

十

三

經

毛詩注疏卷二十六

漢鄭氏箋 唐陸德明音義 孔穎達疏

周頌

清廟之什

清廟祀文王也。周公既成洛邑，朝諸侯，率以祀文

王焉。

云：清廟者，祭有清明之德者之宮也。謂祭文

王也。天德清明，文王象焉。故祭之而歌此詩也。廟之

言貌也。死者精神不可得而見。但以生時之居立宮

室，象貌爲之耳。成洛邑，居攝五年時。

音義

廟。本又作

也。苗笑反。杜預云：肅然清淨之稱也。洛。音雒。本亦作雒。水名。字從水。後漢都洛陽。以火德爲水剋火。故改

爲各傍佳。正義曰：清廟詩者，祀文王之樂歌也。序朝直遙反。疏又申說祀之時節。周公攝王之政。營邑

於洛既已成此洛邑於是大朝諸侯既受其朝又率之而至於清廟以祀此文王焉以其祀之得禮詩人歌詠其事而作此清廟之詩後乃用之於樂以爲常歌也周禮四時之祭其祭者春曰祀因春是四時之首故以祀爲通名楚茨經云烝嘗序稱祭祀是秋冬之祭亦以祀目之此祀文王自當在春餘序之稱祀不必皆春祀也以王制之法及鄭志所云殷禮春祔夏禘四時皆無祀名而商頌之序亦稱祀者子夏生於周世因以周法言之那與烈武皆云烝嘗而序稱爲祀是祀爲通名也案召誥經序營洛邑者乃是召公所爲而云周公旣成洛邑者以周公攝行王事君統臣功故以周公爲主旣成洛邑在居攝五年其朝諸侯則在六年明堂位所云周公踐天子之位以待天下六年朝諸侯於明堂卽此時也成洛邑後年始朝諸侯而此繫之成洛邑者以洛邑旣成之後朝事莫此之先故繫之也此朝諸侯在明堂之上於時之位五等四夷莫不咸在言率之以祀文王則朝者悉皆助祭序雖文王諸侯其實亦有四夷但四夷世乃一見助祭非常故畧而不言之耳諸侯之朝常依服數而至明堂之位得夷夏并存者以其禮樂初成將

頤度量。故特使俱至。異於常朝也。顧命諸侯見王之禮。召公率西方諸侯。畢公率東方諸侯。則率諸侯者皆二伯爲之。此言率者。謂周公使二伯率之。以從周公祀文王也。文王之廟雖四時常祀。而禮特異於常。諸侯皆在祭事最盛。詩人述此祭而爲此詩。故序備言其事。此經所陳。皆是祀文王之事。其言成洛邑。朝廷諸侯自明祀之時節。於經無所當也。正義曰。此解文王神之所居。稱爲清廟之意。以其所祭乃祭有清明之德者之宮。故謂之清廟也。此所祭者。止祭文王之神。所以有清明之德者。天德清明。文王象焉。以文王能象天。清明。故謂其廟爲清廟。樂記曰。是故清明象天。是天德清明也。孔子閒居曰。清明在躬。注云。謂聖人之德亦清明也。易稱聖人與天地合其德。是文王能象天也。賈逵左傳注云。肅然清靜。謂之清廟。鄭不然者。以書傳說清廟之義云。於穆清廟。周公升歌文王之功烈。德澤尊在廟中。嘗見文王者。愀然如復見文王。說清廟而言功德。則清是功德之名。非清靜之義也。廟者人所不居。雖非文王。孰不清靜。何獨文王之廟。顯清靜之名。以此故不從賈氏之說也。言祭之而歌。此詩者。謂周公之時。詩人述之。而作此清廟。

