

春官

樂師

大胥

小胥

大師

小師

瞽矇

眡瞭

典同

磬師

鍾師

笙師

搏師

鞀師

旄人

籥師

箛章

鞀

鞀氏典庸器

司干

大卜

龜人

巫氏

占人

筮人

占夢

眡祲

大祝

周禮註疏卷第二十三

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

樂師掌國學之政以教國子小舞

註

謂以年幼少時教

之舞內則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏

詩照

反勺章

疏

樂師至小舞。釋曰此樂師教小舞即下

略反。文帳舞已下是也。此言小舞即大司樂教

註

謂以至大夏。釋曰云謂

以年幼少時教之舞者對二十已後學大舞鄭知者

所引內則文是也云十三舞勺者按彼上文云十年

出就外傳又云十三舞勺即周頌酌序云酌告成

大武也言能酌先祖之道以養天下也鄭註云周公

居攝六年所作是也云成童舞象者即周頌序云維

也。象皆周頌篇詩為樂童與舞人為節故以詩為舞

周禮疏

卷之二十三

及古

清奏象舞也。註云象舞象用兵時刺伐之舞。武王制焉是也。此皆詩詩為樂章與舞人為節。故以詩為舞也。此句與象皆小舞所用。幼少時學之也。云二十舞大夏者。人年二十加冠成人而舞。大夏大夏夏禹之舞。雖舉大夏其實雲門已下六舞皆學以其自夏已上揖讓而得天下。自夏以下征伐而得天下。夏為文武中故特舉之。凡舞有帔舞有羽舞有皇舞有旄舞。可以兼前後也。

有干舞有人舞

皇

故書皇作聖。鄭司農云帔舞者全

羽羽舞者析羽。皇舞者以羽冒覆頭上。衣飾翡翠之羽。旄舞者翦牛之尾。干舞者兵舞。人舞者手舞。社稷以帔。宗廟以羽。四方以皇。辟廱以旄。兵事以干。星辰以人。舞聖讀為皇。書亦或為皇。玄謂帔析五采。繒今

靈星舞子持之是也。皇雜五采羽。如鳳皇色。持以舞人。舞無所執。以手袖為威儀。四方以羽。宗廟以人。山川以干。旱暵以皇。或音茅字。或作麓。或作釐。皆同。躡呼旦反。凡舞至人舞。釋曰。此六舞祭用大舞。即上分樂序之是也。此小舞按舞師亦陳此小舞云。教皇舞師而舞。旱暵之事。即皆據祈請時所用也。故書至以皇。釋曰。故書皇作聖。鄭司農破聖為皇也。先鄭云。帔舞者全羽者。先鄭意以羽常有全羽為旄。析羽為旄。相對即以此帔舞為全羽。羽舞為析羽。相對解之後。鄭破帔舞不破羽舞也。云皇舞以羽冒覆頭上。衣飾翡翠之羽者。此後鄭亦不從之。云旄舞者翦牛之尾者。按山海經云。潘侯之山有獸如牛而節有毛。其名曰旄牛。註云。今旄牛髀脚胡尾皆有長毛。故先鄭據而言之云。干舞者兵舞者

川以干旱暵以皇

○帔音拂一音弗。聖音皇。析星屬反。下同。麓舊音毛。劉音來。沈音狸。

司禮疏

此有干舞舞師有兵舞先鄭以干戈兵事所用故以
干舞為兵舞後鄭亦從之也云人舞者手舞者後鄭
亦從之矣自社稷以帔已下至星辰以人舞後鄭從
其二不從其四者社稷以帔依舞師辟廡以旄以無
正文後鄭從之後鄭云帔析五采繪不從司農者若
今者可以言古以漢時有靈星舞子持之而舞故知
帔舞亦析五色繪為之也云皇雜五采羽如鳳皇色
持以舞者按山海經鳳皇出丹穴山形似鶴首文曰
德背文曰義翼文曰順腹文曰信膺文曰仁又按京
房易傳云鳳皇麟前鹿後蛇頸龜背魚尾雞喙燕翼
五采高二尺漢世鳳皇數出五色今皇舞與鳳皇之
字同明雜以五采羽如鳳皇色持之以舞故不從元
鄭以羽覆頭上衣飾翡翠之羽也云人舞無所執以
手袖為威儀者此就足先鄭手舞手舞用袖為威儀
也云四方以羽者依舞師云宗廟以人者雖無文宗
廟是人鬼故知用人也云山川以干者干舞即兵舞
舞師云教兵舞師而舞山川之祭
祀是也旱暵以皇亦依舞師也

教樂儀行以肆夏

趨以采齊車亦如之環拜以鐘鼓為節

註

教樂儀教

王以樂出入於大寢朝廷之儀故書趨作踰鄭司農
云踰當為趨書亦或為趨肆夏采齊皆樂名或曰皆
逸詩謂人君行步以肆夏為節趨疾於步則以采齊
為節若今時行禮於大學罷出以鼓陔為節環謂旋
也拜直拜也玄謂行者謂於大寢之中趨謂於朝廷
爾雅曰堂上謂之行門外謂之趨然則王出既服至
堂而肆夏作出路門而采齊作其反入至應門路門
亦如之此謂步迎賓客王如有車出之事登車於大

寢西階之前反降於阼階之前尚書傳曰天子將出
撞黃鍾之鐘右五鐘皆應入則撞蕤賓之鐘左五鐘
皆應大師於是奏樂

咳改才反

疏

教樂至為節。釋曰此王行迎賓若春

撞直江反

夏受贄於朝無迎灋受享於朝則迎之

若秋冬一受之於廟並無迎灋若饗食在廟燕在寢

則皆有迎灋若然鄭此註據大寢而言則是燕時若

饗食在廟則與此大寢同也。國教樂至奏樂。釋

曰鄭知教王以樂出入於大寢之儀者此經先言行

後言趨又云環拜據從內向外而言是出時也禮記

玉藻云趨以采薺行以肆夏先言趨後言行據從外

向內是入時也樂節是同故鄭出入並言也先鄭云

肆夏采薺皆樂名者案襄四年穆叔如晉晉侯饗之

金奏肆夏杜亦云肆夏樂曲名案鐘師註九夏皆詩

之大者載在樂章樂崩從而亡以此言之肆夏亦詩

篇名先鄭云或曰皆逸詩得通一義也按玉藻註齊

讀如楚茨之茨此齊讀亦從茨可知也玄謂引爾雅

者行是門內趨是門外之事也按爾雅云室中謂之

時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之

走大路謂之奔但庭中走大路奔據助祭者而言故

詩云駿奔走在廟也今總言行者謂大寢之中不言

堂下步者人之行必由堂下始與行小異大同故畧

步而言其行也云然則王出既服至堂而肆夏作者

是行以肆夏出路門而采薺作是趨以采薺也云其

反入至應門路門亦如之者反入至應門即是路門
外當奏采薺也入至路門即是門內行以肆夏也但
王有五門外仍有臯庫雉三門經不言樂節鄭亦不
言故但據路門外內而言若以義量之既言趨以采
薺即門外謂之趨可總該五門之外皆於庭中遙奏
采薺矣云此謂步迎賓客者以其言行與趨是步迎
之灋可知也云王如有車出之事者則經車亦如之
是也但車無行趨之灋亦於門外奏采薺門內奏肆
夏鄭知有登車於大寢西階之前反降於阼階之前

者以書傳云天子將出撞黃鍾之鍾明知出入升降皆在階前可知出必撞黃鍾之鍾者黃鍾在子是陽生之月黃鍾又陽聲之首陽主動出而撞之云右五鐘者謂林鍾至應鍾右是陰陰主靜恐王大動故以右五鐘皆應者蕤賓在午五月陰生之月陰主靜人亦是靜故撞蕤賓之鍾左五鐘謂大呂至中呂左是陽陽主動入靜以告動也云大師於是奏樂者謂王有此出入之時則大師於時奏此采薺肆夏也按曲禮云國君下卿位彼註云出過之而上車入未至而下車彼謂諸侯禮與天子凡射王以騶虞為節諸侯禮異不得升降於階前也

以狸首為節大夫以采蘋為節士以采芣為節

虞采蘋采芣皆樂章名在國風召南惟狸首在樂記射義曰騶虞者樂官備也狸首者樂會時也采蘋考

射義引詩曰曾孫侯氏正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所燕以射則燕則譽此狸首之詩也

樂循灋也采芣者樂不失職也是故天子以備官為

節諸侯以時會為節卿大夫以循灋為節士以不失

職為節鄭司農說以大射禮曰樂正命大師曰奏狸

首間若一大師不與許諾樂正反位奏狸首以射狸

首曾孫○蘋音頻凡射至為節○釋曰凡此為節

節則不同故射人云天子九節諸侯七節大夫士皆

五節尊卑皆以四節為乘矢拾發其餘天子五節諸

侯三節大夫士一節皆以為先以聽先聽未射之時

於禮其節比於樂而中多者乃得美於祭故須預聽但優尊者故射前節多也○射騶虞至曾孫○釋曰鄭知云騶虞采蘋采芣皆樂章名者以其詩為樂章故也云在國風召南者見關雎已下為周南鵲巢已

下為召南三篇見在召南卷內也云惟狸首在樂記者按樂記云左射狸首右射騶虞是也按射義亦云狸首曰曾孫侯氏四正具舉小大莫處御於君所不引之者鄭略引其一以證耳云射義已下者證用此篇之義也先鄭引大射者證大師用樂節之事云間若一者謂七節五節之間緩急稀稠如一彼諸侯禮故有樂正命大師此天子禮故樂師命大師也云狸首曾孫者狸首是篇名曾孫章頭即射義所云是也

凡樂掌其序事治其樂政

疏

序事次序用樂之事

疏

凡樂至樂政。釋曰云凡樂者謂凡用樂之時也云掌其序事者謂陳列樂器及作之次第皆序之使不錯繆云治其樂政者謂治理樂聲使得其正不淫放也

奏鍾鼓

疏

小事小祭祀之事

疏

凡國至鍾鼓。釋曰此小事鄭云小祭祀

之事謂王玄冕所祭則天地及宗廟皆有鍾鼓樂師令之若大次二者之樂大師樂令之也此小祭有鍾

鼓但無舞故舞師云小祭祀不興舞是也

凡樂成則告備

疏

成謂所奏一

竟書曰簫韶九成燕禮曰大師告于樂正曰正歌備

疏

成謂至歌備。釋曰云成謂所奏一竟者竟則終也所奏八音俱作一曲終則為一成則樂師告

備如是者六則六成餘八變九變亦然故鄭引書簫韶九成為證也又云燕禮者欲見彼諸侯燕禮大師告於樂正樂正告於賓與君此天子祭禮亦大師於樂成之時則大師告樂師樂師乃告王彼據燕禮此據祭禮事節相

詔來瞽臯舞

疏

鄭司農云瞽當為鼓

臯當為告呼擊鼓者又告當舞者持鼓與舞俱來也

鼓字或作瞽詔來瞽或曰來勅也勅爾瞽率爾眾工

奏爾悲誦肅肅雍雍毋怠毋凶玄謂詔來瞽詔視瞭

扶瞽者來入也。臯之言號告國子當舞者舞。

○毋音無下同

瞭音

疏

詔來瞽臯舞。釋曰到讀之云詔瞽來謂詔告視瞭扶瞽人來入升堂作樂也。臯舞者謂

號呼國子舞者使當舞。鄭司至者舞。釋曰先鄭破瞽為鼓後鄭從字或為瞽於義是但文不足後

鄭增成之耳云或曰來勅已下但瞽人無目而云勅爾瞽率爾眾工於義不可且奏爾悲誦等似逸詩不

知何從而出故後鄭不從之玄謂詔來瞽者以來為入按大祝云來瞽令臯舞註云來嗶者皆謂呼之入

彼來為呼之者以彼來上無詔字故以來為呼之義與此無異也。

及徹帥學士而歌

徹

註

學士國子也。鄭司農云謂將徹之時自有樂故

帥學士而歌。徹玄謂徹者歌雍雍在周頌臣工之什

疏

及徹至歌徹。釋曰此亦文承祭祀之下亦謂祭未至徹祭器之時樂師帥學士而歌徹但學士主

舞。瞽人主歌。今云帥學士而歌徹者此絕讀之然後合義。歌徹之時歌舞俱有謂帥學士使之舞歌者自

是瞽人歌雍詩也。徹者主宰君婦耳。學士至之什。釋曰鄭云學士國子也者此學士即下大胥職

云掌學士之版以待致諸子故知學士是國子國子即諸子是也。玄謂徹者歌雍者見論語云三家者以

雍徹孔子云相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂。若然要有辟公助祭并天子之容穆穆乃可用雍詩

