

附釋音周禮注疏卷第二十一

鄭氏注

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疏
 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
 乖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
 諸侯下說大國孤匹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
人職則有諸侯空藉冕服建常樊纓車介牢禮朝位之數
焉○樊步干疏注上公至數焉○釋曰鄭云上公謂王之
反介音介、疏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大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授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
侯或稱伯或稱子者杞君無道或用夷禮故貶之而不稱公
也若虞公虢公非王之三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摠據
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十二里之城諸侯大國九里
次國七里小國五里據周天子而言則公宜七里侯伯宜五里
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瀍適
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
宜九里侯伯宜七里士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也鄭伯五里子男三里矣此
賈服杜君等義與鄭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
鄭已解訖其云車旗以之數也案大行人云上公之德執桓
欲見彼具見車旗以之數也案大行人云上公之德執桓
圭九寸繅藉九寸冕服九章建常九旒樊纓九就或車九乘
介九人禮九牢其朝實主之間九十步侯伯於上公降殺
以兩子男比於侯伯又降殺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

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下三命申士再命下士一命疏

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

○注四命申至一命○釋曰云四命申下大夫也者見序官
有中下大夫於此唯見四命大夫是知申下大夫同四命也

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士三命申士再命

下士一命者經既不言而鄭言之者此典命所以主命也序
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王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實之皆以上卿之禮焉。適子丁麻反則疏命者諸侯世子皆往朝天子天子下還嫁反射姑音亦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摺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以諸侯序以無父得與正君同故也是以雜記云君薨大夫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亦當執皮帛也公之孤四

命以皮帛眠小國之君其卿三命其大夫再

命其士一命其官室車旗衣服禮儀各眠其

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官室車旗衣

服禮儀各賦其命之數。視小國之君者列於卿大夫

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二命於天子一卿命於其君

人上士二十七人次國三卿二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注視小至七人。釋曰云視小國之君者列

大行人云大國之孤執皮帛以禮而禮如子男也知義然者案

壹勞朝位當車前不交攘廊中無相以酒禮之其佗皆眠小

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

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贊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若後則與此注列於卿

大夫位一也此言眠小國之君注云而禮如子男則彼其佗

眠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婁為晉所執晉人使與知大夫

陸訟叔孫曰列國之卿當小國之君固周制也寡君命介子

服回在是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二命與大國下卿同再命小國卿

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士九中九下九而皆云上士者

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

周禮卷之三十一

五

一命下卿天子不命已君亦加二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九字矣云誤者次國則其君則是脫亦三卿一卿命於天子二卿皆命於其君而言皆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蓋誤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賦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立冕一命者一章裳上刺黻而已衣無章故得立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貳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○注用事至所用○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

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裘衣也玄謂書曰予欲觀古人之象日月

星辰山龍華蟲作續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續人職曰鳥獸蛇雜四時五色以章之謂是也希讀為繇或作繇字之誤也王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旗也九章初也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章皆畫以爲繡次六曰藻次七曰粉次八曰黼次九曰黻皆希以爲繡則袞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畫畫虎也其衣一章裳二章凡三也立者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳○驚必滅反劉府弊反毳昌銳反劉清歲反希本又作縹陟里反劉猪履反注下皆同密張律反熬直留反或音胃禪婢支反又方支反崩居例反績胡對反滂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疏今尊其祭服且言六矣○注六服至纁裳○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爲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先公謂后稷之後大王之前不窋至諸蓋者但后

稷雖是公不謚爲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尙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爲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榆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直父也公祖類即紺亦曰諸蓋也大裕於大祖后稷廟中尸服袞冕王服亦袞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蓋大作詩注云先公謂諸蓋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爲中祀埋沈已下爲

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裘卷龍衣也者鄭注禮記云卷俗讀其通則曰裘故先鄭裘卷并言之也云鶩禪衣也者案禮記曾子問云諸侯禪冕親禮侯氏禪冕鄭注云禪之言埋也天子大裘為上其餘為禪若然則禪衣自裘以下皆是先鄭獨以鶩為禪衣其言不足矣云鶩罽衣也者案爾雅云毛鶩謂之罽則續毛為之若今之毛布但此鶩則宗彝謂虎雌而先鄭以為罽衣於義不可故後鄭不從也立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仰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彝尊有虎彝尊非蟲獸之號而言宗彝彝虎彝可知若然宗彝是宗廟彝尊因於前代則虞時有雌虎雌同在於彝故此亦并為一章也虎取其嚴猛雌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蕩水草亦取其有文象衣上華蟲火亦取其明粉米共為一章取其潔亦取其養人黼謂白黑為形則弁文近刃白近上黑取

斷割焉黻黑與青為形則兩色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絜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章之為證也華蟲名鶩者以其頭似鶩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繡或作術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與周同鄭意虞時無日月星畫於旌旂若虞時日月星畫於旌與周同鄭意虞時無日月星畫於旂旂若虞時日月星畫於旌與周同鄭意虞時無日月星畫於旂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旂於旂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名裘龍乎明知登龍於山取其神也又知登火於宗彝者宗彝則羆也若不登火在於宗彝上則羆是六章之首不得以羆為五

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冕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赤
與黃即是纁色凡兵事韋弁服韋弁以韋為冕又以為服故云
故以纁為名也

凡兵事韋弁服
韋弁以韋為冕又以為服故云

至衣誅韋之附注是也今時伍伯緹衣古兵服之遺色。韋
劉音妹又莫拜反衣於既反附芳符反又音附注音之樹反
緹音

疏 一故云凡韋弁服者以韋為冕又以為服故云
韋弁服。注韋弁至遺色。釋曰韋是舊染謂赤色也。以赤
色韋為弁云又以為衣裳者左氏傳成十六年楚子曰韋韋
之附注君子也使工尹襄問卻至以己若賈服等說附謂足
附注屬也袴而屬於附若據鄭雜問志則以附為幅注亦為

屬以韋韋幅如布帛之幅而連屬以為衣而表裳既與諸家
不同又與此注裳亦用韋韋也至彼雜問志裳用素者從白鳥之義
賈服同裳亦用韋韋也至彼雜問志裳用素者從白鳥之義
若然案聘禮云卿韋弁歸饗餼注云韋弁韋韋之弁蓋韋布
為衣而素裳與此又不同者彼非兵事入廟不可純如兵服
故疑用韋布為衣也言素裳者亦從白屨為正也以其屨從
裳色天子諸侯白鳥大夫士白屨皆施於皮弁故也云今時
伍伯緹衣古兵服之遺色者鄭取韋為赤色韋猶以為疑故
舉漢事以為況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

抵朝則皮弁服
視朝視內外朝之事皮弁之服十五
也

覲於廟則衮
冕。抵音視

疏 注視朝至衮冕。釋曰天子三朝外朝二
弁服也知皮弁之服十五升士冠禮云皮弁素積故知義然也云王
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展節
服氏云祭祀朝覲衮冕六人維王之大常注云服衮冕者從
王服故知朝覲在廟王服衮冕若然春夏受費在朝則冕
朝皮弁服也其受享於廟與覲同衮冕故於廟連言朝也

凡何冠弁服

甸田獵也冠弁委貌其服縹布衣亦積素

衣之宜分謂王服此以田王卒疏注甸田至玄端釋曰

食而居則玄端也凡廣之不言事者朝是朝日比於田獵為數故凡事皆不言

也云冠委猶安也言所以安正容貌故云委貌若以色言則曰

冠也云其服縹布衣亦積素以爲裳者士冠禮云主人玄

冠朝服縹帶素鞶注云衣不言色者衣與冠同裳又與鞶同

色是其朝服縹布衣亦如皮弁積素以爲裳也云諸侯以爲

視朝之服者士冠禮云玄冠朝服注云天子與其臣玄冕以

朝是也引詩國風曰者是鄭縹衣之詩引之證鄭伯是諸侯

服縹衣爲朝服之義也云王卒食而居則玄端者案玉藻鞶

君朱大夫素士爵韋鄭注云天子諸侯玄端朱裳以其云朱

鞶鞶同裳色故也鄭因朝服而說玄端者以朝服與玄端大

同小異以其玄冠縹布衣皆有正幅爲端則同但易其裳耳

故因說玄端也若然大夫素鞶則素裳其士鞶言爵爵是不

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鞶也言凡何冠弁服據習兵之時

若正四時則當戎服是以月令季秋天子乃教於田獵以習

五戎司徒摺扑北面以誓之天子乃厲飾執弓挾矢以獵注

云厲飾謂戎服向威武也以此觀之習五戎司徒誓之不戎

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

爲適孫之婦又當小功今注止云斬衰齊衰者以其正服齊

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紼鄭司農紼讀為弁而加環經環經即弁經服○近

附近之近紼音弁疏者凡弔事弁經服○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知大夫

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

用異國之臣法不著弁經而云皮弁故云變其冠耳而素裳其衣猶非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他國之

