

周禮完解

六

漢書門			
八	四	五	五
六	四	五	五
七	六	九	六
冊	架	函	號

庫文閣内			
二	六	函	三
八	四	五	五
七	六	九	六
冊	架	函	號
漢書			

内閣文庫			
番號	漢	8455	
冊數	76 (29)		
函號	276	13	



綴じ部（喉部分）の文字等が開きが不鮮明な箇所あり

周禮完解卷六

卷六 春官宗伯下

春官宗伯下

郝敬習

春官宗伯下

大司樂中大夫二人樂師下大夫四人上士八人下士十有六人府四人史八人胥八人徒八十八人

掌成均之灋教國子弟樂者禮之和行禮以樂聖人言禮必言樂禮樂非二物故大司樂附于宗伯或者欲移屬大司徒謬也自此以下至鞮鞻氏凡十四職皆大司樂之屬

大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合國之子弟

焉。凡有道有德者使教焉。死則以為樂祖。祭於瞽宗。以樂德教國子。中和祗庸孝友。以樂語教國子。興道諷誦言語。以樂舞教國子。舞雲門。大卷。權大成。大磬。韶大夏。大濩。大武。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。

成均。成就均。或曰五帝學名。國子弟。公卿大夫子弟。凡有道以下。皆所掌法與政也。有道德。國子父兄先達者。延之國學。使教國子弟。死教者。死樂祖。樂神。瞽宗。祀樂祖宮。古者審樂用瞽。曰瞽宗。或曰瞽宗。殷學也。樂德。即中和以下六者。身心之和也。祗敬也。庸。常也。樂語。即興道以下六者。聲氣之和也。興發動也。道。通暢也。諷歌詠也。誦對揚也。言。自言語。相語。樂舞。即雲門。大卷。以下六者。動容之和也。雲門。大卷。黃帝樂。德如雲出。又能聚物也。大成。即咸池。堯樂。咸。徧也。池。澤也。磬。韶。同舜樂。韶。美也。韶也。即重華意。大夏。禹樂。夏。大也。禹功平成。諸夏也。大濩。湯樂。寬仁護民也。大武。武王樂。成武功也。六律六同。十二管。陽為律。黃鍾。大族。姑洗。蕤賓。夷則。無射。六陽也。太呂。應鍾。南呂。林鍾。仲呂。夾鍾。六陰也。陰律為同。同陽也。一名呂。呂即

同。或竹或銅爲十二管。首黃鍾管長九寸。以次三分損益相生。長短間吹。管長聲濁。管短聲清。是生五聲。宮商角徵羽八音。謂金石絲竹匏土革木。六舞卽上大卷等六。大合樂以五聲八音。徧作六代之舞。致人鬼天神地祇。謂祭祀之樂。和諧邦國萬民。謂鄉飲鄉射等樂。安賓客說遠人。謂朝覲會同燕饗之樂。作動物。卽下節謂一變致羽物。六變致象物之類。虞書百獸率舞亦此意。

按聖人教國子弟。命其官爲司樂。何也。教莫嚴于禮。貴介之子。驕蹇氣勝。卒然折之以禮。則距而不相入。聖人以歌詠舞蹈之法。陶融其情。綽約其氣。使優游自得。和順于道德。故曰禮之用。和爲貴。非禮外別有樂也。恒人之性。暴戾馳騁。皆血氣之彊陽。而其從容和順者。皆禮樂之薰育也。故揉傲莫如禮。行禮莫如樂。故曰興于詩。立于禮。成于樂。樂者非六律六同之聲。與雲門大卷之舞爾也。

乃分樂而序之。以祭以享。以祀。乃奏黃鍾歌大呂舞雲門。以祀天神。乃奏大簇歌應鍾舞咸池。以祭地示。乃奏姑洗歌南呂舞大磬。以祀四望。乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏。以祭山川。乃奏夷則歌小呂舞大濩。以享先妣。乃奏

無射歌夾鍾舞大武以享先祖凡六樂者文之以五聲播之以八音

分序祭祀各有所宜用之樂祭享祀三者分指天神人鬼地示黃鍾陽聲之首十一月子律大呂陰聲十二月丑律子與丑合雲門黃帝樂六舞之首雲天象故以祀天神奏之以樂合之以歌節之以舞天神尊故律歌舞皆用尊者大族陽聲第二正月寅律應鍾陰聲十月亥律寅與亥合咸池堯舞池地象故以祀地示姑洗陽聲第三三月辰律南呂八月酉律辰與酉合四陽三陰合備中氣韶重華之舞故以祀四望蕤賓陽聲第四五月午律函鍾卽林鍾六月未律午與未合大夏禹舞山川生物相見于夏故以祀山川夷則陽聲第五七月申律小呂卽中呂陰聲四月巳律巳與申合七月陽微四月陰弱寬緩調濩其象柔順故宜舞大濩以享先妣無射陽聲第六九月戌律夾鍾卽圓鍾陰聲二月卯律卯與戌合又無射往生中呂者也夾鍾夷則來生者也有配合之象大武武舞六成故以終六樂武陽剛故以祀祖考凡此六樂雖各以一陽一陰爲主而五聲八音各備五聲備乃成文采八音齊乃能播揚

按六代之樂。出自緯書。詩書無明訓也。王者功成樂作。異代不相襲。何爲舍昭代之樂。遠取異代。何獨昭代之樂。以祀先祖。異代之樂。以祀外神乎。如其說。六舞可分。五聲十二律。必不可分。聲相和。故成音。音有五。而其辨甚微。以十二律審五音。其辨愈微。律缺一不可以和樂。今欲分六律合六舞。何以諧聲而作樂。瀆亂不驗。其斯之類。

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。凡樂。圜鍾爲宮。黃鍾爲角。大簇爲徵。姑洗爲羽。鼙鼓。雷鼓。孤竹之管。雲和之琴瑟。雲門之舞。冬日至於地上之圜。丘奏之。若樂六變。則天神皆降。可得而禮矣。凡樂。函鍾爲宮。大簇爲角。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。大簇爲徵。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。

此論音樂感神之應。凡樂一終更奏。日變。羽物。雉。鴈。

之屬。羸物。虎豹之屬。鱗物。魚龍之屬。毛物。狐貉之屬。介物。龜鼈之屬。象物。魍魎之屬。一變至六變。極言作樂之盛。羽物至象物。山澤林麓。丘陵墳衍。天地極言感通之遠。鄭氏以爲蜡祭。非也。圜鍾。卽夾鍾。二月卯律。卯有房心。爲大辰。日出之鄉。天地之明堂。故爲天神之宮。黃鍾。大族。姑洗。皆陽律。相次以爲角徵羽。天鼓曰靈。小鼓有柄有耳曰鼗。孤竹。竹特生者。雲和。地名。天神屬陽。冬至陽生。地上效其高也。築土爲壇曰丘。圜象天。天神六變而降。陽清感速也。禮謂薦獻神降。然後可禮。函鍾。卽林鍾。六月未律。坤居未。爲地示之宮。大族。管八寸。下生南呂。南呂。管五寸有奇。上生姑洗。三律相生。爲角徵羽。以象地生物也。地鼓曰靈。系竹。小竹。空桑。山名。夏至陰生。地示屬陰。於澤中。法其卑也。方象地。八變而後示出。地幽深。應遲也。黃鍾。十一月子律。子當危虛。危虛主宗廟墳墓。故爲宗廟之宮。大呂。十二月丑律。管八寸有奇。大族。正月寅律。管正八寸。應鍾。十月亥律。管四寸有奇。是陰律之終也。子與丑合。亥與寅合。冬藏而春生。性情之道也。故三聲相次。爲角徵羽。以祀人鬼。九德。卽春秋傳水火金木土穀爲六府。正德利用厚生爲三事。謂之九功。

之德皆可歌也。謂之九歌。九磬。卽書云簫韶九成。九德九韶。皆人事。宜奏之宗廟。九變。因九德九磬而言。○按樂有五聲六律八音。所以損益成文。節宣五氣。而妙合自然者也。今割強分配。天神地示人鬼。五聲去其一。六律用其半。八音用其三。偏枯不全。何以諧聲作樂。鄭玄謂六律有爲神祇所嫌不取者。有爲人鬼所尊避者。五音商堅剛不可用。皆穿鑿難據。夫樂由人心生。人心和。則天地萬物應。鬼神格。禎祥至。有可致之理。非責以必致之事也。昔夔贊舜樂。擊石拊石。百獸率舞。言帝德溫恭。孝友和氣。旁通擊拊無情。以感有情。豈真百獸鳳凰來在虞之庭乎。是書緣節。遂成誕罔。秦漢以來。方士口吻。初未嘗達禮樂之情。故其言自相背。旣云一變致川澤之示。再變致山林。三變致丘陵。四變致墳衍。五變致土示。六變致天神。是致地示易。致天神難也。今云六變天神降。八變地示出。九變人鬼至。則地示人鬼又難致。天神又易致矣。其紕繆多端。元吳澄氏極尊信是書。而于此亦非之。今錄附左。

吳澄氏曰。此不惟不經。且自背矣。旣曰以六律六同。五聲八音六舞大合樂。以致神示。其下分六律六同。

六舞以祀六神。是又各自爲用。不得謂大合樂矣。旣各自爲用。何以成樂。周家祭祀。莫詳于詩。昊天有成命之詩。郊祀天地。是天地無分祭也。般之詩。望祀四嶽河海。是山川無各祭也。雍詩。禘祖。其末曰。旣右烈考。亦右文母。是先妣與先祖。亦無各祭也。周頌皆祭祀之詩。其言作樂。未聞分序。亦未言用歷代樂分祀。此甚不足信。旣曰六樂者。文之以五聲。播之以八音。下禮天神地示人鬼。于五聲止用四。于八音止用三。聲音不備。何以爲樂。詩有瞽之篇。作樂合祖。用鼓鞀。磬祝。圉。簫。管等。是宗廟之祭。亦兼用竹。革。木。石之音。先儒謂不用商聲者。祭尚柔。商堅剛。武奏大武而言。勝殷。遏劉。勺。告成而言於鑠。王師非堅剛之意乎。前旣言祀天神。止奏黃鍾。歌大呂。祭地示。止奏大蕤。歌應鍾。祭先祖。止奏無射。歌夾鍾。後文與前又不合。旣曰凡六樂者。一變至六。變合六樂言之。至七變八變九變。則是餘三變。又不預矣。樂所以象德。六樂致鬼神示。不知何分而象德乎。舜作樂。感格自近及遠。先祖考。文。鳳凰。百獸等物。今自遠及近。一變致羽物。及川澤等示。九變後及人鬼。舜樂所以感物者。未嘗以某樂感某神。帝王作樂。大槩相似。何獨成周之樂不

