宮又避之不取也林鍾上生大簇大簇為徵先生後為用也大簇下生南呂南呂與天宫之陽同位又避之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又避

位又避之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又避

之姑洗下生應鍾應鍾為羽應鍾上生蕤賓蕤
賓地宮之陽以林鍾是地宮與蕤賓相配合故
又避之蕤賓上生大呂大呂為角以絲多後生
先用也四聲足矣凡言不用者卑之凡言避之
者尊之天宮既從陽數故於本宮之位人地皆
不避之至於南呂姑洗合地於天雖有尊卑體
敵之義故用姑洗天宮之陽所合但人於天尊
卑隔絕故避姑洗天宮之陽所合也鄭必知有
避之及不用之義也以其天人所生有取有不
敢知之不取者是嫌不用人鬼不敢者是尊而
避之也云五聲宮之所生濁者為角清者為徵
羽者此總三者宮之所生以其或先生後用謂
若地宮所生姑洗為徵後生先用南呂為羽先
生後用大宮所生大呂為角後生先用大蕤為
徵先生後用以其後生絲多用角先生絲少用
徵故云凡宮之所生濁者為角清者為徵羽也
云此樂無商者祭尚柔商堅剛也者此經三者
皆不言商以商是西方金故云祭尚柔商堅剛

不用若然上文云此六樂者皆文之以五聲並據祭祀而立五聲者凡音之起由人心生單出曰聲雜北曰音泛論樂法以五聲言之其實祭無商聲鄭司農云雷鼓雷鼗皆六面靈鼓靈鼗皆四面路鼓路鼗皆兩面者以此三者皆祭祀之鼓路鼗不合與晉鼓等同兩面故後鄭不從也云九德之歌春秋傳云云此文七年趙宣子曰勸之以九歌九功之德皆可歌也謂之九歌六府三事謂之九功水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事注云正德人德利用地德厚生天德此本尚書大禹謨之言賈服與先鄭並不見古文尚書故引春秋也玄謂雷鼓已下八面六面四面者雖無正文以鼗鼓晉鼓等非祭祀鼓皆兩面宗廟尊於晉鼓等故知加兩面為四面祭地尊於宗廟故知更加兩面為六面祭天又尊於祭地知更加兩面為八面是以不從先鄭也云孤竹竹特生者謂若嶧陽孤桐云孫竹竹枝根之未生者案詩毛傳云枝幹

也幹即身也以其言孫竹若子孫然知枝根未生

桐云孫竹竹枝根之未生者案詩毛傳云枝幹

也幹即身也以其言孫若子孫然知枝根未生者云陰竹生於山北者爾雅云山南曰陽山北曰陰今言陰竹故知山北者也云雲和空桑龍門皆山名者以其禹鑿龍門見是山即雲和與空桑亦出可知故不從先鄭雲和地名也云九磬讀當為大韶者上六樂無九韶而有九韶故破從大韶也 **凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之** 叩聽其聲

具陳次之以知完不。縣。音玄下樂縣之類皆放此 **疏** 凡樂至展之。釋曰凡樂事言凡語

廣則不徒大祭祀而已而直言大祭祀者舉大祭祀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扣使作聲而展省聽之知其完否善惡也 **王出入則**

令奏王夏屍出入則令奏肆夏牲出入則令奏

昭夏

三夏皆樂章名。屍音尸本亦作尸。疏云王出至昭夏。釋曰

大祭祀而言王出入謂王將祭祀初入廟門升

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

夏即下文九夏皆是詩詩與帥國子而舞當用

樂為之章故云樂章名也。帥以疏注當用至以往。釋曰凡與舞皆使國

往。疏之子弟為之但國子人多不必一時皆

用當遞代而去故選當用大饗不入牲其他皆

者帥以往為舞之處也。大饗至祭祀。釋曰凡大饗有三案禮

如祭祀。昭夏也其他謂王出入賓客出入亦奏

王夏。肆夏。疏大饗至祭祀。釋曰凡大饗有三案禮

肆夏。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

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總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。注大饗至肆夏。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禘祭先三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入奏肆夏與尸出入同也

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。騶側留

反召上照反下召南同

疏曰大射至騶虞。釋曰大射謂將祭祀

擇士而射於西郊虞庠學中王有入出之時奏

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

南卒章云一發五犯于嗟乎騶虞以言君一發

其矢虞人驅五犯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**詔諸侯以弓矢舞**舞謂執弓挾矢揖讓

進退之儀。挾子協

反又**疏**詔諸至矢舞。釋曰射諸侯來朝將助

音協祭禎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

弓搯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也**王大**

射三耦取弓矢於次三耦皆次第各與其耦執弓搯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也王大

物權射訖降揖如升射之儀是其舞節也 王

食三宥皆令奏鍾鼓 大食朔月月半以樂宥食時也宥猶勸也。宥音又

疏 注大食至勸也。釋曰鄭知大食朔月加牲者案王藻天子諸侯皆朔月加牲體之事又

知月半者此無正文約士喪禮月半不殷奠則大夫已上有月半殷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日食有樂者月

膳 **王師大獻則令奏愷樂** 大獻獻食是常食也

愷樂獻功之樂鄭司農說以春秋晉文公敗楚於城濮傳曰振旅愷以入于晉。敗必邁反濮

音 **疏** 注大獻至于晉。釋曰案鄭志趙高問大

樂云王師大獻則令奏愷樂注云大獻獻捷於

祖不達異意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僖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傀異哉諸侯薨令

去樂

四鎮山之重大者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山五嶽岱

在兗州衡在荊州華在豫州嶽在雍州恒在并州傀猶怪也大怪異哉謂天地奇變若星辰奔

賁及震裂為害者去樂藏之也春秋傳曰壬午猶繹萬入去籥萬言入則去者不入藏之可知

。傀劉九靡反舊音怪說文以為傀偉之字解引此文字林公回反李一音杜回反會古外反

沂魚依反雍於用反賁于敏反繹音亦

疏

注四鎮至可知。釋曰鄭知四鎮山之重大者

以職方九州州各有鎮山皆曰其大者以為一州之鎮故云山之重大者也但五州五鎮得入

嶽名餘四州不得嶽名者仍依舊為鎮號故四鎮也自五嶽已下亦據職方而言以周處鎬京

在五嶽外故鄭注康誥云岐鎬處五嶽之外周

鎮也自五嶽已下亦據職方而言以周處鎬京

在五嶽外故鄭注康誥云岐鎬處五嶽之外周公為其於正不均故東行於洛邑合諸侯謀作天子之居是西都無西嶽權立吳嶽為西嶽爾雅嵩高為中嶽華山為西嶽者據東都地中而言即宗伯注是也以嵩與華山俱屬豫州雍州無嶽名此經欲見九州俱有災變之理故注據西都吳嶽為西嶽而說耳案爾雅霍山為南嶽案尚書及王制注皆以衡山為南嶽不同者案郭璞注云霍山今在廬江潛縣西南潛水出焉別名天柱山武帝以衡山遼遠因識緯皆以霍山為南嶽故移其神於此今其土俗人皆謂之南嶽南嶽本自以兩山為名非從近來如郭此言即南嶽衡山自有兩名若其不然則武帝在爾雅前乎明不然也案潛縣霍山一名衡陽山則與衡嶽異名實同也或可荆州之衡山亦與廬江潛縣者別也云大怪異哉謂天地奇變者此奇變與星辰已下為總之語也云若星夜奔竇者謂若左氏云歲在星紀而淫於玄枵是其

奔竇石於宋五及星竇而雨是其竇也云及震裂為害者謂若左氏云地震之類云去樂藏之也者以其樂器不縣則藏之今云去樂明知還依本藏之也云春秋傳者宣八年左氏云辛巳有事于大廟仲遂卒於垂壬午猶釋萬入去籥但卿佐卒輕於正祭故辛巳日不廢正祭重於繹祭當廢之宣公不廢繹故加猶以尤之籥有聲者不入用是以公羊傳云去其有聲廢其無聲鄭若趙商云於去者為廢是去者不用廢者入用即萬入是也故鄭云萬言入則去者不入藏之可知以其彼云去其有聲與此經去樂藏之同故引以為證也

大札大凶大

裁大臣死凡國之大憂令弛縣

札疫癘也凶凶年也裁水火也

弛釋下之若今休兵鼓之為。

疏 大札至弛縣。釋曰大札

疫癘則左氏傳天昏札瘥是也大凶則由禮云歲凶年穀不登是也大災水火則宋大水及天

火曰災之類是也大臣死則大夫已上是也凡

歲凶年穀不登是也大災水火則宋大水及天

火曰災之類是也大臣死則大夫已上是也凡國之大憂者謂若禮記檀弓云國亡大縣邑及戰敗之類是也令弛縣謂大司樂令樂宮弛常縣之樂也。注札疫至之為。釋曰札疫癘也者凡疫病皆癘鬼為之故言疫癘也云弛釋下之若今休兵鼓之為者樂縣在於虞釋下之與兵鼓縣之於車上休亦釋下之義相似故舉今以况古且上文云去樂據廟中其縣之樂去其藏之而不作此文據路寢常縣之樂弛其縣互文以見義也去者藏之亦先弛其縣弛縣亦去而藏之但路寢常縣故以縣言之也**凡建國禁其淫聲過聲凶聲**