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知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具

矣其諸侯弔服亦應三衰俱有知者以天子自驚冕而下如公之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惟有服問云為卿大夫錫衰以居出亦如之當

周禮疏卷二十一

事則弁經其用總衰疑衰則文王世子在同姓之士總衰異
姓之士疑衰以其卿大夫已用錫衰故以二衰施於同姓異
者加之與大夫同用錫衰耳大夫相於必用錫衰者蓋士有朋友之恩
雖已降服仍有小功降至總麻則不得以總衰為弔服也士之弔服不用
錫衰者避大夫疑衰不用故以錫衰為弔服也士之弔服不用
弔服皆既葬除之其大夫妻亦與大夫同故喪服云避諸侯也凡
於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰注云弔於命婦命凡
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
反下及注除為疏注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后之文故鄭解之本不見諸
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云如士服也王為三公六卿錫衰為諸侯

總衰為大夫士疑衰其首服皆弁經

司農云錫麻之滑易者十五升去其半有事其布無事其總
總亦十五升去其半有事其總無事其布疑衰十四升衰立
謂無事其總衰在內無事其布衰在外疑之疏王為至弁
言擬也擬於吉易以政反去起呂反下同

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總及有事其布者皆

謂以水濯治去其垢者也。玄謂疑之言擬也。擬於吉者以吉服十五升。今疑衰十四升。少一升而已。故云擬於吉者。也。凡帛皆不見。婦人帛服者。以婦與夫同。故喪服云。大夫帛。命婦錫衰。命婦帛於大夫。錫衰。是婦與夫同。其首服。即鄭注喪服云。凡婦人帛服。大札。大荒。大裁。素服。也。大札。喪病也。大裁。水火為害。君臣素服。縞冠。若晉。注。大札。至之。伯宗。哭梁山之崩。瀉。古老。反。劉剛。操。反。云。大札。喪病也。以春秋。傳。有大昏。札。瘞。之。文。故。知。札。為。喪。病。也。云。大。荒。饑。饉。也。者。爾。雅。穀。不。孰。曰。饑。蔬。不。孰。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。合。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祓義與此同也公之服自衾冕而下

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衾冕至卿大夫

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禡裳者為端玄謂
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焉半而益
一則其袂三尺三寸袂尺八寸。其齊側皆反注士齊同有
禡音儒本亦作禡屬音燭廣古曠反後疏公之至素端。吉
廣袤同祛起呂反上時掌反修昌氏反疏釋曰陳天子吉
凶之服詔自此已下陳諸侯及其臣之服貴賤不同之事也
但上其列天子之服此文以上公自裘冕以下差次如之上
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不
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。注自公至八寸。釋曰云
公裘冕至卿大夫之玄冕皆具朝聘天子及助祭之服者

此上公裘已下既非自相朝聘之服又非已之祭服案曾子
問云諸侯視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
事及助祭在廟理當視冕也若卿大夫聘天子受之在廟及
助祭亦用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己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己也案玉藻云諸侯祭
宗廟之服惟魯與天子同此注云諸侯非二王後其餘皆玄
冕祭於己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自牲周公牲
駢軛魯公牲羣公不毛魯公既與羣公別牲而用駢軛則其
服宜用鷩冕可也其二王後惟祭受命玉得用衮冕其餘廟
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誌更明
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祭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鄭云為事故據此上下而言明自相
相朝云朝服而出視朝鄭云為事故據此上下而言明自相
朝不得與天子同即用皮弁可知也云此天子日視朝之服
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知大夫
加以大功小功者是據正服大功小功若繼則降而無服故
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素服亦是
齊服禱請可知也云變素服言素端者明異制者鄭解上別
見文素意也鄭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
故云屬幅廣袤等表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
侈袂少半主婦衣縮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升龍有降龍
其小章章別皆九而已自餘鷩毳毼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立冕一

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
比大祭祀

大賓客其其衣服而奉之
之奉猶送也送疏注奉

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舉大而言皆
當奉衣服而送之於玉王服之以祭祀及接賓客也

喪其其復衣服斂衣服奠衣服廢衣服比目掌

其陳序
奠衣服今坐上魂衣也故書廢為注鄭司農云淫
讀為廢廢陳也立謂廢衣服所藏於椁中斂衣

力驗反廢疏大喪至陳序釋曰云大喪王喪其中兼小
虛今反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衾冕已下上公亦

皆用助祭之上服云斂衣服者小斂皆十九稱大斂則士三
十稱大夫五十稱諸侯皆百稱天子蓋百二十稱注奠衣

至椁中釋曰云奠衣服今坐上魂衣也者案下守祧職云
遺衣服藏焉鄭云大斂之餘也至祭祀之時則出而陳於坐

上則此奠衣服也者云立謂廢衣服所藏於
椁中者此則明器之衣服亦治而小者也

典祀掌外祀之兆守皆有域掌其政令
外祀謂所

祀於四郊者域疏典祀至政令釋曰云掌外祭祀之兆
兆表之塋城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釋曰鄭知其屬是胥徒者以其

有時也注屬其至使之釋曰鄭知其屬是胥徒者以其
典祀身是下土其下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及祭帥其屬而守其
隸主供役使故云作使之也

厲禁而蹕之鄭司農云遮列禁人不得令入疏注鄭
○蹕音畢遮章奢反冷力呈反

疏注鄭

疏注鄭

疏注鄭

疏注鄭

今入。釋曰其屬。還是胥徒屬是遮列。是止行人。故云遮列。禁人不得令人也。

守祧。掌守先王先公之廟祧。其遺衣服藏焉。

廟謂太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。注廟謂至諸侯者之宮。而有先公謂大王以前為諸侯。天子七廟。三昭三穆與太祖之廟而七。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。云先公之遷主藏於后稷之廟者。先公謂諸蓋已前不追謚為王者。先公之主不可下。人子孫廟。故知向上人后稷廟。案聘禮云。不腆先君之祧。既拊以俟。諸侯無二祧。先祖之主皆藏於太祖廟。故名祧。若然。后稷廟藏先公。不名祧者。以有太祖廟名。又文武祧亦當故。后稷不名祧也。若然。大王王季之主。不可入文武祧。亦當藏於后稷廟也。云先王之遷主藏於文武之廟者。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。此王者之官。而有先公謂大王以前為諸侯者。謂不畜已後諸蓋已前為諸侯者。后稷雖不謚為王。以其為始祖。故祫祭在焉。從先王例也。若

將祭祀則各以其服授尸。尸當服卒者之疏。注

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。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昇先君之先祖為士尸服卒者上服不服立端而服爵弁者爵弁本以助祭在君廟君先祖雖為士其廟則有今為尸還在君廟中故服爵弁不服立端

司脩除之其祧則守祧黜聖之廟祭此廟也祧祭還主有司宗

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

○黜於糾反司農音幽聖烏疏注廟祭至之聖○釋曰云

路反或烏洛反本或作惡同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云脩除知

祭此廟也云祧祭遷主者以遷主藏於祧故也案上司尊彝

有追享鄭云追祭遷廟之主謂禘祫則此祭遷主之謂也云

有司宗伯也者以其宗伯主立國祀又泄滌濯脩除亦是絜

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

對故知聖是白即掌盥之白盛之盥故引爾雅證之

既

祭則藏其隋與其服

鄭司農云隋謂神前所沃灌器名立謂隋尸所祭肺脊黍稷之

許憲反劉相憲反疏注鄭司至依神○釋曰案特牲少

鄭以隋為神前沃灌器故後鄭不從也立謂隋尸所祭肺脊

黍稷之屬者案特牲禮祝命授祭尸取菹稷于醢祭于豆間

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

世婦掌女官之宿戒及祭祀比其具

女官刑女給宮中事

者宿戒當給事豫告之齊戒也比次也具所擗及案盛之

異鄭司農比讀為庇庇具也○比本亦作庇鄭毗志反注及

下同司農匹氏反劉疏注女官至具也○釋曰此世婦是

芳美反沈又上二反疏注女官至具也○釋曰此世婦是

之事者古者從坐男女沒入縣官男子為奴隸女子入宮給

前十日戒之使齊祭前三日又宿之故宿戒並言知比具所
澤概及案盛之饗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主婦視饗饗亦
女宮之事故知也先鄭云先鄭周禮內有比皆
為庶具
詔王后之禮事
之節
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齋
薦徹故知詔告是薦徹邊豆之節
帥六宮之人共齋