徹祭器是大夫及諸侯皆不得用雍故知此云歌徹者歌雍詩也。又云雍在周頌臣工之什者從清廟已

下皆周頌但此雍在臣工之什云之什者謂聚十篇為一卷故云之什也。

令相

註

令視

瞭扶工。鄭司農云告當相瞽師者言當罷也。瞽師盲

者皆有相道之者。故師冕見及階曰階也。及席曰席

也。皆坐曰某在斯某在斯曰相師之道與。

○相息亮反註及下

同見賢遍疏今視至道與○釋曰此令相之文在反下註同疏祭祀歌徹之下者欲見大小祭祀皆有

令相之事故於下總結之鄭知令相令視瞭扶工者見儀禮扶工者皆稱相以其替人無目而稱工故云令視瞭扶工也先鄭引論饗食諸侯序其樂事令奏語者亦見相是扶工也

鍾鼓令相如祭之儀○食音嗣下註疏食饗食至同凡言饗食皆放此之儀○

釋曰言如祭之儀者非直序樂令鍾鼓令詔其中詔來瞽歌徹等皆如之但祭祀歌雍而徹饗食徹器亦歌雍知者下大師與此文皆云大饗亦如祭祀登歌下管故知皆同也

燕射帥射夫以弓矢舞射夫衆耦也故書燕為舞帥為率射夫為

射矢鄭司農云舞當為燕率當為帥射矢書亦或為射夫

疏射夫衆耦也○釋曰凡射有三番又天子六耦畿內諸侯四耦畿外諸侯三耦前番直

六耦三耦等射所以誘射故也第二番六耦與衆耦俱射第三番又兼作樂經直云射夫鄭知衆耦者以其三番射皆弓矢舞若言六耦等不兼衆耦若言衆耦則兼三耦故鄭據衆耦而言也言執弓矢舞謂射時執弓挾矢及發矢其體比於禮其節比於樂節相應於樂節也

樂出入謂笙歌舞者及其器樂出至其器○釋曰鄭知樂是笙

歌已下者按禮樂器單出曰聲雜比曰音又云雜以干戚羽毛謂之樂凡此笙并瞽人歌者及國子舞者及器皆須出入故知凡軍大獻教愷歌遂倡之故樂中兼此數事也

書倡為昌鄭司農云樂師主倡也昌當為倡書亦或

為倡○倡昌亮反疏凡軍至倡之○釋曰軍事言凡者有

凡以該之云大獻者謂師克勝獻捷於祖廟也云教愷歌者愷謂愷詩師還未至之時預教瞽矇入祖廟

遂使樂師倡道為凡喪陳樂器則帥樂官

之故云遂倡之凡喪至樂官。釋曰喪言凡者王家有大

往陳之喪小喪皆有明器之樂器故亦然言凡以

該之明器之樂器者謂若檀弓云木不成斲瓦不成

味琴瑟張而不平笙竽備而不和是也帥樂官

往陳之釋曰樂官亦謂笙師罇師之屬廡樂藏之

者也云往陳之者謂如既夕禮陳樂器於祖廟之前庭

及壙道及序哭亦如之哭此樂器亦帥之此至

東者也帥之。釋曰按小宗伯云及執事眠葬獻器遂哭之

註云至將葬獻明器之材又獻素獻成皆於殯門外

王不親哭有官代之彼據未葬獻材時小宗伯哭之

此序哭明器之樂器文承陳樂器之下而云序哭謂

使人持此樂器向壙及凡樂官掌其政令聽其治訟

人壙之時序哭之也○治直凡樂至治訟○釋曰凡樂官謂此已下大

吏反胥至司干皆無聽訟之事則皆樂師聽之

耳

大胥掌學士之版以待致諸子鄭司農云學士謂卿

大夫諸子學舞者版籍也今時鄉戶籍世謂之戶版

大胥主此籍以待當召聚學舞者卿大夫之諸子則

按此籍以召之漢大樂律曰卑者之子不得舞宗廟

之酖除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子

先取適子高七尺已上年十二到年三十顏色和順

大胥掌學士之版以待致諸子

鄭司農云學士謂卿

大夫諸子學舞者版籍也今時鄉戶籍世謂之戶版

大胥主此籍以待當召聚學舞者卿大夫之諸子則

按此籍以召之漢大樂律曰卑者之子不得舞宗廟

之酖除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子

先取適子高七尺已上年十二到年三十顏色和順

身體脩治者以為舞人與古用卿大夫子同義○版

耐直拔反適丁歷反○疏鄭司至同義○釋曰先鄭

上時掌反下六上反○疏知學士謂卿大夫諸子者按

夏官諸子職云掌國子之倅則國中兼有元士之適子不言者以其漢灋卑者之子不得舞宗廟之耐則元士之子不入故知卿大夫之諸子也知學舞者下云入學合舞故知也云不得舞宗廟之耐者按月令四月云天子與羣臣飲耐鄭註云耐之言醇謂重釀之酒春酒至此始成作此耐亦謂重釀之酒祭宗廟而用之祭未有相飲之灋以宗廟言之云除吏二千石已下在前漢紀註云漢承秦爵二十等五大夫九爵關內侯十九爵列侯二十爵宗廟舞人用貴人子弟與周同故先鄭引以為證也既云取七尺以上而云十二到三十則十二者誤當云二十至三十何者按鄉大夫職云國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之按韓詩二十從役與國中七尺同是七尺為二十矣明不得為十二也

學舍采合舞

春始以學士入學宮而學之合舞等

其進退使應節奏鄭司農云舍采謂舞者皆持芬香

元註義與康成未合者
俱刪之然亦可參考

之采或曰古者士見於君以雉為贄見於師以菜為贄菜直謂蔬食菜羹之菜或曰學者皆人君卿大夫之子衣服采飾舍采者減損解釋盛服以下其師也月令仲春之月上丁命樂正習舞釋采仲丁又命樂正入學習樂玄謂舍即釋也采讀為菜始入學必釋

菜禮先師也菜蘋蘩之屬

○舍音釋采音菜註同疏所居反劉音蘇下戶嫁反

疏

春始至之屬○釋曰云春始以學士入學者歲初貴始云學宮者則文王世子云春誦夏弦皆於

東序是也云合舞等其進退使應節奏者謂等其舞者或進或退周旋使應入音奏樂之節合也按月令註春合舞者象物出地鼓舞也先鄭解舍采三家之說後鄭皆不從者按王制有釋菜奠幣文王世子及古

云始立學釋菜不舞不授器舍即釋也采即菜也故以為學子始入學必釋菜禮先師也但學子始入學釋菜禮輕故不及先聖也其先師者鄭註文王世子云若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生知菜是蘋蘩之屬者詩有采蘋采蘩皆采名言之屬者周禮又有芹茆之等亦菜名也

秋頒學

合聲 春使之學秋頒其才藝所為合聲亦等其曲

折使應節奏 ○折之 秋頒學合聲 ○釋曰春物生設反 之時學子入學秋物成之時

頌分也分其才藝高下故鄭云春使之學秋頒其才藝所為也云合聲者春為陽陽主動舞亦動春合舞象物出地鼓舞秋為陰陰主靜聲亦靜故秋合聲象秋靜也但舞與聲遠相合故鄭云合聲亦等其曲折使應節

以六樂之會正舞位

大同六樂之節奏正 其位使相應也言為大合樂習之 ○為于 偽反 以六至 位 ○釋

曰六樂者即六代之樂六舞雲門之等是也 ○大 同至習之 ○釋曰云大同者解經中會會合即大同也云大同六樂之節奏者謂六代之舞一一作之使節奏大同而無錯謬故云正其位使相應也云為大合樂習之者按月令仲春上丁命樂正習舞釋菜季春云大合樂則此云六樂之會為季春大合樂習之也若然此六樂之會與上春入學舍采合舞者別矣按文王世子云凡大合樂必遂養老注大合樂謂春入學舍采合舞秋頒學合聲則是合舞合聲與大合樂又為一者季春大合樂與合舞合聲實別但春合舞秋合聲對春大合樂不為大然於四時而言亦為大合樂何者文王世子云凡大合樂必遂養老其中含有合舞合聲必知含此二者以其言凡非一按月令仲春習舞釋菜天子親往視之季春云大合樂天子親往視之至仲春合聲雖不云天子親往視之視之可知若然三者天子親往視之同則皆有養老之事則春合舞秋合聲皆得為大合樂文以序出入舞王世子以大合樂為合舞合聲解之也

者

以長幼次之使出入不紕錯

○紕匹毗反

○紕

長至紕錯。釋曰凡在學皆以長幼為齒令為舞者八八六十四人所須為舞之處皆當以長幼出入若使幼者在前列為紕錯。故云使出入不紕錯也。比樂官。比猶技也。杜子春云次比樂官也。鄭大夫讀比為厄厄具也。錄具樂官

○比鄭如字下同杜。毗志反厄音匹婢反。春云次比樂官者也與後鄭同鄭大夫以比為厄錄具樂官者雖與後鄭不同得為一義故引之在下也。展樂器。謂陳數之。數所。鼓鐘笙磬祝敬之等皆當陳列

數。凡祭祀之用樂者以鼓徵學士。繫鼓以召之文。王世子曰大昕鼓徵所以警衆。音欣。凡祭至學士

言凡者則天地宗廟之祀用樂舞之處以鼓召學士。選之當舞者往舞焉。舞師云小祭祀不興舞。註云小祭祀王玄冕所祭。序宮中之事。則亦不徵學士也。

小胥掌學士之徵令而比之。饋其不敬者。比猶技也。不敬謂慢期不時至也。饋罰爵也。詩云兕觥其觶。古橫反本或作觥同。徐兕履反觶巨穆反。學士之版以待召聚舞者小胥贊大胥為徵令。技比之知其在不仍觥其不敬者也。○比猶至其觶。○釋曰引詩者是周頌絲衣之篇祭不飲酒恐有過失故設罰爵其時無犯非禮用爵觶然陳設而已引之者證觥是罰爵也。巡舞。列而捷其怠慢者。捷猶扶也。扶以荆拊。捷吐達。反又勅栗反。捷猶至荆拊。○釋曰按文十八年。拊普卜反。齊懿公為公子也與郕歌之父爭田。及古周。

言凡者則天地宗廟之祀用樂舞之處以鼓召學士。選之當舞者往舞焉。舞師云小祭祀不興舞。註云小祭祀王玄冕所祭。序宮中之事。則亦不徵學士也。

小胥掌學士之徵令而比之。饋其不敬者。比猶技也。不敬謂慢期不時至也。饋罰爵也。詩云兕觥其觶。古橫反本或作觥同。徐兕履反觶巨穆反。學士之版以待召聚舞者小胥贊大胥為徵令。技比之知其在不仍觥其不敬者也。○比猶至其觶。○釋曰引詩者是周頌絲衣之篇祭不飲酒恐有過失故設罰爵其時無犯非禮用爵觶然陳設而已引之者證觥是罰爵也。巡舞。列而捷其怠慢者。捷猶扶也。扶以荆拊。捷吐達。反又勅栗反。捷猶至荆拊。○釋曰按文十八年。拊普卜反。齊懿公為公子也與郕歌之父爭田。及古周。

言凡者則天地宗廟之祀用樂舞之處以鼓召學士。選之當舞者往舞焉。舞師云小祭祀不興舞。註云小祭祀王玄冕所祭。序宮中之事。則亦不徵學士也。

小胥掌學士之徵令而比之。饋其不敬者。比猶技也。不敬謂慢期不時至也。饋罰爵也。詩云兕觥其觶。古橫反本或作觥同。徐兕履反觶巨穆反。學士之版以待召聚舞者小胥贊大胥為徵令。技比之知其在不仍觥其不敬者也。○比猶至其觶。○釋曰引詩者是周頌絲衣之篇祭不飲酒恐有過失故設罰爵其時無犯非禮用爵觶然陳設而已引之者證觥是罰爵也。巡舞。列而捷其怠慢者。捷猶扶也。扶以荆拊。捷吐達。反又勅栗反。捷猶至荆拊。○釋曰按文十八年。拊普卜反。齊懿公為公子也與郕歌之父爭田。及古周。

言凡者則天地宗廟之祀用樂舞之處以鼓召學士。選之當舞者往舞焉。舞師云小祭祀不興舞。註云小祭祀王玄冕所祭。序宮中之事。則亦不徵學士也。

小胥掌學士之徵令而比之。饋其不敬者。比猶技也。不敬謂慢期不時至也。饋罰爵也。詩云兕觥其觶。古橫反本或作觥同。徐兕履反觶巨穆反。學士之版以待召聚舞者小胥贊大胥為徵令。技比之知其在不仍觥其不敬者也。○比猶至其觶。○釋曰引詩者是周頌絲衣之篇祭不飲酒恐有過失故設罰爵其時無犯非禮用爵觶然陳設而已引之者證觥是罰爵也。巡舞。列而捷其怠慢者。捷猶扶也。扶以荆拊。捷吐達。反又勅栗反。捷猶至荆拊。○釋曰按文十八年。拊普卜反。齊懿公為公子也與郕歌之父爭田。及古周。

