周禮正義

（清十三經注疏）

中華書局印行

223690

瑞安孫詒讓學

春官宗伯下　周禮　鄭氏注

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師主調其音大司樂主受此成事已調之樂玄謂董仲舒云成均五帝之學成均之法者其遺禮可法者國之子弟公卿大夫之子弟當學者謂之國子文王世子於成均及取爵於上尊然則周人立此學之宮法也云以治建國學政而合國之子弟焉者諸子注云學大學也大司樂通掌大小學之政法而專教大學與師氏保氏法樂師教小學職掌互相備王制云樂正崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士春秋教以禮樂冬夏教以詩書王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國之俊冬選其俊焉鄭注云樂正樂官之長掌國子之教虞書曰夔命汝典樂教胄子又文王世子云大樂正學舞干戚語說命乞言皆大學正授數又云樂正司業父師司成依鄭說禮記文大樂正即此大司樂在周為樂官之長而兼掌學政者也又案周制大學所教有三一為國子即王大子以下至元士之子由小學而升者也二為鄉遂大夫所舉賢者能者司徒論其秀者入大學王制云司徒論選士之秀者而升之學曰俊士是也三為侯國所貢士此三者皆大司樂教之經唯云合國子弟者舉其貴者言之亦文不具也詳鄉大夫疏　注鄭司農云均調也者五行大音引樂緯叶圖徵云聖王法承天以立五均五均者六律調五聲之均也是樂之調謂之均也云樂師主調其音大司樂主受此成事已調之樂者據樂師云凡樂掌其序事治其樂政先鄭意樂師主調樂音此官主成均之法即掌受樂師成事已調之樂然成均為學名文王世子有所文先鄭成調之訓尤迂曲故後鄭不從云玄謂董仲舒云成均五帝之學者文王世子注義同證成均者者此亦注用今字作法也後鄭意成均即為五帝之學其制尤古周時其遺禮猶存可為法式此官掌修建之也云國之子弟公卿大夫之子弟當學者謂之國子者師氏以三德教國子注義同漢書禮樂志云周詩既備而其器用張陳周官具焉與者自卿大夫師瞽以下皆選有道德之人朝夕習業以教國子國子公卿大夫元士之子適子也說亦與鄭同賈疏云案王制云王大子王子公卿大夫元士之子適子也國之俊選皆造焉此不言王大子王子與元士之子及後選者引文不具也自公以下皆適子乃得入也案凡國子皆通適庶言之故經注並兼舉子弟賈謂弟專據王子非鄭指也凡國子入學之年鄭王制注引書傳說謂年十八入大學而大戴記保傅及白虎通義辟雍嘉樂書食貨志說則並謂年十五入大學末知孰是其出學之年無文王制注謂九年成學止者然年二十六而出學與凡學士學成者皆此官論其秀者告於王而升諸司馬王制謂之進士是也云疏引文王世子曰凡成均以及取爾於上尊者彼文云凡語于郊者必取賢能才焉或以德進或以學學或以言揚曲藝皆誓之以待又語三而一有焉乃進其等以其序謂之郊人遠之於成均以及取爵於上尊也鄭彼注云語謂論說於郊學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亦證成均是學名也黃以周云文王世子以於成均別郊學之人是成均為周大學之通稱云然即周人立此學之宮者鄭以經言掌成均之法據唯掌其禮法而不立其宮舍故據文王世子證成其義學宮即謂學舍大戴禮記保傅篇說小學云小者所學之宮也若然此成均亦即上庠一鄭彼注以成均為虞庠者案虞庠有二為大學之北學亦曰上庠一為四郊之小學曰虞庠明堂位云米廩有虞氏之庠也文王世子云凡學在上庠此大學之虞庠也王制云米廩有虞氏之庠在國之西郊北史劉芳傳引王制西郊作四郊與祭義注合是也此小學之虞庠也段玉裁云虞庠謂國之大學上庠非小學洪頤煊云下言樂祖祭於瞽宗成均有瞽宗則即大學也文王世子注虞庠當是謂虞之上庠鄭彼注釋菜於虞庠則儀賓於東序虞庠與東序同處是亦虞之上庠也孔疏以西郊小學當此之虞庠亦失之矣案段洪說是也呂飛鵬說同此經成均與國學及文王世子注謂大學固無疑義而鄭文王世子注人得於虞庠酌上尊以相旅則似仍主四郊小學為說段玉裁參合此經及文王世子二文謂大學小學皆得謂之成均鄭皆或當如段說蓋成均為五帝之學舜即五帝之一故鄭謂成均近是虞庠然古書無成均即虞庠之文故仍為存疑之詞此注亦不著其說王周大學之名見此經者唯成均見於禮記者則又有辟雍上庠東序瞽宗東序亦曰東膠與成均為五學皆大學也大學之外又有小學又有四郊之虞庠其制度及所在之地諸家之說紛異孫詒今綜述鄭義及漢唐舊說而識其得失王制云小學在公宮南之左大學在郊天子曰辟雍諸侯曰頖宮注云此小學大學殷制孔疏推其義謂周諸侯從殷制天子則大學在國小學在郊鄉射大射禮記注並謂大學射宮在郊蓋即據侯國制也王制又云有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之四郊注云皆學名也異者四代相變耳或上西或東或貴在國或貴在郊上庠右學大學也在西郊下庠左學小學也在國中王宮之東序東膠亦大學在國中王宮之東西序虞庠亦小學也西序在西郊周立小學於四郊周立大學於國中虞庠為周之小學在國中虞庠為周之大學在國中虞庠為周之小學在四郊也文庠王云是鄭以東膠為周之大學在國中虞庠為周之小學在四郊也文庠王云世子云春秋學于戈秋冬學羽籥皆於東序春誦夏弦大師詔之瞽宗秋學禮者詔之冬讀書與書者詔之禮在瞽宗書在上庠注宗秋學禮說禮者詔之冬讀書與書者詔之禮在瞽宗書在上庠注云周立四代之學舞於夏后氏之學於殷之學鄉射禮注云周立四代之學於國是鄭謂周立大學於國學於郊學於鄉學於國中實備虞夏殷周四代之學也詩大雅靈臺孔疏引五經異義云韓詩說辟廱者天子之學圓如璧雍之以水示圓言辟取辟有德不言在南方七里之內立明堂於中五經之文所藏處蓋以茅草取其潔清也左氏說天子靈臺在大廟之中雍之靈沼謂之辟廱鄭駁之云王制天子命之教然後為學小學在公宮之左大學在郊天子曰辟廱諸侯曰泮宮天子將出征執有罪反釋奠於學以訊馘告然則將出征受命於祖受成於學出學即辟廱也詩頌泮水云既作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣在泮獻馘閟宮云魯侯戾止在泮獻囚此復與辟廱同義之證也大雅靈臺一篇之詩有靈臺有靈囿有靈沼有於臺下為囿為沼可知小學在公宮之左大學在郊矣圜也沼也同言靈有辟廱其如是也則辟廱及三靈皆同處在郊矣圜也沼也同言靈宜象家之說各不昭著雖然於郊差近之耳在廟則遠矣王制與詩其言察察亦足以明之矣是鄭又謂辟雍為大學在西郊也金鶚云王制但言天子大學與諸侯異名未嘗言與諸侯異地則天子大學亦在郊小學亦在王宮南之左矣大戴禮云古者天子年八歲而就外舍學小藝焉履小節焉束髮而就大學學大藝焉履大節焉白虎通云八歲入小學十五入大學是小學大學以年而分王子凡年甚