成
帥世婦女御○疏
注帥世婦女御○釋曰知帥六宮

婦職云帥女宮為齋盛女御職云凡祭祀贊世婦鄭
注云助其帥世女宮是以知齋盛世婦女御之事也
相外

內宗之禮事
同姓異姓之女有爵
疏
注同姓至后者

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邊內
宗云及以樂徹則佐傳豆邊注云佐外宗故知外內宗轉相
佐后此官
相之也

大賓客之饗食亦如之
其事同
疏

大賓至如之○釋曰賓客饗食王后亦有助王禮賓之法故
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
賓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○注比帥至事同○
釋曰此摠說上文四經所云比帥詔相言相取同其事則同
故云亦如之耳

大喪比外內命婦之朝莫哭不敬者而

苛罰之
苛譴也○莫音暮下同
疏
大喪至罰之○釋曰

殯後有朝夕哭事外命婦朝廷卿大夫士之妻內命婦
九殯已下以尊卑為位而哭而有不敬者則呵責罰之
凡

王后有擗事於婦人則詔相
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
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

故引喪大記為證但喪大記所云者是諸侯之喪主人拜寄

故引喪大記為證但喪大記所云者是諸侯之喪主人拜寄

故引喪大記為證但喪大記所云者是諸侯之喪主人拜寄

故引喪大記為證但喪大記所云者是諸侯之喪主人拜寄

故引喪大記為證但喪大記所云者是諸侯之喪主人拜寄

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體敵
故也明知天子之喪世子亦拜二王後於堂下后亦拜二王
後夫人於堂上可知是以傳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膺
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
主通之使疏注主通至其授。釋曰王后六宮之內有徵
相共授疏索之事須通達於外官者世婦宮卿主通之
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故

農云謂婦人所薦杜內宗至豆籩。釋曰婦人無外事
子春云當為豆籩疏惟內宗至豆籩。釋曰婦人無外事
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後亞獻尸為加此時
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。疏注佐

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
事皆從故於此摠結之也。注次序至哭王。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哭諸侯亦
比外內命婦之朝莫哭者故序哭中有命婦也。哭諸侯亦
如之。凡卿大夫之喪掌其弔臨王后弔臨諸侯而已

疏哭諸侯亦如之。釋曰此諸侯來朝薨於王國王為之

弔。釋曰若檀弓云以爵弁純衣哭諸侯彼謂薨於本
國王弔哭之則婦人不哭之婦人無外事故也。注王后至
夫云。釋曰去王后弔臨諸侯而已是以言掌卿大夫云者

諸侯為賓王后躬臨之卿大夫已臣輕故王后不躬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躬臨大夫之喪案喪大記諸侯夫人躬臨卿大夫者諸侯臣少故也

外宗掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆。王后以樂

及以樂徹亦如之。視視疏外宗至如之。釋曰云其實疏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畧皆有玉可知若然直云薦豆不云籩者以豆云玉畧籩不言義可知也云王后亦如之者亦佐后也猶仍有內宗佐傳也

王后以樂

羞豆。羞則贊。贊猶佐也。疏王后至則贊。釋曰羞進也。樂以進之言則贊者亦佐后進之案九嬪職云凡祭祀贊玉

羞。贊后薦徹豆籩則薦徹俱言玉。羞玉。盛黍稷言贊不言徹則后薦而不徹也。其徹諸官為之。故楚茨詩云諸宰君婦廢徹不遜黍稷宰徹之若然豆籩與齋此官已贊九嬪又贊者以籩豆及黍稷

凡王后之獻亦如之。獻酒。疏

器多故諸官共贊。

注獻獻酒於尸。釋曰云獻獻酒於尸者則朝饒饋獻及王酌尸以食後酌尸亦是獻獻中可以兼之亦贊可知也

后不與則贊宗伯。其裏。與音預。注同。疏有至

其事。釋曰案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獻而已於后有事豆籩及簠簋等

盡攝之耳。小祭祀掌事賓客之事亦如之。小祭祀謂

疏。注小祭至宮中。釋曰知小祭祀謂在宮中者以其后無外事故知謂宮中。宮中小祭祀則祭法王立七祀也

祀之中。行中雷司命大厲是外禋。后不與。惟有門戶竈而已

案小司徒云小祭祀奉牛牲。注云小祭祀王立冕所祭者彼兼外神故以立冕該之也。云賓客之事。大喪則敘外內

亦如之者。饗食亦掌事如小祭祀也。

朝莫哭者。哭諸侯亦如之。內內外宗及外命婦。疏注內內

釋曰經直云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眾乃

哭是內命婦九嬪敘之
故鄭亦不言內命婦也

二月二十八日讀此卷

附釋音周禮注疏卷第二十一

卷第二十一

巾中禮藏巾精

知南昇張敦仁署都陽縣候補知州周澍葉

周禮注疏卷二十一按勘記阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第二十一

典命

此乃臣之儀也浦鏜云乃下疑脫諸

則為二伯分陝者也監本陝作陝。按从二入合說文

自外雖是周之同族闕本同監毛本之誤公

其土一命余本閩監毛本同唐石經岳本嘉靖本一作豈下

廊中無相浦鏜云廟誤廊

當執圭璋也惠按本同閩監毛本執改以

此命卿亦是夏殷法監本亦字空缺

五等諸侯同 閩本同監毛本同誤國

為三命命定矣 按下命字疑衍

即有貳車 閩監毛本貳改二非

司服

祭社禴五祀則希冕 唐石經諸本同釋文希冕本又作絺

毳屬衣也 余本嘉靖本同釋文亦作屬衣閩監毛本作屬

希讀為絺或作希字之誤也 賈疏引書注鄭君讀希為希

希讀為希或作希字之誤也以作希為字誤鄭所不從也

今尊其祭服 閩監毛本今誤令

天作詩是禘之祭禮 閩監毛本禮誤祀

謂刺繪為繡次 毛本繪誤繪○按刺當作刺七邊切凡

以有兩翼即曰鳥 閩監毛本即改則

今時伍伯纓衣 余本嘉靖本同閩監毛本伍改五按賈疏引注作伍伯云伍行也伯長也然則今本作五伯非

故書弁作紼 毛本紼誤紼

鄭司農紼讀為弁而加環絰 宋本嘉靖本疊弁字

云佗國之臣則皮弁者 閩監毛本佗誤佗

為其妻出則不弔 浦鏜云服誤弔

衰在內 閩監毛本同誤也余本嘉靖本衰作哀當據以訂

大荒饑饉也 余本嘉靖本同閩監毛本饑作飢賈疏引注亦作飢非○按作饑則合於說文字指

士之衣袂

此本及監本被誤袂今訂正

大夫已上侈之

葉抄釋文作以上侈之

惟在周公又王廟中

閩監毛本同此本缺一頁浦鏜云女誤又○缺頁今補

不得申上服之意也

宋本申作由

則此奠衣服也者

浦鏜云也者蓋誤倒接疑作是也

所藏於棹中者

閩本同監毛本樽改擲

典祀

掌其政令

余本閩本同疏標起訖亦云典祀至政令唐石經嘉靖本監毛本作禁令按釋曰掌其禁令者謂遮

列不得有人來入域中故云禁令則賈本亦為禁令此作政

典祀至政令

閩本同監毛本改禁令是也

芟掃之徵召也

余本嘉靖本掃作掃此從手者俗作

守祧

注守祧至諸侯

閩監毛本守祧改廟謂是也○今依訂

士虞記文

閩監毛本記誤禮

黝讀為幽幽黑也

諸本同漢讀考謂當作幽讀為黝黝黑也以上經注黝字皆當作幽○按此亦

以注改經復以經改注之一

又泣滌濯

惠按本同閩監毛本泣改謂非

祝命授祭尸取菹榎于醢

監毛本祝誤祀閩監毛本授誤授按榎為換之誤

世婦

比其具

釋文比本亦作庇按注云比次也又司農讀為庇庇具也作庇非

具所濯撫及絜盛之爨余本岳本嘉靖本同閩監毛本概作漑非疏同

比帥詔相其事同閩本岳本嘉靖本同閩監毛本此誤此按比帥詔相上文四事也

凡王后有擗事於婦人余本同唐石經嘉靖本擗作溲當據正閩本作參監毛本作摻皆訛

得有赴王喪者此本王字剗擠閩監毛本遂排入

丙宗

佐王后薦玉豆籩閩監毛本玉誤王

故於此摠結之也惠按本同閩監毛本於改以

外宗

視視其實余本嘉靖本同閩監毛本上視作既○按注易經古字為今字則第一字已改淺人乃以經改

注

凡祭祀贊玉盥閩監毛本玉誤王

獻獻酒於尸閩監毛本同余本嘉靖本於改于非

注獻獻酒於尸○釋曰閩本同監毛本脫上六字

周禮注疏卷二十一 校勘記

南昌袁泰開按

附釋音周禮注疏卷第二十二

禮記注疏

鄭氏注

賈公彥疏

家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

王造塋者昭居左穆居右夾處

東西○夾古浹反劉古協反○注公君至東西○釋曰

侯之通稱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丘封

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

兄死弟及俱為君則以兄弟為昭穆以其弟已為臣臣子一

列則如父子故別昭穆也必知義然者案文二年秋八月大
 事于大廟躋僖公謂以惠公當昭隱公為穆桓公為昭莊公
 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塋以
 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。子孫各就其所出王以尊卑處其。疏凡
 侯居至其族。釋曰言凡者以其非一故并卿大夫以凡之
 此因上而言以其王之子孫皆適為天子庶為諸侯卿大夫
 土若出封畿外為諸侯卿大夫士者因彼國葬而為造塋之
 主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
 為天王是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王墓