然此上皆吳氏之說。理有真非。雖好信不得拚其謬也。

凡樂事。大祭祀宿縣。遂以聲展之。王出入則令奏王夏。尸出入則令奏肆夏。牲出入則令奏昭夏。帥國子而舞。大饗不入牲。其他皆如祭祀。大射。王出入令奏王夏。及射。令奏騶虞。詔諸侯以弓矢舞。王大食。三侑。皆令奏鍾鼓。王師大獻。則令奏愷樂。凡日月食。四鎮。五嶽。崩。大傀。怪。異。戕。諸侯薨。令去樂。大札。大凶。大戕。大臣死。凡國之大憂。令弛縣。凡建國。禁其淫聲。過聲。凶聲。慢聲。大喪。泣。歔。樂器。及葬。藏樂器。亦如之。

宿縣。祭日前夕懸樂器于筍簾。以聲展之。扣其音察其器完否。三夏。皆樂章。出入謂出入廟門。肆。舒。遂。意。牲出入謂迎牲入。告殺體解。以出。燂熟。復入。昭。明。潔。意。國子。帥。大司樂所教諸子學舞者。祭享則大司樂帥之而舞。大饗饗賓客于廟。饗神告殺則迎牲入饗。賓則于外殺而烹之。不迎入。其他裸獻禮與祭祀同。騶虞樂章。帥召南末篇。王射以騶虞為節。以弓矢舞。謂執弓挾矢揖讓進退合舞節。鄉射五物曰興舞。是也。王大食。王每日一盛饌也。侑。勸食也。大獻。獻捷也。愷樂也。獻功之樂。曰愷樂。四鎮。四方山大者。楊之會。

稽青之沂山幽之醫無閭冀之霍山五嶽東岱南衡西華北恒中嵩傀怪通去暫輟也憂短輟樂憂長弛懸弛解下也天治曰淫悽惋曰過暴戾曰凶流散曰慢廢藏也大喪過密八音也葬藏樂器藏之壙中明器也檀弓云琴瑟張而不平笙竽備而不和是也鄭解失之

按鄭註廢皆釋興作也喪止樂何為反興作廢與瑾通藏也詩云塞向墮戶又與覺通樂記云車甲覺而藏之府庫弗復用正此意後同

樂師掌國學之政以教國子小舞凡舞有帔拂舞有羽舞有皇舞有雉舞有干舞有人舞教樂儀行以肆夏趨以采薺車亦如之環拜以鍾鼓為節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芣為節樂師職見大司樂下大夫四人小舞內則謂十三舞勺成童舞象二十舞大夏之類言小者對大司樂六舞此則幼學之舞也勺周頌酌之詩象維清之詩夏大夏以樂奏詩而舞按節也帔舞裂繒為拂執以舞羽舞執鳥羽舞皇美也五采羽為拂其文美也雉旌牛尾為拂干盾也人舞手舞教樂儀教國子容儀比于樂以奉王出入也緩步曰行急促曰趨肆夏采薺



皆樂章以猶比也。車在車，車行緩急，亦中肆夏采齊。環拜，主賓相向拜，鐘鼓交作，伏興俛仰，皆應鐘鼓之節。射禮無尊卑，人挾四矢，每樂奏一節，發一矢。天子奏騶虞，卽召南之卒章。諸侯奏貍首，卽射義曾孫侯氏之詩。大夫奏采蘋，士奏采芣，皆召南之詩。射義曰：騶虞者，樂官備也。貍首者，樂會時也。采蘋者，樂循法也。采芣者，樂不失職也。是故天子以備官爲節，諸侯以時會爲節，大夫以循法爲節，士以不失職爲節。凡樂掌其序事，治其樂政。凡國之小事用樂者，令奏鍾鼓。凡樂成，則告備。詔來瞽，臯舞及徹，帥學士而歌。徹令相饗，食諸侯，序其樂事。令奏鐘鼓，令相如祭之儀。燕射，帥射夫以弓矢舞，樂出入，令奏鐘鼓。凡軍大獻，教愷歌，遂倡之。凡喪，陳樂器，則帥樂官及序哭，亦如之。凡樂官掌其政令，聽其治訟。

序事，謂陳列先後節奏次第。樂政，謂正其聲音律呂小事。小祭祀，有鐘鼓無舞。舞師職云：小祭祀，則不興舞。樂成，樂終也。燕禮，大師告于樂正曰：正歌備是也。詔來瞽，將作樂，則告眡瞭扶瞽工入臯，嗥通舞者之聲。瞽主歌，國子主舞，皆樂師詔之。徹祭畢，徹俎豆，學士卽國子，歌徹歌雍詩，徹亦國子舞。瞽人歌，令相令。

進退由表位。無錯亂也。比較作樂之官。展視八音之器。祭祀用樂。則伐鼓徵召諸子。皆大胥掌之。宮中之事。卽天官宮正。教國子宿衛者。以道藝。大胥亦掌其序。蓋大祭用樂。雖侍衛公卿大夫子弟。亦以序徵之也。

小胥掌學士之徵令。而比之釐。其不敬者。巡舞列而撻其怠慢者。正樂縣之位。王宮縣。諸侯軒縣。卿大夫判縣。士特縣。辨其聲。凡縣鐘磬。半爲堵。全爲肆。

小胥職見大胥。下士八人。學士卽大胥版內之學士。未至者徵使來。旣至者令使學。比較閱也。釐。同。罰。爵也。罰失禮曰釐。不敬謂後至者。扑責之。樂縣謂編鐘。編磬。懸于筍簏。正位。正宮軒判特之位。宮縣懸四面。如宮牆。軒縣闕南面。似軒榭。判縣又闕北面。似兩判。特縣又闕西面。成孤特。辨其聲。扣而聽之。妨損壞也。凡鐘磬編縣。以八爲全。樂本八音也。每簏各八爲堵。二八爲肆。堵者單立如牆堵。肆者列行成肆。天子之卿大夫士。以肆爲軒判特。諸侯之卿大夫士。以堵爲軒判特也。

按樂縣不止鐘磬。而編縣惟鐘磬。故有半堵全肆之殊。詩云。應田縣鼓。是大鼓小鼓皆縣也。又云。虞業惟

樅賁鼓惟鏞是大鐘大鼓皆縣也諸侯以下縣雖不
得四面而衆樂皆備則同鄭解鄉射謂士禮惟磬是
以士特縣爲不得有鐘鼓矣何以成樂

大師下大夫二人小師上士四人瞽矇上瞽四十人中
瞽百人下瞽百有六十人眡矇了三百人府四人史
八人胥十有二人徒百有二十人

大師樂官之長小師其貳也瞽無目矇有目而無見
凡典樂必使瞽矇無見則聽聰也眡視同視明日矇
眡矇三百以相瞽矇

按視寡則聽專故樂工尚瞽矇非必盡取盲人用之
也且焉得三百人同時皆無目賢而知音者乎瀆亂
不驗類此解者遂謂大師少師皆無目可嗤也

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

律同見前合陰陽之聲以十二管六爲陽六爲陰分
配十二月按圖起十一月黃鍾子位一陽一陰以次
相間左旋自子以東六陽月爲上而黃鍾大呂大族
應鍾姑洗仲呂屬焉自午以西六陰月爲下而蕤賓

林鍾夷則南呂無射夾鍾屬焉。始黃鍾陽損陰益相生以三分之一為率。陽損則下生陰益則上生。蓋損益其管有長短。上下其聲有高低。清濁相應。陰陽氣順律呂所以和也。黃鍾之管長九寸三分損其一。下生林鍾。林鍾三分益一。上生大簇。大簇損一。下生南呂。南呂益一。上生姑洗。姑洗損一。下生應鍾。應鍾益一。上生蕤賓。蕤賓正當午位陰生。又益一。上生大呂。大呂損一。下生夷則。夷則益一。上生夾鍾。夾鍾損一。下生無射。無射益一。上生中呂。終焉。五音數多而長。大者聲濁。數少而短。小者聲清。濁莫如宮。清莫如羽。黃鍾之數九九八十一為宮。三分黃鍾損一。下生徵。徵益一。上生商。商損一。下生羽。羽益一。上生角。角數六十有四。三分之不盡一算。故其數不行。聲止五也。宮雖本于黃鍾。而十二律亦各具五聲。五聲和然後清濁高下相成。故曰文。金鐘屬。石磬也。土埴屬。革鼓屬。絲琴瑟之屬。木祝敔之屬。匏笙屬。竹蕭管之屬。教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌。以六德為之本。以六律為之音。

教六詩。教學者詩志也。志形于言曰詩。心生于音曰樂。詩者樂之辭。和動曰風。陳辭曰賦。託物曰比。感動

曰興平正曰雅贊揚曰頌六者盡詩之義矣賦比興先雅頌者風有賦比興而雅頌可知詩者性情之蘊有知仁聖義忠和六德而能後能為六詩故曰德為本其聲和而後其歌求故曰律為音

大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓鞀大饗亦如之大射帥瞽而歌射節大師執同律以聽軍聲而詔吉凶大喪帥瞽而厥作匱謚凡國之瞽矇正焉

登歌樂將作瞽升堂歌清廟也拊樂器形如鼓以韋囊實糠擊以導歌樂作曰奏令大師令奏樂者先擊拊而後瞽歌也下管堂下吹管歌在堂上貴人聲也管在堂下先衆音貴人氣也凡作樂匏竹在階間鐘

鼓在庭用氣貴于用手也播樂器播衆樂鞀言引小鼓曰鞀先擊小鼓引大鼓而後吹管播衆樂大饗賓亦帥瞽令奏也射節天子歌騶虞為九節大師征討也執陰同與陽律吹之聽五音測五氣而知勝負生剋之吉凶也大喪帥瞽厥藏樂器邊密八音也匱柩同陳死者生平行實作謚德成于樂功歌于頌謚由瞽作也凡國瞽矇學歌樂者皆受其正教焉

小師掌教鼓鼗祝敔塤簫管絃歌大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌大饗亦如之大喪與厥凡小祭祀小樂

事鼓。棘掌六樂聲音之節。與其和。

小師職見大師。上士四人也。鼗有柄。小鼓旁耳。搖擊之。祝如漆桶。中有椎。桐擊之。敵刻木如虎形。背有二十七齒。以木鞣之。填燒土如鶯卵。六孔。空中鏡上而平底。簫編小竹管。大者二十四。小者十六。長尺四寸。象鳥翼。管如篪。六孔。長尺圍寸。絃琴瑟。歌。歌詩合絃。應鼓。卽棘鼓。擊。小師自擊。徹歌。有司徹饌。瞽歌。雍詩。大喪與厥。從大師。厥也。聲音之節。如登歌。在上。匏竹在下之類。和。小大。清濁。不相奪倫。鄭云。和。罇于也。

瞽蒙掌播鼗祝敵墳簫管絃歌諷誦詩世奠繫鼓琴瑟掌九德六詩之歌以役大師

瞽蒙職見大師。三瞽共三百人。諷誦猶詠歌。風詠曰諷。直言曰誦。先王置瞽史。使朝夕諷誦。自做國語云。瞽賦。蒙誦。鄭云。闇讀不依詠曰諷。以聲節之曰誦。世。上世奠定也。繫。帝王相傳之統系。諷誦古人詩。因述古世系。以指作詩之由。明興亡之故。鄭謂作詩為諡。書于世本也。鼓琴瑟。凡歌必合絃。九德見大司樂六詩。見大師。役為之使。