慢聲 淫聲若鄭衛也過聲失哀樂之節凶聲亡國之聲若桑間濮上慢聲惰慢不恭。樂

音**疏**注淫聲至不恭。釋曰經云建國謂新封諸侯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云樂記文鄭則緇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者若玉藻云御瞽幾聲之上下上下謂哀樂瞽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

大喪泣厥樂

器

泣臨也厥興也臨笙師罍師之屬興樂器也與謂作之也。厥許金反興許應反後皆放

此罍

疏

注泣臨至之也。釋曰鄭知臨笙師罍師者案笙罍師皆云喪厥其樂器奉而

藏之故知也云之屬罍師亦云大喪厥其樂器

五日博
師者案笙師鑄師皆云喪歆其樂器奉而

藏之故知也云之屬籥師亦云大喪歆其樂器
奉而藏之司干亦云大喪歆舞器此不言之即
屬中兼
及葬藏樂器亦如之
疏及葬至如之
釋曰此臨藏樂
器還臨笙師鑄師等故
彼皆云奉而藏之也

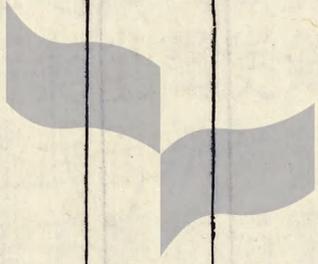
浙江圖書

禮記卷之二十一

三

周禮註疏卷第二十二

浙江圖書館

周禮註疏卷第二十三

鄭氏註

賈公彥疏

提督直隸學政監察御史餘姚聞人詮校正

直隸常州府知府遂昌應楨刊行

樂師掌國學之政以教國子小舞

謂以年幼少

則曰十三舞勺成童

疏

樂師至小舞。釋曰此

舞象二十舞大夏

樂師教小舞即下文帔

舞已下是也

此言小舞即大司樂教雲門已下

為大舞也

注謂以至大夏。釋曰云謂以年

幼少時教之

舞對二十已後學大舞鄭知者所

引內則文是也

云十三舞勺者案彼上文云十

年出就外傳又云十三舞勺勺即周頌酌序云

酌告成大武也言能酌先祖之道以養天下也

鄭注云周公居攝六年所作是也云成童舞象者即周頌序云維清奏象舞注云象舞象用兵時刺伐之舞武王制焉是也此皆詩詩為樂章與舞人為節故以詩為舞也此勺與象皆小舞所用幼少時學之也云二十舞大夏者人年二十加冠成人而舞大夏大夏禹之舞雖舉大夏其實雲門已下六舞皆學以其自夏以上揖讓而得天下自夏以下征伐而得天下夏為文武中故特舉之凡舞有帔舞有羽舞有皇舞有可以兼前後也

旄舞有干舞有人舞

故書皇作聖鄭司農云帔舞者全羽羽舞者析羽皇

舞者以羽冒覆頭上亦飾翡翠之羽旄舞者翬牛之尾干舞者兵舞人舞者手舞社稷以帔宗廟以羽四方以皇辟癘以旄兵事以干星辰以人舞聖讀為皇書亦或為皇玄謂帔析五采繒今靈星舞子持之是也皇雜五采羽如鳳皇色特以舞人舞無所執以衣袖為威儀四方以羽

宗廟以人山川以干旱暵以皇少詩照反勺

特以舞人舞無所執以手袖為威儀四方以羽

宗廟以人山川以干旱曠以皇。少詩照反勺
章略反帔音拂一音弗翌音皇析星歷反下同
釐舊音毛劉音來沈音狸或音茅疏凡舞至人
字或作釐或作糜皆同曠呼旦反疏舞。釋曰
此六舞者即小舞也若天地宗廟正祭用大舞
即上分樂序之是也此小舞案舞師亦陳此小
舞云案皇舞師而舞旱曠之事即皆據祈請時
所用也。注故書至以皇。釋曰故書皇作翌
鄭司農破翌為皇也先鄭云帔舞者全羽者先
鄭意以司常有全羽為遂析羽為旌相對即以
此帔舞為全羽羽舞為析羽相對解之後鄭破
帔舞不破羽舞也云皇舞以羽冒覆頭上衣飾
翡翠之羽者此後鄭亦不從之云疏舞者釐牛
之尾者案山海經云潘侯之山有獸如牛而節
其名曰旄牛注云今旄牛髀脚胡尾皆有
長毛故先鄭疏而言之云干舞者兵舞者此有
干舞舞師有兵舞先鄭云干戈兵事所用故以
干舞為兵舞後鄭亦從之也云人舞者手舞者

後鄭亦從之矣。自社稷以帟已下至星辰以人舞後鄭從其二不從其四者。社稷以帟依舞師辟癰以旄以無正文。後鄭從之後鄭云帟折五采繒不從。司農者若今者可以言古。以漢時有靈星舞子持之而舞。故知帟舞亦析五色繒爲之也。云皇雜五采羽如鳳皇色持以舞者。案山海經鳳皇出丹穴山形似鶴首文曰德背文曰義翼文曰順腹文曰信膺文曰仁。又案京房易傳云鳳皇麟前鹿後蛇頸龜背魚尾雞喙鸞翼五采高二尺。漢內鳳皇數出五色。今皇舞與鳳皇之字同。明雜以五采羽如鳳皇色持之以舞。故不從。先鄭以羽覆頭上衣飾翡翠之羽也。云人舞無所執以手袖爲威儀者。此就足先鄭手舞手舞用袖爲威儀也。云四方以羽者。依舞師云宗廟以人者。雖無文宗廟是人鬼。故知用人也。云山川以干者。干舞即兵舞。舞師云教兵舞師而舞山川之祭祀是也。旱暵以皇亦依舞師也。

教樂儀行以肆夏趨

以采舞車亦和之。衆人以鍾鼓爲節。教樂儀。教

早漢以皇亦依舞師也 教樂儀行以肆夏趨

以采齊車亦如之環拜以鍾鼓為節

教樂儀教王以樂出

入於大寢朝廷之儀故書趨作跋鄭司農云跋當為趨書亦或為趨肆夏采齊皆樂名或曰皆逸詩謂人君行步以肆夏為節趨疾於步則以采齊為節若今時行禮於大學罷出以鼓陔為節環謂旋也拜直拜也玄謂行者謂於大寢之中趨謂於朝廷爾雅曰堂上謂之行門外謂之趨然則王出既服至堂而肆夏作出外門而采齊作其反入至應門路則亦如之此謂步迎賓客王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前尚書傳曰天子將出撞黃鍾之鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓之鍾左五鍾皆應大師於是奏樂。趨劉清湏反齊本又作齊徐私反朝直遙反下同跋倉**疏**教樂至為節。釋符反陔陂才反撞直江反**疏**曰此王行迎賓若春夏受贄於朝無迎法受享於廟則迎之若秋冬一受之於廟並無迎法若饗食在廟燕在寢

則皆迎法若然鄭此注據大寢而言則是燕時若饗食在廟則與此大寢同也。注教樂至奏樂。釋曰鄭知教王以樂出入於大寢之儀者此經先言行後言趨又云環拜據從內向外而言是出時也禮記玉藻云趨以采齊行以肆夏先言趨後言行據從外向內是入時也樂即是同故鄭出入並言也先鄭云肆夏采齊皆樂名者案襄四年穆叔如晉晉侯饗之金奏肆夏杜亦云肆夏樂曲名案鍾師注九夏皆詩之大者載在樂章樂崩從而亡以此言之肆夏亦詩篇名先鄭云或曰皆逸詩得通一義也案玉藻注齊讀如楚茨之茨此齊讀亦從茨可知也玄謂引爾雅者行是門內趨是門外之事也案爾雅云室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔但庭中走大路奔據助祭者而言故詩云駿奔走在廟也今總言行者謂大寢之中不言堂下步者人之行必由堂下始與行小異大同故畧步而言其行

也云然則王出既服至堂而肆夏作者是行以

也云然則王出既服至堂而肆夏作者是行以肆夏出路門而采齊作是趨以采齊也云其反入至應門路門亦如之者反入至應門即是路門外當奏采齊也入至路門即是門內行以肆夏也但王有五門外仍有臯庫雉三門經不言樂節鄭亦不言故但據路門外內而言若以義量之既言趨以采齊即門外謂之趨可總該五門之外皆於庭中遙奏采齊云此謂步迎賓客者以其言行與趨是步迎之法可知也云王如有車出之事者則經車亦如之是也但車無行趨之法亦於門外奏采齊門內奏肆夏鄭知有登車於大寢西階之前反降於阼階之前者以書傳云天子將出撞黃鍾之鍾明知出入升降皆在階前可知出必撞黃鍾之鍾者黃鍾在子是陽生之月黃鍾又陽聲之首陽主動出而撞之云右五鍾者謂林鍾至應鍾右是陰陰主靜恐王大動故以右五鍾黃鍾是動以告靜者云入則撞蕤賓之鍾左五鍾皆應者蕤賓在午五