言凡者則天地宗廟之祀用樂舞之處以鼓召學士。選之當舞者往舞焉。舞師云小祭祀不興舞。註云小祭祀王玄冕所祭。序宮中之事。則亦不徵學士也。

小胥掌學士之徵令而比之。饋其不敬者。比猶技也。不敬謂慢期不時至也。饋罰爵也。詩云兕觥其觶。古橫反本或作觥同。徐兕履反觶巨穆反。學士之版以待召聚舞者小胥贊大胥為徵令。技比之知其在不仍觥其不敬者也。○比猶至其觶。○釋曰引詩者是周頌絲衣之篇祭不飲酒恐有過失故設罰爵其時無犯非禮用爵觶然陳設而已引之者證觥是罰爵也。巡舞。列而捷其怠慢者。捷猶扶也。扶以荆拊。捷吐達。反又勅栗反。捷猶至荆拊。○釋曰按文十八年。拊普卜反。齊懿公為公子也與郕歌之父爭田。及古周。

言凡者則天地宗廟之祀用樂舞之處以鼓召學士。選之當舞者往舞焉。舞師云小祭祀不興舞。註云小祭祀王玄冕所祭。序宮中之事。則亦不徵學士也。

小胥掌學士之徵令而比之。饋其不敬者。比猶技也。不敬謂慢期不時至也。饋罰爵也。詩云兕觥其觶。古橫反本或作觥同。徐兕履反觶巨穆反。學士之版以待召聚舞者小胥贊大胥為徵令。技比之知其在不仍觥其不敬者也。○比猶至其觶。○釋曰引詩者是周頌絲衣之篇祭不飲酒恐有過失故設罰爵其時無犯非禮用爵觶然陳設而已引之者證觥是罰爵也。巡舞。列而捷其怠慢者。捷猶扶也。扶以荆拊。捷吐達。反又勅栗反。捷猶至荆拊。○釋曰按文十八年。拊普卜反。齊懿公為公子也與郕歌之父爭田。及古周。

言凡者則天地宗廟之祀用樂舞之處以鼓召學士。選之當舞者往舞焉。舞師云小祭祀不興舞。註云小祭祀王玄冕所祭。序宮中之事。則亦不徵學士也。

小胥掌學士之徵令而比之。饋其不敬者。比猶技也。不敬謂慢期不時至也。饋罰爵也。詩云兕觥其觶。古橫反本或作觥同。徐兕履反觶巨穆反。學士之版以待召聚舞者小胥贊大胥為徵令。技比之知其在不仍觥其不敬者也。○比猶至其觶。○釋曰引詩者是周頌絲衣之篇祭不飲酒恐有過失故設罰爵其時無犯非禮用爵觶然陳設而已引之者證觥是罰爵也。巡舞。列而捷其怠慢者。捷猶扶也。扶以荆拊。捷吐達。反又勅栗反。捷猶至荆拊。○釋曰按文十八年。拊普卜反。齊懿公為公子也與郕歌之父爭田。及古周。

言凡者則天地宗廟之祀用樂舞之處以鼓召學士。選之當舞者往舞焉。舞師云小祭祀不興舞。註云小祭祀王玄冕所祭。序宮中之事。則亦不徵學士也。

磬各八同在一虞謂之堵
鐘各六枚為一虞磬十六枚為
一虞謂之肆堵若堵之堵
肆者四面皆設也

不勝及即位乃掘而別之而使歌僕納閭職之妻而
使職驂乘公遊於申池二八浴于池歌以扑扶職職
怒歌曰人奪汝妻而不怒一扶汝
庸何傷是扶為捷以荆故云扑也 **正樂縣之位王宮**

縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲 **樂縣謂**

鍾磬之屬縣於筍簾者鄭司農云宮縣四面縣軒縣
去其一面判縣又去其一面特縣又去其一面四面

象宮室四面有牆故謂之宮縣軒縣三面其形曲故
春秋傳曰請曲縣繁纓以朝諸侯之禮也故曰惟器

與名不可以假人玄謂軒縣去南面辟王也判縣左
右之合又空北面特縣縣於東方或於階間而已特

本亦作植音特筍息允反虞音巨去起
呂反下同繁步干反朝直遙反辟音避 **疏**樂縣至
曰云樂懸謂鍾磬之屬縣於筍簾者凡縣者通石鼓
鐃亦縣之鄭直云鍾磬者據下文成文而言先鄭云軒

縣判縣特縣皆直云去一面不辯所去之面故後鄭
增成之也所引春秋傳者按成二年左氏傳云衛孫

良夫將侵齊與齊師遇敗仲叔于奚救孫桓子桓子
是以免既衛人賞之以邑辭請曲縣繁纓以朝許之

仲尼聞之曰惜也不如多與之邑惟器與名不可以
假人註云諸侯軒縣闕南方形如車輿是曲也引之

者證軒為曲義也玄謂軒縣去南面避王也若然則
諸侯軒縣三面皆闕南面是以大射云樂人宿縣於
阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鐃皆南陳西階之
西頌磬東面其南鍾其南鐃皆南陳又云一建鼓在
西階之東南面註云言面者國君於其臣備三面爾
無鍾磬有鼓而已其為諸侯則軒縣是其去南面之
事也以諸侯大射於臣備三面惟有鼓則大夫全去
北面為判縣可知云特縣縣於東方或於階間而已

者按鄉飲酒記云磬階間縮霽註云縮從也霽以東西為從是其階間也按鄉射云縣於洗東北西面註云此縣謂縣磬也縣於東方避射位也是其東方也云而已者言其少耳

堵全為肆 鍾磬者編縣之二八十六枚而在一虞

謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿

大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾

東縣磬士亦半天子之士縣磬而已鄭司農云以春

秋傳曰歌鍾二肆 **堵丁** 凡縣至為肆 **凡** 釋曰云

縣者則半之為堵全之為肆是也云堵者若牆之一

堵肆者行肆之名二物乃可為半者一堵半其一肆

故云半為堵全為肆也 **鍾磬至二肆** 釋曰經

直言鍾磬不言鼓鐘者周人縣鼓與鐘之大鍾惟縣

一而已不編縣故不言之其十二辰頭之零鍾亦縣

一而已今所言縣鍾磬者謂編縣之二八十六枚共

在一虞者也鄭必知有十六枚在一虞者按左氏隱

五年考仲子之宮初獻六羽眾仲云夫舞所以節八

音而行八風故以八為數樂縣之灋取數於此又倍

之為十六若漏刻四十八箭亦倍十二月二十四氣

故以十六為數也是以淮南子云樂生於風亦是取

數於八風之義也按昭二十年晏子云六律七音服

註云七律為七器音黃鍾為宮林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵外傳云武王克商歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天龍鶉火及天駟七列也南北之揆七月也鳧氏為鍾以律計自倍半一縣十九鍾鍾七律十二縣二百二十八鍾為八十四律此一歲之閏數此服以音定之以一縣十九鍾十二鍾當一月十二辰辰加七律之鍾則十九鍾一月有七律當一月十二辰辰加七律之鍾則十九鍾一月有七律當一月之小餘十二月八十四小餘故云一歲之閏數按大射笙磬西面頌磬東面皆云其南鍾其南鐘北

方直有鼓無鍾磬避射位則三面鍾磬罇天子宮縣
四面鍾磬罇而已不見有十二縣服氏云十二縣非
鄭義也云半之者謂諸侯之卿大夫士也又云諸侯
之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬者天子
諸侯縣皆有罇今以諸侯之卿大夫士半天子之卿
大夫士言之則卿大夫士直有鍾磬無罇也若有罇
不得半之耳必知諸侯卿大夫分鍾磬為東西者以
其諸侯卿大夫亦稱判縣故知諸侯卿大夫以天子
卿大夫判縣之一肆分為東西也云士亦半天子之
士者天子之士直有東方一肆二堵諸侯之士半之
謂取一堵或於階間或於東方也先鄭引春秋者襄
十一年鄭賂晉侯歌鍾二肆晉侯以樂之中賜魏絳
魏絳於是乎始有金石之樂禮也按彼鄭賂晉侯止
有二肆當天子卿大夫判縣故取半賜魏絳魏絳得
之分為左右故云始有金石之樂引之者
證諸侯之卿大夫判縣有鍾磬之義也

大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾大族姑洗

蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾
皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土

草絲木匏竹

註以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合

黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之

氣也十二月建焉而辰在玄枵大族寅之氣也正月

建寅而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在

析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉

之氣也八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月

建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在

鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾中呂巳
之氣也四月建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月
建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在
降婁辰與建交錯質處如表裏然是其合也其相生
則以陰陽六體爲之黃鍾初九也下生林鍾之初六
林鍾又上生大簇之九二大簇又下生南呂之六二
南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三
應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又下生大呂之六四
大呂又上生夷則之九五夷則又下生夾鍾之六五

夾鍾又上生無射之上九無射又上生中呂之上六
同位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻而呂生子也黃鍾長九寸其實一籥下生者三分去一上生者三分益五五下六上乃一終矣大呂長八寸二百四十三分寸之一百四太簇長八寸夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六寸八十一分寸之二六林鍾長六寸夷則長五寸七百二十七分寸之四

百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸八
手五百六十一分寸之六千五百二十四應鍾長四
寸二十七分寸之二寸文之者以調五聲使之相次
如錦繡之有文章播猶揚也揚之以八音乃可得而
觀之矣金鍾罇也石磬也土塤也草鼓鼗也絲琴瑟
也木祝敔也匏笙也竹管簫也
○匏白交反枵虛驕反
娠子榆反訾子斯反
大梁如字劉音泰降戶江反
賀音茂取七喻反塤虛袁反
音聲審故使合六律六同及五聲八音也鄭云以合
陰陽之聲者聲之陰陽各有合者六律爲陽六同爲
陰兩兩相合十二律爲六合故云各有合也云黃鍾
子之氣也十一月建焉而辰在星紀者以經云以合

陰陽之聲卽言陽聲黃鍾太族姑洗等據左旋而言
云陰聲大呂應鍾南呂等據右轉而說其左右相合
之義按斗柄所建十二辰而左旋曰體十二月與月
合宿而右轉但斗之所建建在地上十二辰故言子
丑之等辰者日月之會會在天上十二次故言娠訾
降婁之等以十二律是候氣之管故皆以氣言之耳
以黃鍾律之首與大呂合故先言之云辰與建交錯
質處如表裏然是其合者貿易也謂若詩云抱布貿
絲是貿易也十二月皆先言建後言辰皆覆之亦先
言建後言辰是辰與建交錯貿易處互爲先後如似
有表裏然是其交合也假令十一月先舉黃鍾後言
星紀覆之則先舉大呂後言玄枵十二月皆然義可
知也云其相生則以陰陽六體爲之者向上所說順
經六律左旋六合右轉以陰陽左右爲相合若相生
則六律六同皆左旋以律爲夫以同爲婦婦從夫之
義故皆左旋鄭知有陰陽六體灋者見律歷志云黃
鍾初九律之首陽之變也因而六之以九爲灋得林
鍾林鍾初六呂之首陰之變也皆三天地之灋也是

其陰陽六體其黃鍾在子一陽爻生為初九林鍾在
未二陰爻生得為初六者以陰故退位在未故曰乾
貞於十一月子坤貞於六月未也云同位者象夫妻
異位者象母子者同位謂若黃鍾之初九下生林鍾
之初六俱是初之第一夫婦一體是象夫婦也異位
象子母謂若林鍾上生大簇之九二二於第一為異
位象母子但律所生者為夫婦呂所生者為母子十
二律呂律所生者常同位呂所生者常異位故云律
取妻而呂生子也故曰黃鍾為天統律長九寸林鍾
為地統律長六寸大簇為人統律長八寸林鍾位在
未得為地統者以未衝丑故也志又云十二管相生
皆入八上生下生盡於中呂陰陽相生自黃鍾始而
左旋八八為伍又云皆參天兩地之灋也註云三三
而九二二三而六上生下生皆以九為灋九六陰陽夫
婦子母之道律取妻而呂生子天地之情也六律六
呂而十二辰立矣五聲清濁而十日行矣鄭註皆取
義於此也云黃鍾長九寸其實一籥者亦律歷志文
汝彼云子穀秬黍中者千有二百其實一籥彼又云