眡瞭。掌凡樂事。播鼗。擊頌磬。笙磬。掌大師之縣。凡樂事。相瞽。大喪。厥樂器。大旅亦如之。賓射皆奏其鐘鼓。瞽戚。

愷獻亦如之

眡瞭職見大師凡三百人相瞽矇外兼掌凡樂事頌歌也頌磬合歌笙磬合笙儀禮頌磬在西象成功也笙磬在東象生物也大師之縣為大師縣樂器相瞽扶持瞽矇國有大故大旅上帝亦廢藏樂器所謂大憂則弛縣也射有鐘鼓發矢以鐘鼓為節鼙愷皆軍中之鼓鼙言戒警夜也鼓聲急促如今搯鼓愷獻之鼓其聲從容如今得勝鼓

典同中士二人府一人史一人胥二人徒二十人

同簫也截竹為管以協律曰簫後世用銅為之

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器凡聲高聲硯正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲羸微聲齟間回聲衍侈聲柞測弇掩聲鬱薄聲甄厚聲石凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量凡和樂亦如之

六律六陽管六同六陰管律同和乃可以協八風應五氣辨天地四方之聲八音可取則而樂器可作也凡聲泛論聲之病十有二律同無此病則和太高則硯袞也如雷袞然于上正猶中也謂高低之間則緩而無力下低也低則肆而不揚陂偏也偏則聲散險

深也。深則聲藏，通達則羸滿而有餘。微小則縮闇而
不明，回曲則游行而不定。侈，哆也。侈聲在外，箝，喑也。
其聲喑喑然，奔，奄也。其聲在內，鬱，不條暢也。器薄者，
其聲浮，如扣瓦器厚者，其聲堅，如擊石。有一于此，則
律同不和，數度謂多寡長短，十二律本黃鍾九九之
法，三分損益相生，五度出焉。凡製樂器者，以此為數
度也。齊量，調適也。十二聲，卽高正下，陂等聲，以為齊
量，使適中也。和樂，和合衆樂，亦以十二聲律為數量，
以聲審器，以器和樂，則樂無不善矣。

按，硯緩等十二聲病。鄭據考工記，鳧氏作鐘解律，歷
志有神瞽度律均鐘之法，為零鐘十二以合十二律。
然此文但言律未及鐘，卽下鐘師職亦不及零鐘。但
據本文解義自曉然。

磬師中士四人，下士八人，府四人，史二人，胥四人，徒四
十人。

按磬有玉有石，有頌有笙，或曰石磬，笙也。玉磬，頌也。
石磬在堂下，玉磬在堂上。儀禮笙磬頌磬皆在階下。
虞書擊石拊石，樂記石聲磬，八音有石無玉，玉亦石
也。

磬師掌教擊磬，擊編鐘，教縵樂，燕樂之鐘磬，凡祭祀奏

縵樂

鐘獨言編有不編者磬皆編也特鐘鐘師掌之編鐘編磬皆磬師職也雜文曰縵縵樂雜弄也以雜曲合樂學記云不學操縵不能安絃燕樂終燕房中之樂燕安也以安賓與正樂殊

鐘師中士四人下士八人府二人史二人胥六人徒六十人

掌鐘鐘有特懸者有編懸者皆金為之首衆樂故曰金奏

鐘一掌金奏凡樂事以鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祊夏鵷夏凡祭祀饗食奏燕樂凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士奏采芣掌鼗句鼓縵樂

金謂大鐘特懸者與鼓合凡樂先擊鐘次鼓歌在堂上鐘鼓皆應于堂下夏大也九夏皆大樂舊謂肆夏繁遏渠皆周頌之詩肆夏時邁也取肆于時夏之語繁遏執競也繁多也遏止也言福止于周家之多取降福穰穰之語渠大也渠夏思文也取克配彼天之語以此推九夏皆頌今不可考王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓客來奏納夏臣有

功奏章夏。夫人祭，奏齊夏。族人侍，奏族夏。客醉而出，奏陔夏。公出入，奏騫夏。饗食賓客，亦于廟。與祭祀同。燕樂祭終，有燕饗元侯，升歌頌，合大雅。饗五等諸侯，升歌大雅，合小雅。饗臣子，歌小雅，合鄉樂。此正樂也。燕樂獻酬畢，坐燕安賓之樂，亦用鐘鼓。凡射，謂大射、賓射等，皆歌詩為矢節，亦用鐘鼓。鞀、小鼓、磬，師奏縵樂，而鐘師擊鞀，以鼓之。

笙師中士二人，下士四人。府二人，史二人，胥一人，徒十人。

掌教吹笙竽之屬

笙師掌教，吹笙、竽、壎、篪、簫、篳篥、篳管、春牘、應雅，以教祿。

樂凡祭祀饗射，共其鐘、笙之樂。燕樂亦如之。大喪，獻其樂器，及葬，奉而藏之。大旅，則陳之。

衆樂獨以笙名。官象東方生物以始之也。竽似笙，長四尺二寸，三十六管。宮管在中央，笙長四尺十三管。宮管在左，壎管、簫解見小師。簫如邃，三孔，篪長尺四寸，圍三寸。八孔，一孔上出寸三分，邃，篳也。長三尺四寸，六孔。春牘，應雅。三樂器名。春牘以竹，大五六寸，長七尺。短者一二尺，端有兩孔，髹畫之，以兩手觸地，應長六尺五寸。中有推雅，如漆篳，而鼻口大二圍，長五

尺六寸。鞀以羊革。疏畫有兩紐。三器皆在庭。賓醉而出。奏戒。夏戒戒也。以此三器築地為行節。明不失禮也。鐘笙合鐘之笙堂下之樂。廡樂器。廡笙竽等器。奉而藏之。奉此明器藏壇中。國有大故則大旅。恒陳設樂器而不作。

搏師中士二人。下士四人。府二人。史二人。胥二人。徒二十人。

搏鐘特懸者。掌鼓而誦。搏師鼓以金先也。

搏師掌金奏之鼓。凡祭祀鼓其金。奏之樂饗食賓射亦如之。軍大獻則鼓其愷樂。凡軍之夜三鑿。威皆鼓之。守鑿亦如之。大喪廡其樂器奉而藏之。

搏師不擊搏。掌擊鼓奏搏也。司徒鼓人以晉鼓。鼓金奏。金奏九夏。鐘師擊鐘。則搏師擊鼓。軍夜三鑿。黃昏夜半旦明三通也。守鑿防守巡警之鼓。鼓人職云。鼗鼓鼓軍事。軍中之鼓皆謂守鑿。廡樂器。廡鼓也。奉而藏之。藏明器之鼓于壇中。

按鄭註擊搏視瞭也。以搏師等皆瞽人。瞽工既三百人矣。而其長大夫士又皆無目者。與是書所以為瀆亂不驗也。

誅。誅師下士二人。府一人。史一人。舞者十有六人。徒四

十人

韎韐韐戎服詩云韎韐有奭皮衣色赤舞者服以舞也

韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之

明堂位云韎東夷之樂祭祀用之象服遠也周居西

土東方之夷最遠故舞東夷之樂昭王化之遠也

旄人下士四人舞者衆寡無數府二人史二人胥二人

徒二十人

旄毛通旄牛尾舞者持以指麾

按論語有八佾春秋有六羽大事之樂舞有常數此云衆寡無數乃所謂散樂耳

旄人掌教舞散樂舞夷樂凡四方之以舞仕者屬焉凡

祭祀賓客舞其燕樂

散樂猶雜樂夷樂四夷之樂皆有歌有樂有舞以舞

仕以善舞供事在官者燕樂燕閒之樂即散樂燕禮

有房中之樂蓋此類

按祭祀賓客大禮也樂必以雅而舞散樂用夷禮豈

周公之制作與

籥師中士四人府二人史二人胥二人徒二十人

籥解見笙師舞者所執且吹且舞詩云左手執籥右

手秉翟

籥師掌教國子舞羽。籥吹籥祭祀則鼓羽籥之舞。賓客饗食則亦如之。大喪廡其樂器奉而藏之。

舞羽持鳥羽舞。籥籥吹且舞。鼓羽籥之舞謂擊小鼓為舞節也。廡其樂器即廡籥也。奉而藏之奉明器之籥藏于壙中也。

籥章中士二人。下士四人。府一人。史二人。胥二人。徒二十人。

章謂籥所吹歌曲

籥章掌土鼓。豳籥。中春晝擊土鼓。籥豳詩以逆暑。中秋夜迎寒亦如之。凡國祈年于田祖。籥雅擊土鼓以樂田。峻國祭蜡則籥豳頌。擊土鼓以息老物。

土鼓埴土為匡。鞞以革。豳豳風七月之詩所言皆天時農政。故歲事用之。土鼓以象農。豳籥以豳詩奏籥。中春春分暑氣將至。迎之以晝從陽也。中秋秋分寒氣將至。迎之以夜從陰也。祈年求豐年。田祖神農。豳雅即豳風。明農務本。陳善納誨。亦謂之雅。稱贊先公功德。亦謂之頌。田峻農官。蜡歲終之祭。蜡言腊。槁物也。物至冬而槁。古聖人大索其神祀之。送終之祭。易曰萬物勞乎坎。北方物老。休息之鄉。故曰以息老物。

蜡而農事休矣

鞮低鞮句氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人

鞮鞻革履無飾夷舞者所著也

鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則歛而歌之燕亦如之

緯書云東夷之樂曰鞮持矛助時生南夷之樂曰任持弓助時養西夷之樂曰侏儻持鉞助時殺北方之樂曰禁持楯助時藏其聲歌即四夷之聲歌

按四夷之樂王者所以象服遠之功必如取四夷之人言語衣服聲音樂器奏諸廟庭豈庸雖之禮與

典庸器下士四人府四人史二人胥八人徒八十人

庸功也古者有大功則銘諸鐘春秋傳季氏以所得齊之兵作林鐘銘功是也伐國所得樂器如書顧命胤之舞衣鼗鼓之類皆樂之庸器也

典庸器掌藏樂器庸器及祭祀帥其屬而設筭虞陳庸器饗食賓射亦如之大喪廠筭虞

藏收藏也庸器亦有非樂器者故云樂器庸器是職所藏專為樂器耳樂之庸器不可作樂但藏以示守有大事陳設之筭虞以縣鐘磬橫曰筭直曰虞或作

鑿大喪則厥藏不作樂也

按鄭謂庸器如崇鼎貫鼎之類然則何預樂事大喪厥筭虞不言厥庸器者庸器常藏也厥筭虞不言奉而藏之者明器有鐘磬無筭虞也

司干下士二人府二人徒二十人

干楮也以蔽石矢舞人執之以為舞器司非止干但以干命官

司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓饗亦如之大喪厥舞器及葬奉而藏之

舞器非止干故不言干厥器即厥舞干藏明器亦然大卜下大夫二人卜師上士四人卜人中士八人下士

十有六人府二人史二人胥四人徒四十人

龜曰卜卜赴也赴與報通告也春秋傳來告曰赴命官以上而筮與夢皆卜類兼掌之是書所重于禮惟鬼神凡神事屬焉

大卜掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四掌三夢之灋一曰致夢二曰箝奇夢三曰咸陟其經運十其別九十