幼豈可入四郊之小學乎小學必在宮南之左天子諸侯所同亦四代所同也王制云五十養於鄉六十養於國七十養於學別學於國則學不在國中可知養於國是國中小學則養於學是國外大學可知所謂小學在公宮南之左大學在郊正寓此互證明天子大學凡鄉遂所升諸侯所貢皆入於此其人最衆故立五學以居之又學必習射天子虎侯九十步則其地必寬廣此大學所以在郊也樂記言武王散軍而郊射射必在大學又大學在郊之一證也案金說足正王制注說周大學在王宮左小學在郊及虞庠即小學之誤黃以周說同韓詩說及大戴禮記盛德篇並謂辟雍與明堂同處其說雖不嘗然可證大學在郊之義蓋周制亦大學在郊即五學是也小學雖在國南四郊之虞庠當之夫韓詩說謂辟雍在國南國雖無專名要不得以四郊之虞庠當之夫韓詩說謂辟雍在國南方七里之內盛德則云在近郊三十里二說不同要大學必在近郊在二郊之間別置鄉學六鄉之餘地在遠郊者又別置郊學即虞庠是也王制節不率教者先移之於右鄉次移之郊又次移之遂每移益遠焉郊學必在遠郊百里之內魏書劉芳傳引王肅云天子四郊有學去王都五十里蓋謂郊學在近郊恐非也至成均辟雍亦多異說依鄭文王世子注說則成均即上庠然董子以成均爲五帝之學不專指虞學況文王世子上庠與成均兩見則非一學可知然則成均當爲虞以前之學周大學上庠之外復有成均實備五代之制鄭處謂五學皆在郊近接靈囿國語齊語管子曰昔聖王之處士也使閒燕閒燕之地莫如郊圃若國中則朝宅廛市咸於士其衆安可設乎是平鄭義寫不可易然王制注實謂殷大學在郊周大學在國若然鄭意周辟雍既爲大學則不得在郊儀云在郊則又不得爲大學駁異義未明著其說王制疏云鄭駁異義云三靈一雍在郊者熊氏云文王之時猶從殷禮故辟雍大學在郊靈臺疏謂周立三代之學虞庠在郊劉氏以乃天子講學之學諸學以此爲最尊而劉孔反以小學虞庠當之實爲偵倒失次況王制本云國之西郊者乃傳寫之誤鄭本自不如是尤不可以證辟雍之在西郊依鄭說辟雍靈囿處攷之古制三靈又囿明堂相近則當在國之南郊金鶚云國以向南爲正故惟南郊可專稱郊祭地必言北郊而祭天直言郊此證故大學在郊不必言南也案金說亦是也鄭駁異義謂在西郊者蓋據詩周頌振鷺有彼西雝文王之雍也言文王之時學士皆潔白之鄭疑即本韓詩說然毛傳云雝澤也則不以爲辟雍細繹毛義西雝也蓋即澤宮毛所謂澤者即司弓矢射義之澤鄭箋以爲西雝之澤非毛恉亦非諸經說涉學制之文知周制國中爲小學在王宮之左南郊爲五學是爲大學辟雍即大學在郊與國中爲小學在東西序西瞽宗古無異說唯成均辟雍無疑義至五學方位北上庠東序西瞽宗上庠水東爲東序水西爲瞽宗其義最塙陸佃袁以周說五學方位亦同孔廣森亦以成均爲在南云周尚赤先南方是以五學首成均林喬蔭云王制云天子曰辟雍其位當在中故大戴禮保傅篇引學禮云帝入東學南學西學北學中學凡爲五學對小學言之五者皆稱大學蓋東西南北四學爲國中大學言之則中學又獨稱大學蓋東西南北學言之五者皆稱大學對四學言之則中學又獨稱大學蓋東西南北四學爲國中大學言之則中學又獨稱大學蓋東西南北學言之五者皆稱大學對四

于犯鬼神非其理矣自古帝王必立大小之學以教天下有虞氏謂之上庠下庠夏后氏謂之東序西序殷謂之右學左學周謂之東膠虞庠皆以養老乞言明堂位曰瞽宗殿學也周置師保之官居虎門之側然則學宮非一處也文王世子春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序又曰秋學禮冬學書禮在瞽宗書在上庠此周立三代之學也可謂立其廟然則大學非宗廟也又曰世子齒於學也國人聞之曰辟廱養國老於右學養庶老於左學宗廟之尊不應寅小學為左右也辟廱之制圓之以水圓象天取其水潤下取其惠澤也水必有魚鼈取其所以養也是故明堂者長也水者大朝諸侯講禮之處宗廟享鬼神威觀之宮辟廱大射養孤之處大學衆學之居各有所為非一體也古有天子居明堂之禮月令則其事也天子居其中學士處其內君臣同處死生參並非其義也大射之禮天子弧三侯大侯九十步其次五十步其次五十步辟廱處其中之大如辟廱廣侯之數但二步九十八加之辟廱則徑三百步也凡有公卿大夫諸侯之賓百官侍從之衆殆非宗廟中所能容也禮天子立五門又非一門之廟所能受也是辟廱獻馘者謂鬼神惡之也或謂之學者天下之所學也鎮謂之宮大同之名也生人不謂之廟此其所以別也先儒曰春秋人君將行告宗廟反獻馘而已制釋奠於學以記馘告則大學亦廟也周人養庶老於虞庠虞庠在國之西郊今王制亦小學近而大學遠其言乖錯非以為正也案虞庠在國之西郊而論辟雍大學與明堂地雖相近然各異宮其寅大廟則一在國一在郊固遠不相涉也至大廟之不可合而為一則足與鄭駁異義互相申論蓋五學寅明堂蔡氏謂此經有門闈之學即四學分列明堂四門其說尤誤王宮虎門之左唯有宗廟明堂本不在是師氏保氏掌教國子即在王宮左之小學非大司樂所掌之大學師氏守王門保氏守王闈皆宿衛之事門闈又非學宮所在蔡氏不詳攷無諸文概傅合為一謬甚矣互詳師氏疏又王海寧校引三禮義宗云為學之制凡有二義一學之制與明堂同處五室四堂共一基之上東堂謂之東學南堂謂之南學西堂謂之西學北堂謂之北學中央謂之大學一義云凡立學之法有四郊及國中在東郊謂之東學在南郊謂之南學在西郊謂之西學在北郊謂之北學在國中謂之大學故鄭注祭義云周有四郊之虞庠也案諸所舉一宮之制本與明堂五室不同明堂五室同居一宮之中堂宇相連筵步同度制自宜然至於五學則辟雍居中為天子饗射之宮三侯道逾二百步則非徒四堂內之一室可知況法象四代不宜徒取學名必當略存古制四學異同雖無明文然以魯宋廟頖宮推之其制必異如同宮為室而四堂異制於理不可通明矣至以四學分列四郊而國中為大學則尤不然王制但云虞庠在西郊鄭祭義注亦專據虞庠小學言之何嘗謂四郊分建上庠東序瞽宗乎大學即辟雍辟雍不可易但謂在國中則誤耳其四郊虞庠之外別有鄉遂之學並詳州長疏

凡有道有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗

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洋宮周學宮中[illegible]凡有道有德者使教焉者明大學之教也以此觀之祭於學宮中亦以德行道藝與大司徒教鄉學師氏保氏教小學同也漢書禮樂志說周典樂云自卿大夫師瞽以下皆選有道德之人朝夕習業以教國子據此是有道德者即指大司樂正屬諸官言之蓋此經自大學小學以及鄉遂郊之學莫不以有道德者為師但鄉學之師自以鄉人之有道德者為之士冠禮所謂鄉先生是也是鄉師鄉老鄉大夫等官雖掌教而不自為序之師遂郊諸官亦然唯此官教大學及師氏保氏教小學則即官而為師本並誤此則以為樂祖祭於瞽宗者於經例當作于石經及各官釋奠于其先師秋冬亦如之又云天子視學命有司祭先聖先師此樂祖即先師也瞽宗為周之西學宗義云祀先賢先師也無不通即多才藝者法言問道篇云道也者通也無不通也偏舉則以藝義同鄉大夫兼舉之曰道藝藝義即六藝道藝也道也樂雖為大藝曰有道保氏養國子以道而教之政以六藝藝亦通晓三者即道也樂雖為大藝曰有道保氏養國子以道而教之政以六藝藝亦通晓三物不徒教樂也賈疏引論語瘐也篇求也藝鄭注云藝多才藝又憲問篇云冉求之藝文之以禮樂證才藝與六藝別此教樂之才藝多官不得以六藝解之非也道藝詳宮正疏云德能躬行者者德即六德六行鄉大夫兼舉之曰有德行此偏舉之則曰有德德可以兼行故鄭以能躬行為釋賈疏云案師氏注德行外內此云德能躬行則身內有德又能身行之為黃以周云師有道藝者謂之儒故冢宰以九兩繫邦國之師以賢得民儒也有德者即以道得民大司樂之樂祖所謂有道者即以道得民之儒也樂祖記謂之先聖謂其有德行也師以賢得民者先師先賢一也案黃說是也鄭祭義注云先賢有道德王所使教國子者文王世子注又以樂祖釋先師綜校鄭義蓋凡師儒之教於學者通得祀為樂祖而以德行為尤重故記通謂之先師又謂之先賢至於前古聖哲則別祀為先聖故文王世子注云先師周公若孔子則先聖非教學之師儒蓋視先師為尤尊矣云若舜命夔典樂教胄子是也者據書堯典文證有道德使為樂官而教國子之事也胄子釋文作育子云本亦作胄惠棟云說文引虞書云教育子云養子使作善也爾雅育胄皆訓長故馬季長注尚書亦云胄長也戰長天下之子弟阮元云此注當寅說又同作教育子陸本是也詒讓案僞古文入舜典亦作胄子鄭王制注引同段玉裁謂蓋今文作育古文作胄則二字並通史記五帝本紀集解引鄭書注云國子也云死則以為樂祖而祭之者周語伶州鳩曰古之神瞽考中聲而量之以制度韋注云神瞽古樂正知天道者也死以為樂祖即樂官也文王世子春秋冬並官釋奠於其先師彼注引此經樂祖謂即先師之類但彼三時釋奠禮殺與祭不同此樂祖之祭時月及禮皆無攷鄭司農云瞽樂人樂人所共宗也者孔穎汾謂樂人所共宗上當有瞽宗二字是也後鄭明堂位注義同王氏訂義及玉海學校引三禮義宗云殷學為瞽宗宗尊也瞽無目王禮瞽童蒙無有所識為瞽蒙之尊又瞽宗者樂官也教國子弟樂訓道童蒙故因以為學名案崔說非鄭義瞽為樂人詳序官瞽矇疏云或曰祭於廟中者或說蓋以瞽宗為宗廟也呂氏春秋尊師篇云天子入太廟祭先聖則齒瞽為師者弗臣先師與祭容古亦有祭於廟之說然此瞽宗則為學名故後鄭不從也云明堂位曰瞽宗殷學也洋宮周學也以此觀之祭於學宮中者釋文云洋本亦作頖案明堂位本作頖俗字說文有泮無頖引此者欲見瞽宗是學名也鄭彼注云瞽宗樂師瞽矇之所宗也古者有道德者使教焉死則以為樂祖於此祭之即據此經為說賈疏云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道德之人師瞽大師皆以下皆庠鄭注云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干戈禮樂於殿之東序功成治定與己同則學禮樂在瞽宗祭禮先師亦在瞽宗矣若然書在上庠者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