黃鍾者律之實也云下生者三分去一上生者三分
益一者子午巳東為上生子午巳西為下生東為陽
陽主其益西為陰陰主其減故上生益下生減必以
三為灋者以其生故取灋於天之生數三也云大呂
長八寸二百四十三分寸之一百四者以黃鍾之律
為本以八相生下生林鍾林鍾上生大簇大簇下生
南呂已後皆然以此為次今鄭以黃鍾大呂大簇等
相比為次第不依相生為次第者鄭意既以上生下
生得寸數長短乃依十二辰次第而言耳此之寸數
所生以黃鍾長九寸下生林鍾三分減一去三寸故
林鍾長六寸林鍾上生大簇三分益一六寸益二寸
故大簇長八寸此三者以為三統故無餘分大簇下
生南呂三分減一八寸取六寸減二寸得四寸在餘
二寸寸為三分合為六分去二分四分在取三分為
一寸添前四寸為五寸餘一分在是南呂之管長五
寸三分寸之一也南呂上生姑洗三分益一五寸取
三寸益一寸為四寸又餘二寸者為十八分又以餘
一分者為三分添前十八分為二十一分益七分為

二十八分取二十七分為三寸添前四寸為七寸餘一分在是為姑洗之管長七寸九分寸之一姑洗下生應鍾三分去一取六寸去二寸得四寸又以餘一寸者為二十七分餘一分者為三分添二十七分為三十分減十分餘二十分在是應鍾之管長四寸二十七分寸之二十自此已下相生皆以為三分數而為減益之灋其義可知故不具詳也云文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章者謂據律呂以調五聲相次如錦繡有文章故名五聲為文也此即八十一絲為宮七十二絲為商之等是也又云播猶揚也揚之以八音乃可得而觀之矣者五聲以律呂調之其八音亦使與律呂相應八音亦合五聲則絲是一但其聲發揚出聲故云播揚也云可得觀者義取左氏季札請觀周樂故以觀言之也云金鍾罇已下鄭以義約之按下瞽矇職云播鼗祝故頊簫管絃歌賦矇職云掌擊頌磬笙磬磬師掌擊編鍾鼓人掌教六鼓笙師掌教吹笙是樂器中有此鍾磬等八者鍾罇以金為之磬以石為之頊以土為之鼓鼗以革為

之祝故以木為之笙以插竹於匏但匏笙一也故鄭以笙解匏簫管以竹為之故以鍾磬等釋金石等八音但匏笙亦以竹為之以經別言匏故匏不得竹名也

教六詩曰風曰賦曰比

曰興曰雅曰頌

註

教教瞽矇也風言賢聖治道之遺

化也賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡比見今之失

不敢斥言取比類以言之興見今之美嫌於媚諛取

善事以喻勸之雅正也言今之正者以為後世灋頌

之言誦也容也誦今之德廣以美之鄭司農云古而

自有風雅頌之名故延陵季子觀樂於魯時孔子尚

幼未定詩書而因為之歌邶鄘衛曰是其衛風乎又

為之歌小雅大雅又為之歌頌論語曰吾自衛反魯
然後樂正雅頌各得其所時禮樂自諸侯出頗有謬
亂不正孔子正之曰比曰興此者比方於物也興者

託事於物

○興虛應反註皆同治直吏反下治功皆同鋪音吳反又音孚為之于偽反下為之

為作皆同

疏

教六至曰頌○釋曰按詩上下惟有風

邶步內反

雅頌是詩之名也但就三者之中有比

賦興故總謂之六詩也○**註**教教至於物○釋曰鄭

知此教是教瞽矇者按瞽矇職云諷誦詩故知教

者教瞽矇也云風言賢聖治道之遺化也者但風是

十五國風從關雎至七月則是總號其中或有刺責

人君或有褒美主上今鄭云言賢聖治道之遺化者

鄭據二南正風而言周南是聖人治道遺化召南是

賢人治道遺化自邶鄘已下是變風非賢聖之治道

者也云賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡者凡言賦

者直陳若之善惡更假外物為喻故云鋪陳者也云

比見今之失不敢斥言取比類以言之興見今之美

嫌於媚諛取善事以喻勸之者謂若關雎興后妃之

類是也云雅正也言今之正者以為後世灋者謂若

鹿鳴文王之類是也云頌之言誦也容也誦今之德

廣以美之者凡言頌者美盛德之形容以其成功告

於神明謂若清廟頌文王之樂歌之類是也鄭司農
云古而自有風雅頌之名已下後鄭從之故不破若
然此經有風雅頌則在周公時明不在孔子時矣而
先鄭引春秋為證者以時人不信周禮者故以春秋
為證以與春秋同明此是周公所作耳按襄二十九
年季札聘魯請觀周樂為之歌邶鄘衛小雅大雅及
頌等先鄭彼註云孔子自衛反魯然後樂正雅頌各
得其所自衛反魯在哀公十一年當此時雅頌未定
而云為歌大雅小雅頌者傳家據已定錄之言季札
之於樂與聖人同與此註違者先鄭兩解雖然據此
經是周公時已有風
以六德為之本
所教詩必有

知仁聖義忠和之道乃夜可教以樂歌音智知音所

樂歌○釋曰凡受教者必以行為本故使先有六德音為本乃可習六詩也按大司徒職云以鄉三物教萬

民一曰六德知仁聖義忠和又按師氏以三德教國

子至德敏德孝德此既教瞽矇故取教萬民之六德

以釋音以六律為之音音以律視其人為之音知其宜

何歌子貢見師乙而問曰賜也聞樂歌各有宜若賜

者宜何歌此問人性也本人之性莫善於律音以

於律○釋曰鄭云以律視其人為之音知其宜何歌

者則大師以吹律為聲又使其人作聲而合之聽人

聲與律呂之聲合謂之為音或合宮聲或合商聲或

合角徵羽之聲聽其人之聲則知宜歌何詩若然經

云以六律為之音據大師吹律共學者之聲合乃為

音似若曲合樂曰歌之類也云子貢已下樂記文師

乙乃魯之大師瞽之無目知音者也故子貢不自審

就師乙而問之云此問人之性者謂子貢所問問人

之性性即性宜見於聲氣故云本人之性莫善於

律也引之者證以律為音本人性所宜之事也

祭祀帥瞽登歌令奏擊拊音擊拊瞽乃歌也故書拊

為拊鄭司農云登歌歌者在堂也拊字當為拊書亦

或為拊樂或當擊或當拊登歌下管貴人聲也玄謂

拊形如鼓以韋為之著之以糠音拊音大祭至擊拊

大祭之時大師有此一事言帥瞽登歌者謂下神合

樂皆升歌清廟故將作樂時大師帥取瞽人登堂於

西階之東北面坐而歌者與瑟以歌詩也令奏擊拊

者拊所以導引歌者故先擊拊瞽乃歌也歌者出聲

謂之奏故云奏也音擊拊至以據音釋曰鄭云擊

拊瞽乃歌也者見經云令奏擊拊故知擊拊乃歌也

禮記卷之二十一

先鄭云樂或當擊或當拊者先鄭之意擊拊謂若尚書云擊石拊石皆是作用之名拊非樂器後鄭不從者此擊拊謂若下文鼓鞀及擊應鼗之類彼鞀鼗是樂器則知此拊亦樂器也玄謂拊形如鼓以韋為之著之以糠者此破先鄭拊非樂器知義如此者約白虎通引尚書大傳云拊革裝之以糠今書傳無者在

中 逸 **下管播樂器令奏鼓鞀** **註** 鼓鞀管乃作也特言

管者貴人氣也鄭司農云下管吹管者在堂下鞀小

鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓為大鼓先引故曰鞀

鞀讀為道引之引玄謂鼓鞀猶言擊鞀詩云應鞀縣

鼓 ○鞀音胤導音道 **註** 下管至鼓鞀 ○釋曰凡樂歌

引之引並音胤 **註** 者在上匏竹在下故云下管播樂器樂器即笙簫及管皆是出聲曰播謂播揚其聲令奏鼓鞀者奏即播亦一也欲令奏樂器之時齊

先擊鞀導之也 ○ **註** 鼓鞀至縣鼓 ○釋曰鄭云鼓鞀

管乃作也者亦如上 **擊拊** 擊拊管者貴

人氣也者以管簫皆用氣故云貴人氣若然先鄭云

登歌下管貴人聲此後鄭云特言管者貴人氣不同

者各有所對若以歌者在堂上對匏竹在下歌用人人

聲為貴故在上若以匏竹在堂下對鍾鼓在庭則匏

竹用氣貴於用手故在階間也後鄭云鼓鞀猶言擊

鞀者此上下文拊與鼓皆言擊則此鼓謂出聲亦擊

之類也詩云應鞀縣 **大饗亦如之** ○

鼓周頌有瞽篇也 **註** 大饗亦如之 ○

諸侯來朝即大行人上公三饗侯伯再饗子男一饗

之類其在廟行饗之時作樂與大祭祀同亦如上大

祭祀帥瞽登歌下管播樂器令奏皆同故云亦如之

凡祭祀大饗及賓射升歌下管一皆大師令奏小師

佐之其鍾鼓則大祝令奏故大祝云隋纛逆尸令鍾

鼓右亦如之若賓射及饗鍾鼓亦當大祝令之與祭

祀同也其小祭祀及小賓客文不見或無升歌 **大射**

之樂其外祭祀山川社稷皆準大祭祀令奏也 **大射**

帥瞽而歌射節

註

射節主歌騶虞

疏

射節主歌騶虞。釋曰言射

節者謂若射人所云樂以騶虞九節狸首七節采蘋采芣五節之類則大師為之歌也

大師執

同律以聽軍聲而詔吉凶

註

大師大起軍師兵書曰

王者行師出軍之日授將弓矢士卒振旅將張弓大

呼大師吹律合音商則戰勝軍士強角則軍擾多變

失士心宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞

羽則兵弱少威明鄭司農云以師曠曰吾驟歌北風

又歌南風南風不競多死聲楚必無功

○將子匠反卒子忽反下

同呼火故反

疏

大師至無功。釋曰兵書者武王數所角反出兵之書云合音商則戰勝軍士強

者商屬西方金金主剛斷故兵士強也角則軍擾多

變失士心者東方木木主曲直故軍士擾多變失士

心宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞者南方

火火主燥怒故將急數怒羽則兵弱少威明者北方

水水主柔弱又主幽闇故兵弱少威明也先鄭引師

曠曰者按襄公十八年楚子使子庚帥師侵鄭左傳

曰甚雨及之楚師多凍役徒幾盡晉人聞有楚師師

曠曰不害吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲

楚必無功註云北風夾鍾無射以北南風姑洗南呂

以南南律氣不至故死聲多吹律而言歌與風者出

聲曰歌以律是候氣之管氣則風也故言歌風引之者證吹律知
大喪帥瞽而厥作匱諡
厥與也與言
王之行謂諷誦其治功之詩故書厥為淫鄭司農云
淫陳也陳其生時行迹為作謚
○行下孟
大喪至
匱諡○

釋曰大喪言凡則大喪中兼王后雖婦從夫謚亦須
 論行乃謚之言帥瞽者即帥瞽矇歌王治功之詩厥
 作匱謚者匱即極也古字通用之以其與喻王治功
 之詩為極作謚故云厥作極謚是以瞽矇職云諷誦
 詩誦作謚時也○**註**厥與至作謚○釋曰云厥與也
 者先鄭以從古書厥作淫淫陳也周禮之內先鄭皆
 從淫為陳後鄭皆為與引之在下者以無正文亦得
 為一義故也凡作謚謂將葬時故檀弓云公叔文子
 卒其子戌請於君曰日月有時將葬矣請所以易其
 名者曾子問云賤不誅貴幼不誅長天子稱天以誅
 之引公羊傳制**凡國之瞽矇正焉****註**從大師之政教