之詩。墓門云。歌以訊之。箋云。歌謂作此詩是也。旣作之後。其祭皆升堂歌之。以爲常曲。故禮記每云。升歌清廟。是其事也。立宮室象貌而爲之者。言死者之宗廟象生時之宮室容貌。故冬官匠人所論宗廟及路寢。皆制如明堂。是死之宗廟。猶生之路寢。故云象貌爲之。由此而言。自天子至於卿士。得立廟者。其制皆如生居之宮矣。案鄭志說顧命成王崩於鎬。因先王之宮。故有左右房。爲諸侯制也。是文武之世。路寢未如明堂。樂記注云。文王之廟爲明堂制。則文王之廟不類生宮。而云象貌爲之者。文王以紂尚在。武王初定天下。其宮室制度。未暇爲天子制耳。若爲天子之廟制。其寢必與廟同。亦是象王牛宮也。若然。祭法注云。宗廟者。先祖之尊貌也。孝經注云。宗尊也。廟貌也。親雖亡沒。事之若生。爲立宮室。四時祭之。若見鬼神之容貌。如此二注象先祖身之形貌者。以廟類生人之室。祭則想見其容。故彼注通言其意耳。作廟者爲室。不爲形。必不得象。先祖之面貌矣。知成洛邑攝五年時者。書序云。成王在豐。欲宅洛邑。使召公先相宅。作召誥。召公旣相宅。周公往營成周。使來告卜。作洛誥。如是則作洛邑。與成周同年。營之矣。書傳說周公攝

政五年營成周。故知洛邑亦以五年成之也。言此者以成洛邑在五年。則朝諸侯在六年。明此朝諸侯與明堂位所朝。

爲一事也。

於穆清廟肅雔顯相

傳

於歎辭也。穆美肅敬雔和相助

也。卷云顯光也。見也。於乎美哉。周公之祭清廟也。其禮

儀敬且和。又諸侯有光明著見之德者來助祭。濟濟多

士秉文之德。對越在天。傳

執文德之人也。卷云對配越

於也。濟濟之衆士皆執行文王之德。文王精神已。在天

矣。猶配順其素。如其生存。駿奔走在廟。不顯不承。無射

於人斯。卷駿長也。顯於天矣。見承於人矣。不見厭於人

矣。卷云駿大也。諸侯與衆士於周公祭文王。俱奔走而

來在廟中助祭。是不光明文王之德與。言其光明之也。

是不承順文王志意與。言其承順之也。此文王之德。人

無厭之。

正義

於。音烏。注同。後發句皆放此以意求之。相息亮反。注同。見。賢遍反。下著見同。駿。音峻。

下篇同。射。音亦。厭也。見厭。

正義

周公之祭清廟也。其祭之

於。豔。反。下同。與。音餘。下同。禮。義。既。內。敬。於。心。且。外。和。於。色。又。諸。侯。有。明。著。之。德。來。助。祭。也。其。祭。之。時。又。有。濟。濟。然。美。容。儀。之。衆。士。亦。來。助。祭。於。此。衆。士。等。皆。能。執。持。文。王。之。德。無。所。失。墜。文。王。精。神。已。在。於。天。此。衆。士。之。行。皆。能。配。於。在。天。言。其。行。同。文。王。與。之。相。合。也。此。明。著。諸。侯。與。威。儀。衆。士。長。奔。走。而。來。在。文。王。之。廟。後。世。常。然。供。承。不。絕。則。文。王。之。德。豈。不。顯。於。天。豈。不。承。於。人。所。以。得。然。者。以。文。王。之。德。爲。人。所。樂。無。見。厭。倦。於。人。斯。由。人。樂。之。不。厭。故。皆。奔。走。承。之。鄭。唯。以。駿。奔。走。一。句。爲。異。言。諸。侯。之。與。多。士。大。奔。走。而。來。在。文。王。之。廟。豈。不。光。明。文。王。之。德。與。言。其。光。明。之。豈。不。承。順。文。王。之。意。與。言。其。承。順。之。餘。同。