牛樂有制氏詩有毛公書有伏生億可以爲之也是皆有先師嘗祭可知也祭義云祀先賢於西學所以教諸侯之德是天子親祭之不見祭先聖者文不備祭可知案賈謂祭詩書禮樂之祖名於其學文王世子孔疏說同陳祥道則謂祀先聖先師皆於西學秦蕙田云瞽宗在辟雍之西記云祀先賢於西學則先聖先師並祀於瞽宗也賈疏疑非黃以周云祀先聖先師並祀於瞽宗也家謂各祭其祖於其學經固無是文注亦無是意也文王世子言樂在東序詩在南學禮在瞽宗書在上庠賈引春誦夏弦以證樂在瞽宗又以文證詩在東序語與矛盾且大師詔之文應句絃鄭注連瞽宗爲文云春誦歌樂夏弦播詩又注禮在瞽宗云學應句絃樂於學禮樂於瞽宗爲文云春誦歌樂夏弦播詩又注禮在瞽宗云學禮樂於學之學是詩禮樂之祖皆祭於瞽宗明矣案秦黃皆本陳說以歌賈說是也瞽宗於五學在西故祭義謂之西學鄭祭義注云西學周小學也彼注亦據此經樂祖爲說而別以西學爲小學孔疏又謂小學即虞庠在郊不在國也祀先賢又在小學虞庠鄭孔說並誤不足據又蔡氏明堂月令論引禮記大學志云禮士大學於聖人善人祭於明堂其無位者祭於大學案方文一年傳引周志云勇則害上不登於明堂周書大匡篇亦有此文此與連禮祭聖人善人於明堂之說似合但禮經無文又詳其典云何以經樂祖師樂官祭於瞽宗亦即大學而遠禮謂無位者祭於大學則疑秦漢人之異說並此經及祭義文皆不相應

以樂德教國子中和祗庸孝友

中猶忠也和剛柔適也祗敬庸有常也善父母曰孝善兄弟曰友者此樂德樂語樂舞以下並樂官之官法也樂德者大師云以六德爲之本是也大司徒鄉三物六德知仁聖義忠和師氏三德教國子一至德二敏德三孝德北異北小異賈疏云此必使有道有德者教之此是樂中之六德與教萬民者少別其中和庸孝友者此樂德樂語樂舞以下並與彼異自是樂德所加李光地云六德大司徒六行之上其祗庸二德與彼異自是樂德所加李光地云六德取大德取六德之下者友德取六行之上其祗庸二德與彼異自是樂德所加李光地云六德大德爲先故孝友即孝德也

注云中猶忠也者遂大司徒大德有忠和之德三行皆以孝友爲先故孝友即孝德也

注云忠言以中與忠通漢呂名碑云以中勇顯名義作忠後漢王常爲漢忠將軍馮異傳作中古文孝經引詩云忠心藏之作何日忘之今毛詩作中曾子大孝篇云仁者仁此者也義者宜此者也忠者中此者也知忠與中同云和剛柔適也者大司徒注義同賈云新書道術篇云剛柔得適謂之和云祗敬庸常也庸常也云善父母曰孝者大司徒者爾雅釋詁云祗敬也庸常也云善父母曰孝善兄弟曰友者大司徒注義同賈

以樂語教國子興道諷誦言語

興者以善物喻善事道讀曰導導者言古以劉今也倍文曰諷以聲節之言答述曰語

注以樂語教國子與道諷誦言語者詩樂所以通意情遠聞倍也凡賓客謂言語應答之比於則有語故鄉射記云古者於旅也語文王世子云凡祭奠養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序又云語說命乞言皆大樂正授數又記養三老五更云既歌而語以成之語說也樂記云父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者也注云語說說也樂記云父子貢論古樂云君子於是語國語周語云音羊舌肸聘於周單靖公享之語說吳天有成命皆所謂樂語也

注云興者以善物喻善事者大師注云興見今之美嫌於媚說取善事以喻勸之釋名釋典物而作詩之興論語陽貨篇孔安國注云興引譬連類也案此言語之興與大師之興論義略同云道讀曰導者以音見義也導道聲類同說文寸部云導導引也丁晏云道導古通論語道之以政道之以德漢書刑法志引作導云導者言古以劉今也者釋名釋言語云導陶也陶演己意也廣雅釋詁云導語也說文刀部云劉大鍊也一曰摩也言古以劉今亦謂道引遠古之言語以摩切今所行之事樂記子夏說古樂云君子於是道古是也云倍文曰諷者漢書賈誼傳顏注云倍讀曰背賈疏云謂不開讀之詁讓案荀子大略篇云少不誦楊注云誦謂就學誦詩書也此諷誦並謂倍文文亦謂詩歌之屬云以聲節之曰誦者賈疏云此亦皆背文但諷是直言之文世謂子春誦注無吟詠誦則非直背文又爲以聲節之爲異文王世謂子春誦注謂歌樂歌樂即詩也以又爲配樂而歌故云歌樂亦是以聲節之餘義原云諷如小兒背書聲無回曲誦則有抑揚頓挫之致案後說是也說文言部諷誦左訓蓋散文得通誦詳曾曦疏云齊衰端衰言答述曰語者雜記云三年之喪言而不語注云言先發口也釋名釋言語云言宣也宣彼此之意也語敘也敘己所欲說也賈疏云詩公劉云于時言言于時語語毛云直言曰言答述曰語許氏說文云詩公劉云言曰

論答難曰語論者語中之別與言不同故鄭注雜記云言言己事爲人說爲語

以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武

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禪均刑法以儀民言其德無所不施大磬舜樂也言其德能紹堯之道也大夏禹樂也禹治水傳土言其德能大中國也大濩湯樂也湯以寬治民而除其邪言其德能使天下得其所也大武武王樂也武王伐紂以除其害言其德能成武功

以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武者賈疏云此大司樂所教是大舞樂師所教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大舞也特云大夏者鄭云樂之文武備其實大舞皆樂也保氏云教之大樂二官共教者彼以書此教以舞故其職也治讓案此六代大舞所謂萬舞也保氏謂之六樂者亦有金石之奏及詩歌墨子公孟篇云舞詩三百是也六藝舞爲大重故此職專據教舞爲文蓋保氏教小學亦兼肄大樂之歌奏而舞則不過象勺此官教大學二十以上之國子咸肄大舞而亦不遺歌奏一官所教足互相備亦官聯也賈疏又云案孝經緯伏儀之樂曰立基神農之樂曰六英注云課祝融之樂曰五莖帝嚳曰之樂曰六英注云能爲五行之道立根莖六英者六合之英皇甫謐曰少昊之樂曰九淵則伏犧已下皆有樂今此惟存黃帝堯舜禹湯者案易繫辭云黃帝堯舜垂衣裳鄭注云金天高陽高辛唐黃帝之道無所改作故也賈說此經鄭惟據五帝之道而言則三皇之樂不存者義同自黃帝者以前古樂或以質或以無所改作皆不存而漢書律曆志三統曆帝嚳曾云周人遷其樂則劉歆說周時自有少昊諸所存之樂以年代既遠遺逸不知數是注云此周黃帝堯舜禹湯樂者尚代樂末知數是自作之大武爲大代之樂白虎通義禮樂篇引河圖蔵于樂元語云受命而興其所自作明是也云先王之樂咸有法也興其所自作明是也云黃帝曰雲門國語周語章注玉燭寶典引樂緯及元命包說蔡氏月令說並同羣書治要引皇甫謐帝王世紀云黃帝作雲門咸池之樂又楚辭遠遊王注云承雲即雲門黃帝樂也淮南子齊俗訓許注亦咸池承雲皆黃帝樂而呂氏春秋古樂篇以明民共財者爲法云作末詳孰是大卷詳後云黃帝樂名萬物以明民共財鄭彼注云明民謂使之衣服有章也國語展禽對魯仲亦云黃帝能成命百物以明民共則與祭法黃帝正名百物以明民共財者合云此周黃帝之德盛如雲之所出故樂曰雲之所出者以門者人所出入明黃帝之德盛如雲之所出者以下文裏之鄭此注亦依魯語不據祭法也云其德如雲文小異以下文裏之鄭此注亦依魯語不據祭法也云其德如雲