疏從大師之政教○釋曰大師是瞽人之
 中樂官之長故瞽矇屬焉而受其政教也

師掌教鼓鼗祝敔塤簫管弦歌**註**教教瞽矇也出音

曰鼓鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊塤燒土

川王八曰史序事王行見
 事故太史讀誦瞽矇
 王德成於樂故大師作謚

為之大如鴈卵簫編小竹管如今賣飴飴所吹者絃
 謂琴瑟也歌依詠詩也鄭司農云祝如漆簫中有椎

敵木虎也塤六孔管如篪六孔玄謂管如筵而小併

兩而吹之今天子樂官有焉○**註**搖音遙本亦作搖飴
 以之反飴辭盈反李音

唐簫音動椎直追反空音孔**疏**教教至有焉○釋
 篪音馳遂音狄併薄令反**註**曰鄭知教瞽矇者按

瞽矇所作樂器與此所要者同明此教教瞽矇也鄭
 知此經鼓非六鼓之鼓者按鼓人云掌教六鼓眠瞭

職云掌大師之縣又云賓射皆奏其鍾鼓則六鼓鼓
 人教之眠瞭擊之非此小師教又瞽矇所作不言鼓

明此鼓既在鼗已下諸器之上是出聲為鼓也後鄭
 解鼗依漢禮而知塤燒土為之大如鴈卵先鄭云塤

六孔者按廣雅云塤象秤鍾以土為之六孔故二鄭
 為此解也云簫編小竹者按通卦驗云簫長尺四寸

註云簫管形象鳥翼鳥為火火成數七生數二二七
一十四簫之長由此廣雅云簫大者二十四管小者
十六管有底三禮圖云簫長尺四寸頌簫長尺二寸
此諸文簫有長短不同古者有此制也云管如今賣
飴錫所吹者先鄭云管如篪六孔按廣雅云管象簫
長尺圍寸八孔無底八孔者蓋傳寫誤當從六孔為
正也云弦為琴瑟也歌依詠詩也者謂工歌詩依琴
瑟而詠之詩此即詩傳云曲合樂曰歌亦一也故鄉
飲酒之屬升歌皆有琴依詠詩也若不依琴瑟即爾
雅徒歌曰謠也先鄭云祝狀如漆篋中有椎故木虎
也者書云合止祝故註云祝狀如漆篋中漆篋而有椎合之
者投椎其中而撞之故狀如木虎背有刻所以鼓之
以止樂爾雅註云祝如漆篋方二尺四寸深一尺八
寸故如伏虎背上有一二十七鈕錙刻以木長尺櫟之
玄謂管如遂而小併兩而吹之今大子樂官有焉者
觀後鄭意以不與諸家同故引漢禮大子樂官為况
也

大祭祀登歌擊拊

註

亦自有拊擊之佐太師令奏

鄭司農云拊者擊石

○令力

疏

亦自至擊石。釋

拊不共大師同擊拊者見大師下管鼓鞀此小師下
管別自擊應鞀不同明擊拊亦別可知但小師佐大
師耳引先鄭拊為擊石者先鄭上注已解拊與擊同
後鄭不從今引之在下者以無正文引之或得為一
義故

下管擊應鼓

註

應鞀也應與鞀及朔皆小鼓也

其所用別未聞

○鞀薄

疏

應鞀至未聞。釋曰鄭

按大射建鼓在阼階西南鼓應鞀在其東以是知應
是應鞀彼又云一建鼓在西階之西朔鞀在其北是
知有朔鞀也知皆小鼓者擊鼓者即事之漸先擊小
後擊大故大射云應鞀在其東朔鞀在其北鞀者皆
在人右鄭彼註云便其先擊小後擊大既便其事是
鞀皆小鼓也云其所用別未聞者此上下祭祀之事
有應有鞀無朔大射有朔有應無鞀凡言應者應朔
鞀祭祀既有應明有朔但無文不可強定之故云用

別未聞也。徹歌註於有司徹而歌雍疏於有至歌雍釋曰鄭知徹祭器

歌詩者見論語八佾云三家者以雍徹孔子云相維碎公天子穆穆奚取於三家之堂以三家無辟公助

祭又無天子之容則諸侯亦不得用惟天子得用之是天子之容則徹器用徹詩故云歌雍也。大饗

亦如之疏大饗亦如之釋曰其大饗饗諸侯之來朝者徹器亦歌雍若諸侯自相饗徹器即

歌振鷺故仲尼燕居云大饗有四焉云徹以振羽振羽當為振鷺是其事也。大喪與厥註

從大師音預與疏從大師釋曰知從大師者見大

師也。凡小祭祀小樂事鼓鞀註如大師鄭司農云

鞀小鼓各掌六樂聲音之節與其和註和錞于戶和

反註同錞音疏和錞于釋曰鄭知和是錞于者淳本或作淳疏見鼓人云金錞和鼓故知和是錞于

也

瞽矇掌播鼗祝敔塤簫管弦歌註播謂發揚其音疏瞽矇

至弦歌釋曰此入者皆小師教此疏瞽矇令於作樂之時播揚以出聲也。諷誦詩世奠繫

鼓琴瑟註諷誦詩謂聞讀之不依詠也故書奠或為

帝鄭司農云諷誦詩主誦詩以刺君過故國語曰聵

賦矇誦謂詩也杜子春云帝讀為定其字為奠書亦

或為奠世奠繫謂帝繫諸侯卿大夫世本之屬是也

小史主次序先王之世昭穆之繫述其德行瞽矇主

誦詩并誦世繫以戒勸人君也故國語曰教之世為

司禮充 卷之三十三 二十六 及古制

世繫則知前世之興衰

之昭明德而廢幽昏焉以休懼其動玄謂諷誦詩主
謂厥作柅謚時也諷誦王治功之詩以為謚世之而

定其繫謂書於世本也雖不歌猶鼓琴瑟以播其音

美之○奠音定繫戶計反註同刺七賜反聰疏諷誦
素口反行下孟反休勅律反此本作休

茲○釋曰諷誦詩謂於正喪將葬之時則使此瞽矇
諷誦王治功之詩觀其行以作謚葬後當呼之云世

奠繫者奠定也謂辨其昭穆以世之序而定其繫繫
即帝繫世本是也鼓琴瑟者詩與世本二者雖不歌

詠猶鼓琴瑟而合之以美之也○釋諷誦至美之○
釋曰按上註云背文曰諷以聲節之曰誦別釋之此

總云闇讀之不依詠者語異義同背文與以聲節之
皆是闇讀之不依琴瑟而詠也直背文闇讀之而已

故雖有琴瑟猶不得為曲合樂曰歌是以鄭云雖不
歌猶鼓琴瑟以播其音美之也若然誦則以聲節之

兼琴瑟則為歌矣而得不為歌者此止有諷而言誦
者諷誦相將連言誦且先鄭云諷誦詩主誦詩以刺
君過并引國語皆是諫諍人君瀆度鄭不從而為厥

作柅謚時者以其與世繫連文皆是王崩後事不得
為諫諍是以大師厥作柅謚此瞽矇諷詩事相成故

也子春與先鄭同但兼解世繫耳帝繫據王自經繫
也諸侯卿大夫謂之世本即經世也云小史主次序

先王之世昭穆之繫者小史職云奠繫世辨昭穆故
知小史次序之云述其德行者取義於國語云為之

昭明德是也子春之意與先鄭同為諫諍之事後鄭
亦不從也國語者按楚語云莊王使士亶傅太子臧

辭王卒使傅之問於申叔時申叔時口教之春秋而
為之聳善而抑惡焉以戒勸之教之世而為之昭明

德而廢幽昏焉以休懼其動註云先王之繫世本使
知有德者長無德者短子春引之者證帝繫世本之

事後鄭云世之而定其繫謂書於世本以世與繫為
一事解之又對文言之王謂之帝繫諸侯卿大夫謂

之世本散則通故云書於世本世本即帝王繫也
周禮疏 卷之三 二十七

掌九德六詩之歌以役大師

註

役為之使

眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬

註

眡瞭播鼗又擊磬

磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功

也大射禮曰樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙

鍾其南鑄皆南陳又曰西階之西頌磬東面其南鍾

其南鑄皆南陳

疏 頌衆家不音當依字戚音容

註

眡瞭至笙磬○釋曰按序官眡瞭三

百人皆所以扶工以其扶工之外無事而兼使作樂

故云掌凡樂事則播鼗已下至職末皆是也○**註** 眡

瞭至南陳○釋曰云視瞭播鼗又擊磬者按小師教

鼓鼗註云教教瞽矇矇矇云掌播鼗今視瞭亦掌播

鼗但有目不須小師教之耳故鄭云視瞭播鼗又擊

磬是眡瞭兼掌鼗也云磬在東方謂之笙笙生也在

西方曰頌頌或作庸庸功也者以東方是生長之方

故云笙西方是成功之方故云庸庸功也謂之頌者

頌者美盛德之形容以其成功告於神明故云頌言

或作庸者尚書云笙庸以間孔以庸為大鍾鄭云庸

即大射頌一也引大射者證東方**掌大師之縣****註** 大

師當縣則為之**疏** 有宿縣之事小胥正樂縣之位大

師無縣樂之事此太師之樂者大師掌六律六同五

聲八音以其無目於音聲審本職雖不言縣樂器文

寄於此明縣之可知言當縣**凡樂事相瞽****註** 相謂扶

則為之者以其有目故也**工** ○相息亮**疏** 相謂扶工○釋曰能其事曰工故

之**註**

旅非常祭於時乃興造其樂器

疏

器○釋曰大

喪廢樂器謂明器故檀弓云木不成斲瓦不成味竹不成用琴瑟張而不平笙竽備而不和是沽而小耳是臨時乃造之大旅非常祭亦臨時乃造故云亦如之旅不用尋常祭器者以其旅是非常則其器亦如明器沽而小故文承

賓射皆奏其鍾鼓

疏擊棘以奏之。釋曰鄭知擊棘以奏之者見大師

職云下管令奏鼓棘以其鍾鼓與管俱在下管既擊棘令奏則鍾鼓亦擊棘奏之可知云其登歌大師自奏之者大師職見大祭祀登歌擊拊雖不言賓射賓射登歌自然大師令奏擊拊也若然大射之時鍾鼓亦大師自奏也

社子春云讀鑿為憂戚之戚謂戒守鼓也擊鼓聲疾

數故曰戚

疏鑿愷獻亦如之。釋曰鑿謂夜戒守之鼓愷獻謂戰勝獻俘之時作愷樂二者

皆視瞭奏其鍾鼓故云亦如之也

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以為

樂器

註陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方為

作也故書同作銅鄭司農去陽律以竹為管陰律以銅為管竹陽也銅陰也各順其性凡十二律故大師

職曰執同律以聽軍聲玄謂律述氣者也同助陽宣

氣與之同皆以銅為之

疏陽聲至銅為之。釋曰云陽聲屬天陰聲屬地天

地之聲布於四方者此典同既云掌六律六同即覆云以辨天地四方陰陽之聲明天地四方陰陽之聲還是六律六同也但於十二辰在陽辰為律屬天在陰辰為同屬地十二律布在四方方有四也此即大

師所云六律右旋六同右轉陰陽相合者也先鄭云陽律以竹為管陰律以銅為管竹陽也銅陰也各順其性并大師執同亦為銅字解之後鄭不從之故云律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅為之鄭知義然者按律歷志云律有十二陽六為律陰六為呂有三統之義焉其傳曰黃帝之所作也黃帝使伶倫自大夏之西應劭曰大夏西戎之國也崑崙之陰取竹之解谷孟康曰解脫也谷竹溝也取竹之脫無溝節者也一說崑崙之北谷名也生其竅均厚者斷兩節間而次之以為黃鍾之宮制十二管以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六此則上古用竹又按律歷志云度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃鍾之長一黍為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈七丈為引而五度審矣其灋用銅是陽律用銅可知是後世用銅之明證也

凡聲 高聲**碓** 正聲**緩** 下聲**肆** 陂聲**散** 險聲**歛** 達聲**羸** 微聲**齶** 田聲**衍** 侈聲**箝** 弁聲**鬱** 薄聲**甄** 厚

聲石

註

故書碓或作硯杜子春讀碓為鏗鏘之鏗高

謂鍾形容高也錯讀為闌不明之闌箝讀為行扈哨

哨之哨石如磬石之聲鄭大夫讀碓為袞冕之袞陂

讀為人短罷之罷齶讀為鶉鷓之鷓鄭司農去鍾形

下當蹕正者不高不下鍾形上下正傭玄謂高鍾形

大上上大也高則聲上藏袞然旋如裏正謂上下直

正則聲緩無所動下謂鍾形大下大也下則聲出

去放肆陂讀為險陂之陂陂謂偏侈陂則聲離散也

險謂偏弁也險則聲斂不越也達謂其形微大也達

則聲有餘若大放也。微謂其形微小也。齧讀為飛。鉗
 涅齧之齧。齧聲小不成也。回謂其形微圓也。回則其
 聲淫衍無鴻殺也。侈謂中央寬也。弇則聲鬱勃不出也。甄讀為甄
 疾也。弇謂中央寬也。弇則聲鬱勃不出也。甄讀為甄
 燿之甄。甄猶掉也。鍾微薄則聲掉。鍾大厚則如石叩
 之無聲。○硯古本反。又胡本反。陂彼義反。齧劉音闇
 又於瞻反。鄭於貪反。戚於感反。李烏南反。侈
 昌氏反。又式氏反。禘側百反。弇沈戚音掩。劉於驗反。
 甄音震。註同。硯音艱。又苦耕反。字林音限。鏗苦耕反。
 鎗初衡反。劉初耕反。喏側百反。罷皮買反。字或作罷
 音同。桂林之間謂人短為矍。矮矮音苦買反。鷓鳥南
 反。蹕音婢。李又孚葵反。一音豐。已反。或音蒲。年反。傭
 劫龍反。形大上。大音泰。下形大。下大厚同。舊菟佐反。