正義

於。乎。於。戲。皆。古。之。嗚。呼。之。字。故。爲。歎。辭。穆。美。釋。詁。文。書。傳。云。穆。者。

敬之言。穆爲敬之美也。樂記引詩云。肅雝和鳴。夫肅肅
敬也。雍雍和也。夫敬與和何事而不行。是肅爲敬。雍爲
和也。釋詁云。相。助。勵也。俱訓爲勵。是相得爲助。**正義**
曰。顯光。釋詁文定本集注皆云。顯光也。見也。於義爲是。
以此祀文王之歌。美其祀不美其廟。故云周公之祭清
廟也。其禮儀敬且和者。謂周公祭祀能敬和也。以肅雝
承清廟之下。宜爲祭祀之事。而顯相之文。又在其下。明
是相者肅雝。故屬於周公。唯顯相爲諸侯耳。知顯相是
諸侯者。序言朝諸侯。率以祀文王。於此經當有諸侯之
事。而下文別言多士。多士非諸侯。則顯相是諸侯可知。
於諸侯言相。名多士亦爲相矣。此箋以肅雝屬周公。而
書傳云。肅雝顯相。注云。四海敬和明德來助祭。以敬和
爲諸侯者。義得兩通也。**傳正義**曰。經云。秉文之德。謂多
士執文王之德。故傳申其意。言此多士。皆是執文德之
人也。謂是能執行文王之德之人也。亦與鄭同。**正義**
曰。釋詁云。配。合。會。對也。是對爲配之義。越於。釋詁文。濟
濟之衆士。謂朝廷之臣也。執行文王之德。謂被文王之
化。執而行之。不使失墜也。言在天。則是有物在天而非
天。此祀文王之事。故知在天。謂文王精神已在天也。文
王在天。而云多士能配者。正謂順其素先之行。如其生

存之時焉。文王旣有是德。多士今猶行之。是與之相配也。序言朝諸侯率以祀文王。止率諸侯耳。多士亦助祭。信也。以朝廷之臣。親受文王之化。故言秉文之德。則外臣疏遠。言其自有光明。亦所以互通也。**傳**正義曰。駿長。釋詁文。言長者此奔走在廟。非唯一時之事。乃百世長然。故言長也。以文王精神已在於天。光顯文王。是顯於天也。此奔走助祭。是承事文王。故見承於人也。不見助之。結上助祭之意也。見承於人上。或有不字。行字。與厭於人者。由文王德美。不爲人厭。所以諸侯多士。奔走。不見厭。相涉爲誤。定本集注並無不字。**箋**正義曰。駿大。釋詁文也。以詩人所歌。據其見事。非是逆探。後世不宜以駿爲長。此承諸侯多士之下。總言奔走。則文兼上事。故云諸侯與衆士。於周公祭文王。俱奔走而來在廟中。助祭以其俱來。故訓駿爲大。大者多。而疾來之意。禮記大傳亦云。駿奔走。注。駿。疾也。疾奔走。言勤事也。其意與此相接成也。又以上言在天者。見文王其身雖死。其道尤存。旣言人能配行。故指在天爲氣。此言奔走在廟。主述祭時之事。無取於在天。故以爲光明文王之德。承順文王之意。光明文王之德。雖亦得爲顯之於天。但於文