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

門云民得以有族類者賈疏云解大卷卷者卷聚之義即族類也故祭法云正民百物以明民是也云大卷咸池者卷聚之者獨斷云堯曰咸池楚辭遠遊王注周語韋注文選東京賦薛綜注說同賈疏云案樂記云大章章之也注云堯樂名也周禮鼓之或作大卷又云咸池備矣注云黃帝所作樂名也亮增脩而用之周禮曰大咸與此經注樂名不同者黃帝所作樂名也亮增脩而用之周禮曰大咸與此經注黃帝樂體者存其本名酒曰咸池則此大咸也若樂德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名雖堯樂其體是黃帝樂故此大卷亦為黃帝樂也周公以堯時存黃帝咸池為堯樂立名名曰雲門則更為黃帝樂立名名曰雲門則雲門與大卷為一名故下文分樂而序之更不序大卷也此大卷即大章在咸池之上此大卷當大章樂記唯云咸池大章無雲門之名周禮說同又引熊氏云案周禮云雲門大卷大章在大咸之上此大卷即大章在咸池之上故知大卷當大章樂記唯云咸池大章無雲門之名周禮雲門在六代樂之首故知別為黃帝立雲門之名也黃帝立雲門之名周禮說同又引熊氏云案周禮云雲門大卷大章在大咸之上此大卷即大章在咸池之上故知大卷當大章樂記唯云咸池大章無雲門之名周禮脩者既謂之咸池不增脩者別名大卷羽周為黃帝立雲門之名也黃帝立雲門之名周禮別更立名故知於大卷之上別加雲門是雲門大卷一也不增脩之樂志云黃帝曰咸池今周禮大咸在雲門之下大韶之上當堯之代故知堯增脩曰咸池也案賈說三樂悉本熊安生義江永云呂氏春秋黃帝作咸池韓周亦云黃帝張咸池之樂於洞庭之野則咸池非黃帝樂名堯增脩而用之是鄭自圓其說說記注云大章堯樂名咸池黃帝樂名堯增脩而用之周禮曰大韶賈疏引元命包云舜之時民樂其韶堯也者樂記云舜曰簫韶者舜時樂其倫紹堯道也漢禮樂志作韶繼堯也並與義同惟春秋繁露楚莊王篇云舜時民樂其倫紹堯道也漢禮樂志作韶繼堯也故韶者昭也義與鄭異云大夏禹樂也禹治水傳之十水土是敷布也治九州之土水土是敷大中國也者賈疏云案禹貢云敷土敷布也治九州之土水土是敷其德能土之事也樂記云夏大也注云禹樂名也言禹能大其德能國即是大堯舜之德也元命包云禹能德也言禹能大其德能並三聖德並三聖即是大中堯舜之德亦一也詒讓案禹貢禹敷土史記夏本紀及荀子成相篇並作傳土傳敷字通白虎通義禮樂篇云禹曰大夏者言禹能順二聖之道而行之故曰大夏也漢禮樂志云夏大夏夏時大承二帝也風俗通義聲音篇同云夏曰大夏夏時大其三聖相承也春秋繁露楚莊王篇云禹之時民樂其三聖相繼故樂因先王之大樂也又自作樂命曰護呂氏春秋古樂篇云湯命伊尹作為大護湯樂也者墨子三辯篇云湯放桀因先王之大樂通云湯以寬治民而除其邪謂放桀汁字大息也祭法亦有此文除其邪者亦除其虐與魯語異其德能使天下得其所也者漢禮樂志云湯作除虐濩濩言救民也風俗通義聲音篇漢作護說與漢志同藝文類聚帝王部引元命苞云湯之時民樂其救於患害故護護者救也者秋繁露楚莊王篇云湯之時民樂其救於患害故護護者救也公羊隱五年何注云殷道質殷人之急也公羊隱五年何注云殷道質殷人之急也白虎通義禮樂篇云湯曰大濩殷時民樂者大護湯承衰能護民之急也故護護者救也者公羊隱五年何注云殷道質殷人之急也白虎通義禮樂篇云湯曰大濩殷時民樂者大護其護者護先王之遺亦並同鄭義惟御覽樂部引宋均樂緯注云湯伐桀而起以除虐護己也者樂緯注云湯伐桀而起以除虐護己也武王伐紂以除虐

反本以爲樂謂之大武又三代改制賓文篇云文王作武樂武王作象樂周公作酌樂賈疏引元命包亦云文王時民樂其興師征伐故曰武案樂記說大武之舞云總干而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周公之事也是大武有武王之事太公周公之事則爲武王命周公所作無疑莊子天下篇亦云文王有辟雍之樂武王周公作武董子及春秋繁露並謂文王作武失之

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生律度律均度以出五聲和之以成八音以象天地以順四時以合神人者也故曰律所以立均鬼以夏日至作之致地祇物魑魅物羽蟲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柷敔笙鏞以閒鳥獸蹌蹌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以六律大同五聲八音六舞大合樂者通其於宗廟九奏效應

論樂官總調衆樂以備賓祭之用月令季春云擇吉日大合樂文王世子云凡大合樂必遂養老是其事也李光地云大合樂乃肄習於學之事賈疏云以六律大同者此舉十二管以表其鍾樂器之中不用管也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樂在下神後者以分樂序之皆用一代樂此用六代事重故進之在上若然下神不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祧在下也案賈推鄭義以此經所說爲即後三祧之合樂蓋古樂六節凡五先金奏次升歌次下管笙入次閒歌而終以合樂合樂則與舞此賓祭大樂之恆法也鄭釋後三祧是其神禮之以玉而祼焉乃後合樂而祭之依賈說此經大奏是樂以致彼注所云合樂以其備六舞故稱大以示區別而彼經所說三大祭之樂則自爲降神之樂即彼注所云先奏以致其神者也孔疏則據此注宗廟力奏之文謂即後降神之樂與賈說不同經以致鬼神示與和邦國諧萬民安賓客說遠人作動物通爲今攷此平列爲文則其爲泛論樂理始無疑義李氏以大合樂爲肄習之事最爲允當蓋之云者亦謂講肄其密調諧協其音節後大胥合舞二至明日致神示鬼彰釋說固不塙至賈以爲樂義正與彼同也鄭以文本無是義非徒先後失次經必無此文劉也孔又據注引書皋陶謨文圖丘方丘宗廟三祧之樂則與大合樂之文劉也不合況諸書注義亦並審鄭書注文圖丘方丘宗廟三祧之樂

卽言乃分樂而序之以祭以享以祀此則禋然已明嘉則失其吉矣推檢記載初無宗廟郊禋濩舞之文唯明堂位云以禘禮祀周公注太廟朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏納夷蠻之樂於廣魯於天子也按所以舞大武大夏者止於備其文武二舞耳非兼用六代也夏以文受周以武功所以兼用六代也賓文以乃備受周以武功所以兼用六代也周監於二代賓文以乃備受周以武功所以兼用六代也周監於二代賓文以乃備受周以武功所以兼用六代也周監於二代

黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

以黃鍾之鍾大呂爲之聲爲均者黃鍾爲之首大呂爲之合奏之以祀天神尊之也天神謂五帝及日月星辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊曰孝經說曰天南郊陽位是也乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神者漢書郊祀匡衡奏述此經作俟天神案此冢上以祀爲文則不當作俟蓋匡氏所改非故書也此奏黃鍾者爲迎尸之樂所謂先樂金奏也歌大呂者爲降神之樂舞雲門者爲薦獻後之合樂所謂合樂則與舞也降神之樂不得有舞合樂時堂上雖亦有歌而奠先舉也以後六樂並同此祀天神鄭以爲復祀五帝非一祭文之三稱天神重之樂爲祀昊天也賈疏推彼注義以圜鍾爲宮以下爲始祭降神之樂此經與彼相對則亦以爲薦獻之前降神之樂可知故郊特牲孔疏引熊氏云四時迎氣及諸小祭皆降神之樂而序之以下降神正祭同其樂也是也蓋並六朝諸儒咸謂降神與樂分樂之樂各備升歌下管閒歌合樂與舞諸節賈孔禮疏並沿其說通典吉禮說郊祭感生帝亦以此樂爲降神之樂即依熊義郊特牲疏又引皇侃說謂祭感生帝無降神之樂失之賈疏云此黃鍾言奏大呂言奏通也言奏大呂言歌者云奏據出聲而言云歌據合曲而說其實疏云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疏云此黃鍾言奏大呂言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辭之是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緜亦此類也案賈說非也經凡以奏與歌對文者奏肆夏歌文王大明緜亦此類也案賈說非也經凡以奏與歌對文者奏肆夏歌文王大學記樂部引韓詩章句云有章曲曰歌蓋協其律調則此經奏黃鍾並謂升歌奏以九夏歌則以三百篇之詩小師注云歌依詠詩也初歌鍾二肆自是編鍾以其應歌詩故謂之歌鍾寅升歌義大則降是也鄭歌鍾注誤以九夏爲樂歌賈遂提歌奏爲一殊爲失攷北史牛弘傳引三禮義宗云周官奏黃鍾者用黃鍾爲調歌大呂者用大呂爲調調鍾師注誤以九夏爲樂歌賈遂提歌奏爲一殊爲失攷北史牛弘傳各備五聲此下四縣歌者謂堂上所歌崔說精析足證賈疏之誤律調本末史樂志引姜夔議謂周大樂六歌六律十二宮於義近是又此舞雲門等並止舉一樂但大祭合樂皆當備文武二舞唯以王肅等爲主下五祭各一主所用舞並同鄭與王肅並謂又祭合六舞非也詳前說疏引舊說謂並止用一主說不合依熊安生說則迎氣祭五帝亦用此樂大傳說迎中氣樂用倡之以角舞之以羽迎夏之樂唱之以徵舞之以鼓鼗迎中氣樂用黃鍾之宮迎秋之樂倡之以商舞之以干戚依伏說則五時樂舞各異與鄭熊不合恐不足據　注云舞以黃鍾之鍾大呂爲之聲故據鍾而言大呂經云歌歌者者發疏云出音故據聲而說亦互而通以出聲奏者奏擊者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欲作樂先擊此二者乃成也則是言均者欲作樂先擊此二者語亦云始作翕如也鄭云始作謂金奏是凡樂皆先奏鍾後擊鼓論鍾以均諸樂也必舉此二者以其配合案賈以歌奏互通又謂作樂先擊二者之鍾亦誤玉海音樂引三禮義宗云堂下之樂以鍾爲重故舉鍾而言堂上之樂以人聲爲貴故以歌爲稱言歌者知是堂上之樂案崔說得之依其說則奏黃鍾者聲鍾磬等以黃鍾知是堂下之樂宮起調畢曲歌大呂者歌詩等以大呂宮起調畢曲均即調也云黃鍾陽聲之首者此六祭之奏皆用六律陽聲黃鍾爲陽律第一見大鍾職云大呂爲之合者大祭之歌皆用六同陰聲大呂爲陰同第一黃鍾爲子大呂爲丑子與丑合也並詳大師疏江永云此一律一呂