月陰生之月陰主靜入亦是靜故撞蕤賓之鍾
左五鍾謂大呂至中呂左是陽陽主動入靜以
告動也云大師於是奏樂者謂王有此出入之
時則大師於時奏此采薺肆夏也案曲禮云國
君下卿位彼注云出過之而上車入未至而下
車彼謂諸侯禮與天子禮異不得升降於階前
也
凡射王以騶虞為節諸侯以貍首為節大夫

以采蘋為節士以采蘩為節

騶虞采蘋采蘩皆樂章名在國風召

南惟貍首在樂記射義曰騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也是故天子以備官為節諸侯以時會為節卿大夫以循法為節士以不失職為節鄭司農說以大射禮曰樂正命大師曰奏貍首間若一大師不與許諾樂正反位奏貍首以射貍首曾孫。蘋音。蘩音。頻蘩音頻。
疏凡射至為節。釋曰凡此為節之等者無問尊卑人皆四矢射

節則不同故射人云天子九節諸侯七節大夫

節則不同故射人云天子九節諸侯七節大夫
士五節尊卑皆以四節為乘矢拾發其餘天子
五節諸侯三節大夫士一節皆以為先以聽先
聽未射之時作之使射者預聽知射之樂節以
其射法頌其體比於禮其節比於樂而中多者
乃得預於祭故頌預聽但優尊者故射前節多
也。注騶虞至曾孫。釋曰鄭知云騶虞采蘋
采蘩皆樂章名者以其詩為樂章故也云在國
風召南者見關雎已下為周南鵲巢已下為召
南三篇見在召南卷內也云惟狸首在樂記者
案樂記云左射狸首右射騶虞是也案射義亦
云狸首曰曾孫侯氏四正具舉小大莫處御於
君所不引之者鄭畧引其一以證耳云射義已
下者證用此篇之義也先鄭引大射者證大師
用樂節之事云間若一者謂七節五節之間緩
急稀稠如一彼諸侯禮故有樂正命大師此天
子禮故樂師命大師也云狸首曾孫者狸首
首是篇名曾孫章頭即燕義所云是也

凡樂

掌其序事治其樂政

序事次序

疏

凡樂至樂政用樂之事

樂者謂凡用樂之時也云掌其敘事者謂陳列樂器及作之次第皆序之使不錯謬云治其樂

政者謂治理樂聲使得其正不淫放也

凡國之小事用樂者令奏

鍾鼓

小事小祭祀之事

疏

凡國至鍾鼓。釋曰此小事鄭云小祭祀之事謂王玄冕

所祭則天地及宗廟皆有鍾鼓樂師令之若大次二者之樂大司樂令之也此小祭有鍾鼓但

無舞故舞師云小祭祀不與舞是也

凡樂成則告備

成謂所奏一竟書曰簫韶

九成燕禮曰大師告于樂正曰正歌備

疏

注成謂至歌備。釋曰云成謂所奏一竟者竟

則終也所奏八音俱作一曲終則為一成則樂師告備如是者六則六成餘八變九變亦然故

鄭引書簫韶九成為證也又引燕禮者欲見彼諸侯燕禮大師告於樂正樂正告於賓與君此

天子祭禮亦大師於樂成之時則大師告樂師

諸侯燕禮大師告於樂正樂正告於賓與君此

天子祭禮亦大師於樂成之時則大師告樂師
樂師乃告王彼據燕禮此據祭禮事節相當故

引為**詔來瞽臯舞**鄭司農云瞽當為鼓臯當
證也

持鼓與舞俱來也鼓字或作瞽詔來瞽或曰來
勅也勅爾瞽率爾眾工奏爾悲誦肅肅雍雍毋

怠毋凶玄謂詔來瞽詔視瞭扶瞽者來入也臯
之言號告國子當舞者舞。舞音無下同瞭音

了(疏)詔來瞽臯舞。釋曰到讀之云詔瞽來謂
詔告視瞭扶瞽人來入升堂作樂也臯舞

者謂號呼國子舞者使當舞。注鄭司至者舞
。釋曰先鄭破瞽為鼓後鄭從字或為瞽於義

是但文不足後鄭增或之耳云或曰來勅已下
但瞽人無目而云勅爾瞽率爾眾工於義不可

且奏爾悲誦等似逸詩不知何從而後鄭
不從之玄謂詔來瞽者以來為入彼大祝云來

瞽令臯舞注云來臯者皆謂呼之入彼來為呼
之者以彼來上無詔字故以來為呼之義與此

無異也。及徹帥學士而歌徹。學士國子也。鄭司農云：謂將徹之時自有

樂故帥學士而歌徹。玄謂徹者，歌雍雍在周頌，臣王之什。**疏**及徹至歌徹。者，歌雍雍在周頌，臣王之什。釋曰：此亦文承

祭祀之下，亦謂祭未至徹祭器之時。樂師帥學士而歌徹，但學士主舞，瞽人主歌。今云帥學士

而歌徹者，此絕讀之。然後合義，歌徹之時，歌舞俱有。謂帥學士使之舞歌者，自是瞽人歌，雍詩

也。徹者，主宰君婦耳。注學士至之什。釋曰：鄭云：學士，國子也。者，此學士即下大胥職云：掌

學士之版，以待致諸子。故知學士是國子。國子即諸子是也。玄謂徹者，歌雍者，見論語云：三家

者，以雍徹。孔子云：相維辟公，天子穆穆。奚取於三家之堂？若然，要有辟公助祭，并天子之容。穆

穆乃可用雍。詩徹祭器，是大夫及諸侯皆不得用雍。故知此云歌徹者，歌雍詩也。又云：雍在周

頌，臣工之什者，從清廟已下，皆周頌。但此雍在臣工之什內，去之什者，謂聚十篇為一卷，故云

之什。今視疏扶工鄭司農云：告當相瞽。鄭

臣工之什內法之什者謂聚一篇篇為一卷故云

之什 **令相** 令視瞭扶工鄭司農云告當相瞽師也者言當罷也瞽師盲者皆有相道之

者故師冕見及階曰階也及席曰席也皆坐曰某在斯某在斯曰相師之道與。見賢遍反下

注 **疏** 注令視至道與。釋曰此令相之文在祭祀歌徹之下者欲見大小祭祀皆有令相

之事故於下總結之鄭知令相令視瞭扶工者見儀禮扶工者皆稱相以其瞽人無目而稱工

故云令視瞭扶工也先鄭引 **饗食諸侯序其樂** 論語者亦見相是扶工也

事令奏鍾鼓令相如祭之儀 **疏** 釋曰言如祭之儀者非直序樂令鍾鼓令相其中詔來瞽歌徹

等皆如之但祭祀歌雍而徹饗食徹器亦歌雍知者下大師與此文皆云大饗亦 **燕射帥射夫**

如祭祀登歌下管故知皆同也

以弓矢舞 射夫衆耦也故書燕為舞帥為率射夫為射矢鄭司農云舞當為燕率當

為帥射矢書亦或為射夫。食音疏注射夫衆

嗣下注疏食同凡言饗食皆放此疏耦也。釋

曰凡射有三番又天子六耦畿內諸侯四耦畿

外諸侯三耦前番直六耦三偶等射所以誘射

故也第二番六耦與衆耦俱射第三番又兼作

樂經直云射夫鄭知衆耦者以其三番射皆弓

矢舞若言六耦等不兼衆耦若言衆耦則兼三

耦故鄭據衆耦而言也言執弓矢舞謂射時執

弓挾矢及發矢其體比於禮其樂出入令奏鍾

節比於樂節相應於樂節也

鼓樂出入謂笙歌疏注樂出至其器。釋曰鄭

舞者及其器疏知樂是笙歌已下者案禮

樂記單出曰聲雜比曰音又云雜以干戚羽毛

謂之樂凡此笙并瞽人歌者及國子舞者及器

皆湏出入故知樂

中兼此數事也 **凡軍大獻教愷歌遂倡之**故

倡為昌鄭司農云樂師主倡也昌疏凡軍至倡

當為倡書亦或為倡。倡昌亮反疏之。釋曰

當為倡書亦或為倡。倡昌亮反疏之。釋曰

軍事言凡者有大軍旅王自行小軍旅遣至去

當為倡書亦或為倡。倡昌亮反。疏之。釋曰

軍事言凡者有大軍旅王自行小軍旅遣臣去
故言凡以該之云大獻者謂師克勝獻捷於祖
廟也云教愷歌者愷謂愷詩師還未至之時預
教瞽矇入祖廟遂使樂師倡道為之故云遂倡
之

凡喪陳樂器則帥樂官

帥樂官往陳之
疏凡喪至樂官。釋曰

喪言凡者王家有大喪小喪皆有明器之樂器
故亦然言凡以該之明器之樂器者謂若檀弓
云木不成斲瓦不成味琴瑟張而不平笙等備
而不和是也。注帥樂官往陳之。釋曰樂官
亦謂笙師鑄師之屬廠樂藏之者也云往陳之
者謂如既夕禮陳器於祖廟之前庭及壙道東
者**及序哭亦如之**哭此樂器