上時掌反。鉛張林反。又其廉反。戚或音沾。劉又渠金
 反。說文云。鏗鉞也。一曰膏車鐵鉛。鉛竹涉反。涅乃結
 反。劉其兼反。殺色界反。舊色例反。約音故書全無
 如字。戚於教反。棹徒弔反。劉奴較反。**鐘**聲。○釋曰。此
 十二種。竝是鍾之病。此職掌十二律之鍾。是十二辰
 之零鍾。非編者直言病鍾者。欲見除此病外。即是鍾
 之善者。故言病鍾而已。杜子春讀硯為鏗。鎗之鏗者
 讀從樂記。鍾聲鏗鏗。以立號是鏗。鎗之鏗。後鄭不從
 又讀。笮為行。扈喏喏。後鄭亦不從也。云石如磬。石之聲者
 磬用石者。故讀從磬聲。後鄭增成之。鄭大夫讀硯為
 衮。冕之衮。取音同。後鄭從之。陂讀為人短。罷之罷。從
 俗語。讀之後。鄭不從。齧讀為鷓。鷓之鷓。讀從孝。經緯
 後鄭亦不從。此讀鄭司農云。下謂鍾形。下當蹕。後鄭
 不從。云正者不高。不下鍾形。上下正。傭後鄭增成其
 義。玄謂高鍾形。大上上大也。高則聲上。藏衮然。旋如
 裏者。言旋如裏。謂聲周旋如裏。云正謂上下直。正
 則聲緩。無所動者。由無鴻殺。故也。云下謂鍾形。大下

下大也下則聲出去放肆者由下大故也鄭知上是
上大下是下大者以其正是上下直則上是上大下
是下大可知故為此解云陂讀為險陂之陂不讀從
詩序險陂私謁之心陂是偏私之意故為偏侈也云
險謂偏弁也者此險與陂相對陂既為偏侈故險為
偏弁也云達謂其形微大也者凡物大則疏達故為
微大對高為上大故此達為微大微大則聲有餘若
大放也云微謂其形微小也者此微對達達為微大
則微為微小矣云齧讀為飛鉗涅齧之齧者謂鬼谷
子有飛鉗揣摩之篇皆言從橫辨說之術飛鉗者言
察是非語飛而鉗持之揣摩者云揣摩人主之情而摩
近之云齧聲小不成也者飛鉗涅齧使之不語此鍾
聲齧亦是聲小不成也云田謂其形微圓也者凡鍾
依鳧氏所作若鈴不圓今此田而微圓故聲淫行無
鴻殺也云侈謂中央約也者此非偏侈謂鍾口總寬
則聲迫窄出去疾由口寬故也云弁謂中央寬者此
與侈相對侈既口總寬則弁是口總狹是中央寬也
云弁則聲鬱勃不出也者由口籠故也云甄讀從甄

耀之甄者讀從春秋緯甄耀度之篇名云甄猶掉也
鍾微薄則聲掉者由薄故也云鍾大厚則如石者按
鳧氏為鍾云鍾已厚則石已薄則播是故大鍾十分
其鼓間以其一為之厚小鍾十分其鉦間以其一為
之厚是厚凡為樂器以十有二律為之數度以十有
薄得中也

二聲為之齊量註數度廣長也齊量侈弁之所容

才計反註同廣古
曠反長直亮反

律為之度數者依律歷志云古之神瞽度律均鍾以
律計倍半假令黃鍾之管長九寸倍之為尺八寸又

九寸得四寸半總二尺二寸半以為鍾口之徑及上
下之數自外十二辰頭皆以管長短計之可知故云

度數廣長也廣則口徑長則上下也云以十有二聲
為之齊量者十二聲則十二辰零鍾鍾則聲也十二

鍾皆有所容多少之齊量故云侈弁之所容者上文
侈弁雖是鍾病所容多少則依禮故舉侈弁見文而

也。凡和樂亦如之。**註**和謂調其故器也。**疏**和謂至也。鄭知調故器者上文凡為樂器是新造者今更言和樂明是調故器知聲得否及容多少當依禮度也。

周禮註疏卷第二十三終

周禮註疏卷第二十四

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

磬師掌教擊磬擊編鍾。**註**教教視瞭也。磬亦編於鍾言

之者鍾有不編不編者鍾師擊之。杜子春讀編為編

書之編。**疏**教教至之編。釋曰鄭知教教視瞭者

不言擊鍾知亦教視瞭擊編鍾者以磬是樂縣之首

故特舉此言其實編鍾亦視瞭擊之故。罇師註云擊

鍾者亦視瞭也。云磬亦編於鍾言之者鍾有不編不

不編者鍾師自擊之也鄭必知鍾有不編使鍾師自擊者以其言教視瞭擊編鍾明不編者不教視瞭不教者自擊之可知是以鍾師云掌金奏又云以鍾鼓奏九夏明是鍾不編者十二辰零鍾也若書傳云左五鍾右五鍾也杜子春讀編為編書之編者按史記孔子讀易韋編三絕是古者未有紙皆以韋編竹簡此鍾磬亦編之十六枚在一篋故讀從之也教縵樂燕樂之鍾磬杜子

春讀縵為忘慢之慢玄謂縵讀為縵錦之縵謂雜聲之和樂者也學記曰不學操縵不能安弦燕樂房中之樂所謂陰聲也二樂皆教其鍾磬

○縵莫半反杜音慢操七曹反

疏杜子至鍾磬。釋曰子春讀縵為慢後鄭不從之也玄謂縵讀為縵錦之縵者時有縵錦之言俗讀之也云謂雜聲之和樂者也者謂雜弄調和引學記為證按彼鄭註云操縵雜弄即今之調辭曲若

不學調弦則不能安意於弦也云燕樂房中之樂者此仰闕雅二南也謂之房中者房中謂婦人后妃以風喻君子之詩故謂之房中之樂及祭祀奏縵樂

鍾師掌金奏金奏擊金以為奏樂之節金謂鍾及鐃

疏金奏至及鐃。釋曰此即鍾師自擊不編之鍾凡作樂先擊鍾故鄭云金奏擊金以為奏樂之節是以下云以鍾鼓奏九夏亦先云鍾也鄭云凡樂事金謂鍾及鐃者以是三者皆不編獨縣而已

以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祗夏醵夏以鍾鼓者先擊鍾次擊鼓以奏九夏夏

大也樂之大歌有九故書納作內杜子春去內當為

納祗讀為陔鼓之陔王出入奏王夏尸出入奏肆夏

牲出入奏昭夏。四方賓來奏納夏。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
入奏驚夏。肆夏詩也。春秋傳曰。穆叔如晉。晉侯享之。
金奏肆夏。三不拜。工歌文王之三。又不拜。歌鹿鳴之
三。三拜曰。三夏。天子所以享元侯也。使臣不敢與聞。
肆夏與文王鹿鳴俱稱三。謂其三章也。以此知肆夏
詩也。國語曰。金奏肆夏。繁遏渠。天子所以享元侯。肆
夏繁遏渠。所謂三夏矣。呂叔玉云。肆夏繁遏渠。皆周
頌也。肆夏時邁也。繁遏執競也。渠思文也。肆遂也。夏

大也。言遂於大位。謂王位也。故時邁曰肆。于時夏允
王保之。繁多也。遏止也。言福祿止於周之多也。故執
競曰降福穰穰。降福簡簡。福祿來反。渠大也。言以后
稷配天。王道之大也。故思文曰思文。后稷克配彼天。
故國語謂之曰。皆昭令德以合好也。玄謂以文王鹿
鳴言之。則九夏皆詩篇名。頌之族類也。此歌之大者。
載在樂章。樂筋亦從而亡。是以頌不能具。納夏本
或作夏納

齊側皆反。本作齋。祓音陔。古哀反。驚五羔反。劉五到
反。使色吏反。與音預。遏於葛反。僥音競。詩作競。穰如
羊反。好鐘以鐘至能貝。釋曰云。以鐘鼓者先擊
呼報反。鐘次擊鼓者。鍾師直擊鍾不擊鼓而兼云

鼓者凡作樂先擊鍾次擊鼓欲見鼓鍾先後次第故兼言之也鍾中得奏九夏者謂堂上歌之堂下以鍾鼓應之故左氏傳云晉侯歌鍾二肆亦謂歌與鍾相應而言也云夏大也者欲明此九夏者皆詩之大者故云樂之大歌有九杜子春云祗讀爲陔鼓之陔者漢有陔鼓之法故樂師先鄭云若今時行禮於大學罷出以鼓陔爲節故讀從之也云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏者皆大司樂文云四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏者此四夏皆無明文或子春別有所見故後鄭從之云賓醉而出奏陔夏者賓醉將出奏之恐其失禮故陔切之使不失禮是以鄉飲酒鄉射燕禮大射賓醉將出之時皆云奏陔云公出入奏鷩夏者按大射云公入奏鷩夏是諸侯射於西郊自外入時奏鷩夏不見出時而云出者見樂師云行以肆夏趨以采薺出入禮同則鷩夏亦出入禮同故兼云出也此九夏者惟王夏惟天子得奏諸侯已下不得其肆夏則諸侯亦得用故燕禮奏肆夏大夫已下者不得故

郊特牲云大夫之奏肆夏由趙文子始明不合也其昭夏已下諸侯亦用之其鷩夏天子大射入時無文故子春取大射公入鷩以明天子亦用也云肆夏詩也者子春之意九夏皆不言詩是以解者不同故杜註春秋云肆夏爲樂曲名今云肆夏詩則九夏皆詩後鄭從之春秋傳曰已下襄公四年傳文云俱稱三謂其三章者此皆篇而云章者子春之意以章名篇耳引國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯者歌詩尊卑各別若天子享元侯升歌肆夏頌合大雅享五等諸侯升歌大雅合小雅享臣子歌小雅合鄉樂若兩元侯自相享與天子享已同五等諸侯自相享亦與天子享已同諸侯享臣子亦與天子享臣子同燕之用樂與享同故燕禮燕臣子升歌鹿鳴之等三篇襄四年晉侯享穆叔爲之歌鹿鳴云君所以嘉寡君是享燕同樂也云所謂三夏矣者卽上引春秋肆夏三不拜三是三夏故云三夏呂叔玉者是子春引之者子春之意與叔玉同三夏並是在周頌篇故以時邁執競思文三篇當之後鄭不從者見文王大

明縣及鹿鳴四牡皇皇者華皆舉見在詩篇名及肆
夏繁遏渠舉篇中義意故知義非也玄謂以文王鹿
鳴言之則九夏皆詩篇名者以襄四年晉侯享穆叔
奏肆夏與文王鹿鳴同時而作以類而言文王鹿鳴
等既是詩明肆夏之三亦足詩也肆夏既是詩則九
夏皆詩篇名也云頌之族類也者九夏並是頌之族
類也云此歌之大者以其皆稱夏也云載在樂章者
此九夏本是頌以其大而配樂歌之則為樂章載在
樂章也云樂崩亦從而亡是以頌不能具者樂崩在
秦始皇之世隨樂而亡頌內無故云頌不能具也

凡祭祀饗食奏燕樂

以鍾鼓奏之

以鍾鼓奏之

食謂與諸侯行饗食之禮在廟故與祭祀同樂故連
言之知以鍾鼓奏之者以其鍾師奏九夏用鍾鼓故
知此燕樂亦用鍾
凡射王奏騶虞諸侯奏狸首卿大

夫奏采蘋士奏采芣

鄭司農云騶虞聖獸

凡射

蔡。釋曰言凡射則大射賓射等同用此為射節故
言凡射人與樂師辨其節數於此見其作樂人為之
故數職重言。**騶虞聖獸**。釋曰按異義今詩韓
魯說騶虞天子掌鳥獸官古毛詩說騶虞義獸白虎
黑文食自死之肉不食生物人君有至信之德則應
之周南終麟趾召南終騶虞俱稱嗟歎之皆獸名謹
按古山海經鄒書云騶虞獸
掌鼗鼓。釋曰
說與毛詩同是其聖獸也
莊王鼓之鼓玄謂作縵樂擊鼗以和之
和胡
鼓