勢。直言人所昭見。不當遠指上天。故易傳也。此文
王之德。人無厭之。即是不見厭於人。與傳同也。

清廟 一章八句

序維天之命。大平告文王也。

云告大平者。居攝五

年之末也。文王受命不卒而崩。今天下大平。故承其

意而告之。明六年制禮作樂。

疏維。韓詩云。維。念也。

放疏正義曰。維天之命詩者。大平告文王之樂歌也。

人音泰。後大平皆

此。以文王受命。造立周邦。未及大平而崩。不得制

禮作樂。今周公攝政。繼父之業。致得大平。將欲作樂

制禮。其所制作。皆是文王之意。故以大平之時。告於

文王。謂設祭以告文王之廟。言今已大平。已將制作。

詩人述其事。而爲此歌焉。經陳文王德有餘衍。周公

收以制禮。順文王之意。使後世行之。是所告之事也。

疏正義曰。樂記云。王者功成作樂。治定制禮。功成治

定。卽大平之事。此經所云。我其收之。駿惠我文王。是

制作之意。明其將欲制作。有此告耳。制禮作樂在六

年之初。故知此告大平五年之末也。又解所以必告文王者。文王受命不卒而崩。卒者終也。聖人之受天命。必致天下大平。制作一代大法。乃可謂之終耳。文王未終此事。而身已崩。是其心有遺恨。今既天下大平。成就文王之志。故承其素意而告之。冀使文王知之。不復懷恨故也。文王之不作禮樂者。非謂智謀不能制作。正以時未大平。故不爲耳。今於五年之末。以大平告之。明已欲以六年成就之言。六年者爲制作成。就之時。其始草創。當先於此矣。明堂位云。六年制禮。作樂頌。度量。而天下大服。明是制作已就。故度量可頌。其禮亦應頌之。未卽施用。洛誥說七年時事。周公猶戒成王。使肇稱殷禮。祀于新邑。則是成王卽政。始用周禮也。武王亦不卒而崩。惟告文王者。當時亦應並告。但以文王是創基之主。紂尚未滅。遺恨爲深。周公之作周禮。稱爲文王之意。故作者主於文王。辭不及武王。序亦順經之意。指言告文王焉。

美周之禮也。

云。命。猶道也。天之道於乎美哉。動而不

止。行而不已。於乎不顯。文王之德之純。假以溢我。我其

收之。駿惠我文王。

傳

純。大。假。嘉。益。慎。駿。聚也。

云

純亦

不已也。溢。盈。溢。之。言。也。於。乎。不。光。明。與。文。王。之。施。德。教。

之。無。倦。已。美。其。與。天。同。功。也。以。嘉。美。之。道。饒。衍。與。我。我。

其。聚。斂。之。以。制。法。度。以。大。順。我。文。王。之。意。謂。爲。周。禮。六。

官。之。職。也。書。曰。考。朕。昭。子。刑。乃。單。文。祖。憲。曾。孫。篤。之。

成。王。能。厚。行。之。也。

傳

云。曾。猶。重。也。自。孫。之。子。而。下。事。先。

祖。皆。稱。曾。孫。是。言。曾。孫。欲。使。後。王。皆。厚。行。之。非。維。今。也。

詩

案。爾雅。云。憲。神。溢。慎。也。不。作。順。字。王。肅。及。崔。申。毛。

並。作。順。解。也。明。與。音。餘。單。音。丹。厚。之。也。一。本。作。能。厚。行。之。也。今。或。作。能。厚。成。之。也。重。直。龍。反。

疏

正。義。

以爲言。維此天所爲之教命。於乎美哉。動行而不已。言天道轉運無極止時也。天德之美如此。而文王能當於天心。又歎文王於乎。豈不顯乎。此文王之德之大。言文王美德之大。實光顯也。文王德既顯大。而亦行之不已。與天同功。又以此嘉美之道。以戒慎我子孫。言欲使子孫謹慎行其道。文王意旣如此。我周公其當斂聚之。以制典法。大順我文王之本意。作之告成。當使曾孫成王厚行之。以爲天下之法。周公以此意告文王。故作者述而歌之。鄭以純爲純美。溢爲盈。曾孫通謂後世之王。維此爲異。其大意則同。**傳**正義曰。美周之禮者。文當如此。孟子聞齊王以孟子辭病。使人問醫來。孟仲子對。趙岐云。孟仲子。孟子從昆弟學於孟子者也。譜云。孟仲子者。子思弟子。蓋與孟軻共事子思。後學於孟軻。著書論註。毛氏取以爲說。言此詩之意。稱天命以述制禮之事者。歎大哉天命之無極。而嘉美周世之禮也。美天道行而不已。是歎大天命之極。文王能順天而行周禮。順文王之意。是周之禮法效天爲之。故此言文王是美周之禮也。定本作美周之禮。或作周公之禮者誤也。譜云。子思論詩於穆不已。仲子曰。於穆不似。此傳雖引仲子之言。而文無不似之義。蓋取其所說。而不從其讀。故王肅述。