疏注哭此至帥之
釋曰案小宗

伯云及執事眡葬獻明器之材又獻素獻成皆
於殯門外王不親哭有官代之彼據未葬獻材
時小宗伯哭之此序哭明器之樂器文承陳樂
器之下而云序哭謂使人持此樂器向壙及入

壙之時序
凡樂官掌其政令聽其治訟治直
器之也
疏

凡樂至治訟。釋曰凡樂官謂此已下大胥至司干皆無聽訟之事則皆樂師聽之耳

大胥掌學士之版以待致諸子鄭司農云學士謂卿大夫諸子

學舞者版籍也今時鄉戶籍世謂之戶版大胥

主此籍以待當召聚學舞者卿大夫之諸子則

案此籍以召之漢大樂律曰卑者之子不得舞

宗廟之酌除吏二千石到六百石及關內侯到

五大夫子先取適子高七尺已上年十二到年

三十顏色和順身體脩治者以為舞人與古用

卿大夫子同義。版音板酌直救注鄭司至

反適丁歷反上時掌反下六上同疏同義。釋

曰先鄭知學士謂卿大夫諸子者案夏官諸子

職云掌國子之倅則國中兼有元士之適子不

言者以其漢法卑者之子不得舞宗廟之酌則

元士之子不入故知卿大夫之諸子也知學舞

者下云入學合舞故知也云不得舞宗廟之酌

者下云入學合舞故知也云不得舞宗廟之酌者案月令四月云天子與群臣飲酌鄭注云酌之言醇謂重釀之酒春酒至此始成作此酌亦謂重釀之酒祭宗廟而用之祭未有相飲之法以宗廟言之云除吏二千石已下在前漢紀注云漢承秦爵二十等五大夫九爵關內侯十九爵列侯二十爵宗廟舞人用貴人子弟與周同故先鄭引以為證也既云取七尺以上而云十二到三十則二者誤當云二十至三十何者案鄉大夫職云國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之案韓詩二十從役與國中七尺同是七尺為二十矣明不得為十二也

春入學舍采合舞
春始以學士入學宮而學之合舞等其進退使應節

奏鄭司農云舍采謂舞者皆持芬香之采或曰古者士見於君以雉為摯見於師以菜為摯菜直謂蔬食菜羹之菜或曰學者皆人君卿大夫之子衣服采飾舍采者減損解釋盛服以下其

師也月令仲春之月上丁命樂正習舞釋采仲

丁又命樂正入學習樂玄謂舍即釋也采讀為

菜始入學必釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬。舍

音釋采音菜注同疏所居反劉音蘇下戶嫁反

疏注春始至之屬。釋曰云春始以學士入學

者歲初貴始云學宮者則文王世子云春誦

夏弦皆於東序是也云合舞等其進退使應節

奏者謂等其舞者或進或退周旋使應八皆奏

樂之節合也案月令注春合舞者象物出地鼓

舞也先鄭解舍采三家之說後鄭皆不從者案

王制有釋菜奠幣文王世子又云始立學釋菜

不舞不授器舍即釋也采即菜也故以為學子

始入學釋采禮先師也但學子始入學釋菜禮

輕故不及先聖也其先師者鄭注文子世子云

若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏

生知菜是蘋蘩之屬者詩有采蘋采蘩皆采名

言之屬者周禮又有**秋頒學合聲**春使之學秋

芹菲之等亦菜名也**秋頒學合聲**春使之學秋

為合聲亦等其曲折使而秋頒學合聲。釋曰

齊莊公之等亦樂名也。未分。應。其。才。藝。所。

為合聲亦等其曲折使疏秋頌學合聲。釋曰

應節奏。折之設反。春物生之時學子入

學秋物成之時頌分也。分其才藝高下故鄭云

春使之學秋頌其才藝所為也。云合聲者春為

陽陽主動舞亦動春合舞象物出地鼓舞秋為

陰陰主靜聲亦靜故秋合聲象秋靜也。但舞與

聲遞相合故鄭云合聲亦以六樂之會正舞位

等其曲折使應節奏也。大同六樂之節奏正其位使相應疏以六至舞

也言為大合樂習之。為于偽反。釋曰。六樂者即六代之樂六舞雲門之等是也。注

大同至習之。釋曰云大同者解經中會會合

即大同也云大同六樂之節奏者謂六代之舞

一一作之使節奏大同而舞錯繆故云正其位

使相應也云為大合樂習之者案月令仲春上

丁命樂正習舞釋菜季春云大合樂則此云六

樂之會為季春大合樂習之也若然此六樂之

會與上春入學舍采合舞者別矣案文王世子

云凡大合樂必遂養者注大合樂謂春入學舍
 采合舞秋頌學合聲則是合舞合聲與大合樂
 又為一者季春大合樂與合舞合聲實別但春
 合舞秋合聲對春大合樂不為大然於四時而
 言亦為大合樂何者文王世子云凡大合樂必
 遂養老其中含有合舞合聲必知含此二者以
 其言凡非一案月令仲春習舞釋采天子親往
 觀之季春云大合樂天子親往視之至仲春合
 聲雖不云天子親往視之視之可知若然三者
 天子親往視之同則皆有養老之事則春合舞
 秋合聲皆得為大合樂文王世子
 以大合樂為合舞合聲解之也
以序出入舞
 者以長幼次之使出入不紕
 錯。紕匹毗反劉博雞反
疏注以長至紕錯
 皆以長幼為齒令為舞者八八六十四人所須
 為舞之處皆當以長幼出入若使幼者在前則
 為紕錯故云使**比樂官**比猶校也杜子春云次
 出入不紕錯也**比樂官**比樂官也鄭大夫讀比

出入不純錯也。比樂官也。鄭大夫讀此。

為走走具也。錄具樂官。比鄭如。疏注比猶至。字下同。杜毗志反。走音匹。婢反。樂官。釋。

曰。杜子春云。次比樂官者也。與後鄭同。鄭大夫。以比為走。錄具樂官者。雖與後鄭不同。得為一。

義。故引之。展樂器。展謂陳數之。疏注。展謂陳數。在下也。數所主反。釋曰。樂。

器。謂鼓鍾笙磬祝。故凡祭祀之用樂者。以鼓徵。之等。皆當陳列。校數。

學士。擊鼓以召之。文王世子曰。大疏。凡祭至學。所鼓徵。所以警眾。昕音欣。士。釋曰。

祭祀言凡者。則天地宗廟之祀。用樂舞之處。以鼓召學士。選之。當舞者。往舞焉。舞師云。小祭祀。

不興舞。注云。小祭祀。王玄。序宮中之事。冕所祭。則亦不做學士也。

小胥掌學士之徵令。而比之。鱣其不敬者。校也。比猶。

不敬。謂慢期不時至也。鱣。罰爵也。詩云。兒鱣其。鱣。古橫反。本或作觥。同。徐兒。履反。鱣。巨。膠。

反疏小胥至敬者。釋曰大胥掌學士之版以待召聚舞者小胥贊大胥為徵令校比之

知其在不仍觥其不敬者也。注比猶至其蘇。釋曰引詩者是周頌絲衣之篇祭未飲酒恐

有過失故設罰爵其時無犯非禮用爵巡舞列蘇然陳設而已引之者證觥是罰爵也

而撻其怠慢者撻猶扶也扶以荆扑。撻吐達反。撻勅乙反。又勅栗反。扑普卜

反疏注撻猶至荆扑。釋曰案文十八年齊懿公為公子也與邴歆之父爭田不勝及即

位乃掘而刑之而使歆僕納閭職之妻而使職駮乘公遊於申池二人浴于池歆以扑扶職職

怒歆曰人奪汝妻而不怒一扶汝正樂縣之位庸何傷是扶為撻以荆故云扑也

王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲

樂縣謂鍾磬之屬縣於筍虞者鄭司農云宮縣四面縣軒縣去其一面判縣又去其一面特縣

又去其一面四面象宮室四面有牆故謂之宮

四面縣軒縣去其一 面判縣又去其一 面特縣

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繁纓
以朝諸侯禮也故曰惟器與名不可以假人玄
謂軒縣去南面辟王也判縣左右之合又空北
面特縣縣於東方或於階間而已。特本亦作
植音特筍息允反虞音巨去起吕反下同繁步
千反朝直遙 **疏** 注樂縣至而已。釋曰云樂縣
反辟音避 **疏** 謂鍾磬之屬縣於篋篋者凡縣
音通有鼓鑄亦縣之鄭直云鍾磬者據下成文
而言先鄭云軒縣判縣特縣皆直云去一面不
辯所去之面故後鄭增成之也所引春秋傳者
案成二年左氏傳云衛孫良夫將侵齊與齊師
遇敗仲叔于奚救孫桓子桓子是以免既衛人
賞之以邑辭請曲縣繁纓以朝許之仲尼聞之
曰惜也不如多與之邑惟器與名不可以假人
注云諸侯軒縣闕南方形如車輿是曲也引之
者證軒為曲義也玄謂軒縣去南面避王也若
然則諸侯軒縣三面皆闕南面是以大射云樂