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
 後者尊謂諸侯卑謂卿大夫士云亦併昭穆者謂兄弟同倫
 當昭自與昭併當穆自與穆併不謂昭穆併有也。凡死於兵者不入兆域。戰
 穆併不謂昭穆併有也。凡死於兵者不入兆域。戰
 無勇投諸塋。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。大
 投之塋外罰之也。疏注居王至中央。釋曰云居前則不問為諸侯與卿大
 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前即是昭居左
 冢前由其有功故特居中顯異之也。以爵等為上封
 之度與其樹數。別尊卑也王公曰丘諸臣曰封漢律曰
 有差。別疏以爵等為上封之度則天子亦是爵號也雖
 彼列反。疏云爵等為上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曠上執紼者皆負紼背碑以鼓為節而下之云君封以衡大夫以威者衡橫也謂以木橫之於棺傍乃以紼繫木下棺大夫以威者大夫卑不得以木橫之直有棺傍成耳以紼繫之而下棺也彼諸侯及大夫法但天子無文及葬言鸞車象人車故引之以為證天子之法耳鄭司農云象人謂以芻為人言巾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殆於用生乎○巾如字劉居觀反語魚據反下同音勇疏及葬至象人○釋曰及至也謂至葬豕人語巾車生乎○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個諸侯七個天子當九個令向曠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殆於用生乎哉是記人釋孔子語殆近也言用象人不近於生人乎是孔子善古而非周人也鄭引此者欲破先鄭以芻靈與象人為正不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○泣疏及空執斧以泣○釋泣匠師則此亦臨匠師兩官俱○遂人藏凶器○疏臨者葬事大故二官共臨也○遂人藏凶器○疏注凶器明器○釋曰因上文空下棺誌即遂人藏明器○疏器即檀弓云木不成斂瓦不成味琴瑟張而不平笙等備而不和神明知也○正墓位蹕墓域守墓禁○疏所為疏正墓至墓禁○釋曰墓位即上文昭穆為左右是蹕限北蹕謂止行人不得近之守墓禁謂禁制不得漫入也○注位謂至蹕限○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凡祭墓為禁所為塋限者謂禁者以塋域為限而禁之。

凡祭墓為尸。祭墓為尸或禱祈焉鄭疏注祭墓至為尸。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家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云有司舍奠於墓左彼是成墓所祭亦引此凡祭墓為尸證成墓之事也。

凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆為之躔均其禁疏。凡諸至其禁。釋曰上文唯見王及子故此經摠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為之圖。凡邦中之墓地凡邦中之墓地是萬民所葬地者以其家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文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

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。

疏注族葬各從其親。釋曰經云族葬則據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。位謂昭穆也度數謂昭穆等之大小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數爵等之大小者亦如家人云丘封之度與其樹數也。

皆有私地域。各有區域得以前後相容。疏注古者萬民墓地同處分其地使相容。釋曰知古者墓地同處者上文云族葬是同處云使相容者釋經私地域也。

聽其獄訟。爭墓地相侵區域。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其中之室有官寺在墓中。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墓大夫帥其屬巡行遮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

喪以國之喪禮蒞其禁令序其事國之喪禮喪服士喪既夕

士虞今存者其餘則亡事謂小斂大斂葬也。疏職喪至其事。釋曰言諸侯者

若司表云諸侯共熊侯豹侯者也言凡有爵者還其卿大夫

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太祥禮皆有遭暴秦而亡漢興

唯得十七篇高堂生所傳即今儀禮是也故云其餘則亡云

事謂小斂大斂葬也者舉大事而言其間仍

有襲事亦掌之下文別見祭故此不兼也

凡國有司

以王命有事焉則詔贊主人

有事謂含襚贈賵之

屬詔贊者以告主人

佐其受之鄭司農云凡國謂諸侯國有司謂王有司也以王

命有事職喪主詔贊主人玄謂凡國有司有司從王國以王

命往。○賵。疏。注有事至命往。○釋曰知有事謂含襚贈賵

芳鳳反。○疏。之屬者春秋云王使榮叔歸含且賵又兩小

傳皆言衣被曰襚貨財曰賵車馬曰賵珠玉曰念明知有含

襚贈賵之屬又案士喪禮兼有贈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

音疏

凡其至其禮

釋曰喪祭餘文皆為虞此言凡者以

其喪中自相對則虞為喪祭卒哭為吉祭若對二十

八月為吉祭則祥禫已前皆是喪祭故言凡以該之是以鄭

亦不言喪祭為虞也云治其禮者案大宗伯亦云治其禮鄭

云謂簡習其事此治其禮義亦然也。注鄭司至祝之。釋

曰先鄭云號謂謚號後鄭不從者小宗伯云小喪賜謚讀誄

不在此故後鄭云告以牲號蓋號之屬當以祝之有牲號蓋

號謂若特牲少牢云柔毛剛鬣嘉薦普淂皆是祝辭故云當

司

疏

凡其至其禮

釋曰喪祭餘文皆為虞此言凡者以

其喪中自相對則虞為喪祭卒哭為吉祭若對二十

八月為吉祭則祥禫已前皆是喪祭故言凡以該之是以鄭

亦不言喪祭為虞也云治其禮者案大宗伯亦云治其禮鄭

云謂簡習其事此治其禮義亦然也。注鄭司至祝之。釋

曰先鄭云號謂謚號後鄭不從者小宗伯云小喪賜謚讀誄

不在此故後鄭云告以牲號蓋號之屬當以祝之有牲號蓋

號謂若特牲少牢云柔毛剛鬣嘉薦普淂皆是祝辭故云當

以祝凡公有司之所共職喪令之趣其事其當
其物者給事之期也。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。職喪
當催疏注。今令至督也。釋曰。云令令其當供物者。給事
督也。疏之期也者。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

均五帝之學成均之法者其遺禮可法者國之子弟公卿大夫之子弟當學者謂之國子文王世子曰於成均以及取爵於上尊然則周疏大司至弟焉。釋曰云掌成均之法以人立此學之宮疏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。云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
大子王子公卿大夫元士之子及後選者引文不具此云弟者則
王子是也。自公以下皆適子乃得入也。云文王世子曰於成
均以及取爵於上尊者。案彼文上云或以德進或以事舉或
以言揚又云曲藝皆誓之以待又語三而一有焉乃進其等
注云進於眾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
夔典樂教胥子是也死則以為樂

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○瞽音古夔求龜反胃
子百育本亦作胃泮音判本亦作類同
鄭知是多才藝者以其云道通物之名是已有才藝通教於
學子故知此人多才藝耳但才藝與六藝少別知者見雍也
云求也藝鄭云藝多才藝又憲問云冉求之藝文之以禮樂
禮樂既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說云非知之艱行
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
瞽皆是瞽矇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于戈在東序
以誦宓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億可以為之也
是皆有先師當祭可知也祭義云祀先賢於西學所以教以
諸侯之德是天子親祭之不見祭先聖者文不備祭可知以

樂德教國子中和祇庸孝友
中和猶忠也祇剛柔通
也祇敬庸有常也善

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

○注中猶至曰友○釋曰此六德其中和二德取大司徒與
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

友爾雅釋訓文也。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。興道許應反劉虛甌反注同下音

導諷方鳳反劉古變疏。注興者至曰語。釋曰此亦使有反劉古哀反倍音佩。疏。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邊可知云道讀曰導者取導引之義故讀從之云導者言