皆然云奏之以祀天神尊之也者賈疏云以黃鍾律之首也雲門又諸律呂之相合爲地支之子與丑合亦即日躔與月建之相合也下諸律呂皆可祭焉無當帝樂以尊祭尊故云尊之也云天神謂五帝及日月星辰也者明此天神中無圜丘昊天也賈疏云案下云若樂六變天神皆降是昊天祀中日月星辰在實柴中鄭注云五帝亦用實柴者案大宗伯則日月星者是五帝矣知及日月星者亦用此下文又不見日月星辰可知其司中已下在燔燎中則不得入天神中故知天神有與五帝同科此下文又不見日月星辰可知其司中已下在燔燎中則不得入天神中故知天神有與四望同樂也云王者又各以其所受命之帝於南郊尊之也者大傳注云王者之先祖皆厚太微五帝亦以生蒼則靈威仰也公羊之例赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則汁光紀皆用正月郊祭之蓋特尊焉孝經曰郊祀后稷以配天配靈威仰也公羊宣三年何注云上帝五帝在太微之中迭生子孫更王天下此即鄭受命帝食玉燭寶典引書作維篇云乃設丘兆于南郊以祀上帝配以后稷日月星辰先王皆與食玉燭寶典引書作維篇云乃設丘兆于南郊以祀上帝配以后稷郊所以報天德也並用南郊特牲受命帝之事孫星衍云郊祀志匡衡奏議宜於長安定南北郊衡言臣聞郊紫壇饗帝之義掃地而祭上質也敢大呂舞雲門以俟天神則匡衡即以周官祀天神是夏正月與後圜丘之祭在建巳之月案孫說是故鄭謂周郊特牲云南郊在夏正建寅之月也此言迎長日者建寅之月也故謂之郊鄭注云易說曰三王之郊一用夏正夏正

常明堂位云魯君以孟春祀帝于郊服衮服乘素車龍旂衣服車旂皆自不定何得以諸侯之郊說天子圜丘言始郊者魯以轉卜三正以建子之月爲始故無始也又禮記云魯君臣未嘗相弑禮俗未嘗相變而故三后季氏舞八佾旅於泰山婦人髽而相弔儒者此記豈非魯乎據此諸文故以郊丘爲別冬至之郊特爲魯禮張融引韓詩說三王各正其郊與王肅同今案孝經云昔者周公郊祀后稷以配天孔安國唐明皇注並同王義以郊祀爲圜丘那疏又引無如稱董仲舒劉向馬融之倫皆序周人之以郊祀爲昊天於郊以后稷配蒼帝也此皆不從鄭義金鶚申鄭難王云圜丘祭於冬日至周禮有玥文若郊祭則在夏正孟春左氏桓五年傳啓蟄而郊杜注啓蟄夏正建寅之月鄭注郊特牲引易說云三王之郊一用夏正是郊與圜丘不同月郊非圜丘明矣鄭謂周郊於建子之月迎冬至而用辛者以冬至陽氣新用事也周之始郊日以至者對寅月又然此長日之至亦非冬至月令作夏之月日長至是夏至爲長至也當云日北至晝長極故曰日長至冬至日南極當云日南至晝短爲短至也後儒訓至極爲到至以先傳日南至例之可知冬至當爲短至也後儒訓至極日之至到以冬至爲長至誤矣郊迎長日之至與月令之文不同子月冬至以後日尚短甚不得言長日之至迎建卯而晝夜分分而日長故曰迎長日之至鄭說至當不易而郊非圜丘更不可知矣肅又謂子月之郊所以報本寅月之郊所以祈穀是亦不然王者歲祭天有三冬至之禘專爲報本孟春之郊報本亦兼祈穀仲夏之雩專爲祈穀何以言之月令孟春元日祈穀于上帝注云上辛郊祭天方氏禦七年傳云郊祀后稷以祈農事是孟春之郊固以上辛郊祭天方氏禦七孝經云郊祀后稷以配天郊特牲云郊之祭也大報天而主日也又云大報本反始也是郊亦以報本也報本祈穀二者以報本爲主祈穀則雩主之周頌噫嘻序云春夏祈穀於上帝也鄭注以夏祈穀爲雩月令仲夏大雩帝用盛樂乃命百辟卿士有益於民者以祈穀實雩所以求雨其爲祈穀正祭可知又仲春祭社稷亦爲祈穀祈穀有此二祭則夏正之郊必不以祈穀爲重矣肅謂寅月郊專以祈穀非也案金縢是也周制冬至圜丘祭昊天以帝嚳配夏正南郊祭蒼帝以后稷配鄭義根據經記不可易也王肅謂名郊本說本史記封禪書及西漢諸儒非必不可通而合圜丘南郊爲一帝皆配以稷則妄說也又案依郊特牲大報天之文則南郊之祭蓋以受命帝爲主餘四帝亦配於然不得與受命帝並尊故鄭說南郊唯以受命帝爲言受命帝中特尊其德運之帝也淮南子齊俗訓許注引鄒子云五德之次從所不勝故虞土夏木殷金周火呂氏春秋應同篇史記封禪書及漢書郊祀志載張倉公孫臣賈誼兒寬說並同五行大義引春秋感精符漢書律曆志引劉歆三統曆及郊祀志引劉向說五德並以相生爲次虞土夏金殷水周木二說不同鄭從三統故謂周受命帝爲即蒼帝靈威仰大傳孔疏說命苟說與鄭同王肅私定家語亦謂周以木德王而說郊帝則又不從鄭說故祭法孔疏引王肅難鄭云案易帝出乎震震東方生萬物之始故制以木德王天下非謂木精之所生五帝皆黃帝之子孫各改號代變而以五行爲次焉何以木德之稱所生乎又郊鄭玄云祭感生之帝唯祭一帝耳郊特牲何得云郊之祭大報天而祭主日又引馬昭申鄭云王者禘其祖之所自出以其祖配之案文自了不待師說則始祖之所自出非五帝而誰河圖云姜原履大人之跡生后稷大任夢大人感而生文王又中候云姬昌蒼帝子經緯所及說苑文又孝經云郊祀后稷以配天則周公配蒼帝靈威仰漢氏及所

魏據此義而各配其行易云帝出乎震自論八卦囊括物於四時不據感生所出也孫星衍申鄭難王云商頌小序言長發大禘也其詩云帝立子生商又云玄王桓撥鄭箋云帝黑帝也承黑帝而生子故謂契爲玄王又云禮記曰玄王之所自出以其祖配之是謂也考商頌即有玄王之號又有帝王之號又有帝王之祖說則感生帝見于經文春秋繁露云天將授之帝王之祖錫姓姬氏謂后稷母姜原履天之跡而生后稷故帝使禹皋論性知周之德陰德也故以姬爲姓周王以女書姬故天道名以其類動非聖人孰能昭之五經異義云古詩魯頌春秋公羊說天生人皆有性方生也神聖母感天而生說稱契母有娀方生也周詩亦云厥初生民時維姜嫄爾雅釋詩履帝武敏云武迹也敏拇也爾雅周公所作證于夏諸人增補亦周末之書既以敏爲拇亦以美嫄有履迹之事矣案孫說足申鄭義但鄭謂圜丘祭北辰耀魄寶郊祭感生帝靈威仰諸說足於緯書王肅難之特論自正然德運故始之說其原甚古王者之興自當各有受命之帝則於五天帝之中獨尊其德運之帝以同尊南郊上帝則於五天帝之中獨尊其德運之帝以示受命之帝有其德運故受命之