人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鑄皆南陳西階之西頌磬東面其南鍾其南鑄皆南陳又云一建鼓在西階之東南面注云言面者國君於其臣備二面爾無鍾磬有鼓而已其為諸侯則軒縣是其去南面之事也以諸侯大射於臣備三面惟有鼓則大夫全去北面為判縣可知云特縣縣於東方或於階間而已者案鄉飲酒記云磬階間縮雷注云縮從也雷以東西為從是其階間也案鄉射云縣於洗東北西南注云此縣謂縣磬也縣於東方避射位也是其東方也云而已者言其少耳

凡縣鍾磬半為堵全為肆
鍾磬者編縣之二八十六枚而在一虞謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬士亦半天子之士縣磬而已鄭司農云以春秋傳曰歌鍾二肆

疏
凡縣至為肆。釋曰云凡縣鍾磬總目語也所縣者則半堵丁古反

之為堵者全之為肆是也云堵者若若堵之一者肆

○堵丁古反
鍾磬總目語也所縣者則半

之爲堵全之爲肆是也云堵者若牆之一堵肆者行肆之名二物乃可爲半者一堵半其一肆故云半爲堵全爲肆也。注鍾磬至二肆。釋曰經直云鍾磬不言鼓鑄者周人縣鼓與鑄之大鍾惟縣一而已不編縣故不言之其十二辰頭之零鍾亦縣一而已今所言縣鍾磬者謂編縣之二八十六枚共在一簾者也鄭必知有十六枚在一簾者案左氏隱五年考仲子之宮初獻六羽衆仲云夫舞所以節八音而行八風故以八爲數樂縣之法取數於此又倍之爲十六若漏刻四十八箭亦倍十二月二十四氣故以十六爲數也是以淮南子云樂生於風亦是取數於八風之義也案昭二十年晏子云六律七音服注云七律爲七器音黃鍾爲宮林鍾爲徵大簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵外傳曰武王克商歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿鶉火及天駟七列也南北之揆七月也鳧氏爲鍾以律

司馬遷史記卷之三

三

計自倍半一縣十九鍾鍾七律十二縣二百二十
八鍾為八十四律此一歲之閏數此服以音
定之以一縣十九鍾十二鍾當一月十二月十
二辰辰加七律之鍾則十九鍾一月有七律當
一月之小餘十二月八十四小餘故云一歲之
閏數案大射笙磬西面頌磬東面皆云其南鍾
其南鍾北方直有鼓無鍾磬避射位則三面鍾
磬鑄天子宮縣四面鍾磬鑄而已不見有十二
縣服氏云十二縣非鄭義也云半之者謂諸侯
之卿大夫士也又云諸侯之卿大夫半天子之
卿大夫西縣鍾東縣磬者天子諸侯縣皆有鑄
今以諸侯之卿大夫士半天子之卿大夫士言
之則卿大夫士直有鍾磬無鑄也若有鑄不得
半之耳必知諸侯卿大夫分鍾磬為東西者以
其諸侯卿大夫亦稱判縣故知諸侯卿大夫以
天子卿大夫判縣之一肆分為西東也云士亦
半天子之士者天子之士直有東方一肆二堵
諸侯之士半之謂取一堵或於階間或於東方

也先鄭引春秋者襄十一年鄭駁晉侯歌鍾二

也先鄭引春秋者襄十一年鄭賂晉侯歌鍾二肆晉侯以樂之半賜魏絳魏絳於是乎始有金石之樂禮也案彼鄭賂晉侯上有二肆當天子卿大夫判縣故取半賜魏絳魏絳得之分爲左右故云始有金石之樂引之者證諸侯之卿大夫判縣有鍾磬之義也

大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾大

族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族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尾中呂巳之氣
申之氣也七月建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月
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貿處如表裏然是其合
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簇之九二大簇
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
九四蕤賓又下生大呂之六四大呂又上生夷
則之九五夷則又下生夾鍾之六五夾鍾又上
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籥下生者二分去一
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簇長八寸

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罇也石磬也土塤也革
 鼓鼗也絲琴瑟也木祝敔也匏笙也竹管簫也
 ○匏白交反枵虛驕反媪子榆反訾子斯反大
 梁如字劉音泰降戶江反貿
 音茂取七喻反填虛袁反
疏注以合至簫也
 釋曰此大師
 無目於音聲審故使合六律六同及五聲八音
 也鄭云以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合者
 六律爲陽六同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

而辰在星紀者以經云以合陰陽之聲即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案斗柄所建十二辰而左旋曰體十二月與月合宿而右轉但斗之所建建在地上十二辰故言子丑之等辰者日月之會會在地上十二次故言娵訾降婁之等以十二律是候氣之管故皆以氣言之耳以黃鍾律之首與大呂合故先言之云辰與建交錯貿處如表裏然是其合者貿易也謂若詩云匏布貿絲是貿易也十二月皆先言建後言辰皆覆之亦先言建後言辰是辰與建交錯貿易處互為先後如似有表裏然是其交合也假令十一月先舉黃鍾後言星紀覆之則先舉大呂後言玄枵十二月皆然義可知也云其相生則以陰陽六體為之者向上所說順經六律左旋六同右轉以陰陽左右為相合若相生則六律六同皆左旋以律為夫以同為婦婦從夫之義故皆左旋鄭知有陰陽六體法

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為法得林鍾林鍾初九呂之首陰之變也皆三天地之法也是其陰陽六體其黃鍾在子一陽爻生為初九林鍾在未二陰爻生得為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同位者象夫妻異位者象母子者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象子母謂若林鍾上生大蕤之九二二於第一為異位象母子但律所生者為夫婦呂所生者為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故曰黃鍾為天統律長九寸林鍾為地統律長六寸大蕤為人統律長八寸林鍾位在未得為地統者以未衝日故也志又云十二管相生皆八八上生下生盡於中呂陰陽相生自黃鍾始而左旋八八為伍又云皆參天兩地之法也注云三三而九二二三而六上生下生皆以九為法九六

陰陽夫婦子母之道律取妻而呂生子天地之情也六律六呂而十二辰立矣五聲清濁而十日行矣鄭注皆取義於此也云黃鍾長九寸其實一籥者亦律歷志文案彼云子穀秬黍中者千有二百其實一籥彼又云黃鍾者律之實也云下生者三分去一上生者三分益一者子午巳東爲上生子午巳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大呂長八寸二百四十三分寸之一百四者以黃鍾之律爲本以八相生下生林鍾林鍾上生大簇大簇下生南宮巳後皆然以此爲次令鄭以黃鍾大呂大簇等相比爲次第不依相生爲次第者鄭意旣以上生下生得寸數長短乃依十二辰次第而言耳此之寸數所生以黃鍾長九寸下生林鍾三分減一去二寸故林鍾長六寸林鍾上生大簇三分益一六寸益二寸故大簇長八寸此三者以爲三統故無餘分大簇下生

長八寸此三者以為三統故無餘分大漢下生

南呂三分減一八寸取六寸減二寸得四寸在
餘二寸寸為三分合為六分去二分四分在取
三分為一寸添前四寸為五寸餘一分在是南
宮之管長五寸三分寸之一也南呂上生姑洗
三分益一五寸取三寸益一寸為四寸又餘二
寸者為十八分又以餘一分者為三分添前十
八分為二十一益七分為二十八分取二十
七分為三寸添前四寸為七寸餘一分在是為
姑洗之管長七寸九分寸之一姑洗下生應鍾
三分去一取六寸去二寸得四寸又以餘一寸
者為二十七分餘一分者為三分添二十七分
為三十分減十分餘二十分是應鍾之管長四
寸二十七分寸之二十自此已下相生皆以為
三分數而為減益之法其義可知故不具詳也
云文之者以調五聲使之相次如錦綉之有文
章者謂據律呂以調五聲相次如錦綉有文章
故名五聲為文也此即八十一絲為宮七十二
絲為商之等是也又云播猶揚也揚之以八音