古以剴今也者謂苦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

諷是直言之無吟詠誦則非直背文又為吟詠以聲節之為異文王卅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

曰誦亦得謂之歌若依琴瑟謂之歌即毛云曲合樂曰歌是也云發端曰言答述曰語許氏說文云直言曰論答難曰語

毛云直言曰言答述曰語許氏說文云直言曰論答難曰語論者語中之別與言不同故鄭注雜記云言言已事為人說

夏大濩六武

此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷黃

之所出民得以有族類大威成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

門黃帝樂以下及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夏殷周者並依樂緯及元命包彼云雲

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解雲門云

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注云
言舜能繼紹堯之德是也云大夏禹樂也禹治水傳土言其
德能大中國也者案禹貢云敷土敷布也禹樂名禹能大堯舜之
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亦一也云命包云禹能德並三聖德
並三聖即是也大堯舜之德亦一也云命包云禹能德並三聖德
民而除其邪者亦祭法文彼云除其虐虐即邪亦一也或本
作邪也云言其德能使天下得其所也者言護者即救護也
救護使天下得其所也云大武武王樂也武王伐紂以除其
害者亦祭法文彼云災即害一也云言其德能成武功者
此即克定禍亂曰武也案元命包云文王時民樂其興師征
伐故曰武又詩云文王受命有此武功如是則大武是文王
樂名而云武王樂者但文王有此武功不卒而崩武王卒其
伐功以誅虐紂是武王成武功故周公作樂以大武為武王

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
周禮曰大成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曰大
咸池則此大成也若樂體依舊不增脩者則改本名曰大
章故云大章堯樂也周公作樂更作大卷大卷則大章章名
雖堯樂其體是黃帝樂故此大卷一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諫論云雖固作漢書高帝四年作
武德之樂又云高帝廟中奏武德文始注云舜之韶舞名秦
始皇二十六年改名五行舞注云五行本周舞高帝六年改
名文始五行之舞案此知有改樂之法也案孝經緯云伏犧
之樂曰立基神農之樂曰下謀祝融之樂曰屬續又樂緯云
顓頊之樂曰五莖帝嚳之樂曰六英注云能為五行之道立
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云黃帝
堯舜垂衣裳鄭注云金天高陽高辛遵黃帝之道無所改作
故不述焉則此所不存者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

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三分之上生者益一分
下生者去一焉國語曰律所以立均出度也古之神瞽考中
聲而量之以制度律均鍾言以中聲定律以律立鍾之均大
合樂者謂編作六代之樂以冬日至作之致天神人鬼以夏
日至作之致地祇物彪動物羽羣之屬虞書云夔曰戛擊鳴
球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓
合止祝敔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編音遍彪眉冀反羸力果反下羸
物同憂居八反劉古八反球音求搏音搏拊方甫反鼓徒刀
反祝昌六反敬本又作梧魚呂反間廁之間版本又作踰
七羊反於于上如字劉音烏丁羊汝反應對之應後皆同
不更疏自此已下論用樂之事也云以六律六同者此舉
音○

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
六律合陽聲者也至奏效應○釋曰云六律合陽聲者也六
同合陰聲者也者案大師云掌六律六同以合陰陽之聲是
以據而言焉云此十二者以銅為管者案典同先鄭云陽律
以竹陰律以銅後鄭云皆以銅為與此注義同也云轉而相
生已下據律歷志而言子午巳東為上生子午巳西為下生
上生為陽陽主息故三分益一為上生為陰陰主減故三分去
一為下生為陰陰主息故三分益一為下生為陰陰主減故三分去
大簇為人統律長八寸又云十二管相生皆八八上生不生
盡於中巳陰陽生於黃鍾始於左旋八八為位者假令黃鍾
生林鍾是歷八辰自此巳下皆然八八為位蓋象八風也
國語者案彼景王將鑄無射問律於伶州鳩鳩對曰律所以

立均出度古之神贊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自倍半而立鍾之均均
生下生定律之長短度律以律詩自倍半而立鍾之均均
是應律長短者也云大合樂者謂編作六代之樂者此經
樂即上六舞故知編作六代之樂言編作六代之樂者此經
職代訖乃更爲故云編作六代之樂言編作六代之樂者此
職文案彼注致人鬼於祖廟致物彫於壇壝蓋用祭天地
明且若然此經合樂據三禘正祭天而引彼天地之神及
人鬼在明日祭之者但彼明且所祭小神用樂無文彼神
多合樂之時當與此三禘正祭合樂同故彼此文同稱致
據彼正祭祭天地大神無宗廟之祭祭天明日兼祭人鬼與
此爲異也云動物羽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詁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搏拊以韋爲之裝之以糠
所以節樂云以詠者謂歌詩也云初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羣
后德讓者謂諸侯助祭者以德讓已上皆宗廟堂上之樂所
感也云下管鼗鼓已下謂舜廟堂下之樂故言下云合止祝

敬者合樂用祝祝狀如漆篛中有椎搖之所以節樂故狀如
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
樂謂之鏞鏞庸功也西方物熟有成功亦謂之頌頌亦其
成也以間者堂上堂下間代而作云鳥獸賡賡者謂飛鳥走
獸賡賡然而舞也云籥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雉曰鳳離曰
皇來儀止巢而乘匹案此下文六變致象物象物有象在六
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
九成而言且云夔又曰夔於予擊石拊石百獸率舞者此於
文別而言之感百獸相率而舞云庶尹允諧者庶衆也其於
小石磬則言樂之所感使衆正之官信得其諧和云此其於
允信也言樂之效應者此經摠言三祀大祭但天地大祭效
廟九奏之效應者此經摠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動物也庶尹允諧即此經以諧萬
也鳥獸鳳皇等即此經動物也庶尹允諧即此經以諧萬國
以說遠乃分樂而序之以祭以享以祀分謂各用
人也

疏

注分謂至之樂。釋曰此與下諸文為摠目上摠云六
舞今分此六代之舞尊者用前代卑者用後代使尊卑
有序故云序若然經所先云祭地後云祀天者乃奏黃鍾
欲見不問尊卑事起無常故倒文以見義也

歌大呂舞雲門以祀天神

以黃鍾之鍾大呂之聲

大呂為之合奏之以祀天神尊之也天神謂五帝及日月星
辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也
孝經說以祭天南郊就疏乃奏至天神。釋曰此黃鍾言
陽位是也。正音征。疏乃奏至天神。釋曰此黃鍾言
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而有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
通也言為均者案下文云凡六樂者文之以五聲推之以八
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

昌中博氏所藏集宗刊
殘葉冊中有周禮疏一葉
目錄以尊祭尊題至下葉
注始沈陽尊一葉十六行
大約十八字小二十字其疏
之序次則釋經之疏直據經
元後加大姓字而注文仍用
中字双行再空一極乃為釋注
之疏以行其疏之序中
舊注疏也

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為之合也言合者此據十二
辰之斗建與日辰相配合皆以陽律為之主陰呂來合之是
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族寅之氣也正月建焉而辰在
姬訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木巳後皆然是在
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天神謂五帝及日月
星辰也者案下云若樂六變天神皆降是昊天則知此天神
非天帝也是五帝矣知及日月星者案大宗伯昊天在禮祀
中日月星辰在實柴中鄭注云五帝亦用實柴之禮則日月
星與五帝同科此文又不可見日月星別用樂之禮則日月
天神中有日月星辰可知其司中巳下在禋燎中則不得入
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州樂與祭五帝不異以其所郊天亦是五帝故也