卜取龜底甲灼以火視其焦拆之文而占吉凶曰兆
兆象也。玉瓦原三皆拆文成罅未離者。玉拆微瓦拆
麤原拆開平田曰原。田土乾裂似龜文俗云龜均拆
也。經猶正也。體兆象頌。兆書辭。春秋傳謂之繇。宙兆
百有二十。頌千有二百。每體十繇也。連山六畫艮卦
艮為山。上下兩艮曰連山。歸藏坤卦。坤為地。百昌歸
土曰歸藏。周易文王周公所演繫。夏易首艮。夏正建
寅。當艮方。故首艮。殷正建丑。始生地。故首坤。周正建
子。始分天。故首乾。經卦八。乾坤艮兌震巽坎離皆三
畫。又以八錯八為六畫。八八六十有四曰別。人畫而
陽神外朗。魂為主。向離為覺。夜而陰精內揜。魄為主。
背坎為夢。夢與覺。人身中陰陽。故以夢參卜筮。占吉
凶。致夢。因思慮聞見致者。角一仰一俯曰觥。觥夢。反
覆異常者。咸感也。感無心曰咸。陟升也。鬼濁而沈。魂
清而升。鬼寢。魂交。夢中所至。皆魂氣感通。升陟曰咸
陟。運氣運。凡夢皆神氣轉運。故占夢之書曰運。運別
有九十。一運有九變也。
按鄭以三兆三夢配三代。甚牽強。謂咸陟作咸得。運
作輝。近迂。

以邦事作龜之八命。一曰征。二曰象。三曰與。四曰謀。五

曰果六曰至七曰雨八曰瘳以八命者贊三兆三易三
夢之占以觀國家之吉凶以詔救政凡國大貞卜立君
卜大封則眡高作龜大祭祀則眡高命龜凡小事泣卜
國大遷大師則貞龜凡旅陳龜凡喪事命龜

邦事邦國所占之事命謂主者以所占事命龜征軍
政象天象災異也與許諾也謀計畫果決疑至期望
雨旱乾瘳疾病贊猶參也以下筮夢三者相參占吉
凶救政轉禍為福也貞正也有疑質正曰貞大貞有
大事卜立君大封二者皆大事眡視同高猶上也俗

語物上曰高顛夏官射鳥氏云矢在侯高卜師以龜
授大卜審視骨上完潔及所當灼處鄭謂近足高處

迂也作龜即灼龜大貞大卜親眡親作大祭祀次之
視高而不作但命以所卜之事小事則臨之耳卜師
眡之命之可也遷國興師亦大事貞龜亦大貞也旅
謂國有大故旅祀神祇也陳龜陳設而祀也喪事命
龜謂卜葬兆四者皆大卜親為之鄭謂陳龜重于貞
龜貞龜重于命龜迂也

按魯臧孫辰居蔡夫子譏其不智說者謂大夫家不
得藏龜耳他日樊遲問智子曰務民之義敬鬼神而
遠之可謂智然則聖人之意其可見乎卜者聖人所

以昭獨見。一衆心也。人主內獨見于己心。外合于卿大夫士庶人之心。然後可以加諸卜筮。非茫然無知。專乞靈于鬼神也。禹可禪。故舜卜。岐周可遷。故大王卜。紂可誅。故武王卜。臣代君死。故周公卜。若其不可。聖人不卜。卜即可。聖人亦不用也。故卜者。卜諸心。卜諸道耳。文王周公孔子之作易也。皆本諸憂勤惕勵之心。以其進退存亡。合諸天地日月鬼神。謂之易。故其贊易也。以人道爲本。是故河出圖。洛出書。聖人則之。圖數五十有五。書數四十有五。聖人以五十學易。理數同也。龜之吉凶。卽筮之吉凶。天地無二道。鬼神無二理。聖人無二心。是書以三兆屬龜。三易屬筮。然則易之爲書。合于筮而矣。于卜。後世著短龜長。承襲之。謬說也。而古人多用龜。何也。龜專爲卜。設雜用伎方小術。愚夫易曉。筮則大易衍數。四營十八變而成一卦。筮繁龜簡。小道易喻。而大易難究。豈短長云乎哉。

卜師掌開龜之四兆。一曰方兆。二曰功兆。三曰義兆。四曰弓兆。凡卜事。眡高揚火以作龜。致其墨。凡卜。辨龜之上下左右陰陽。以授命龜者。而詔相之。

卜師職見前。上士四人也。開龜。已開之龜。龜背不可

上卜用腹甲甲有直文一道分左右陰陽橫五文分
 十二段象五氣十二辰首尾兩段尖小不可兆中四
 段分四兆象四時首曰方兆象春生方始次二曰功
 兆居前高曰功象夏文三曰義兆近後寬平象秋曰
 義次四曰弓兆形曲向外曰弓象冬居終也方為始
 元也功則通亨也義前後適中利也弓執持而固貞
 也以象四德眠高見上揚火作龜以火灼龜使拆也
 兆釁微不可辨致墨浸潤使易見也首曰上尾曰下
 左為陽右為陰左右上下辨則四兆可知命龜者主

人也詔者告以辭相者贊其禮
 按鄭謂開兆為開兆書引金縢開籥見書為徵然方

功義弓据下文上下左右甚明似非書鄭据爾雅以
 上下左右為辨生龜生龜可辨枯甲不可辨卜師辨
 甲耳辨龜龜人事也

龜人中士二人府二人史二人工四人胥四人徒四十
 人

辨龜攻龜者

龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬
 東龜曰果屬西龜曰雷屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各
 以其方之色與其體辨之凡取龜用秋時攻龜用春時

各以其物入于龜室上春釁龜祭祀先卜若有祭事則奉龜以往旅亦如之喪亦如之

名卽天地等六名物色也天龜玄地龜黃東龜青西

龜白南龜赤北龜黑爾雅云龜俯者靈仰者繹前弁

果後弁獵左睨不類右睨不若蓋俯者有神降之象

故天龜靈仰者有紹天之象故地龜繹前弁者肩長

前仆而果于進有陽長之象故東龜果後弁者尾長

後偃而躡其尾故南龜獵獵躡也左睨首左顧也左

爲陽而龜陰物顧左則不類陰而類陽類卽雷也西

陰方故西龜爲雷屬音右顧爲陰若猶類也不若反

陽若陰也北亦陰方故北龜爲若屬屬者非一之謂

色卽玄黃之類體卽前弁後弁之類取龜用秋以物

成也攻謂剗其肉治其甲用春存生氣也六龜各有

室各以物色分別藏之上春孟春釁以牲血塗而祭

之助其靈也祭祀先卜謂釁龜時祭古之始爲卜者

祭祀大旅喪三事皆用卜

蕪氏下士二人史二人徒八人

蕪楚也所以燃火灼龜士喪禮謂楚焯也

蕪氏掌其燠契以待卜事凡卜以明火藝燠遂歛其燠

契以授卜師遂役之

焦猶炬也。焦薪燃明火，以待契者。契，藝火木以灼龜，即楚也。或謂契，刮龜刀。据下文煖契，則契實華耳。明火以陽燧取火，日中不用木石之火也。煖契，銳頭讀若罇，拄于焦上，吹之使燃，以授卜師，役之為卜師供揚火致墨等役。

占人下士八人，府一人，史二人，徒八人。

掌占卜筮之書。

占人掌占龜以八簪，筮占八頌，以八卦占簪之八故，以眡吉凶。凡卜簪君占體，大夫占色，史占墨，卜人占坼。凡

卜簪既事，則繫幣以比其命。歲終則計其占之中否，頌自八命之頌，八故即八事之故。古者先筮後卜。

簪，卜其所筮。坼，文有縱橫邪直上下，所謂體也。色，謂色有光澤昏昧，連絡陵犯也。墨，以墨畫灼處，觀其食坼，謂灼處罅坼，即兆也。墨食坼，明吉，不食坼，昏凶。坼而觀墨，墨而觀色，色而後體，備卜人史大夫皆為君占也。既事，謂卜筮畢，則以禮神之幣書其所命事，比而記之。歲終通計其驗否。

簪，入中士二人，府一人，史二人，徒四人。

揲策曰簪，以著草為策，四十九，四營十八變，成一卦。詳周易。

為禮併屬宗伯。或者欲移而之冢宰。以天亦鬼神之類。豈聖人無所禱之意與。

占夢。中士二人。史二人。徒四人。

掌占夢之吉凶。

占夢。掌其歲時。觀天地之會。辨陰陽之氣。以日月星辰占六夢之吉凶。一曰正夢。二曰噩夢。三曰思夢。四曰寤夢。五曰喜夢。六曰懼夢。季冬聘王夢。獻吉夢于王。王拜而受之。乃舍萌于四方。以贈惡夢。遂今始難。羅歐疫。

歲謂十二月時。謂四時。天地之會。謂日月所會之次。

天用干。地用支。干左旋。支右旋。左為陽建。右為陰建。如正月陽建在寅。則陰建在亥。日躔娵訾之次。餘可。

序推氣。五行休王之氣。如春三月木王。王之所勝者死。木勝土。土死。水生木。則休。木生火。則相。相之所勝者囚。火勝則金囚。餘以此推。日月星辰。謂日月會合所在之星辰。如正月次亥。當危奎。二月次戌。當奎胃。三月次酉。當胃畢之類。占夢。謂以所夢年月日辰。參天地陰陽之氣。而占休咎。如春秋傳。趙簡子夢童子裸而轉以歌。旦而日食。史墨占後六年吳入郢之類。正夢。謂神清氣寧得夢。噩。驚愕叫號之貌。夢之不正者也。思夢。緣思想成夢。寤夢。似夢非夢。似覺非覺。如今

之魘寐也喜夢夢中順境懼夢夢中惡境季冬歲除也聘王夢訪問夢有關於國家者如詩牧人乃夢之類必于季冬者舊除新生來年之兆也舍猶釋也萌惡兆也除萌即月令九門磔禳及下文毆疫之類鄭云釋菜之始生者贈惡夢送使去聘其吉者獻于王舍其惡者送于遠也難作讎走相逐也毆猶逐也疫惡疾也季冬寒氣方盛微陽未達令民間喧呼以達陽氣逐陰慝也本夏官方相氏掌之而占夢令之月令命有司大雊旁磔出土牛以送寒氣是也