乃可得而觀之矣者五聲以律呂調之其八音亦使與律呂相應八音亦合五聲則絲是一但其聲發揚出聲故云播揚也云可得觀者義取左氏季札請觀周樂故以觀言之也云金鍾鎛巴下鄭以義約之案下瞽矇職云播鼗祝故塤簫管弦歌眡瞭職云掌擊頌磬笙磬磬師掌擊編鍾鼓人掌教六鼓笙師掌教吹笙是樂器中有此鍾磬等八者鍾磬等八者鍾鎛以金為之磬以石為之塤以土為之鼓鼗以革為之祝故以木為之笙以插竹於匏但匏笙一也故鄭以笙解匏簫管以竹為之故以鍾磬等釋金石等八音但匏笙亦以竹為之以經別言匏故匏不得竹也

教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌
教名也

瞽矇也風言賢聖治道之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為後世法頌之

喻勸之雅正也言今之正者以為後世法頌之

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觀樂於魯時孔子尚幼未定詩書而因為之歌邶鄘衛曰是其衛風乎又為之歌小雅大雅又為之歌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比者比方於物也興者記事於物。興虛應反注皆同治直吏反下治功皆同鋪普吳反又音孚為之于偽反下為疏教六至曰頌。釋之為作皆同邶步內反疏曰案詩上下惟有風雅頌是詩之名也但就三者之中有比賦興故總謂之六詩也。注教教至於物。釋曰鄭知此教是教瞽矇者案下瞽矇職云諷誦詩故知教者教瞽矇也云風言賢聖治道之遺化也者但風是十五國風從關雎至七月則是總號其中或有刺責人君或有褒美主上今鄭云言賢聖治道之遺化者鄭據三南正風而言周南是聖人治道遺化召南是賢人治道遺化自邶

鄘已下是變風非賢聖之治道者也云賦之言
鋪直鋪陳今之政教善惡者凡言賦者直陳君
之善惡更假外物爲喻故云鋪陳者也云比見
今之失不敢斥言取比類以言之與見今之美
嫌於媚諛取善事以喻勸之者謂若關雎與后
妃之類是也云雅正也言今之正者以爲後世
法者謂若鹿鳴文王之類是也云頌之言誦也
容也誦今之德廣以美之者凡言頌者美盛德
之形容以其成功告於神明謂若清廟頌文王
之樂歌之類是也鄭司農云古而自有風雅頌
之名已下後鄭從之故不破若然此經有風雅
頌則在周公時明不在孔子時矣而先鄭引春
秋爲證者以時人不信周禮者故以春秋爲證
以與春秋同明此是周公所作耳案襄二十九
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

此時雅頌未定而云為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

雅頌則彼以六德為之本所教詩必有知仁聖

注非也義忠和之道乃後可

教以樂歌疏注所教至樂歌。釋曰凡受教者

。知音智必以行為本故使先有六德為本

乃可習六詩也案大司徒職云以鄉三物教萬

民一曰六德知仁聖義忠和又案師氏以三德

教國子至德敏德孝德此既教瞽以六律為之

矇故取教萬民之六德以釋之耳

音以律視其人為之音知其宜何歌子貢見師

乙而問曰賜也聞樂歌各有宜若賜者宜何

歌此問人性也本疏注以律至於律。釋曰鄭

人之性莫善於律云以律視其人為之音知

其宜何歌者則大師以吹律為聲又使其人作

聲而合之聽人聲與律呂之聲合謂之為音或

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為之音據

聲則知宜歌何詩若然經云以六律為之音據

大師吹律共學者之聲合乃為音似若曲合樂
 曰歌之類也云子貢已下樂記文師乙乃魯之
 大師瞽之無目知音者也故子貢不自審就師
 乙而問之云此問人之性者謂子貢所問問人
 之性性即性宜見於聲氣故云本人之性莫善
 於律也引之者證以律為音本人性所宜之事
 也

大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊

擊拊瞽乃歌也
 故書拊為付鄭

司農云登歌歌者在堂也付字當為拊書亦或
 為拊樂或當擊或當拊登歌下管貴人聲也玄
 謂拊形如鼓以韋為之

疏

謂凡大祭之時大師

著之以糠。拊音抚
 有此一事言帥瞽登歌者謂下神合樂皆升歌
 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瑟以歌詩也今奏擊拊
 者拊所以導引歌者故先擊拊瞽乃歌也歌者
 出聲謂之奏故云奏也。注擊拊至以糠。釋
 曰鄭云擊拊瞽乃歌也者見經云令奏擊拊故

知擊拊乃歌也先鄭云樂或當擊或當拊者先

知擊拊乃歌也先鄭云樂或當擊或當拊者先鄭之意擊拊謂若尚書云擊石拊石皆是作用之名拊非樂器後鄭不從者此擊拊謂若下文鼓鞀及擊應鞀之類彼鞀鞀是樂器則知此拊亦樂器也玄謂拊形如鼓以韋爲之著之以糠者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糠今書傳無者在亡逸市

下管播樂器令奏

鼓鞀

鼓鞀管乃作也特言管者貴人氣也鄭司農云下管吹管者在堂下鞀小鼓也先擊

小鼓乃擊大鼓小鼓爲大鼓先引故曰鞀鞀讀爲道引之引玄謂鼓鞀言擊鞀詩云應鞀縣鼓

○鞀音胤道音導引之引並音胤

疏

下管至鼓鞀。釋曰凡樂歌者在上下匏竹在下故云

下管播樂器樂器即笙簫及管皆是聲出曰播謂播揚其聲今奏鼓鞀者奏即播亦一也欲令奏樂器之時亦先擊鞀導之也。注鼓鞀至縣鼓。釋曰鄭云鼓鞀管乃作也者亦如上注擊

拊磬乃歌云特言管者貴人氣也者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在上對匏竹在下歌用人人聲為貴故在上若以匏竹在堂下對鍾鼓在庭則匏竹用氣貴於用手故在階間也後鄭云鼓棘猶言擊棘者此上下文拊與鼓皆言擊則此鼓謂出聲亦擊之類也詩云應棘縣鼓周頌有磬篇也

大饗亦如之 **疏** 謂諸侯來朝即大行人上公

三饗侯伯再饗子男一饗之類其在廟行饗之時作樂與大祭祀同亦如上大祭祀師磬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釁逆牲逆尸令鍾鼓有亦如之若賓射反饗鍾鼓亦當大祝令之與祭祀同也其小祭祀及小賓客文不見或無升歌之樂其外祭祀山川社稷皆準大祭

祀令大射而登而歌射節主

祀令大射帥瞽而歌射節射節主疏注射節主

奏也釋曰言射節者謂若射人所云樂以騶虞九節

也釋曰言射節者謂若射人所云樂以騶虞九節也釋曰言射節者謂若射人所云樂以騶虞九節

也釋曰言射節者謂若射人所云樂以騶虞九節也釋曰言射節者謂若射人所云樂以騶虞九節

也釋曰言射節者謂若射人所云樂以騶虞九節也釋曰言射節者謂若射人所云樂以騶虞九節

也釋曰言射節者謂若射人所云樂以騶虞九節也釋曰言射節者謂若射人所云樂以騶虞九節

也釋曰言射節者謂若射人所云樂以騶虞九節也釋曰言射節者謂若射人所云樂以騶虞九節

也釋曰言射節者謂若射人所云樂以騶虞九節也釋曰言射節者謂若射人所云樂以騶虞九節

也釋曰言射節者謂若射人所云樂以騶虞九節也釋曰言射節者謂若射人所云樂以騶虞九節

將急數怒軍士勞者南方火火主熯怒故將急
 數怒羽則兵弱少威明者北方水水主柔弱又
 主幽闇故兵弱少威明也先鄭引師曠曰者案
 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幾盡晉人聞有楚師師
 曠曰不害吾驟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死聲多吹律而
 言歌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

大喪帥瞽而厥作匱謚
厥為淫鄭司農云淫陳也陳其生
時行述為作謚。行下孟反下同
大喪言凡則大喪中兼三后雖婦從夫謚亦須
論行乃謚之言帥瞽者即帥瞽矇歌王治功之
詩厥作匱謚者匱即柩也古字通用之以其興
喻王治功之詩為柩作謚故云厥作柩謚是以

詩書家職云風謂詩謚作謚時也。注厥興至作

瞽矇職云諷誦詩誦作謚時也。注：廠興至作謚。釋曰：云廠興也者，先鄭以從古書廠作淫，淫陳也。周禮之內，先鄭皆從淫為陳，後鄭皆為興，引之在下者，以無正文亦得為一義故也。凡作謚謂將葬時，故檀弓云：公叔文子卒，其子戊請於君曰：日月有時，將葬矣，請所以易其名者。曾子問云：賤不誅，貴幼不誅，長天子稱。天以誅之，引公羊傳制謚於南郊是也。凡國之