乃奏大蕨歌應鍾舞咸池以祭地示第二應鍾

為之合咸池大威也地祇所祭於北郊謂神疏乃奏至地

州之神及社稷。大蕨音太下七豆反下同。示。釋曰。

地示卑於天神故降用大蕨陽聲第二及咸池也。注大蕨

至社稷。釋曰。云大蕨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蕨之九二是陽

聲之第二也。大蕨寅之氣也。正月建焉而辰在辰。應鍾亥

之氣也。而辰在析木是應鍾為之合也。云咸池大威也者此

云咸池上文云大威以為一物故云大威也。云地祇所祭於

北郊謂神州之神者以其下文若樂八變者是崐崙大地即

知此地祇非大地也是神州之神可知。案河圖括地象云崐

崙東南萬五千里曰神州是知神州之神也。知祭於北郊者

孝經緯文以其與南郊相對故也。知及社稷者以六冕差之社

稷雖在小祀若薦祭言之大宗伯云以血祭祭社稷五祀五

嶽用血與郊同又在五嶽之上故知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寶此言祀者

司中司命風師雨師或亦用此樂與。寶本又作瀆同音獨

與音。疏。乃奏至四望。釋曰。四望又卑於神州故降用陽

餘。疏。乃奏至四望。釋曰。四望又卑於神州故降用陽

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

五嶽四鎮四寶者以大宗伯五嶽在社稷下山川上此文四

望亦在社稷下山川上故知四望是五嶽四鎮四寶也。云此

夏以祭山川

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

正交故云或與以疑之也。乃奏蕤賓歌函鍾舞大

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。乃奏蕤賓歌函鍾舞大

言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與者以此上下更

不見有司中等用樂之法。又案大宗伯天神云祀地祇云祭

望亦在社稷下山川上故知四望是五嶽四鎮四寶也。云此

言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與者以此上下更

不見有司中等用樂之法。又案大宗伯天神云祀地祇云祭

人鬼云享四望是地祇而不云祭而變稱祀明經意本容司

中等神故變文見用樂也。無。乃奏蕤賓歌函鍾舞大

正交故云或與以疑之也。乃奏蕤賓歌函鍾舞大

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。乃奏蕤賓歌函鍾舞大

言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與者以此上下更

不見有司中等用樂之法。又案大宗伯天神云祀地祇云祭

望亦在社稷下山川上故知四望是五嶽四鎮四寶也。云此

言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與者以此上下更

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

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。中音仲亦如字後同嫗

音元本亦作原妃音疏注夷則至神之。釋曰案祭法王

配本亦作配闕音秘疏立七廟考廟王考廟皇考廟顯考

廟祖考廟皆月祭之二祧享嘗乃止不見先妣者以其七廟

外非常故不言若祭當與二祧同亦享嘗乃止若追享自然

及之矣云夷則陽聲第五者以其大呂之六四上生夷則之

九五建焉而辰在實沈夷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

以其妃配周立七廟自后稷已下不得更立后稷父廟故姜

嫄無所妃也云是以特立廟而祭之者以其尊敬先母故特

立婦人之廟而祭之云謂之闕宮闕神之者案闕宮詩云闕

宮有侑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

故名廟為闕宮據其神則曰闕神也若然分樂序之尊者用

前代其先妣先祖服衾冕山川百物用玄冕今用樂山川在

先妣上者以其山川外神是自然之神先祖生時曾事之故

樂用前代無嫌乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

陽聲之下也夾鍾為之合夾鍾一名圜鍾先祖謂疏注無

先王先公射音亦注下同夾古洽反圜于權反射至

先公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

辰在火亦是其合也云夾鍾一名圜鍾者下文云圜鍾為

吉

宮是一名園鍾也云先祖謂先王先公者鄭據司服而言但
司服以先王先公服異故別言此則知先王先公樂同故合
說以其俱是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

被皮疏注六者至之播釋曰云六者言其均也謂若黃
寄反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黃鍾為均焉每奏有所感致和以

北方之祭則用黃鍾為均焉每奏有所感致和以

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鱗不滄鳳以為畜故鳥不鬻麟以

為畜故獸不狘龜以為畜故人惰不失介音界蜡士嫁反

易以致反竅苦弔反蛤古答反分扶問反知音智畜許又反

下同鮪于軌反滄音審喬休律反本又作猶亦作戢同狘休
反疏凡六至天神釋曰此一變至六變不同者據難致
俱言動物不言植物者據有情可感者而言也注變猶至
不失釋曰云變猶更也者燕禮云終尚書云成此云變猶至
注尚書云九奏而致不同者凡樂曲成則終變更也終則更
奏各據終始而言是以鄭云樂成則更奏也云此謂大蜡索
鬼神而致百物者案郊特牲云蜡也者索也歲十二月合聚
百物而索饗之也鄭云歲十二月周之正數謂建亥之月也

五穀成於神有功故報祭之鄭必知此據蜡祭者此經摠祭
百神與蜡祭合聚萬物之神同故知蜡也云六奏樂而禮畢
者下云若樂六變則天神皆降此經亦六變致天神故云六
奏樂而禮畢也云東方之祭則用大蔞云云此鄭知四方各
別祭用樂不同者以郊特牲云入蜡以記四方又云四方各
不順成入蜡不通順成之方其蜡乃通是四各有八蜡故知
四方用樂各別也云每奏有所感致和以來之者摠釋地祇
與動之神物雖有遲疾皆由以樂和感之云凡動物敏疾者
地祇高下之甚者易致者言此欲見先致者皆由其神易致
故也云羽物既飛又走川澤有孔竅者省此經羽物共川澤
一變致之是其羽物飛又走川澤有孔竅故也自樂再變已下
緩云蛤蟹走則遲墳衍孔竅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上先致者疾之分後致者舒之分故
有前後也云土祇原隰及平地之神也者此已下說天地及
四靈非直有樂兼有德民和乃致也鄭知土祇中有原隰者
案大司徒有五地山林已下有原隰今此則經上已說川澤
山林丘陵及墳衍詎惟不言原隰故此土祇中有原隰可知
也又土祇中有平地者案大宰九職云一曰三農生九穀後
鄭以三農者原隰及平地以其生九穀故知此土祇中非直

有原隰亦有平地之神也若然不言原隰而云土祇者欲見
原隰中有社稷故鄭君駁異義云五變而致土祇土祇者五
土之惣神謂社是以變原隰言土祇郊特牲云社祭土而主
陰氣是社稱土祇故鄭云土神也云象物有象在大所謂四
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也
天則天神地則土祇故云天地之神四靈之知也云非德至
和則不至者欲見介物已上皆以樂和感之未必由德此天
地四靈非直須樂要有德至和乃致之也云禮運已下者欲
見象物則彼四靈也云何謂四靈者記人自問自答案彼注
云淦之言閃也言魚鱗不閃謂四靈者記人自問自答案彼注
皆據魚鱗不淦也案大司徒山林宜毛物川澤宜鱗物丘陵宜
墳衍宜介物原隰宜羸物此經則以羽物配川澤羸物配山
墳鱗物配丘陵毛物配墳衍介物配土祇與大司徒文不類
者彼以所宜而言此據難致易致而說故文有錯綜不同也
案月令孟冬云祈來年於天宗鄭注云此周禮所謂蜡也天
宗日月星辰以月令祈於天宗謂之蜡則此天禮亦日月
星辰非大天神以蜡祭所祭衆神祭畢不可援尊地神惟
土祇是以知無天地大神也云尚書云蕭韶九成鳳皇來儀

九成乃致象物者鄭以儀為匹謂止樂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
 凡樂
 圜鍾為宮黃鍾為角大蕤為徵姑洗為羽靈
 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
 姑洗為徵南呂為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

是樂以致其神禮之以玉而裸焉乃後合樂而祭之大傳曰
 王者必禘其祖之所自出祭法曰周人禘嘗而郊稷謂此祭
 天圜丘以譽配之圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心為
 夫辰天帝之明堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位
 或曰天社在東井與鬼之外天社地神也黃鍾生於虛危之
 氣虛危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南呂
 鍾上生大蕤大蕤下生南呂南呂與無射同位又不用南呂
 上生姑洗姑洗地宮黃鍾下生南呂南呂與天宮之陽同位
 生大蕤大蕤下生南呂南呂與天宮之陽同位又辟之林鍾上
 生姑洗姑洗地宮黃鍾下生南呂南呂與天宮之陽同位
 上生姑洗姑洗地宮黃鍾下生南呂南呂與天宮之陽同位
 麋賓蕤賓地宮林鍾之陽也又辟之姑洗下生應鍾應鍾上
 宮之生濁者為角清者為徵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
鼗入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○角如宗古音鹿微張里反下
同肅音雷九磬依字九音大諸書所引皆依字崐嶠本又作
混淪各依字讀裸古亂反響苦篤反太辰如宗劉音泰與鬼
音餘本亦作輿○疏凡樂至禮矣○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
蜡祭訖乃列陳此三疏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
成一成一變從第二表至第三表為二成從第三表至北頭第
表為三成舞人各轉身南向於北表之北還從第一表至第
為四成從第二表至第三表為五成從第三表至南頭第一
成則天神皆降若八變者更從南頭北向第二表為七成又
第二至第三為八成地祇皆出若九變者又從第三表至北
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大
濩已上雖無滅商之事但舞人須有限約亦應立四表以與
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
祈穀實取三陽爻生之日萬物出地之時若然祭神州之神
於北郊與南郊相對雖無文亦應取三陰爻生之日萬物秀
實之時也言圜丘者案爾雅上之高者曰丘取自然之丘圜
者象天圜既取丘之自然則未必要在郊無問東西與南北
方皆可地言澤中取方丘者水鍾曰澤不可以於地上因下以事
地故於澤中取方丘者水鍾曰澤不可以於地上因下以事
自然之方丘象地方故也宗廟不言時節者天地自相對而
言至此宗廟無所對謂禘祭也但殷人禘於三時周禮惟用
孟秋之月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祭不辨天神人鬼地祇則皆有
禘稱也祭法云禘黃帝之等皆據祭天於圜丘大傳云王者
禘其祖之所自出據夏正郊天論語禘自既灌據祭宗廟是
以鄭云三者皆禘大祭也云天神則主北辰地祇則主崑崙
人鬼則主后稷者此三者則大宗伯云祀之享之祭之又大
宰云祀大神祇及大享亦一也三者恒相將故鄭據此三者
之神也云先秦是樂以致其神者致神則下神也用之禮凡
祭祀皆先作樂下神乃薦獻薦獻訖乃合樂也云禮之以玉
而裸焉乃後合樂而祭之者云禮之以玉據天地而裸焉據
宗廟以小宰注天地大神至尊不裸又玉人典瑞宗伯等不
見有宗廟禮神之玉是以知禮之以玉據天地則蒼璧禮天
黃琮禮地是也而裸焉據宗廟肆獻裸是也云大傳曰王者
必禘其祖之所自出者謂王者皆以建寅之月郊所感生帝
還以感生祖配之若周郊以后稷配之也引之者證郊與圜
丘俱是祭天之禘郊之禘以后稷配圜丘禘以魯配故引祭
法禘魯而郊稷為證云圜鐘夾鐘也者即上文夾鐘也云夾