毛亦爲不已。與鄭同也。**箋**正義曰。天之致命。卽是天道。故云命猶道也。**中庸**引此詩。乃云蓋曰。天之所以爲天也。是不已爲天之事。故云動而不已。行而不止。易繫辭云。日往則月來。月往則日來。寒來乾卦象曰。天行健。君子以自彊不息。是天道不已止之事也。**傳**正義曰。純大假嘉溢慎。皆釋詁文。舍人曰。溢行之慎。某氏曰。詩云。假以溢我。慎也。收者。斂聚之義。故爲聚也。**箋**正義曰。中庸引此云。於平不顯。文王之德之純。蓋曰。文王之所以爲文也。純亦不已。指說此文。故箋依用之。箋意言純亦不已。則不訓爲大。當謂德之純美無玷闕。而行之不止息也。孝經云。滿而不溢。是溢爲盈溢之言也。易傳者。以下句卽故易之也。文王旣行不倦已。與天同功。是其道有饒衍。云我其收之。溢是流散。收爲收聚。上下相成。於理爲密。至於滿溢。故言以嘉美之。道饒衍與我。我其聚斂之。以制法度。謂收聚文王流散之德。以制之也。其實周公自是聖人。作法出於己意。但以歸功文王。故言收文王之德。而爲之耳。文王本意。欲得制作。但以時未可爲。是意有所恨。今旣太平。作之是大順。我文王之本意也。欲指言所作。以曉人。故言謂爲周禮六官之職。卽今之周禮。是也。禮經三百。威儀三千。皆是周公所作。以儀禮威儀。

行事禮之末節樂又崩亡無可指據。指以周禮統之於心。是禮之根本。故舉以言焉。引書曰者。洛誥文也。書之意言周公告成王云。今所承我明子成王所用六典之法者。乃盡是配文祖明堂之人。文王之德。我制之以授子。是用文王之德制作之事。故引以證此。彼注云。成我所用明子之法度者。乃盡明堂之德。明堂者。祀五帝太皞之屬爲用。其法度也。周公制禮六典。就其法度而損益用之。如彼注直以文祖爲明堂。不爲文王者。彼上文注云。文祖者。周曰明堂。以稱文王。是文王得稱文祖也。彼法更自廟經爲說。與此引意不同。義得兩通故也。傳正義曰。傳以周公制禮成王行之。乃是爲成王而作。故以信南山經序準之。以曾孫爲成王也。厚行之者。用意專而隆厚。卽假樂所云。不愆不忘。率猶舊章是也。正義曰。箋以告之時禮猶未成。不宜偏指一人。使之施用一代法。當述之後王。故知曾孫之王。非獨成王也。曾猶重也。孫之子爲曾孫也。孫是其正稱。自曾孫已下。皆得稱孫。哀二年左傳云。曾孫刺賄。敢告皇祖文土烈祖康叔。是雖歷多世。亦稱曾孫也。小雅曾孫斥成王文各得同也。

維天之命一章八句

緝清奏象舞也。

云。象舞。象用兵時刺伐之舞。武

王制焉。

刺。七
亦反。

正義曰。維清詩者。奏象舞之樂。
謂文王時有擊刺之法。武

王作樂。象而爲舞。號其樂曰象舞。至周公成王之時。用而奏之於廟。詩人以今太平。由彼五伐。覩其奏而思其本。故述之而爲此歌焉。時邁殷桓之等。皆武王時事。成王之世。乃頌之。此象舞武王所制。以爲成王之時奏之。成王之時頌之。理亦可矣。但武王旣制此樂。其法遂傳於後。春秋之世。季札觀樂。見舞象。是於成王之世。猶尚奏之。可知頌必太平。乃爲明是覩之而作。又此詩所述。其作樂所象。不言初成新奏。以此知奏在成王二世。作者見而歌之也。經言文王之法。可用以成功。是制象舞之意。正義曰。此詩經言文王序稱象舞。則此樂象文王之事。以象武爲名。故解其名。此之意。牧誓曰。今日之事。不愆于六伐七伐。乃止齊焉。注云。一擊一刺。曰一伐。是用兵之時。有刺有伐。此樂象於用兵之時。刺伐之事。而爲之舞。故謂