安夢之言瞽也以明白之人事而求諸著龜過矣又求諸昏迷恍惚之夢以為夢自鬼授繫諸卜筮委若

之見而王者以設官分職則迂誕甚矣據其說惟因天地陰陽日月星辰以為吉凶今堪輿醫方陰陽雜伎何者不然則天下草木瓦礫皆可占而何有于夢鄭康成謂占夢今亡亦一夢矣

眠禳中士二人史二人徒四人

禳邪氣相侵視其氣察災祥也

眠禳掌十輝運之灋以觀妖祥辨吉凶一曰禳二曰象

三曰鑄錐四曰監五曰闇六曰瞢七曰彌八曰敘九曰

濟十曰想掌安宅敘降正歲則行事歲終則弊其事

日為陽精。大君之象。被陰侵陽也。輝光氣相掩映也。輝侵日。實因日生。故視被皆言輝。妖凶氣祥吉象。被日邊有氣相薄象。陰氣成形象。如有物在日中之類。鑷錐也。如錐刺日。監臨也。兩物在旁。如珥之類。闇當晝而暗也。膏日不明。彌氣障天。敘次也。每日至其時。則輝如定敘也。濟升也。氣自地起。觸天。想彷彿。非有非無。不可名狀。安宅禳除。使安居。敘降。君移災于卿大夫。以至士庶民。天官甸人。代王受災。皆是也。正歲謂正月朔日。抵妖祥。祭十輝。惟此時為要。歲終弊事。

斷一年吉凶驗否

大祝下大夫二人。上士四人。小祝中士八人。下士十有六人。府二人。史四人。胥四人。徒四十人。

告神曰祝

大祝掌六祝之辭。以事鬼神。示祈福祥。求永貞。一曰順祝。二曰年祝。三曰吉祝。四曰化祝。五曰瑞祝。六曰筴祝。掌六祈以同鬼神示。一曰類。二曰造。三曰禴貴。四曰禘。五曰攻。六曰說。

六祝即下順年等。皆因祭祈禱。各有祝辭。大祝所祈皆郊祀。天地社稷宗廟大禮。福祥未貞。為國家生靈祈求也。順謂天人和同。底于大順。年謂五氣時若。年

穀順成吉。謂斂時五福。吉無不利。化謂化洽含生。頑
 梗潛消。瑞謂協氣致應。四靈畢至。筮謂龜筮不違于
 人。是謂大同。六祝脩正祀祈祝也。六祈因祈禱致祀
 也。鬼神示怨而不同。故災癘作祈。所以同也。類各以
 氣類感格。造就其神所在致祭也。禴會財祈福祭。脩
 營壇位。攻毆逐攘除。說辭請告諭。

作六辭以通上下親疏遠近。一曰祠。二曰命。三曰誥。四
 曰會。五曰禱。六曰誅。辨六號。一曰神號。二曰鬼號。三曰
 示號。四曰牲號。五曰齋號。六曰幣號。辨九祭。一曰命祭。
 二曰祈祭。三曰炮祭。四曰周祭。五曰振祭。六曰禱祭。七曰
 絕祭。八曰繚祭。九曰共祭。辨九擗。一曰稽首。二
 曰頓首。三曰空首。四曰振動。五曰吉擗。六曰凶擗。七曰
 奇_基擗。八曰褒擗。九曰肅擗。以享右祭祀。

上下親疏遠近。合神人言。上天神。下地示親。祖考疏
 百物。近五祀。遠山海嶽瀆。通達神明。莫不有辭。盟會
 征伐。賓客昏姻之好。凡致辭。必質鬼神。稱祖考。所謂
 通上下親疏遠近也。祠。廟祀。命。命神之卑者。如命龜
 命筮。猶今諭祭之辭。誥。誥神之尊者。如敢昭告皇皇
 后帝之類。會。盟會。敵血設誓之類。禱。災病求神。子路
 請禱之類。誅。累敘死者生平。哀公誅孔子之類。六者

皆有辭皆大祝作之六號即祝辭所稱神號如天稱
 皇天之類鬼號如祖稱烈祖之類示號如地稱后土
 之類牲號犧牲之類齎號明粢之類幣號量幣之類
 皆易其常名所以致美而歆鬼神也九祭皆尸祭凡
 尸受獻受薦皆先祭後食祭則大祝贊之命祭祝命
 佐食取品物授尸以祭衍作饗祭黍稷也炮祭燔炙
 也周徧祭也曲禮云殺之序徧祭之振如振袂之振
 揮也羞品有汁滓者振去以祭也擣擣同揉也取肉
 揉于醢醢中以祭絕斷也舉肺斷其末以祭橫曰絕
 直曰燎共祭謂尸祭則祝與佐食供之擣拜同俯首
 屈躬交手曰擣稽頓空三者皆首也振動吉凶三者
 皆身也奇褒肅三者皆手也稽叩也擊也稽首以頭
 叩地頓著也頓首頭著地不叩也空首頭懸空不及
 地也振動拜而惶悚戰栗也吉舒徐雍容平等交拜
 也凶哀痛迫切五體投地也一拜曰奇如儀禮君答
 臣一拜也崇讓曰褒即今鞠躬長揖也肅拜直躬端
 肅微下其手答卑幼之禮猶今婦人立拜也享享賓
 右侑通勸尸也

凡大禮祀肆享祭示則執明水火而號祝隋豐句逆牲
 逆尸令鐘鼓右亦如之來瞽令皐舞相尸禮既祭令徹

大喪始崩以肆鬯。涓尸相飯贊斂。徹奠言甸人讀禱。付練祥。掌國事。國有大故。天裁彌祀。社稷禱祠。大師宜于社。造于祖。設軍社。類上帝。國將有事于四望。及軍歸。獻于社。則前祝。大會同。造于廟。宜于社。過大山川。則用事焉。反行舍釋奠。建邦國。先告后土。用牲幣。禁督逆祀命者。頒祭號于邦國都鄙。

大禋祀。祀天神。肆享。陳牲享人鬼。祭示祭地。祇明水。以鑑取水于月。明火以燧取火于日。明潔也。執水火者。水火百物之先。稱其嘉號致祝也。隋墮同。奠物于

地以祭曰隋。西除曰釁。將祭脩其壇。禪廟宇。大祝執明水火。隋祭釁。除以致明潔。如今開壇洒淨之類。鄭

以隋釁。連下作薦血解。恐非逆牲。逆尸當祭之事。牲入尸入。鐘鼓奏。昭夏肆夏。皆大祝令之。右侑通勸。尸食也。亦如之。亦令鐘鼓也。來瞽臯舞。見樂師。此大祝來之令之也。肆鬯。陳設鬯酒。海尸浴尸。相飯助飯舍。徹奠。徹大小斂之奠。甸人。即甸師。天官之屬。掌治藉田。喪事則代王受眚災。言大祝言于神。讀禱。大祝為禱辭。讀以告藉田之神。付。祔同。既卒哭。祔主于廟。練。小祥。祥。大祥。國事。謂祭祀禮儀。皆大祝掌之。彌祀。徧祀。即大旅也。禱祠。禱各神祠。大師。王親征。宜祭社造。

于祖祭祖廟也。設軍社以社主從軍軍歸獻功于社。大祝先告王後臨也。用事用祭也。反王反行舍奠釋其器奠其物于神無迎尸以下及薦獻等事禁止其將然督責其已然逆祀命謂僭用祀禮者。頒祭號謂頒其所當用之名號使遵守也。

按卜筮以下至祝巫等職為禮愈駁雜名法亦浸假杜撰若八命九筮六夢十輝六祝六祈六辭之類事之典要目亦煩簡失中而鮮倫次講張為幻矣。

小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年。逆時雨寧風旱彌戕兵遠臯疾大祭祀逆盥盛送逆尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠凡事佐大祝大喪贊泐設熬置銘及葬設道齋之奠分禱五祀大師掌釁祈號祝有寇戎之事則保郊祀于社凡外內小祭祀小喪紀小會同小軍旅掌事焉。

小祝職見大祝將事猶言奉事侯禳禱祠即小祭祀侯迎祥禳禦災禱祈求祠報賽祝六祝號六號順猶願也逆迎也逆盥盛尸入室將饋食黍盛自廟門外迎入也送祭畢送尸也逆始祭迎尸也沃酌水也盥洗手也隋墮同尸將食取肉黍稷墮祭于豆間士虞禮祝命佐食墮祭是也凡事凡祭事設熬熬黍稷置

棺旁。或蚍蜉也。銘書死者姓名于旌。置西階上。表識之道。齋之奠。將葬。設大遣奠于廟庭。包其牲體。以車載送。曰道齋。分禱五祀。亦謂葬時祭宮中。戶竈中。雷門行之神。告王去不反也。大師。大出師。釁以血。釁鼓。祈禱祭。號祝。猶告祝。保郊。保護四郊。神壇。社主。兵祀。以求福。小祭祀。林澤墳衍。百物之祭。小喪。紀世子及諸侯大臣之喪。小會。同諸侯。不時來見。小軍旅。命將出師。皆小祝。掌其事。

按古聖王所以銷弒彌患。動天地而感鬼神者。惟其脩德行仁。克當四海兆民之心。卽天地鬼神不能違矣。故曰。惟仁人爲能饗帝。惟孝子爲能饗親。身不行道。而脩禱將之文。結怨于四海。而求釋恨于鬼神。雖有神著靈龜。千巫百祝。捨身懺罪。如梁武帝之爲者。曾何救于死亡哉。是書所以瀆亂不驗也。

喪祝。上士二人。中士四人。下士二人。府二人。史二人。胥四人。徒四十人。

掌送死之事

喪祝。掌大喪勸防之事。及辟令啓。及朝。御匱。乃奠。及祖。飾棺。乃載。遂御。及葬。御匱出宮。乃代。及壙。說載除飾。小喪亦如之。掌喪祭祝號。王弔。則與巫前。掌勝國邑之社。

月者完角 卷之六 四十一
稷之祝號以祭祀禱祠焉。凡卿大夫之喪，掌事而斂飾棺焉。

勸謂執纛柩前却行，勸帥六引防，謂執披者居柩旁防傾側也。辟，開也。王崩七日而殯，敢塗其棺。七月而葬，開塗啓殯，喪祝令之也。朝，柩將葬，朝于祖廟，匱柩同御，匱以輜車載柩適廟，喪祝為御，乃設遷柩之奠。既朝，卻柩階間向外，設祖奠，祖始也。凡出行之始，皆有祖祭。既祖，設柳飾棺，乃載以行，亦喪祝為御。柩車出宮，喪祝上士二人相與更代而御，及窆所，脫載扶柩下車。除去柳髮說脫通。小喪。王后世子以下之喪。喪祭虞祭葬日以虞祭易奠祝號即六祝六號。王