瞽矇正焉

從大師之政教

疏

注從大師之政教。釋曰：大師是瞽人之中樂官之

長故瞽矇屬焉而受其政教也

小師掌教鼓鼗祝敔塤簫管弦歌

教教瞽矇也。出音曰：鼓鼗

如鼓而小持其柄，搖之旁耳，還自擊，塤燒土為之，大如鴈，郊簫編小竹管，如今賣飴所吹者，絃謂琴瑟也，歌依詠詩也，鄭司農云：祝如漆，簫中有雅，敔木虎也，塤六孔管，如篪，六孔玄謂管

如簞而小併兩而吹之今大子樂官有焉。搖
音遙本亦作搖飴以之反錫辭盈反李音唐簞
音動桂直追反六空音孔疏注教教至有焉。
簞音馳遂音狄併薄令反疏釋曰鄭知教瞽矇
者案瞽矇所作樂器與此所要者同明此教教
瞽矇也鄭知此經鼓非六鼓之鼓者案鼓人云
掌教六鼓眡矇職云掌大師之縣又云實射皆
奏其鍾鼓則六鼓鼓人教之眡矇擊之非此小
師教又瞽矇所作不言鼓明此鼓既在鼗已下
諸器之上是出聲為鼓也後鄭解鼗依漢法而
知填燒土為之大如鴈卵先鄭云填六孔者案
廣雅云填象稱錘以土為之六孔故二鄭為此
解也云簞編小竹者案通卦驗云簞長尺四寸
注云簞管形象鳥翼鳥為火火成數七生數二
二七一十四簞之長由此廣雅云簞大者二十
四管小者十六管有底三禮圖云簞長尺四寸
頌簞長尺二寸此諸文簞有長短不同古者有
此制也云管如今賣飴錫所吹者先鄭云管如

簞六孔案廣雅云管象簞長尺圍寸八孔無底

箎六孔案廣雅云管象簫長尺圍寸八孔無底
八孔者蓋傳寫誤當從六孔為正也云弦謂琴
瑟也歌依詠詩也者謂工歌詩依琴瑟而詠之
詩此即詩傳云曲合樂曰歌亦一也故鄉飲酒
之屬升歌皆有瑟依詠詩也若不依琴瑟即爾
雅徒歌曰謠也先鄭云祝狀如漆簫中有椎敵
木虎也者書云合止祝敵注云祝狀如漆簫而
有椎合之者投椎其中而撞之敵狀如木虎背
有刻所以鼓之以止樂爾雅注云祝如漆簫方
二尺四寸深一尺八寸敵如伏虎背上有二十
七鈕錡刻以木長尺櫟之玄謂管如遂而小併
兩而吹之今大子樂官有焉者觀後鄭意以不
與諸家同故引漢法
大子樂官為况也
大祭祀登歌擊拊亦自有拊擊之
佐大師令奏鄭司農云
拊者擊石。令力呈反。疏注亦自至擊石。釋
拊不共大師同擊拊者見大師下管鼓鞀此小
師下管別自擊應鞀不同明擊拊亦別可知但

小師佐大師耳引先鄭拊為擊石者先鄭上注已解拊與擊同後鄭不從令引之在下者以無正文引之或得為一義故也

下管擊應鼓

應鼓也應與棟及朔皆小鼓也其所

用別未聞

疏

注應鼓至未聞。釋曰鄭知應是應鼓者案大射建

鼓在阼階西南鼓應鼓在其東以是知應是應鼓彼又云一建鼓在西階之西朔鼓在其北是

知有朔鼓也知皆小鼓者擊鼓者即事之漸先擊小後擊大故大射云應鼓在其東朔鼓在其

北擊者皆在人古鄭彼注云便其先擊小後擊大既便其事是擊皆小鼓也云其所用別未聞

者此上下祭祀之事有應有棟無朔大射有朔有應無棟凡言應者應朔擊祭祀既有應明有

朔但無文不可強定**徹歌**於有司**疏**注於有之故云用別未聞也

疏釋曰鄭知徹祭器歌詩者見論語八佾云三家於以雍徹孔子云相維辟公天子穆穆奚取

於三家之堂以三家無辟公助祭又無天子之

家於以雍徹孔子云相維維公天子

於三家之堂以三家無辟公助祭又無天子之容則諸侯亦不得用惟天子得用之是天子之

容則徹器用徹大饗亦如之疏大饗亦如之釋曰其大饗饗

詩故云歌雍也諸侯之來朝者徹器亦歌雍若諸侯自相饗徹

器即歌振鷺故仲尼燕居云大饗有四焉云徹以振羽振羽當為

振鷺是其事也大喪與廡與音預疏注從

釋曰知從大師者見大師職云廡作凡小祭

匱謚此言與謂明在廡中明從大師也

祀小樂事鼓鞀如大師鄭司鞀小鼓名掌六樂聲音之節

與其和同罇音淳本或作淳疏注和罇于釋

于者見鼓人云金罇和鼓故知和是罇于也

瞽矇掌播鼗祝敔塤簫管弦歌

播謂發揚其音疏瞽矇至絃

歌。釋曰此八者皆小師教此瞽諷誦詩世奠

擊鼓琴瑟

或為帝鄭司農云諷誦詩主誦詩以

刺君過故國語曰賸賦蒙誦謂詩也杜子春云

帝讀為定其字為奠書亦或為奠世奠繫謂帝

繫諸侯卿大夫世本之屬是也小史主次序先

王之世昭穆之繫述其德行瞽蒙主誦詩并誦

世繫以戒勸人君也故國語曰教之世而為之

昭明德而廢幽昏焉以休懼其動玄謂諷誦詩

主謂厥作柩謚時也諷誦王治功之詩以為謚

世之而定其繫謂書於世本也雖不歌猶鼓琴

瑟以播其音美之。奠音定繫戶計反注同刺

七賜反賸素口反行下孟反休勅律反北本作

休疏諷誦至琴瑟。釋曰諷誦詩謂於王喪將

葬之時則使此瞽蒙諷誦王治功之詩觀

其行以作謚葬後當呼之云世奠繫者奠定也

謂辨其昭穆以世之序而定其繫繫即帝繫世

本是也鼓琴瑟者詩與世本二者雖不歌詠猶
鼓琴瑟而合之以美之也。注諷誦至美之。
釋曰案上注云背文曰諷以聲節之曰誦別釋
各此總云闇讀之不依詠者語異義同背文與
以聲節之皆是闇讀之不依琴瑟而詠也直背
文闇讀之而已故雖有琴瑟猶不得為曲合樂
曰歌是以鄭云雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美
之也若然誦則以聲節之兼琴瑟則為歌矣而
得不為歌者此止有諷而言誦者諷誦相稱連
言誦耳先鄭云諷誦詩主誦詩以刺昔過并引
國語皆是諫諍人君法度鄭不從而為盛作極
謚時者以其與世繫連文皆是王崩後事不得
為諫諍是以大師厥作極謚此瞽矇諷詩事相
成故也子春與先鄭同但兼解世繫耳帝繫據
王即經繫也諸侯卿大夫謂之世本即經世也
云小史主次序先王之世昭穆之繫者小史職
云奠繫世辨昭穆故知小史次序之云述其德
行者取義於國語云為之昭明德是也子春之

意與先鄭同為諫諍之事後鄭亦不從也國語者案楚語云莊王使士亹傳太子辭王卒使傳之問於申叔時申叔時曰教之春秋而為之聳善而抑惡焉以戒勸之教之世而為之昭明德而廢幽昏焉以怵懼其動注云先生之繫世本使知有德者長無德者短子春引之者證帝繫世本之事後鄭云世之而定其繫謂書於世本以世與繫為一事用之又對文言之王謂之帝繫諸侯卿大夫謂之世本散則通故云書於世本世本即帝王繫也

掌九德六

詩之歌以設大師役為之使

眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬

視瞭播鼗又擊磬磬在東

方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也大射禮曰樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南搏皆南陳又曰西皆之西頌磬東面其南鍾其南搏皆南陳。頌象家不音當依字