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鐘房心之氣為大辰天之出日
之處為明堂故以圜鐘為天之宮云函鐘林鍾也者月令謂
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龜細須品或
先生後用或後生先用故云聲類求之也云天宮夾鐘陰聲
其相生從陽數者其夾鐘與無射配合之物夾鐘是呂陰也
無射是律陽也天是陽故宮後歷入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。田縣遂以聲展之。

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。

令奏王夏。尸出入。則令奏肆夏。牲出入。則令

奏昭夏。三夏皆樂章名。尸音尺。本亦作尸。

疏

王出至昭夏。釋曰。云王出入者。據前文大祭祀而言。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。及燔肉與體。其犬豕是牲出

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。詩與樂為之章。故云樂章名也。帥國子而

舞

當用舞者。疏。注當用至以往。釋曰。凡與舞皆使國

帥以往。

用當遞代而去。故選當用大饗。不入牲。其他皆如祭

祀

也。其他謂王出入賓客出入。亦奏王夏肆夏。疏。大饗

祀。釋曰。凡大饗有三案。禮器云。郊血大饗腥。鄭云。大饗。祭先王。一也。彼又云。大饗尚股脩。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。大饗尚股脩。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

賓出入。奏肆夏。其出也。肆夏而送之。鄭注云。肆夏當為咳夏。彼

者。彼鄭注。大饗為禘祭。先王祭未有燕而飲酒有賓醉之法。與鄉飲酒。賓醉而後出。奏咳夏。同故破肆夏為咳夏。此大饗

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。大帥王出入。令奏王夏。入奏肆夏。與尸出入同也。

及射令奏騶虞。騶虞樂章名在召南之卒章王射以

同。疏。大射至騶虞。釋曰。大射謂將祭祀擇士而射於

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。一發五豝于嗟乎騶虞以言君

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。疏。詔諸

舞。釋曰。此諸侯來朝將助祭。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。搯三挾一。矢向

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。二宥。皆令奏鍾鼓。大食。朔月。月半。以樂

也。宥。疏。注大食至勸也。釋曰。鄭知大食。朔月。加牲者。案

音又。疏。玉藻。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。月半不設奠。則大夫已上。有月半設奠

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。王師大獻。

食有樂者。案膳夫云。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。以入於晉。敗。

必邁。反。濊音上。疏。注大獻。至于晉。釋曰。案鄭志。趙商問

大司樂云。王師大獻。則令奏愷樂。注云。大獻。獻捷於祖。不達

異意。荅曰。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。愷以入於晉。是所據也。凡日月食。四鎮。五嶽。崩。大

隗。異。裁。諸侯。薨。令去樂。四鎮。山之重大者。謂揚州之

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。隗。猶怪也。大怪。異。裁。謂天地奇變。若星辰奔

竄。萬言入。則去者不入。藏之可知。僖。劉九靡。反。舊音怪。說

文。以為僨。偉之字。解引此文。字林。公。固。反。李。一。音。杜。固。疏。

反。會。古。外。反。沂。魚。依。反。雍。於。用。反。質。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也。但五州五鎮得入嶽名餘四州不得嶽名者仍依舊為鎮也。故四鎮也。自五嶽已下亦據職方而言。以周處錫京在五嶽外。故鄭注康誥云岐錫處五嶽之外。周公為其於正不耳。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。因讖緯皆以霍山為南嶽。故移其神於此。今其土俗人皆謂之南嶽。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。或曰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摠之語也。云若星辰奔竇者。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。壬午猶繹。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。繹故加籥。以尤之。籥有聲者。不入用。是以公羊傳云。去其有聲。廢其無聲。鄭答趙商云。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

札則入反鄭音。疏。大札至弛縣。釋曰。大札疫癘則左氏。截弛式氏反。傳天昏札瘥是也。大凶則曲禮云。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。凡國之大憂者。謂若禮記禮弓云。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。樂縣在於盧。釋下之。與兵鼓縣之於車上。休亦釋下之義。相似。故舉今以況古。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凡建國林亦其淫聲