臣喪，喪祝與巫執桃茢前，除穢惡，勝國邑。所滅亡之國邑，皆存其社稷之祀。喪祝掌之，以其為喪國也。掌事，掌喪事。

甸祝，下士二人，府一人，史一人，徒四人。

四時田獵祈禱者。

甸祝，掌四時之田，表貉之祝號。舍奠于祖廟，禴亦如之。師甸，致禽于虞中，乃屬禽及郊，饁獸，舍奠于祖禴，乃斂禽。禴，禱牲禴馬，皆掌其祝號。

四時之田，春蒐，夏苗，秋獮，冬狩，皆大司馬之事。貉，禡。

通祭始為兵者無壇壝立表以祭田動眾講武必禡必告廟舍奠猶釋奠不立尸不饋獻釋所奠物于神前耳禡父廟師甸謂大眾既田虞人立表田中獲者各致禽于表下甸祝分別屬類計其多寡師還及郊以所獲獸獻郊壇謂之饁獸野饋曰饁再言舍奠出告反甸也斂禽謂頒禽各分斂之禡禱同禱牲求獲多也禱馬求強壯也詩云既伯既禱鄭註迂僻詛祝下士二人府一人史一人徒四人

詛惡誓詛人于神使禍之詩曰出此三物以詛爾斯書曰厥口詛呪

一曰單布冪主巾道主在道以布揜覆防棄也藉以茅為藉主入館藉以茅皆奉神主至壇場陳設之事守瘞謂祭畢牲王之類當埋者守而埋之巫降神氣在天巫降之下也

男巫無數女巫無數其師中士四人府二人史四人胥四人徒四十人

巫職尤不經

男巫掌望祀望衍授號旁招以茅冬堂贈無方無筭春招弭以除疫病王弔則與祝前

望祀謂不見其神望想以祀衍演習歌呼舞蹈望其

神來也。授號神本虛無。授以名號。旁招四方。徧招茅。旋通執旋舞之。以招神也。冬歲除堂。宅也。贈。古本作。贈。逐疫宅內。桃為弓。矢射四方。辟鬼物。曰堂。贈。猶秋。官庭氏以大陰之弓。在矢射之之類。無方。無定向。無。筭。無定數。皆謂贈也。鄭據占夢職。贈送惡夢。與無方。無筭未協。春陽發生。招福弭災也。

女巫。掌歲時祓除釁浴。旱暵則舞雩。若王后弔。則與祝前。凡邦之大。裁歌哭而請。

祓除。拂去不祥。釁。取牲血。歆鬼神。浴。洒掃。如今人淨。

竈室之類。撲。執氣。舞雩。見司巫。旱舞用女。致陰氣也。詛。祝。掌盟。詛。類。造。攻。說。禮。祭。之。祝。號。作。盟。詛。之。載。辭。以。

敘國之信用。以質邦國之劑信。

盟。明誓于神。詛。阻犯盟者。類。造以下六者。解見前。載辭。書辭于策。為坎殺牲。加書于上。告神埋之。逾此者。神禍之。敘國之信用。即載辭所敘。如葵丘五命之類。使同盟信而用之。質。正也。劑。券也。有劑信者。必盟。詛之。使質正而不敢背也。

按先王所以服人心。一四海者。仁義忠信為本。殺牲。寔血。要鬼神為質。發不祥之語。以要挾愚蒙。此市井。駢儉欺罔之術。薦紳羞稱之。況有天下者乎。詩云。君。

子屢盟亂是用長五霸之事所以見譏于春秋也世
儒不知春秋誤信周禮以盟詛為先王之舊豈不謬
哉

司巫中士二人府一人史一人胥一人徒十人

巫言無也鬼神無形故事神曰巫

司巫掌羣巫之政令若國大旱則帥巫而舞雩國有大
裁則帥巫而造巫恒祭祀則共厘丹主及道布及菹館
凡祭事守瘞凡喪事掌巫降之禮

舞以樂神雩吁也嗟吁而舞禱雨之祭巫女巫舞旱

以女恒常舞處旱久則常舞壘主以器盛神主人捧
歌以樂神哭以告哀且歌且哭女巫下神之狀

按巫言誣自古有之非先王之正典禮古訓曰恒舞
于宮酣歌于室是謂巫風然則古人所深禁也何為
反設之官導其婦女為此誕罔不經之事乎在易申
孚之六三曰或鼓或罷或泣或歌巽兌二陰不正邪
媚之象制禮者欲使婦人習之格鬼神祈福祥不已
謬與

太史下大夫二人上士四人小史中士八人下士十有
六人府四人史八人胥四人徒四十八

史者文章之司紀載之官大史掌圖籍司天文小史

貳之馮相保章皆其屬昔晉韓起適魯觀書于大史氏見易象與魯春秋則是大史所藏書不止天文占測耳據目國之令甲萬民之約劑及諸禮書皆掌焉月令云大史守典奉法皆禮事或者欲移屬天官豈以天官爲象緯占測之司而已乎凡天官皆衰職王者無爲天道資始故乾居西北四時得正用事天垂象不自占故大史掌典法則以逆邦國官府都鄙之治此春官所爲首四時承天運而稱宗伯者也

大史掌建邦之六典以逆邦國之治掌灋以逆官府之治掌則以逆都鄙之治凡辨灋者攷焉不信者刑之凡邦國都鄙及萬民之有約劑者藏焉以貳六官六官之所登若約劑亂則辟灋不信者刑之

六典八灋八則皆冢宰掌之小宰司會旣貳之矣此云掌者蓋掌其典灋則之文書耳掌其文書則并與其逆考凡以法相爭辨者大史攷而聽斷之不信謂事理乖違詐冒者約劑猶今勘合文書凡賦役刑名違上行下有期會者皆是皆有副文藏于大史以佐六官之治及佐六官所登記之籍約劑亂謂不以時行復及寢閣之類辟開也大史開其所藏之法考之不如約劑者刑之

正歲年以序事。頒之于官府及都鄙。頒告朔于邦國。閏月。詔王居門。終月。

正歲年以序事。謂治曆授時。使民因時作事。頒。頒曆日。頒告朔。謂以十二月朔。及其月所行政事。頒于邦國。諸侯。諸侯受而藏于祖廟。每月朔。則告廟。請行之。詔王居門。即月。令天子按月居明堂十二位。閏月無位。則居于門。玉藻曰。閏月闔門左扉。立于其中。終月。終閏月。

按閏月王居門之說。緣于明堂。明堂之名。見于孟子。與詩序。蓋天子巡守。朝會之堂。取南面向明之義。青陽。總章。玄堂等名。出月令。秦世處士之譚。而玉藻附會之。鄭氏援字意。王在門作解。不思閏月始堯典。帝世無王。焉得以王在門為閏。凡禮事。不折衷于詩書。多緯釋之言。君子未嘗過而問焉。

大祭祀。與執事卜日。戒及宿之日。與羣執事讀禮書。而協事。祭之日。執書以次位。常辨事者。攷焉。不信者。誅之。大會同朝覲。以書協禮事。及將幣之日。執書以詔王。大。師抱天時。與太師同車。大遷國。抱灋以前。大喪。執灋以。泣勸防。遣之日。讀誄。凡喪事。攷焉。小喪。賜諡。凡射事。節。中舍筭。執其禮事。

執事謂大卜之屬。占人職云。史占墨是也。戒謂散齋七日。宿謂致齋三日。讀禮協事謂考禮書合所行事。使無違錯也。次位常謂序貴賤常位。辨事謂以位事相爭辨者。大史執書以考正之。安冒僭越者。誅之大朝會。以書協禮事。謂先事考訂肄習也。將幣諸侯既朝。奉享幣于廟。則執書以禮事告王。大師王出征。抱天時。抱占象之書。太師樂官掌執。同律聽軍聲者。大史與同車。共察天時。處吉凶也。遷國抱法。抱所藏典籍之類。勸防見前。執法以泣。糾其怠事者。遣之日。柩行之朝。設遺奠于廟庭。誄哀辭。凡喪事考其不如法者。刑之誅之。凡射謂王與賓客羣臣等。射盛筭之器。曰中筭。筭也。以記射中者。飾脩飾舍。猶釋也。每中一矢。釋一筭于中旁。

按先王之制禮也。情順而事簡。用和而體安。使人習而利之。是故可大可久。而人無犯禮之失。故曰先王之道。斯為美。小大由之。何刑禁誅責之有。今大史一考禮不信。而誅之者一。不信而刑之者再。豈聖人所以化民成俗之意。煩瑣迫促。名法多而艱難。強世欲民不犯。不可得已。

小史掌邦國之志。奠繫世。辨昭穆。若有事。則詔王之忌。

講大祭祀讀禮灋史以書敘昭穆之俎蓋大喪大賓客大會同大軍旅佐大史凡國事之用禮灋者掌其小事卿大夫之喪賜諡讀誄

小史職見上邦國之志謂記載邦國事蹟之書奠世繫解見瞽矇職彼云世奠繫謂古帝系此云奠繫世謂繫昭代之世辨昭穆即因繫世而辨昭生穆穆生昭也有事謂祭事先王死日為忌死名為諱皆以告王讀禮灋謂大祭祀大史與羣執事檢讀禮書小史亦與也史以書即所屬史八人供書寫之役者據禮法按昭穆書其世敘俎盛牲簋盛棗亦書其先後多寡之敘鄭謂大史讀禮小史書敘誤也賜諡王賜卿

大夫之諡必以辭告之所謂誄也誄則小史讀于柩

馮平相氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人

馮凭同猶乘也相視也乘高以觀天象掌察七政之位次世官曰氏氏猶家也春秋傳曰昨土命氏

馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位辨其敘事以會天位冬夏致日春秋致月以辨四時之敘

歲謂歲星左行一年歷一辰所在之辰為歲在寅曰攝提格在卯曰單闕在辰曰執徐在巳曰大荒洛在



午曰敦牂在末曰協洽在申曰涪灘在酉曰作噩在
戌曰掩茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰赤奮
若歷十二舍爲十有二歲之位而成一紀月謂斗柄
所建每月與日會于一辰自正月建寅至十二月建
丑凡歷十二朔而成一歲是爲十有二月之位辰卽
日月所會之次正月次亥曰陬訾二月次戌曰降婁
三月次酉曰大梁四月次申曰實沈五月次未曰鶉
首六月次午曰鶉火七月次巳曰鶉尾八月次辰曰
壽星九月次卯曰大火十月次寅曰析木十一月次
丑曰星紀十二月次子曰玄枵是爲十二辰之位天
干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸是爲十日之位東方角
亢氏房心尾箕南方井鬼柳星張翼軫西方奎婁胃
昂畢觜參北方斗牛女虛危室壁是爲二十八星之
位十二辰二十八星者天位之體也十二歲十二月
十日者紀曆之數也天象有位則人事有敘如仲春
平秩東作厥民析其月建卯日月會于降婁爲奎婁
之次仲夏平秩南訛厥民因其月建午日月會于鶉
首爲井鬼之次仲秋平秩西成厥民夷其月建酉日
月會于壽星爲角亢之次仲冬平秩朔易厥民隩其
月建子日月會于星紀爲斗牛之次以至十有二歲