戚音 **䟽** 眡瞭至笙磬。釋曰案序官眡瞭三百

容 **䟽** 人皆所以扶工以其扶工之外無事而

兼使作樂故云掌凡樂事則播鼗已下至職末

皆是也。注視瞭至南陳。釋曰云視瞭播鼗

又擊磬者案小師教鼓鼗注云教教瞽矇瞽矇

云掌播鼗今視瞭亦掌播鼗但有目不須小師

教之耳故鄭云視瞭播鼗又擊磬是眡瞭兼掌

鼗也云磬在東方謂之笙笙生也在西方曰頌

頌或作庸庸功也者以東方是生長之方故云

笙西方是成功之方故云庸庸功也謂之頌者

頌者美盛德之形容以其成功告於神明故云

頌言或作庸者尚書云笙庸以間孔以庸為大

鍾鄭云庸即大射頌一也引大射者證 **掌大師**

東方之磬為笙西方之磬為頌之事也 **掌大師**

之縣 **䟽** 注大師至為之。釋曰案大

縣之磬大師無縣樂之事此大師之樂者大師

掌六律六同五聲八音以其無目於音聲審本

職雖不言縣樂器文寄於此明縣之可
知言當縣則為之者以具有目故也
凡樂事

相瞽相謂扶工。相疏注相謂扶工。釋曰能
以儀禮鄉飲酒鄉射燕禮大射皆言工相

者以眡瞭有目瞽人無目須人扶持故也
大喪

廠樂器大旅亦如之旅非常祭於時
疏注旅非

。釋曰大喪廠樂器謂明器故檀弓云木不成
斲瓦不成味竹不味用琴瑟張而不平竿笙備

而不和是沽而小耳是臨時乃造之大旅非常
祭亦臨時乃造故云亦如之旅不用尋常祭器

者以其旅是非常則其器亦如明器
賓射皆奏

其鍾鼓擊棘以奏之其登
疏注擊棘至奏之。

奏之者見大師職云下管令奏鼓棘以其鍾鼓
與管俱在下管既擊棘令奏則鍾鼓亦擊棘奏

之可知云其登歌大師自奏之者大師職見大

之可知云其登歌大師自奏之者大師職見大
祭祀登歌擊拊雖不言賓射賓射登歌自然大
師令奏擊拊也若然大射之時鍾
鼓眡瞭擊棘登歌亦大師自奏也
鼙愷獻亦如
之愷獻獻功愷樂也杜子春云讀鼙為憂戚
之戚謂戒守鼓也擊鼓聲疾數故曰戚
鼙愷獻亦如之。釋曰鼙謂夜戒守之鼓愷獻
謂戰勝獻俘之時作愷樂二者皆視瞭奏其鍾
鼓故云亦如之也

圖

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之

聲以為樂器

陽聲屬天陰聲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

疏

注陽聲至銅為。釋曰云

陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方者此
典同既云掌六律六同即覆云以辨天地四方
陰陽之聲明天地四方陰陽之聲還是六律六
同也但於十二辰在陽辰爲律屬天在陰辰爲
同屬地十二律布在四方方有三也此即大師
所云六律右旋六同右轉陰陽相合者也先鄭
云陽律以竹爲管陰律以銅爲管竹陽也銅陰
也各順其性并大師執同亦爲銅字解之後鄭
不從之故云律述氣者也同助陽宣氣與之同
皆以銅爲之鄭知義然者案律歷志云律有十
二陽六爲律陰六爲呂有三統之義焉其傳曰
黃帝之所作也黃帝使伶倫自大夏之西應劭
曰大夏西戎之國也崑崙之陰取竹之解谷孟
康曰解脫也谷竹溝也取竹之脫無溝節者也
一說崑崙之北谷名也生其竅均厚者斷兩節
間而吹之以爲黃鍾之宮制十二筩以聽鳳之
鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六此則上古用竹又案
律歷志云度者分寸尺丈引也所以度長短也

本起黃鍾之長一黍爲一分十分爲寸十分爲

本起黃鍾之長一黍為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈七丈為引而五度審矣其法用銅是陽律用銅可知是後世用銅之明證也

凡聲高聲砵正聲緩下聲

肆陂聲散險聲斂達聲羸微聲齟回聲衍侈聲

笮弁聲鬱薄聲甄厚聲石故書砵或作限杜子春讀砵為鏗鎗之鏗

高謂鍾形容高也齟讀為闇不明之闇笮讀為行扈啗啗之啗石如磬石之聲鄭大夫讀砵為

衮冕之衮陂讀為人短罷之罷齟讀為鷄鷄之鷄鄭司農云鍾形下當蹕正者不高不下鍾形

上下正傭玄謂高鍾形大上上大也高則聲上藏衮然旋如裏正謂上下直正則聲緩無所動

下謂鍾形大下下大也下則聲出去放肆陂讀為險陂之陂陂謂偏侈陂則聲離散也險謂偏弁也險則聲斂不越也達謂其形微小也達則聲有餘若大放也微謂其形微小也齟讀為飛

鈞涅錯之錯錯聲小不成也回謂其形微圜也
 回則其聲淫行無鴻殺也侈謂中央約也侈則
 聲迫作出去疾也弇謂中央寬也弇則聲鬱勃
 不出也甄讀為甄濯之甄甄猶棹也鍾微薄則
 聲棹鍾大厚則如石叩之無聲。砵占本反又
 胡本反被彼義反錯劉音闇又於瞻反鄭於貪
 反戚於感反李烏南反侈昌氏反又式氏反侈
 側百反弇沈戚音掩劉於驗反甄音震主同限
 音艱又苦耕反字林音限鏗苦耕反鎗初衡反
 劉物耕反皓側百反罷皮買反字或作罷音同
 桂林之間謂人短為矍矍音苦買反鷓鳥南
 反蹕音婢季又孚葵反一音豐已反或音滿年
 反傭勅龍反形大上大音泰下形大下大厚同
 舊菟佐反上待掌反鈞張林反又其廉反戚或
 音治劉又涅金反說文云鍾鉏也一曰膏車
 鈞鉏竹少反涅乃結反劉其兼反殺色界反舊
 色例反約如孚戚於教疏注故書至無聲。釋
 反棹徒弔反劉奴較反疏曰此十二種並是鍾

之病此職掌十二律之鍾是十二辰之零鍾非

之病此職掌十二律之鍾是十二辰之零鍾非
編者直言病鍾者欲見除此病外即是鍾之善
者故言病鍾而已杜子春讀磬為鏗鎗之鏗者
讀從樂記鍾聲鏗鏗以立鏗是鍾鎗之鏗後鄭
不從又讀箝為行扈喏喏之喏讀從左氏傳少
皞以鳥名官有行扈喏喏後鄭亦不從也云石
如磬石之聲者磬用石者故讀從磬聲後鄭增
成之鄭大夫讀磬為衮冕之衮取音同後鄭從
之被讀為人短罷之罷從俗語讀之後鄭不從
讀鄭司農云下讀鍾形不當蹕後鄭不從此
者不高不下鍾形正下正備後鄭增成其義玄
謂高鍾形大上上大也高則聲上藏衮然旋如
裏者言旋如裏謂聲周旋如在裏云正謂上下
直正則聲緩無所動者由無鴻殺故也云下謂
鍾形大下大也大也下則聲出去放肆者由下大
故也鄭知上是上大下是下大者以其正是上
下直則上是上大下是下大可知故為此解云

陂讀爲險陂之陂者讀從詩序險陂私謁之心
陂是偏私之意故爲偏侈也云險謂偏弁也者
此險與陂相對陂旣爲偏侈故險爲偏弁也云
達謂其形微大也者此物大則疏達故爲微大
對高爲上大故此達爲微大則聲有餘若
大放也云微謂其形微小也者此微對達達爲
微大則微爲微小矣云齧讀爲飛鉗涅齧之齧
者謂鬼谷子有飛鉗揣摩之篇皆言從橫辨說
之術飛鉗者言察是非語飛而鉗持之揣摩者
云揣摩人主之情而摩近之云齧聲小不成也者
飛鉗涅齧使之不語此鍾聲齧亦是聲小不成
也云四謂其形微圜也者凡鍾依鳧氏所作若
不圜令此圜而微圜故聲淫衍無鴻殺也云
侈謂中央約也者此非偏侈謂鍾口總寬則聲
迫侈出去疾由口寬故也云弁謂中央寬者此
與侈相對侈旣口總寬則弁是口總狹是中央
寬也云弁則聲鬱勃不出也者由口籠故也云
甄讀從甄燿之甄者讀從春秋緯甄燿度之篇

名云甄猶掉也鍾微薄則聲掉者由薄故也云
鍾大厚則如石者案鳧氏為鍾云鍾已厚則石
已薄則播是故大鍾十分其鼓間以其一為之
厚小鍾十分其鉦間以其一為之厚是厚薄得
中也凡為樂器以十有二律為之數度以十有二

聲為之齊量

數度廣長也齊量侈弇之所容。齊才計反注同廣古曠反長直亮

反

疏

注數度至所容。釋曰樂器據典同所作謂鍾也云以十有二律為之度數者作律

歷志云古之神瞽度律均鍾以律計倍半假今
黃鍾之管長九寸倍之為尺八寸又九寸得四
寸半總二尺二寸半以為鍾口之徑及上下之
數目外十一辰頭皆以管長短計之可知故云
度數廣長也廣則口徑長則上下也云以十有
二聲為之齊量者十二聲則十二辰零鍾鍾則
聲也十二鍾皆有所容多少之齊量故云侈弇
之所容者上文侈弇雖是鍾病所容多少則依

法故舉侈弁見文而言也凡和樂亦如之和謂調其器也疏注和

器也。釋曰鄭知調故器者上文凡為樂器是新造者今更言和樂明是調故器知聲得否及

器多少當依法度也

館

書

圖

江

浙

周禮註疏卷第二十三

浙江圖書館

浙江圖書館善本

甲登記號： 000685

一九 年 月 日

浙江圖書館

colorchecker CLASSIC

x-rite

colorchecker CLASSIC

x-rite