藏之但路寢常縣故以縣言之也

過聲凶聲慢聲淫聲若鄭衛也過聲夫哀樂之節凶

不恭注淫聲至不恭釋曰經云建國謂新封諸侯

樂音洛注淫聲若鄭衛也者樂記文鄭則緇衣之詩說

禁此四者也云淫聲若鄭衛也者樂記文鄭則緇衣之詩說

婦人者九篇衛則三衛之詩云期我乎桑中之類是也云過

聲失哀樂之節者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敖解橋志即是惰慢不恭者也

喪泄厥樂器也泄臨也厥樂也臨笙師罇師之屬興樂器

皆放此注泄臨至之也釋曰鄭知臨笙師罇師者案

罇音博注罇師皆云喪厥其樂器奉而藏之故知也云

之屬籥師亦云大喪厥其樂器奉而藏之司干及葬藏樂

器亦如之及葬至如之釋曰此臨藏樂器還臨

二月廿九日讀此卷是日清明

附釋音周禮注疏卷第二十一

精嘉慶二十七年
中元撰盧宜旬摘錄

知南昌府張敦仁署都陽縣候補知州周樹榮

周禮注疏卷二十二校勘記

阮元撰盧宜旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第二十二

家人

因彼國葬而為造塋之主

閩本主誤王惠棟云主一本作祖

若父為天王卿昭

閩本卿誤鄉監毛本改是

此文自王已下皆有

閩監毛本已改以

天子墳高三仞

毛本仞作仞

樹以藥草

惠校本作樹以藥○按藥藥字形之誤草衍字耳說文亦曰大夫藥

天子十月而葬

惠校本作七月此誤

大夫以咸

釋文咸本又作鹹○按咸鹹古今字

以案僖二十五年左傳云閩本同監毛本以案改案左
以案不誤左字覆下以蓋此之誤○按

此按檀弓公肩假云此本此字列劑當衍閩監毛本排

以其旒旗在車所建惠按本同閩監毛本旒改旌

欲破先鄭以芻靈與象人為一惠按本無欲

笙等備而不和浦鏗云笙等字誤倒

墓大夫

萬民所葬也余本岳本同嘉靖本監毛本也作地閩本先

剗改也為地○按作地是也經文前曰公墓之地此曰邦

族葬各從其親諸本同惠按本註下有謂

後和容余本岳本嘉靖本同閩監毛本後作使按使字覆

言之也上蓋涉疏文誤疏云使相容者蒙上使各有區域

職喪

又按士喪禮兼有贈賄無常浦鏗云幣誤贈語見記中

號謂諡號毛本謂誤為

令令其當共物者余本嘉靖本同閩監毛本共改供非疏

職喪依式令之惠按本作職喪遺令之

春官宗伯下唐石經缺釋文但題宗伯下三字

大司樂

教胄子是也釋文作育子云本亦作胄九經古義云說文

引虞書曰教育子云養子使善也爾雅育胄

皆訓長故馬注尚書云胃長也教長天下之子弟按此注當與說文同作教育子陸本是也

尚書傳詩云 浦鏗云傳說誤傳詩

爾雅釋訓文也 孫志祖云監毛訓誤親

倍文曰諷 釋文亦作倍文賈疏作背文瞽矇疏引此注同

○按此注用古字疏用今字之一證

答述曰語 余本嘉靖本答作答此從竹非

又為吟詠 閩監毛本詠作咏

大磬 漢讀考云經典舜樂字皆作韶說文革部鞀或作鞀或

作鞀籀文作鞀從設召聲是則周禮為古文假借字

堯能殛均刑法以儀民 閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖

鈔釋文能禪時戰反今通志堂本改作殛非也按賈疏引

注堯能殛均刑法以儀民而曰彼云義終此云儀民不全

引其文言殛禪有異是賈疏本作殛也

樂之文武中 孫志祖云內則注作樂之文武備

是敷土之事也 按當作傳土

彼云除其災災即邪 閩監毛本災並改虐○按虐是也

章名雖堯樂 經義雜記作大章名雖堯樂此因複舉大

章遂脫一大字

故此大卷一為黃帝樂也 經義雜記曰一當作亦

則雲與大卷為一 經義雜記作則雲門此亦因上疊雲

以律立鍾之均 監本立誤直

笙鏞以間 漢讀考作笙庸按賈疏釋此注云庸功也西方

物孰有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也然則

賈本鄭注本作庸字

鳥獸鎗鎗 余本同嘉靖本毛本作鎗鎗閩監本作鎗鎗按

釋文作鎗鎗云本又作鎗鎗此本疏中亦作鎗鎗

始於左旋

監本於改而

自此已下皆然

閩監毛本已改以

皆神仕職文

閩監毛本仕誤社

○按此謂凡以神士者

但彼明且所祭小神用樂無文

毛本脫用字浦謹云日

云鳥獸滄滄者

毛本同監本改瞻瞻非下同

乃分樂而序之

余本嘉靖本毛本同閩監本序作祀誤唐石

九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本皆作乃分樂而序之

後云祀天者

惠校本同閩監毛本改祭天非

明不據偏歌詩也

宋本歌下有毛

乃奏大族

余本嘉靖本毛本同閩監本族作簇非注疏及下同釋文作大族唐石經缺石經考文提要云宋纂

圖互注本宋附釋音本余仁仲本皆作族

應鍾亥之氣也

下脫十月建焉四字閩監毛本皆有

若薦祭言之

惠校本無薦

用血與郊同

閩本同監毛本血下衍祭

以其南呂上生姑洗之九三

宋本闕本同監毛本南呂

歌函鍾

閩監毛本同岳本嘉靖本作函鍾釋文作函此訛唐石經此缺下作函鍾為宮

下生夷則之九五

惠校本作上生此誤

凡祭以某妃配

惠校本作其妃此誤

下生無射之上九

惠校本作上生

故書播為藩

九經古義云古藩字亦作播尚書大傳五行傳云播國率相行事鄭注云播讀為藩

以為六者各據為首

惠校本同 閩監毛本為作其

地祇高下之甚者

岳本祇皆改示非

九奏而致不同者

惠校本致作至

摠釋地祇與動之神物

閩本同 毛本動字實缺 監毛本物誤來

非直有樂兼有德

閩本同 監毛本有樂誤以樂

若然不言原隰而云土祇者

閩本同 監毛本然下衍彼而下衍乃

云尚書云

閩本同 監毛本上云改又

九磬之舞

釋文九磬依字九音大 諸書所引皆依字 因學紀聞云山海經夏后開得九辯九歌以下始歌九招於大穆之野 史記禹乃興九招之樂 索隱曰即舜樂蕭韶九成 呂氏春秋帝嚳命咸墨作為舞聲歌九招大列六英 帝舜令質修九招六列六英以明帝德 然則九招作於帝嚳舜修而用之

無射上生中呂

浦鏜云下誤上

竹枝根之末生者

余本閩監毛本同 宋本岳本嘉靖本末作未 此本疏中亦作未 按根末生者故

云孫竹作末誤也詳漢讀考

九磬讀當為大韶字之誤也

惠校本無也 此本疏標起訖云注此三至之誤亦無也字

漢讀考云此謂九為大之字誤

大護已上

閩本同 監毛本護作護

用之禮凡祭祀

浦鏜云周誤用

天社神位

浦鏜云坤誤神

姑洗為徵後先生用

閩本剗倒先生字 監毛本承之

大族為徵先生後為用也

閩本同 監毛本無下為

以絲多後先生用也

閩監毛本作生先用也

有不明知之不取者

宋本同閩監毛本明作敢

云五聲宮之所生

閩本同監毛本云下有凡

大宮所生大呂為角

宋本作人宮此誤為大閩監毛本改作天

枝幹也

閩監毛本幹作榦下同

尸出入

唐石經余本岳本嘉靖本同閩監毛本尸改屍疏同釋文作屍出云音尸本亦作尸惠按本疏中亦作尸

○按說文尸陳也屍終主也此經用屍為假借

升祭訖出廟門

盧文弨曰通考升作及

詩與樂為之章

閩本同監毛本之作篇

王有入出之時

閩監毛本作出入

王大食三宥

唐石經余本岳本嘉靖本同閩監毛本宥改侑注中同余本岳本載音義作宥葉鈔釋文同石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本皆作宥漢讀考云宥有司徹注曰古文侑皆作宥然則以宥為侑古文假借字

大食朔月月半

嘉靖本作朔日浦鏜云按疏下疑脫加牲二字

皆朔月加牲體之事

浦鏜云皆疑有字誤

亦有樂侑食矣

惠按本侑作宥下同○按疏內自可作侑

大傀異哉

說文傀偉也从人鬼聲周禮曰大傀異按古人於災異散言皆通對文則異此言大傀異下言大裁則對文也故鄭注此云傀猶怪也大怪異謂天地奇變若星辰奔竄及震裂為害者注下大裁云裁謂水火也今本經注大傀異下皆有裁字蓋涉下文誤衍也當從說文所引○按傀異裁裁之傀異者非常之變也不當據說文疑有衍字鄭注亦曰大傀異裁

嶽在雍州余本岳本嘉靖本同閩監毛本嶽改嵩非按賈疏亦作嶽字

籥有聲者不入用宋本著作音

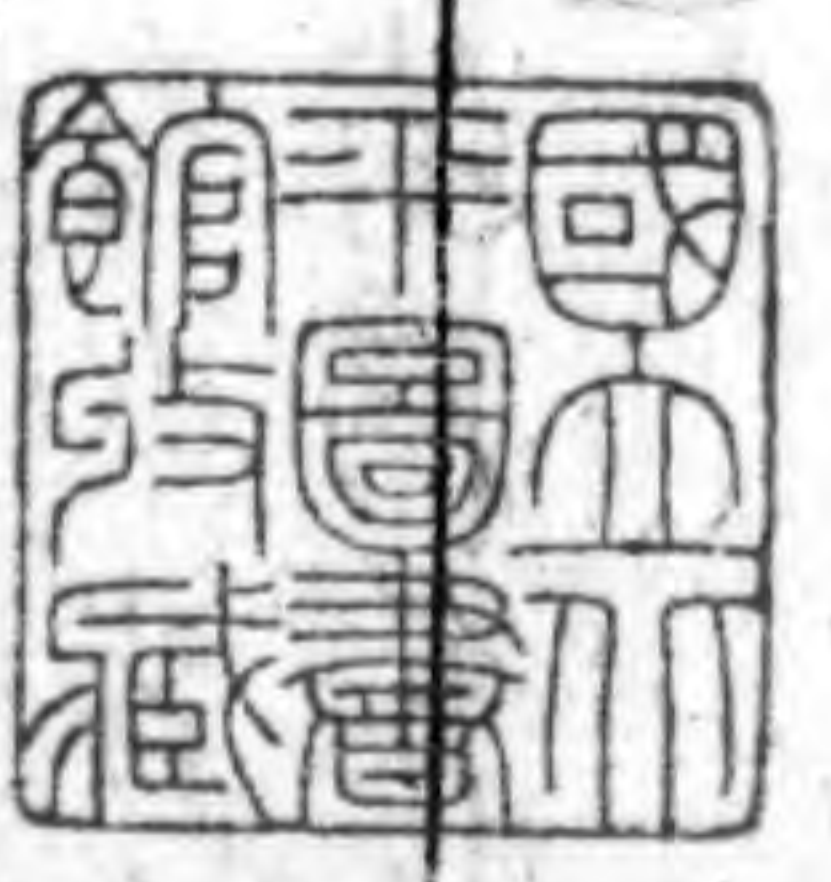
則去者不入惠校本毛本同閩監本入改用

據廟中其縣之樂浦鍾云其疑所之訛

隋慢不恭余本同嘉靖本閩監毛本隋改隋

周禮注疏卷二十二按勘記終

南昌袁泰開校

馬