十有二月所會天位皆可推也。致日者，樹八尺之表于日中，冬至日在牽牛，景長丈有三尺，夏至日在東井，景長尺有五寸，此長短之極，所以致日也。致月者，春分日在婁，月上弦于東井，下弦于牽牛，秋分日在角，月上弦于牽牛，下弦于東井，此長短之中，所以致月也。致日必于冬夏，致月必于春秋者，天度一月易一位，一時易一方，推日月所經，正在二分二至為天度之中，分至之氣正，則四時之序正矣。

保章氏中士二人，下士四人，府二人，史四人，徒八人。

保章氏也。掌天星以志星辰日月之變動，以觀天下之遷。

辨其吉凶，以星土辨九州之地，所封封域皆有分星，以觀妖祥。以十有二歲之相，觀天下之妖祥。以五雲之物，辨吉凶，水旱降豐荒之祲象。以十有二風，察天地之和，命垂別之妖祥。凡此五物者，以詔救政，訪序事。

天體無方，步占以星為主，故曰掌天星。星謂木、金、水、火、土、五星，木曰歲星，火曰熒惑星，土曰鎮星，金曰太白星，水曰辰星。辰謂二十八宿，分為十二辰，二十八宿經天不移，無以見吉凶。惟日月五星行乎十二月，辰之次，雷伏順逆，是生變動。日有薄蝕，暈珥，月有虧。

盈朧挑上聲側五星有盈縮園角天象變動則人事遷

移可辨其吉凶也星土謂十二辰分主十二土星紀

吳越也玄枵齊也媿訾衛也降婁魯也大梁趙也寶

沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大

火宋也析木燕也凡日月薄蝕于其分五星盈縮守

犯於其處書字客星見于其野則妖祥可觀也歲星

為東方龍精天德貴神所在之野其國不可加兵一

歲移一辰十二歲一周天故天行以歲為年妖祥以

歲為占順軌則祥乖次則妖其象可觀也五雲之物

謂雲氣之色春秋傳云凡分至啓閉必書雲物占則

保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷

辨其吉凶以星土辨九州之地所封封域皆有分星以

觀妖祥以十有二歲之相觀天下之妖祥以五雲之物

辨吉凶水旱降豐荒之祲象以十有二風察天地之和

命垂別之妖祥凡此五物者以詔救政訪序事

天體無方步占以星為主故曰掌天星星謂木金水

火土五星木曰歲星火曰熒惑星土曰鎮星金曰大

白星水曰辰星辰謂二十八宿分為十二辰二十八

宿經天不移無以見吉凶惟日月五星行乎十二月

辰之次雷伏順逆是生變動日有薄蝕暈珥月有虧

盈朧挑上聲側五星有盈縮園角天象變動則人事遷移可辨其吉凶也星土謂十二辰分主十二土星紀吳越也玄枵齊也媿訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火星也析木燕也凡日月薄蝕于其分五星盈縮守犯於其處善字客星見于其野則妖祥可觀也歲星為東方龍精天德貴神所在之野其國不可加兵一歲移一辰十二歲一周天故天行以歲為年妖祥以歲為占順軌則祥乖次則妖其象可觀也五雲之物謂雲氣之色春秋傳云凡分至啓閉必書雲物占測物之理乎所以牽強附會終不驗也善言天者莫如易聖人之繫易本諸人事而已

內史中大夫一人下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人胥四人徒四十人

掌王之策命凡書策皆禮之屬

內史掌王之八枋柄之灋以詔王治一曰爵二曰祿三曰廢四曰置五曰殺六曰生七曰予八曰奪執國灋及國令之貳以攷政事以逆會計掌敘事之灋受納訪以詔王聽治凡命諸侯及孤卿大夫則策命之凡四方之事書內史讀之王制祿則贊為之以方出之賞賜亦如

之內史掌書王命遂貳之

枋柄通冠禮加枋面枋八柄卽冢宰八柄載在方策

內史掌之掌其書遂執其灋國令之貳謂凡國令典

皆掌其副執國灋以考政事之得失貳國令以逆財

用之會計敘事卽小宰六敘百官以敘爲本朝廷有

序則政紀清其法亦內史掌之納訪下有納誨上有

延訪內史受以告王諸侯孤卿大夫有功德晉爵加

等以策書王命授之四方有事上書讀而省之王以

祿頒臣下贊王爲之等以方策書其數出而予之王

贊賜亦然凡王有策命如生殺廢置予奪皆內史以

方出之畱其副書曰貳

按史本典書策之名故內史所掌皆書策之事典籍

簡策自當屬禮官原無錯誤其目卽冢宰八柄以贊

王聽治執法此宗伯所以佐冢宰職事共職者也其

屬七十自鬻人以下皆凡筵鐘磬卜祝鬼巫之司朝

廷紀綱政掌獨內史一職春官承天而首四時以此

世儒疑其目相似改置天官非也

外史上士四人中士八人下士十有六人胥二人徒二

十人

掌王命達于四方

外史掌書外令。掌四方之志。掌三皇五帝之書。掌達書名于四方。若以書使于四方。則書其令。

外令。王命之布于外者。四方之志。記四海九州山川地理。人物事蹟之書。書名。卽文字。有點畫形象。必有名字。唯天子考文。故傳達使通曉。以簡書遣使。臣適四方。則書王命授之。

御史中士八人。下士十有六人。其史百有二十人。府四人。胥四人。徒四十人。

御侍也。掌法令之書數。

御史掌邦國都鄙及萬民之治令。以贊冢宰。凡治者受灋令焉。掌贊書。凡數從政者。

六官之令。莫備于冢宰。冢宰爲法令之長。其書數皆御史領之。凡爲吏治事。求法令者。皆于御史受之。贊書。謂助佐書寫文字。凡數。謂凡精通九數。以此二事從政在官者。卽其史百二十人之輩。皆御史掌之。鄭解未達。

巾車。下大夫二人。上士四人。中士八人。下士十有六人。府四人。史八人。工百人。胥五人。徒五十人。

巾車。車上檐帷。名器莫重于車。故大夫掌之。工車。工巾車。掌公車之政令。辨其用。與其旗物。而等敘之。以治

其出入

公車猶言官車用。即祀賓等用。旗物。旌旗物色。即大常。大旂之屬。皆建于車上者。等。謂差其貴賤。如同姓異姓。下至庶人之等。敘。即敘其等。治其出入。謂出則供之。入則藏之。皆所謂政令也。

王之五路。一曰玉路。錫陽樊鞶纓十有再。就建大常。十有二旂。以祀金路。鈎樊纓九就。建大旂。以賓同姓。以封象路。朱樊纓七就。建大赤。以朔異姓。以封革路。龍麗勒。條纓五就。建大白。以即戎。以封四衛。木路前淺樊鵠纓。建大麾。揮以日。以封蕃國。

大道曰路。凡王所在稱路。車以行道于義本切。故即路名車。五路。即王金象革木玉路。以玉飾車。其駕車之馬。額間有金飾曰錫。錫者揚也。眉上曰揚。詩云揚且之顏也。樊鞶通。馬胸前革帶。今之扳胸。纓纓絡。以五采罽纏束為流蘇。縣鞶間大者纏十二匝。乃成。故曰十有再就。九七五做此。大常。天子旗。畫日月者也。旂。垂旒。旗正幅外。裂繪綴下邊。凡十有二。以祀乘此車。郊祀也。金路。金飾之車。鈎金鈎。著鞶上。以懸纓。詩云鈎膺也。玉路。有錫。有鈎。金路。有鈎。無錫。錫在額。鈎在項下。當胸。纓九就。殺其三也。大旂。畫交龍者也。以

賓乘此車會同諸侯也。同姓以封，封王子弟則賜之也。象路，象齒飾車，以朱革為馬帶，無鈎，其纓七就，視金路殺二也。犬赤，赤旗，周所尚色。王出視朝所乘，異姓，王甥舅之屬，革路，以皮鞅束使固。凡車皆然，此無飾，故但曰革路也。龍，厖通，雜色也。勒，馬韁條，纓以窄皮為帶，綴纓于上，五就，視象路殺二。大白，白旗，周所勝色。殺于赤，兵事尚白，故用以即戎。封四衛，封四方諸侯在要服內者，護王畿曰衛，建白即戎，皆謂王非謂封四衛諸侯皆建白旗也。大麾亦然，木路并革亦殺矣。凡車無革不可行，此甚言其朴。前作淺，如士喪禮疏，布緇翦之翦，淺黑色也。鵠，乾鵠，鵠也，其色玄，鵠纓，黑色纓，麾，揮也。旗以指揮，黑色。夏旗也。田曰獵，蕃國要服外蠻夷之長為中國蕃蔽者，此上五路，王皆兼用，諸侯則各從其等，上得兼下，下不得兼上也。

王后之五路，重翟，錫陽面，朱總，厭音押翟，勒面，績總，安車，彫面，鷲總，皆有容蓋，翟車，貝面，組總，有握，輦車，組鞅，有翼，羽蓋。

翟，雉羽，以為車蔽，表裏皆翟，曰重翟，錫面，與王玉路馬面飾同，總，馬轡，其色朱，厭，壓同，以雉羽鱗次相壓，不及重也。勒面，謂如王馬龍勒之皮，以為馬面飾，績



總畫繪為轡。安車尋常出入安乘之車。與祭饗禮法之車異。彫面彫刻飾馬面。鷺水鳥青色。以鷺色繪為轡。容車帷蓋。車頂蓋。此重壓安三車。皆周圍掩蔽。飾以翟羽。而上加檐帷也。翟車以翟羽微飾之。又次安車。貝貝甲以飾馬面。組總以絲縹為轡。握作幄。此車無容蓋掩蔽。但以繪帛為幄。韜其上。輦車人所輓。車制低小。有輪無輻。迫地行。無馬無總。以絲縹輓行。別用翼扇掩其旁。羽蓋覆其上。

按曲禮云。婦人不立乘。又云。大夫七十而上賜安車。古者乘車皆立。獨老人坐乘。曰安車。然則王后不立乘。五路皆安。今獨次三名安車。則是婦人亦有法車。不坐乘者矣。故禮家言不盡同。鄭又以重翟為從王。祭祀壓翟為從王。饗賓安車無蔽。朝王翟車出桑。皆猜說。容蓋卽是蔽。皆有容蓋。括上三車。豈獨安車無蔽乎。翟曰重曰厭。非蔽而何。据文前三車皆有蔽。後二車乃無蔽耳。幄與翼蓋正為無蔽設。

王之喪車五乘。木車蒲蔽。犬禩篋尾囊疏飾。小服皆疏素車。焚蔽。犬禩素飾。小服皆素。藻車藻蔽。鹿淺禩。革飾。駮車翟九蔽。然禩髮休飾。漆車藩蔽。犴禩。雀飾。喪車大喪所乘車。木車柴車。初喪無文之惡車。蒲蔽。