穰者此亦注所今字作祇也下並同賈疏云以其下文若樂八變者是竭蓋大地即知此地祇非大地也是神州之神可知知及社稷者五以大晃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之上故知用樂亦與神州同謂若日月星與五帝同也金鼓云鼓人云以路鼓鼓社稷鼓人以祀該地彼此互見

乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望

注云姑洗陽聲第三南呂為之合者姑洗辰與南呂酉合也詳見有司中等用樂之法又案大宗伯天神人鬼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以疑之也詳讓案四望山川皆地祇而與地祇不同樂則知司中司命風師雨師雖天神亦容不與天神同樂故鄭別以尊卑之文約之疑其與四望同樂也

乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川

蕤賓陽聲第四函鍾為之合者蕤賓午與函鍾以祭山川者謂中小山川祭自經沈始者也注云蕤賓陽聲第四函鍾為之合者蕤賓午與函鍾名林鍾者以此經六祭之樂奏與歌之函鍾即林鍾大師說六同亦有函鍾無林鍾也唐郊祀錄引三禮義宗云函鍾即林鍾也函鍾以函容為義

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者夷則與蕤賓合辰相配林鍾為蕤賓之合此以函鍾配蕤賓故知函鍾即

舞毛鄭皆不悅也乃奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖無射陽聲之下也夾鐘一名圜鐘先祖先王先公

謂圜丘也乃奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖鄭云三王三皇后稷禹湯文武也通典禮吉禮云王者謂宗廟時享先祖者謂宗廟時享先王先公

鐘之調歌堂下以無射之調作大武之樂以後王及后每歌皆作樂如初九歌之後王降興而崩于舞大武之樂以樂尸案杜以奏屬堂下歌屬水上及舞在歌畢說始作樂說尚未審耳又以迎尸歌以降神並得奏之二課之前杜謂三歌始畢說並謂祭同蓋以大武為主而以大夏配之左襄十年傳所謂及通典並謂祭亦用此案明堂位記魯祭用大夏大武二舞祭統說魯大嘗禘樂同蓋以大武為主而以大夏配之左襄十年傳所謂

注云有祭賓祭用之下之魯樂即周樂也其祭則別見後與此不同

無射陽聲之下之夾鐘陽聲之下也夾鐘為合者與陽律大呂無射為末故不同

賈逵說詳後疏云先祖謂先王先公者賈疏云鄭據司服而言但司服以先王先公服異故別之是先祖故也

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蕃也讀如后稷播百穀之播

鄭司農云十二律亦有此文義並同互詳彼疏

注云六者言其均皆待五聲八音乃成也者均猶言調也說文音部云音聲也生於心有節於外金石絲竹土革木音也賈疏云謂若黃鍾為宮自與己同律相生為均若然何得先云言其均數五聲各異也或解以為黃鍾為宮自與己同律相生為均若然何得先云言其均數五聲各待五聲八音乃成也云播之言被也者播被聲之轉段玉裁云播音轉則均調樂器八音之等若然何得先云言其均者以為六者各樂其首與下四聲為均故云皆待五聲八音乎明言其均者以為六者各樂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播被聲之轉段玉裁云播音轉則

八歌戈部是以樂播即蕃堂古音被讀如蕃蕃音如婆說是也被者取被讀如婆去聲漢志言國

義大師注云播猶揚也揚與被義亦相成云故書播為蕃杜子春云蕃當為播播讀如后稷播百穀之播者性據大師亦云播之以八音故不從故書作播讀為蕃段玉裁云說文播字亦作播尚書作蕃字傳五行說文播蕃字從播聲是

相行事鄭注云惠棟云古蕃字亦作播尚書作蕃字傳五行說文播蕃字從播聲是

三字聲類同古音同在元寒部也此云當為者改其字又云讀如者既改字則說播之音義如是也說文曰播種也一曰布也蕃布

二義相同

凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致贏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奏也

鄭司農云謂大蜡索鬼神而致百物六奏樂而禮畢東方之祭則用大蔟始洗南方之祭則用蕤賓西方之祭則用夷則無射北方之祭則用黃鍾皆均聘每奏有所感致和以來孔穎者凡動物既飛者地祇孔穎則小夫是其所以舒疾之分上川澤有兩

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所祈於天宗謂之蜡則此天神亦是日月星辰非大天神以蜡祭所祭衆神祭卑不可援尊地神惟有土祇是以知無天地大神也詒讓案原隰及平地之神即王社侯社置社之神詳大宗伯小宗伯疏云象物有象在天所謂四靈者者謂四靈象應天之四官龍青龍鳳朱鳥龜玄武惟麟無所屬攷禮運孔疏引五經異義左氏說麟中央軒轅大角之獸薛欽說麟是西方毛蟲許同左氏義鄭駁不從蓋亦以麟爲西方之獸者然西官白虎亦麟之象也但四靈已在毛羽鱗介四物之內不當別爲象物且若依鄭說此爲蜡祭則彼迎百物未聞及四靈此說殆非也蓋上五物皆生物之彰與人相近此象物則時見形象本無生性若夔罔象之屬是也以其與人尤遠故與天神同六變致耳云天地之神四靈之知相德至和則不至者明此象物及天神致之最後非至和則不感也曾釗云賈說未安案下經奏樂于圜丘六變則天神皆降可知此天神即祭圜丘之神矣上而亦即祭方澤之而彼八變此五變者彼就奏以降神而言故有不減之樂節此就神自致而言故五變而已見其昭假之無期也案曾謂此天神土而通圜丘方丘得之今攷當亦兼南北二郊等大神而而言賈疏據月令祈來年於天宗注謂蜡祭日月星無天地大神蓋沿鄭說之誤引禮運者釋文云禋本又作禋案今本禮記作禋彼釋文亦作禋寅此同鄭彼注云祫之言閃也猶狐狸走之貌也失猶去也龜北方之靈信則至矣此引之者釋四靈之名

周禮正義卷四十二

223690

J8
7453

瑞安孫詒讓學

凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾爲宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾爲宮大呂爲角大蔟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奉之若樂九變則人鬼可得而禮矣此三者皆天神則士祀辰星則士庶人鬼則王后稷先妣奏是樂以致其神禮之以玉而樂奏之作樂而奏之作樂而奏之合樂而奏之[illegible]謂[illegible]祭天圜丘以[illegible]配之圜鍾夾鍾也林鍾生蕤賓也大呂夾鍾也[illegible]帝之所堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未地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爲宗廟以此三者爲宮居聲顯求之天宮夾鍾陰聲其相生從陽聲皆隔無射無射上生中呂中呂與地宮同位不用也中呂上生蕤賓蕤賓下生林鍾林鍾地宮又不用林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂無射同位又不用南呂上生姑洗姑洗人宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾[illegible]宮又[illegible]南呂上生姑洗姑洗南呂之合又時之姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓[illegible]宮林鍾之陽也又時之蕤賓上生大呂大呂上生夾鍾夾鍾下生無射無射上生中呂中呂上生蕤賓蕤賓下生林鍾林鍾上生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓[illegible]宮之陽[illegible]生林鍾林鍾[illegible]宮之陽[illegible]