蒲編為障蔽。軾凭處覆以皮曰襍。犬狗皮尾車上所設。戈矛以狗尾為旄。橐而藏之。疏粗布。襍橐皆以疏布緣飾之。小服短兵衣亦用疏布。次二曰素車。以白為飾。焚蕒通以蕒麻為蔽。素飾以白布為緣。次三曰藻車。藻同水草。蒼色。鹿淺鹿皮無裏者。淺。倭通無飾曰倭。練祥後未遂用文。裋詩韓侯受命。鞞鞞淺襪亦除喪用之。鄭謂鹿皮夏毛淺鑿也。革飾以無毛之皮為緣。次四曰駮車。駮雜文。翟葦席然。果然猿屬。莊子云腹猶果然。髹髹同漆。飾曰髹。葦緣而加漆色。駮色髹飾猶未全漆也。次五曰漆車。則純漆矣。藩蔽以簞為蔽。豸胡地犬。或云狐與犬交生子。皮類狐。雀玄鳥色亦葦也。

服車五乘。孤乘夏篆。卿乘夏纁。大夫乘墨車。士乘棧車。庶人乘役車。

服車謂畿外六服臣民所乘車。孤公之孤夏采色篆。彫刻車衡畫采加彫篆也。纁雜文畫而不彫曰纁。墨車黑漆無畫。棧車素木無漆。役車不蔽不蓋。或牛或輓。但可載任器供役事。非乘具也。

凡良車散上聲車不在等者。其用無常。凡車之出入。歲終則會之。凡賜闕之。毀折入齋于職幣。大喪節遣車。遂廡

尸禮完角 卷六 二二
之行之及葬。執蓋從車。持旌及墓。噲啓關。陳車。小喪共
匱路。與其節。歲時更續。共其弊車。大祭祀。鳴鈴以應。雞
人。

良車美。散車麤。諸不在五等之類。惟所用之。故無常。
凡乘用官車。出入。歲終計其數。稽其完敝。如已賜其
人。則不在計內。官車毀折。賣其財。入職幣。以助繕治。
遣車。載牲幣明器。送葬之車。飾脩飾。廠之。謂吉車。如
王與后。五路之類。居喪不用。廠而藏之。其飾為遣車
者。行之及葬。謂柩在道。執蓋。轎車無蓋。巾車親為執
蓋。以從。持旌。執銘旌。柩前。執蓋。又執旌。下大夫二人
也。啓關。開墓門。陳車。陳列。遣車于墓道。左右。匱路。謂
輪車。飾柳。髮。更續。謂四時置造新車。以續舊車。其敝
壞者。供以還官。鳴鈴。鳴其車上。和鸞。大祭祀。雞人呼
且。倣百官。巾車亦鳴鈴。應之。王出祭。必乘車。應雞人
者。勸駕之意。

典路。中士二人。下士四人。府二人。史二人。胥二人。徒二
十人。

掌王與后所乘車

典路。掌王及后之五路。辨其名物。與其用說。稅。若有大
祭祀。則出路。贊駕說。大喪。大賓客。亦如之。凡會同軍旅。

弔于四方以路從

王及后之五路見巾車用謂行則駕之說謂旣舍則脫之出路國有大事則陳五路示不敢寧居也尚書顧命大路在賓階面之類贊駕說助車僕與趣馬也王有大事出乘一路以其餘路從行

車僕中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人

掌戎車也

車僕掌戎路之萃廣車之萃闕車之萃萃車之萃輕車之萃凡師共革車各以其萃會同亦如之大喪厥革車大射共三之

萃猶副也五者皆兵車戎路卽革路王乘之以卽戎者一戎路出衆戎路副之曰萃廣闕萃輕四車皆戎路而其用殊廣車橫陣之車春秋傳晉楚邲之戰楚分車爲左右二廣是也闕車補闕之車楚以游闕四十乘爲左拒是也萃屏通對敵及安營屏蔽之車輕車馳敵奔突之車革車卽五車供革車各以其副從會同王乘金路五戎亦從故曰如之大喪厥革車藏先王生日所乘戎車猶厥衣服之類車僕厥之者厥其所掌也之一名容以皮爲之射則設近侯報獲者

所自容隱。矢不及日之。王射六耦。三侯三容。見夏官射人職。車僕供之。亦屏蔽之事。革車之類也。

按車僕與下司常所掌多軍陳行伍之事。以屬宗伯。亦內政之意。所謂軍禮同邦國也。凡車旂皆禮事司常。中士二人。下士四人。府二人。史二人。胥四人。徒四十人。

掌旗幟之官。常天子所建旗名。凡旗皆建之車上。司常掌九旗之物名。各有屬。以待國事。日月為常。交龍為旂。通帛為旛。雜帛為物。熊虎為旗。鳥隼為旟。龜蛇為旐。全羽為旞。析羽為旟。及國之大閱。贊司馬頒旗物。王建大常。諸侯建旂。孤卿建旛。大夫士建物。師都建旗。州里建旟。縣鄙建旐。道車載旞。旂車載旟。皆畫其象焉。官府各象其事。州里各象其名。家各象其號。

九旗即常旂至旐。旒九也。物即九旗之色名。即九旗之名。各有屬。即官府以下各象事名號。使相照屬也。待國事聽指揮也。日月畫日月于旗。天象常明。故曰常。王旗也。交龍畫二龍一升一降。旂言令也。旗上有衆鈴。以令衆也。通帛純帛無畫。周尚赤。赤帛也。旛單也。通純無物之稱。雜帛以雜色帛緣飾之物者。相雜之稱。畫熊虎象猛也。旗期也。與衆期于其下。畫鳥與

鷹隼象羣疾也。旗與也。羣飛貌。畫龜蛇象神武也。旒
 兆也。陰符之意。全羽。剝飛鳥皮懸之竿上。旒遂也。直
 前之名。析羽。分析鳥羽。亦懸竿上。旒精別之名。旒旌
 二者有羽無帛。如今節旒之類。大常以下七旗皆帛
 也。大閱。仲冬王大閱武也。大司馬頒旗物。司常贊之。
 王建大常以象天。諸侯建龍旂以象登天也。孤卿建
 純帛之旒。明從王也。大夫士各守其職。建雜帛之物。
 師衆也。都公邑師。都鄉老為三公者。食邑于都兼統
 鄉遂之衆。建熊虎之旗。其次州里之長。建鳥隼之旗。
 州里。即州閭。鄉之屬。其次縣鄙之長。建龜蛇之旒。縣
 鄙。六遂之屬。六鄉為前軍。鳥隼陽象也。六遂為後軍。
 龜蛇陰象也。以上七者皆統衆之大旗也。旒旌以下
 又各車上小旗。所謂徽識也。前導之車。載全羽之旒。
 旒屬也。各屬之車。載析羽之旌。皆畫其象。猶曲禮前
 有塵埃。載鳴鳶。前有車騎。載飛鴻之類。其三軍之衆
 各有所屬。官府及其地里居宅。車上各以小旗表識。
 如司馬鄉遂大夫之屬。各以執事為象別之。州里之
 屬。各以州里之名為象別之。鄰比五家之屬。各以家
 之號為象別之。如此則什伍相聯。不至淆亂而無統。
 鄭註未明。云道車為王出入之車。旒車為王遊間之



車尤無謂

凡祭祀各建其旗會同賓客亦如之置旌門大喪共銘旌建斂車之旌及葬亦如之凡軍事建旌旗及致民置旗弊之甸亦如之凡射共獲旌歲時共更旌

祭祀適郊廟也置旌門見天官掌舍職王在外為帷宮則設旌門謂樹旌旗為行宮門凡初喪各以死者所當建之旗象其制而以尺易仞書死者名置西階上表其柩也斂車之旌謂王崩生前所乘五路斂而藏之亦以旌識之及葬如之者建遣車之旌也致民謂招集衆人則置大旗為表既至則什旗以誅後至曰弊甸田獵亦置旌弊之獲旌報獲者所持旌更旌供新旌易舊旌也

都宗人上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒四十人

王城外四百里為縣五百里為畺王子弟之封與公之食邑在曰都貴戚曰宗都宗人親戚之貴者掌其都事與家宗人專為祭祀設故以終禮職

都宗人掌都祭祀之禮凡都祭祀致福于國正都禮與其服若有寇戎之事則保羣神之壇傳國有大故則令禱祠既祭反命于國

周禮宗解 卷六 六十四
都家之邑皆有山川社稷五祀宗廟及丘陵墳衍名賢古祠禮當祭者皆都宗人掌之致福于國為王祝福也。正都禮禁其違失也。服衣服及車旗之屬羣神之墳謂境內神壇國有大故謂王國有裁變既祭反命于王。

按臣子祭祀必使祝福于君此秦漢以來人主驕恣之事非先王所以小心昭事之禮也。

家宗人如都宗人之數

王畿三百里曰稍卿大夫采地在焉曰家邑家宗人掌其事。

家宗人掌家祭祀之禮凡祭祀致福國有大故則令禱祠反命祭亦如之掌家禮與其衣服宮室車旗之禁令國有大故禱祠反命解見前。

凡以神士者無數以其藝為之貴賤之等

士仕也習于鬼神之事而仕為士者自大卜以下至保章諸職皆鬼神之事無數謂不限常數貴者為上士次中士又次為下士。

凡以神士者掌三辰之灋以猶鬼神示之居辨其名物以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物形眉秘反以禴國之凶荒民之札喪。

三辰之灋。謂日月星之次。猶圖也。居位也。三辰之精。降爲鬼神。鬼神之位。象日月之躔度。與列宿之次。舍而其名色可知也。世俗謂地有一物。則天有一星。卽此意也。冬至陽生。天與人屬陽。夏至陰生。地與物屬陰。魍魎通百物之神。曰魍。禴會也。祈福之名。祈福所以解殃。今世俗有十保福。卽禴也。

按百物之精。上爲列宿。理固有之。如謂某物爲某星。某星直某物。星之精下爲鬼神。誕妄不經。秦漢以來。術士欺誑世主。秦皇漢武。竭四海之力。以求一試。而竟無左驗。奈何。以此開後世好誕之端乎。縱使列宿皆有神。鬼物皆有居。人行人道。鬼行鬼道。列宿何預人事。而必欲致之。亦勞矣。況萬無是事乎。大人者與日月合其明。鬼神合其吉凶。豈謂是與。是書所以辨方正位。象四時而列六官。學術本原。可知已。

右春官之屬七十。卿一人。大夫二十七人。上士四十九人。中士一百二十六人。下士二百二十七人。府一百一人。史二百五十人。胥一百六十四人。徒一千五百七十人。又瞽矇三百人。眡瞭三百人。鞀舞者十六人。龜車之工一百四人。六宮女。卿大夫士共六十四人。女府史奚一百二十人。守祧奄八人。女祧女奚共

四十二人以上共三千四百六十九人其餘若旌舞
人無數男巫無數女巫無數凡以神士者無數內宗
外宗女之有爵者無數



周禮完解卷六終