之樂亦九變而終林鍾爲宮者其數八咸池之樂亦八變而終夾鍾爲宮者其數六雲門之樂亦六變而終案江說與崔氏義宗說足互相發明知謂雲門之樂六變而終咸池之樂八變而終大磬之樂九變而終說本劉敞劉又引書籥韶九成及此經九磬以證大磬之終於九其說近是若然依樂記說大武蓋亦六變而終又呂氏春秋古樂篇云禹命皋陶作夏籥九成則大夏蓋亦九變而終惟大濩變數無攷至上文說大樂一變至六變各有所致彼總表上六樂爲文而止於六變者蓋彼據樂記說大武六成義同節奏所本也黃以周云熊說大武立四表昭諸大司馬田獵之法田獵立表自南始故以大祀用盛樂不同也賈據樂記說大武六成之義以釋此經六變之文樂記孔疏引熊安生說大武六成義同節奏所本也黃以周云熊說大武立四表昭諸大司馬田獵之法田獵立表自南始故以至北之表爲後表而田獵之行自北始故鄭注以前殺及表自後表前至第二又數及表自前表至後表準鄭此注則武始北出自北表前出四鼓而與及表自前表至後表準鄭此注則武始北出自北表前出至第二表與成自第二至第三表所謂再始以箸往出三成而南仁至第三表所謂周德自北而南也四成而南國是疆自宰表而崇所謂樂終而德尊也至翼位奏六成又自第二回至北表復綴以前至第二又數及表自前表至後表準鄭此注則武始北出自北表前出四鼓而與及表自前表至後表準鄭此注則武始北出自北表前出至第二表與成自第二至第三表所謂再始以箸往出三成而南仁至第三表所謂周德自北而南也四成而南國是疆自宰表而崇所謂樂終而德尊也至翼位奏六成又自第二回至北表復綴以大武終之固未必然又因九變故至北表以象歸遂還武舞北出自南起更屢離法案雲門咸池大磬舞位今無可攷熊賈據樂記北出之文謂舞位從南始黃氏說據大司馬注義謂當從北始其說亦通既無可質證姑兩存之云則天神皆降可得而禮矣者明大祭清宰衆神禮運云祀帝于郊而百神受職是其義也賈疏云天地及宗廟並言皆降皆出者至者以祭尊可以及卑故禮記云大報天而土配以月是其神多故云皆也云夏日至於澤中之方丘奏之者中夏日北至於周爲孟秋賈疏云西高以事天故於地上因下以事地故於澤中取方丘者水鍾曰澤不可以水中設祭故亦取自然之方丘象地方故也金鶚云周禮不言曰方丘而曰澤中之方丘下在澤之中故曰澤中者封土爲壇不得謂之方丘亦當與泰折同在北郊史記封禪書說秦八祠地主之祭云地貴陽祭之必於澤中圜丘云此秦制之謬與此經正相反也云九德之歌者唐郊祀錄引三禮義宗云宗廟之中又設有九德之歌者顯宗廟之祭所歌是禮以九德爲政故以九德彰聚先祖之德章成九功之義賈疏云以人神象神生以九德爲政故特異天地自相對而言至此宗廟無所舉謂祖祭也但殷人祭於三時周禮惟用孟秋之月爲之則公羊云上尊者何大祭也殷禘之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食于大理至北云若樂九變則人鬼可得而禮矣者賈疏述經文此三下有皆至一字疑唐時別本如是石經及舊刻本並無疏述經文此三者皆禘大祭也者明此三者爲最大之祭詩周頌孔疏引鄭志云禘大祭天人共之是也賈疏云案爾雅云禘大祭不辨大神人鬼地祇則皆禘指也云祭法云禘嚳帝之等皆據祭天於圜丘大傳云王者禘其祖之所自出嚳夏正郊天論語禘自既灌據祭宗廟是以鄭云王者三者皆禘大祭也詁讓案此天神之祭爲圜丘祭昊天地而之祭爲方丘祭大地人鬼之祭爲大祫通謂之禘又天神有南郊祭蒼帝地祇有北郊祭后土又有明堂合祭五天帝五地祇人鬼有吉禘大禘五者亦通謂之禘是禘爲諸大祭之總名也云天神則主北辰者謂圜丘之禘象天神皆從祀而以北辰爲主也冬至圜丘祭天皇大帝即北辰曜魄寶詳大宗伯疏魏書禮志游明根等議云鄭氏之義禘者大祭之名大祭圜丘謂之禘者審禘五精星辰也史記封禪書引周官云冬日至祀天於南郊迎長日之至夏日至祭地祇皆用樂舞而神乃可得而禮也是司馬遷以此圜丘爲即南郊之祭其云迎長日之至者兼取郊特牲文也鄭則以圜丘祭天在冬至南郊祭受命帝在夏正月二者不同齊書禮志引王肅云周以冬祭天於圜丘以正月又祭天以所報祭法禘嚳柴太壇則圜丘也春秋傳云啓蟄而郊則所在言之則謂之圜丘郊則圜丘圜丘之形以丘言之本諸天地之性故祭法云燔柴於泰壇則圜丘與郊特牲云周之始郊日以至周禮云冬日至祭天於圜丘知圜丘與郊是一也祭法孔疏云張融以圜丘即郊引董仲舒劉向馬融王肅張融等並依董馬諸家義以此經圜丘即南郊特牲疏申鄭義云王肅以郊丘是一而鄭氏以爲二者案大說同郊特牲疏申鄭義云王肅以郊丘是一而鄭氏以爲二者案大宗伯云蒼璧禮天典瑞又云四圭有邸以祀天是玉不同宗伯又云雜用蒼璧之色則牲用蒼也祭法又云燔柴於泰壇用騂犢是牲不同也又大司樂云凡樂圜鐘爲宮黃鐘爲角大蔟爲徵姑洗爲羽冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降上文云乃奏蕤賓鍾歌大呂舞雲門以祀天神是樂不同也故鄭以云蒼璧蒼犢圜丘宗伯云蒼璧禮天典瑞又云四圭有邸以祀天是玉不同宗伯又云雜用蒼璧之色則牲用蒼也祭法又云燔柴於泰壇用騂犢是牲不同也又大司樂云凡樂圜鐘爲宮黃鐘爲角大蔟爲徵姑洗爲羽冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降上文云乃奏蕤賓鍾歌大呂舞雲門以祀天神是樂不同也故鄭以云蒼璧蒼犢圜丘所用以四圭有邸璧犢及奏黃鍾之等爲祭五帝與郊天所用以云爾雅曰祈人爲之丘泰壇則地孫星衍云大宰云祀五帝下又云泰壇則祀大神祇掌次云祀昊天上帝下又云祀五帝與稷云祀天下又云祀上帝司服云祀昊天上帝下又云祀五帝按此諸文明天與五帝非一事猶得妄謂之五人帝其大司樂云凡樂圜鐘爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽冬日至於地上之圜丘奏之明此圜丘與天神非一祭矣禮器之言圜丘祭天曰爲高必因丘陵又曰因天事天下言道物方嶽之祭曰因名山升中於天郊祭曰因吉土郊祭曰因地利文郊則圜丘非郊鄭依禮經補何得非之乎爾雅非人爲之丘孫炎云地性自然者周官云地上之圜丘禮器云爲高必因丘陵若郊則于四郊今宗伯云北五帝于四郊郊特牲云北於南郊就陽位又云於郊故謂又云郊天掃地而祭說文作埽地四時界祭其東西南北引周禮文郊天時五帝所基址祭地祇四立迎氣則于東西南北郊不必四郊適有地上之丘地既爲祭之界亦得謂郊人爲之丘圜丘與郊豈得云一乎張融又引董仲舒劉向馬融之論皆以爲周禮圜丘則孝經云郊因先卜不卜不敢不郊是董仲舒不以郊爲冬至祭于南郊與因先卜不卜不敢不郊是董仲舒不以郊爲冬至祭于南郊因之疑誤肅等誣之且沈劉向馬融者蓋見漢人多議郊祀不兼圜丘因疑諸儒即以郊爲圜丘不知秦漢時固無冬至圜丘之祭秦以冬十月爲歲首故當以十月上辛郊祀非因冬至郊祀志王莽奏言文帝時王莽始按據周官天地祀之樂有別有合以立圜丘方澤之祭以正月上辛若丁天子親合祀天壇于南郊先時諸儒所以不議圜丘者周官經至武帝時始出復入秘府五家之儒莫得見劉歆校秘書始著錄略莽蓋據歆之議也董仲舒劉向何由以圜丘爲南郊乎案孔孫說是也惟大宗伯云以蒼璧禮天又云牲幣放其器之色此專據禮方明玉非祭天禮神之玉也鄭以彼爲圜丘之祭與南郊玉及牲幣並異實非經義論不足以折王也詳彼疏云地祇則主蜆蟜者釋文云蜆蟜本作混金鶚云王制云祭天地之牛角繭栗蓋祭皆從祭而以蜆蟜爲主也鄭以夏至方丘祭蜆蟜爲大地之神與圜丘祭天地之牛角繭栗蓋祭秋北郊不同詳大宗伯疏金鶚云王制云祭天地也而國語言禘郊不過繭栗則祭地亦禘也詩序云昊天有成命郊祀天地也祭法國語言禘皆在郊上郊兼天地則禘亦必

兼之禮運云魯之郊禘非禮也郊禘本可通稱言郊禘猶言郊也故
下文祖言郊又云天子祭天地諸侯祭社稷是郊祭天又祭地也郊
禘天南郊又配地北郊則禘亦祭地可知曲禮天子祭天地疏云后稷配
然則祭法所謂禘郊者本兼天地之祭若不兼天地之祭若不言祭地以地統於天故
略之耳案金說是也方丘與北郊異同詳與疏云人鬼則主后稷
者謂宗廟大祫之禘四親廟二祧毀廟先王先公及功臣宮寢享而
以后稷為主以后稷為周之始祖也大祫亦詳大宗伯疏云先奏是
樂以致其神者以此三樂皆祭祀致神之樂也謂天神地示使來降也
迎尸升壇時人鬼祭日始迎尸入室時皆先奏樂以致神也
漢書禮樂志云叔孫通因秦樂人制宗廟樂大祝迎神于廟門奏嘉
至猶古降神之樂也蓋秦漢祭無尸而亦有降神之樂與古禮同郊
特牲孔疏引皇氏說圜丘之祭云日之旦王立丘之東南西嚮燔
柴及牲玉於丘上升壇以降其神次乃奏圜鍾之樂六變以降其神
天皇之神為尊故有再降之禮次則掃地而設玉祭還與吉禮說圜
丘之祭云祭日之晨王服大裘而立於丘之東南西面大司樂奏圜
鍾為宮以下之樂以降神次則積柴於丘壇上王親牽牲而殺之次
則實牲體玉帛而燔次乃掃於丘壇上而祭又說方丘
之祭云其日王眾大裘立於方丘東南西面乃奏函鍾為宮以下
樂以致其神說王又親牽牲取血并玉幣之以求神案皇說圜丘之
燔燎二說既異經注並無明文故郊特牲疏引熊氏云凡大祭並有
祭先燔柴而後作樂降神而杜說二丘之祭則皆先作樂降神而後
三始祭天以樂為致神始以血為歆神始以腥為陳饌始以爓為宗廟亦以樂為致神始
升煙與祭廟祼節次相當鄭此注謂宗廟作樂降神在祼前則祭天
作樂與鄭熊說並不合亦不足據云禮之以玉而祼焉者賈疏云禮之
以玉據天地而祼焉據宗廟以小宰注天地大神至尊不祼又玉人
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詹
壁禮天黃琮禮地是也案賈說是也鄭
意經三祭同云可得而禮而專則異天地神亦皆無祼則以玉禮神
人鬼無禮神之玉則以祼鬯為禮也賈深得鄭指但蒼璧黃琮非郊
丘禮神之玉詳前郊特牲疏引皇侃說圜丘之祭設正祭後乃云置
蒼璧於神坐以禮之云無偶唯十獻通以吉禮說二丘之祭並七
獻無祼其宗廟大祫禘則有祼無禮神之玉故禮運孔疏引崔靈恩
說大祫云尸入室乃作樂降神大司樂云凡樂黃鍾為宮力變而降
人鬼是也乃灌當灌之時眾尸皆河在大廟中依次而灌不云有禮
神之玉並與鄭義合法鄭義則大祫作此諸樂畢乃祼故經說樂於
乃云人鬼可得而禮禘與亦當同而郊特牲云殷人尚聲周
人尚臭孔疏謂周四時常祭皆尚臭若大祫則仍先用樂蓋以此注
為專據大祫未知鄭意然否至通典說大祫謂先行二祼乃作此黃
鍾為宮以下之樂則顯與此注敘次違悖不可從也云乃後合樂而
祭之者鄉飲酒禮注云合樂謂歌樂與眾聲俱作金鼓云合樂堂上
歌詩琴瑟與堂下之樂合作其詩或雅或南其器八音畢奏此樂之
終也賈疏云周之禮凡祭祀皆先作樂下神乃薦獻薦腥后四獻之後而合樂故前
也案賈說薦獻乃合樂者謂朝踐薦腥后四獻之後而合樂故前
孰也蓋樂合於進孰之前而闕於既進之後禮運孔疏引崔靈恩說
謂四獻之後薦孰時則大合樂與賈說略同通典吉禮則謂圜丘七
獻大祫九獻之後而後大合樂是在諸獻通畢之後與崔賈不合疑
非也今攷合樂在饋孰之前鄭賈說與祭義合是也但謂合樂即上

文之以六律六同五聲八音六舞大合樂則不塙詳前疏依賈述鄭
義凡大祭薦獻之前有合樂樂之律均及節次略
同賈大師疏謂大祭祀下神合樂皆升歌清廟是則降神之樂始金
奏升歌次下管閒歌至合樂號舞而終及至大合樂又備此諸節降
神與合樂節次繁後無理且祭樂與饗燕樂賓之樂大致相同郊特
牲說饗燕樂亦無兩次重舉則祭禮以不當如此又繁況郊特
牲云殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲是殷大祭
降神之樂亦三闋而止以樂節推之蓋不過金奏三終而已而謂周
人本不尚聲其宗廟降神之樂乃歌笙閒合以至大舞各備九變其神
繁乃過於殷禮數倍其可信乎細繹此注前云先奏是樂以致其神
又云合樂而祭是蓋降神合樂兼該通舉非謂自升樂以下至大舞
等皆專為降神之樂而合樂又當別求之他章也合樂時堂上與堂
下歌樂並奏舞則王號在舞位其禮尤為降重然亦止具文武二舞
不必備六舞上大合樂之文乃通論樂事非祭也鄭說禮
祼從牽合樂得之而謂備六樂則非詳前疏又案鄭前注引虞書夏
擊鳴球之文以為宗廟九奏之效證尋文究義虞書祖考來格文在
夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠之下則升歌之樂即以降神而下管諸節
悉在其後以書禮經注互相推校鄭意自謂降神合樂節無重舉以
而舞之蓋金奏為迎尸之樂升歌為降神之樂合樂為饋孰時之樂
亦并作焉惟下管閒歌當為獻饋何節經注並無說意者孰時下管為
二祼之樂閒歌為朝踐之樂與引大傳曰王者必禘其祖之所自出以其祖配之鄭
者禮記大傳云禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之鄭
彼注云凡大祭曰禘大祭其先祖所由生謂郊祀天也王者
皆感太微五帝之精而生皆用正歲之正月郊祀天也蓋特尊也老經
曰郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂汎配五帝也案
漢書章玄成傳引大傳文作祭義玄成釋云言始受命而王祭天以
其祖配此即鄭大傳注所本然則汝為南郊祭感生帝與圜丘祭昊
天不涉郊祀而鄭乃以大傳此文與祭法
說圜丘之文牽連並引者蓋欲明王者祖出於天故禘郊並以祖配
鄭詩大雅生民箋以姜嫄為高辛世妃則周祖稷即亦祖嚳天為稷
之所自出即亦為嚳之所自出大傳雖本言稷配郊而義可通於嚳
配圜丘故先引此文以起鄭義與大傳注皆固無悖違唐
書禮儀志賈倉表謂此以大傳禘為冬至之祭讓其與大傳注遞
相矛盾非也又攷詩商頌長發孔疏引鄭志趙商問大傳云王者禘
其祖鄭先定記注本以為圜丘之祭天皇大帝與今大傳注不同
則鄭先定記注本以為圜丘之祭天皇大帝與今大傳注不同
彼作證或用先定之義亦至賈疏諸說皆與圜丘俱是祭
天之禘則經本不言郊而注乃援郊祀之文以證義鄭意必不如是
矣又案大傳此文亦見喪服小記鄭皆以祭天祖配釋之而王肅聖
證論則謂禘為宗廟之禘非郊禘其說并謬不足信近
者禘其祖之所自出以其祖配之下云而立四廟蓋周人祖
之所自出為主稷黃以其祖配之下云而立其太祖天子及其始
祖之所自出郊特牲疏引五經異義古春秋左氏說天子之子以上
德為諸侯者得祖所自出證禘所自出為祖廟之祭此則於經義
尚可通謹附著之云祭法曰周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘
配之者證圜丘之禘也祭法云有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏亦禘
黃帝而郊鯀殷人禘嚳而郊稷鄭注云謂祭祀以
配食地此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊是郊是彼禘即此
圜丘之祭故注引以為證孔疏云知此是圜丘者以禘文在郊祀
之前郊前之祭唯圜丘耳但釋天云禘大祭總得祭
稱禘案聖證論以此禘黃帝是宗廟五年祭之名故小記云王者禘
其祖之所自出以其祖配之謂虞氏祖出自黃帝以祖顓頊配黃

帝而祭故云以其祖配之依五帝本紀黃帝爲虞氏九世祖黃帝生昌意昌意生顓頊虞氏十世祖以顓頊配黃帝而祭是禘其祖之所自出以其祖配之也王肅孔晁云虞夏出黃帝殷周出帝嚳祭法四代禘此二帝上下相證之明文也詩云天命玄鳥商帝武敏歆歆自是正義非讖緯之妖說又郊特牲疏引聖證論王肅難鄭云鄭玄以祭法禘黃帝及嚳爲配圜丘之祀祭法說禘無圜丘之名周官圜丘以不名爲禘是禘非圜丘之祭也玄既以祭法禘嚳爲圜丘又大傳王者禘其祖之所自出而又祫祭祖考祫祭宗廟之名則禘是五年大祭先祖非圜丘及郊此周立后稷廟而嚳無廟故知周人尊嚳不若后稷之卿軍而玄說圜丘祭天祀大者件尻當稱皆者周公禘祀嚳圜丘以配天今無此言知嚳配圜丘非也又詩思文后稷配天之頌無帝嚳者以天爲祖所自出嚳配天故則以稷配天覺丘則以嚳配天祭法注云三則與南郊一也知嚳配圜丘則郊說讓案依鄭大傳禘祭法注之紬此無所著惠士奇禮說云禘者祭宗廟禘其祖之所自出三云天祭專天之事以祭天地之後儒者多尊王義而鄭義益晦近金榜申鄭禘嚳即北郊圜丘則郊說讓案依鄭大傳禘祭法注之三則與南郊一也知嚳配圜丘則以嚳配天祭法注云三禘爲宗廟大禘以昭穆合之故禘嚳而以稷配之此經圜丘之祀周語禘郊之禮天子親耕於甸以共粢盛王后親繅其服其言宗廟之祭三親祭天地之牛角繭栗盛粢以享上帝親耕耨語禘郊祖妣黍稷必嘗禘郊之