讀至和之。釋曰鼓讀如莊王鼓之鼓者讀從左氏
傳莊王親鼓之鼓玄謂作縵樂擊鼗以和之者此官
主擊鼗於磬師作縵樂
則鍾師擊鼗以和之

笙師掌教敔竽笙塤箛簫簞篪遂管春牘應雅以教械樂

教教視瞭也鄭司農云竽二十六簧笙十三簧篪

亦多黑少之色

周禮疏

卷之二十四

及古

七空春牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端
 有兩空髹畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎
 雅狀如漆笛而弁口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞
 之有兩紐疏畫杜子春讀遂為蕩滌之滌今時所吹
 五空竹遂玄謂籥如遂三空械樂械夏之樂牘應雅
 教其春者謂以築地笙師教之則三器在庭可知矣
 賓醉而出奏祓夏以此三器築地為之行節明不失

禮。○斂昌垂反竿音于牘音獨或大錄反空籥教
音孔下同髹香牛反或七利反鞞莫干反
 失禮。○釋曰此樂器瞽矇有視瞭無所以知不教瞽
 矇者按小師云教鼓鼗祝故墳籥管弦歌註云教教

瞽矇也以小師在瞽矇之上又瞽矇所作與小師同
 故知小師所教瞽矇笙師所教文在視瞭之下不可
 隔視瞭教瞽矇其視瞭雖不云其器明所教教視瞭
 也先鄭云竿三十六簧笙十三簧者按通卦驗竿長
 四尺二寸註云竿管類用竹為之形參差象鳥翼鳥
 火禽火數七冬至之時吹之冬水用事水數六六七
 四十二竿之長蓋取於此也笙十三簧廣雅云笙以
 匏為之十三管宮管在左方象笙三十六管宮管
 在中央禮圖云竿長四尺二寸此竿三十六簧與禮
 圖同云篪七空者廣雅云篪以竹為之長尺四寸八
 孔一孔上出寸三分禮圖云篪九空司農云七孔蓋
 寫者誤當云八空也或司農別有所見云春牘以竹
 大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩孔髹畫以
 兩手築地應長六尺五寸其中有推雅狀如漆笛而
 弁口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞之有兩紐疏畫
 者此皆約漢法知之而言鄭註巾車髹亦多黑少之
 色疏畫者長疏而畫之子春讀遂為蕩滌之滌讀從
 郊特牲臭味未成滌蕩其聲之滌云今時所吹五空

周禮疏

卷之二十四 六

及古

竹筵後鄭從之也玄謂祓樂祓夏之樂者以其鍾師有祓夏此祓樂與之同故知此所教祓樂是鍾師所作祓夏者也云笙師教之則三器在庭可知矣者以其笙管在堂下近堂則三者亦在堂下遠堂在庭可知云賓醉而出奏祓夏者此則鄉飲酒及鄉射之等禮者三器言春春是向下之稱是其築地與祓樂連文明與祓樂為節可知也經中樂器不解墳與簫管者上文凡祭祀饗射共其鍾笙之樂鍾笙與鍾聲已釋也

相應之笙鍾笙至之笙。釋曰鄭為此解者以其笙師不掌鍾而兼言鍾故知義然也

燕樂亦如之燕樂亦如之。釋曰言亦如之者謂作燕樂亦如上共其鍾笙之樂也

大喪廡其樂器及葬奉而藏之廡興也興謂作之。釋曰此所興作即上大奉猶送。釋曰此所興作即上大

旅則陳之陳於饌處而已不泄其縣。釋曰此經有言陳之明陳於饌處而已不臨其縣其臨縣者大司樂故大司樂云大師臨廡樂器註云臨笙師鍾師之屬是也

搏師掌金奏之鼓謂主擊晉鼓以奏其鍾搏也然則搏師至之鼓。釋曰搏師不自擊搏使視瞭擊之但擊金奏之鼓耳

擊搏者亦視瞭謂主至視瞭。釋曰知金奏之鼓是主擊晉鼓者鼓人職云以晉鼓鼓金奏故知之也金奏謂奏金金即鍾搏鍾搏以金為之故言金云然則擊搏者亦視瞭者按視瞭職云樂則擊編鍾不言搏搏與鍾同類大小異耳既擊鍾明

賓射亦如之軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三鼙皆

鼓之守鑿亦如之

守鑿備守鼓也鼓之以鼗鼓杜

子春云一夜三擊備守鑿也春秋傳所謂賓將趨者

音聲相似

○鼗扶云反趨左傳作

○

凡祭至如之

奏之樂者金奏之樂即八音是也亦以晉鼓鼓之饗

食謂饗食來朝諸侯賓射亦謂與來朝諸侯射於朝

皆鼓其金奏之鼓也軍大獻謂獻捷於祖作愷歌亦

以晉鼓鼓之云凡軍之夜三鑿皆鼓之守鑿亦如之

者亦鼓之也**○****守鑿**至相似**○**釋曰鄭知用鼗鼓

者鼓人職云鼗鼓鼓軍事此並軍事故知用鼗鼓也

子春云一夜三擊備守鑿也者鼓人註引司馬法云

昏鼓四通為大鑿夜半三通為晨戒旦明五通為發

响是一夜三擊備守鑿也春秋傳者昭二十年衛侯

如死鳥齊侯使公孫青聘衛宿將極註云極謂行夜

于春云宿將趨讀人音異云音聲相似

者趨與鑿音聲相似皆是夜戒守也

大喪厥其樂

器奉而藏之

○大喪至藏之**○**釋曰此官所厥謂作

鞅師掌教鞅樂祭祀則帥其屬而舞之

○舞之以東夷

之舞

○者以其擊主夷樂則東夷之樂曰鞅是也凡

舞夷樂皆門外為之大饗亦如之

旄人掌教舞散樂舞夷樂

○散樂野人為樂之善者若

今黃門倡矣自有舞夷樂四夷之樂亦皆有聲歌及

舞

○旄人至夷樂**○**釋曰云掌教舞散樂舞夷樂者

教二職互相統耳但旄人加以教散樂鞅鞅氏不掌

之也**○**散樂至及舞**○**釋曰云散樂野人為樂之

樂之內故舉以為說也云夷樂四夷之樂者即孝經
緯云東夷之樂曰鞀南夷之樂曰任西夷之樂曰侏
離北夷之樂曰禁知亦皆有聲歌及舞者此經曰侏
有舞下鞀鞀氏云掌四夷之樂為其聲歌是也凡四

方之以舞仕者屬焉

凡四至屬焉。釋曰云凡四
方之以舞仕者屬焉者此即

野人能舞者屬旄人選

凡人當於中取之故也

凡

至燕樂。釋曰賓客亦謂饗燕時舞其燕
樂謂作燕樂時使四方舞士舞之以夷樂

籥師掌教國子舞羽敝籥

文舞有持羽吹籥者所謂

籥舞也文王世子曰秋冬學羽籥詩云左手執籥右

手秉翟

文舞至秉翟。釋曰此籥師掌文舞故

持羽吹籥者也云所謂籥舞也者所謂詩頌籥舞笙
鼓彼亦文舞也文王世子曰秋冬學羽籥彼劉春夏

學于戈陽時學之法陽動秋冬學羽籥陰時學之法
陰靜詩云左手執籥右手秉翟者邶風簡兮之篇引

此二文者證皆文舞所執之器也此官所教常樂師
教小舞互相足故文王世子云小樂正學于大胥贊

之籥師學戈籥師丞贊之註云四人皆學官之
屬也通職秋冬亦學以羽籥小樂正樂師也

則鼓羽籥之舞

鼓之者恒為之節

鼓之至之節。釋曰祭

祀先作樂下神及合樂之時則使國子舞鼓動以羽
籥之舞與樂節相應使不相奪倫故鄭云鼓之者恒

為之賓客饗食則亦如之

賓客至如之。釋曰亦

祀同以其俱在

廟故樂亦同也大喪廡其樂器奉而藏之

大喪至

釋曰此所廡亦惟羽
籥而已不作餘器

籥章掌土鼓函籥

杜子春云土鼓以瓦為匡以草為

兩面可擊也鄭司農去幽籥幽國之地竹幽詩亦如
之玄謂幽籥幽人吹籥之聲章明堂位曰土鼓蒯桴

葦籥伊耆氏之樂。○幽彼貧反註邠同蒯苦對反劉
苦懷反桴音孚伊耆又作又帆二

皆音疏杜子至之樂。○釋曰子春云土鼓以瓦為
者疏匡以草為兩面可擊也後鄭不從者土鼓因

於中古神農之器黃帝已前未有瓦器故不從也先
鄭云幽籥幽國之地竹幽詩亦如之後鄭不從者按

下文吹幽詩吹幽雅吹幽頌更不覺幽籥則是籥中
吹幽詩及雅頌謂之幽籥何得有幽國之地竹乎若

用幽國之地竹當云之籥故後鄭云幽人吹籥之聲
章云幽人次籥其義難明謂作幽人吹籥之聲章商

祝夏祝之類聲章卽下文幽詩之等是也明堂位曰
上鼓蒯桴葦籥伊耆氏之樂者鄭註禮運云土鼓築

土為鼓也蒯桴桴謂擊鼓之物以土
塊為桴引之者破子春土鼓用瓦
中春晝擊土鼓

猷幽詩以逆暑
幽詩幽風七月也吹之者以籥為

之聲七月言寒暑之事迎氣歌其類也此風也而言

詩詩摠名也迎暑以晝求諸陽。○中音疏中春至逆
仲下同疏暑。○釋曰

中春二月也言迎暑者謂中春晝夜等已後漸暄故
預迎之耳。○疏幽詩至諸陽。○釋曰鄭知吹之者以

籥為之聲者以發首云掌土鼓幽籥故知詩與雅頌
皆用籥吹之也云七月言寒暑之事者七月云一之

日感發二之日栗烈七月流火之詩是寒暑之事云
迎氣歌其類也者解經吹幽詩逆暑及下迎寒皆當

歌此寒暑之詩也云此風也而言詩詩摠名也者對
下有雅有頌卽此是風而言詩詩摠名含幽風矣故

云詩不言風也云迎暑以晝求諸
陽者對下迎寒以夜求諸陰也
中秋夜迎寒亦如

之
迎寒以夜求諸陰。○疏中秋至如之。○釋曰言亦
如之亦當擊土鼓猷幽詩

也凡國祈年于田祖歛幽雅擊土鼓以樂田峻

年祈豐年也田祖始耕田者謂神農也幽雅亦七月

也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類

謂之雅者以其言男女之正鄭司農云田峻古之先

教田者爾雅曰峻農夫也○樂音洛峻音俊饁

至田峻○釋曰此祈年於田祖并上迎暑迎寒并不

言有祀事既告神當有祀事可知但以告祭非常故

不言之耳若有禮物不過如祭法埋少牢之類耳此

田祖與田峻所祈當同日但位別禮殊樂則同故連

言之也○註祈年至夫也○釋曰祈年祈豐年也者

義取小祝求豐年俱足求甘雨使年豐故引彼解此

也云田祖始耕田者謂神農也者此即郊特牲云先

耜一也故甫田詩云琴瑟擊鼓以御田祖以祈年

以介我稷黍毛云田祖先耜者也七月又有于耜舉

趾饁彼南畝之事亦是歌其類者按彼七月云三之

日子耜四之日舉趾同我婦子饁彼南畝田峻至喜

並次在寒暑之下彼為風此為雅者也云謂之雅者

以其言男女之正者先王之業以農為本是男女之

正故名雅也司農云田峻古之先教田者此即月令

命田舍東郊鄭云田謂田峻是也爾雅國祭蜡則歛

曰峻農夫也者以其教農故號農夫故書蜡為蠶杜子春云蠶

當為蜡郊特牲曰天子大蜡八伊耆氏始為蜡歲十

二月而合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先嗇而

祭司嗇也黃衣黃冠而祭息田夫也既蜡而收民息

已玄謂十二月建亥之月也求萬物而祭之者萬物

助天成歲事至此爲其老而勞乃祀而老息之於是
國亦養老焉月令孟冬勞農以休息之是也豳頌亦
七月也七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬
壽無疆之事是亦歌其類也謂之頌者以其言歲終
人功之成○索色白反爲于僞反勞力報反
國祭
物○釋曰此祭蜡直擊土鼓按明堂位云土鼓葦籥
伊耆氏之樂卽此亦各有葦籥可知言以息老物者
謂息田夫萬物也○**註**故書至之成○釋曰子春引
郊特牲後鄭從之增成其義耳故還引郊特牲而解
之云求萬物而祭之者卽合聚萬物而索饗之是也
云乃祀而老息之者老卽老物蜡祭是也息之者卽
息田夫臘祭宗廟是也云於是國亦養老焉者卽所
引月令孟冬勞農以休息之是也云豳頌亦七月也

七月又有穫稻作酒等至之事是亦歌其類也者其
類謂穫稻已下是也云謂之頌者以其言歲終人功
之成者凡言頌者頌美成功之事故於七月風詩之
中亦有雅頌也鄭詩郊特牲云歲十二月周之正數
故此鄭云建亥解之知非夏十二月者以其建亥萬
物成故月令祈來年及臘先祖之等皆在孟冬月是
十二月據周於夏
爲建亥十月也

鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌**註**四夷之樂東方曰鞀

南方曰任西方曰株離北方曰禁詩云以雅以南是
也王者必作四夷之樂一天下也言與其聲歌則云

樂者主於舞○任音
疏四夷至於舞○釋曰四夷

彼云東夷之樂曰鞀持矛助時生南夷之樂曰任持
弓助時養西夷之樂曰株離持鉞助時殺北夷之樂

曰禁持楯助時藏皆於四門之外右辟是也按明堂位亦有東夷之樂曰鞀南夷之樂曰任又按虞傳云陽伯之樂舞侏離則東夷之樂亦名侏離者東夷樂有二名亦名侏離鄭註云侏離舞曲名言象萬物生侏離若詩云彼黍離離是物生亦曰離云王者必作四夷之樂一天下也者按白虎通云王者制夷狄樂不制夷狄禮者所以拘中國不制禮恐夷人不能隨中國禮故也四夷之樂誰舞使國之人也云與其聲歌則云樂者主於舞者凡樂止有聲歌及舞既下別云聲歌明上云樂主於舞可知也按月令仲春云命樂正入學習樂註云歌與八音知非舞以其下季春云大合祭明所合多故知非直舞而有歌與八音也

祭祀則儼而歌之燕亦如之 吹之以管籥為之聲

吹之至之聲 ○釋曰知吹之以管籥為之聲者以其歌者在上管籥在下既言吹之用氣明據管籥為之聲可知是以笙師教吹籥管之等

典庸器掌藏樂器庸器

庸器伐國所獲之器若崇鼎

貫鼎及其兵物所鑄銘也 庸器至銘也。釋曰庸功也言功器者

伐國所獲之器也云若崇鼎貫鼎者明堂位又云及其兵物所鑄銘也者謂左氏傳季氏以所得齊之兵作林鍾而銘魯功是經中樂器也彼既譏其非時征伐又籍晉之功引之取一邊證鑄作銘功之事耳

及祭祀師其屬而設筍簋陳庸器 設筍簋視瞭當

以縣樂器焉陳功器以華國也杜子春云筍讀為博

選之選橫者為筍從者為鏞 選胥衮反從子容反鏞音距舊本作此字今

或作 設筍至為鏞。釋曰鄭知此設筍虞視瞭

虞 當以縣樂器焉者按視瞭職云掌大師之縣

此直云設筍虞明是視瞭縣之可知子春云筍讀為博選之選者此當俗讀當時語者有博選之言故讀

從之也。饗食賓射亦如之大喪。廡，筍虞也。與，謂作之。廡，與至作之。釋曰：按檀弓有鍾磬而無筍虞，鄭註云：不縣之，彼鄭註見此文有筍虞。

明有而不縣以喪事略故也。

司干掌舞器

註

舞器羽籥之屬。

疏

舞器羽籥之屬。釋曰：鄭知司干所掌。

舞器是羽籥，以其文武之舞所執有異，則二者之器皆司干掌之。言司干者，周尚武，故以干為職首。其籥師教而不掌，若然，干與戈相配，不言戈者，下文云：祭祀授舞器，則所授者受干與羽籥也。按司戈盾亦云：祭祀授旅賁，戈故七戈盾受舞者，兵云：舞者，兵惟謂戈其干亦於此。官受之，司兵云：祭祀授舞者，兵鄭註云：受以朱干玉戚，謂受大武之舞與此受小舞干戈別也。祭祀舞者，既陳則授舞器，既舞則受之。既已也，受取藏之，賓饗亦如之大。

喪廡舞器及葬奉而藏之

註

大喪至藏之。釋曰：其官云：干盾及羽籥及其

所廡，廡干盾而已。其羽籥籥師廡之，故其職云：大喪廡其樂器及葬奉而藏之。其視瞭所廡者，謂鼓與磬、鍾、師。不云廡，則鍾亦視瞭廡之。如是瞽矇及大師、小師，皆不云廡者，以其無目，其瞽矇所云：祝故塤、簫、管及琴瑟，皆當視瞭廡之。不云奉而藏之，文不具笙師云：笙，笙已下，則笙師自廡之。故其職云：廡藏，鍾師云：擊晉鼓，則晉鼓，鍾師廡之。其兵舞所廡入五兵中，故司兵云：大喪廡五兵。凡廡樂器，皆大司樂臨之。故其職云：大喪臨廡樂器。典同，不云廡者，以其律呂與鍾器等為制度，不掌成器，故不云廡。鞀師、旄人、鞀、鞀氏等，不云廡者，死後無一天下之事故，不云廡也。典庸器，不云廡者，以其庸器非常故，不廡也。以其樂師非一故，諸官各廡不同。

大卜掌三兆之灋：一曰玉兆，二曰瓦兆，三曰原兆。

說王北學鑄如玉屬陽在
其裂如瓦屬陰原北折
裂如原田陰陽雜也

者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之璽鑄
是用名之焉上古以來作其法可用者有三原原田
也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆
有周之兆。兆亦作邾音兆璽舊許鄭反沈依聶氏
音問云依字作璽璽玉之圻也龜兆文似
之占人註同鑄劉火。大卜掌至原兆。釋曰大卜
家反又音呼圻之呼。所掌先三兆後三易次三夢
者筮短龜長夢以叶卜筮故以先後為次。兆者
至之兆。釋曰先兆者灼龜發於火者此依下文筮
氏云凡卜以明火爇燹遂獻其燮契是以火灼龜其
兆發於人也云其形可占者則占人云君占體大夫
占色之等彼不云占玉瓦原體色中含之是其形可
占也云象似玉瓦原之璽鑄謂破而不相離也謂似
玉瓦原之破裂或解以為玉瓦原之色云是均名之
焉者謂用是似玉瓦原名之為玉兆瓦兆原兆也云

上古以來其作法可用者有三者但卜筮是先王
之所作蓋伏犧時已有其時未有此玉瓦原之名至
顓頊以來始有此名故云然也云原原田也者謂若
左氏僖二十八年傳云原田每每以其原與原田字
同故為此傳解也子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝
堯之兆原兆有周之兆者趙商問此并問下文子春
云連山宓戲歸藏黃帝今當從此說以下敢問杜子
春何由知之鄭答云此數者非無明文改之無據故
著子春說而已近師皆以為夏殷周鄭既為此說故
易贊云夏曰連山殷曰歸藏又註禮運云其書存者
有歸藏如是玉兆為夏瓦兆為殷可知是皆從近師
之說也按今歸藏坤開筮帝堯降二女為舜妃又見
節卦云殷王其國常母谷若然依子春之說歸藏黃
帝得有帝堯及殷王之事者蓋子春之意必戲黃帝
造其名夏殷因其名以作易故鄭云改之無據是以
皇甫謐記亦云夏人因炎帝曰連山殷人因黃帝曰
歸藏雖炎帝與子春黃帝
不同是亦相因之義也

其經兆之體皆百有二十

其頌皆千有二百

頌謂繇也三法體繇之數同其

名占異耳百二十每體十繇體有五色又重之以墨

圻也五色者洪範所謂曰雨曰濟曰圍曰蠱曰尅

直又反下同重直用反圻勅白反濟節細反

又才禮反圍音亦蠱音濛劉莫溝反沈音謀

百○釋曰云經兆者謂龜之正經云體者謂龜之金

木水火土五兆之體云經兆之體名體為經也云皆

百有二十者三代皆同百有二十若經卦皆八然也

若然龜兆有五而為百三十者則兆別分為二十四

分云其頌千有二百者每體十繇故千二百也

頌謂至曰尅○釋曰云頌謂繇者繇之說兆若易之

說卦故名占兆之書曰繇云三法體繇之數同者上

云三代兆有異此云皆百有二十皆千有二百故云

體繇之數同也云其名占異者上云玉瓦原是各異

其云占異者三代占兆無文異否不可知但三易各

異占亦異則三兆各異占亦異可知故鄭云各占異

也云百二十每體十繇也者鄭欲解體百有二十而

繇有千二百之意體既有百二十每體十繇則得千

有二百也云體有五色又重之以墨圻也者按占人

云君占體大夫占色史占墨卜人占圻彼註云體兆

象色兆氣墨兆廣圻兆壘若然體色墨圻各不同今

鄭云體有五色又重之以墨圻則四者皆相因而有

也何者以其有五行兆體體中有五色既有體色則

因之以兆廣狹為墨又因墨之廣狹支分小壘為圻

氣落圍不連屬客兆 掌三易之灋一曰連山二曰歸

藏三曰周易 易者揲著變易之數可占者也名曰

連山似山出內氣也歸藏者萬物莫不歸而藏於其

中杜子春云連山必戲歸藏黃帝 〇揲時設反劉音

作虧 數可占者也者按易繫辭云分而為二以象

兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象

閏此是揲著變易之數可占者也 就易文卦畫七八

爻稱九六用四十九著三多為交錢六為老陰也三

少為單錢九為老陽也兩多一少為單錢十為少陽

也兩少一多為拆錢八少陰也夏殷易以七八不變

為占周易以九六變者為占按襄九年左傳云穆姜

薨於東宮始往而筮之遇艮之八註云爻在初六九

三六四六五上九惟六二不變連山歸藏之占以不

變者為主但周易占九六而云遇艮之八是據夏殷

不變為占之事云名曰連山似山出內氣也者此連

山易其卦以純艮為首艮為山山上山下是名連山

雲氣出內於山故名易為連山歸藏者萬物莫不歸

而藏於其中者此歸藏易以純坤為首坤為地故萬

物莫不歸而藏於中故名為歸藏也鄭雖不解周易

其名周易者連山歸藏皆不言地號以義名易則周

非地號以周易以純乾為首乾為天能周布於四

時故名易為周也必以三者為首者取三正三統之

義故歷律志云黃鍾為天統黃鍾子為天正林鍾為

地統未之衝丑故為地正太簇為人統寅為人正周

周禮疏

卷之三十七

及古閣

以純艮為首歸藏
以純坤為首周易
乾為首

異也每卦入別者重之數。○重直。龍反。其經至有四。○釋曰云經卦皆入者謂以卦為經即周易上經下經是也皆入者連山歸藏周易皆以八卦乾坤震巽坎離艮兌為本其別六十四鄭云謂重之數通本相乘數之為六十四也。○釋曰云三易卦別之數亦同者三代易之卦皆入而別皆六十四亦如上三兆體別之數故云亦同云其名占異也者其名與連山歸藏周易是名異也占異者謂連山歸藏占七八周易占九六是占異也云每卦入別者重之數者據周易以八卦為本是八卦重之則得六十四何者伏犧本畫八卦直有三爻法天地人後以重之重之法先以乾之三爻為下體上加乾之三爻為泰卦又以乾為本上加震之三爻於上為大壯卦又以乾為本上加巽於上為小畜卦又以乾為本上加坎卦於上為需卦又以乾為本上加離卦於上為大有卦又以乾為本上加艮於上為大畜卦又以乾為本上加兌卦於上為夬

致夢出于思慮有因而
者簡夢奇怪之夢無感
曰成夢也進也謂無思
而自有其夢也

卦此是乾之一重得七為八又以坤之三爻為本上加坤為純卦又以坤為本上加乾為否卦又以坤為本上加震為豫卦又以坤為本上加巽為觀卦又以坤為本上加坎為比卦又以坤為本上加離為晉卦又以坤為本上加艮為剝卦又以坤為本上加兌為萃卦是亦通本為八卦也自震巽坎離兌艮其法皆如此則為八八六十四故鄭云別者重之數後鄭專以為伏羲畫八卦神農重之諸家以為伏羲畫八卦還自**掌三夢之灋**一曰**致夢**二曰**簡夢**三曰**咸陟**

夢者人精神所寤可占者致夢言夢之所至夏后氏作焉咸皆也陟之言得也讀如王德翟人之德言夢之皆得周人作焉杜子春云簡讀為奇偉之奇其字直當為奇玄謂簡讀如諸戎掎之掎掎亦得也亦言

夢之所得殷人作焉

○夢本多作藉藉音夢騎居綺反註倚同又紀宜反杜其宜反

陟如字寤夢者至作焉○釋曰云夢者人精神所

或音得寤寤可占者謂人之寐形魄不動而精神寤

見覺而占之故云精神所寤可占者也云致夢言夢

之所至者訓致為至故云夢之所至也云夏后氏作

焉者上文三兆三易有子春所解且從子春至於餘

文正解即從近師所說此二夢子春等不說故即從

近師為夏殷周也云讀如王德翟人之德者按僖二

十四年左傳云王德翟人以其女為后德亦為得義

故讀從之故杜子春讀騎為奇偉之奇讀從家語玄

謂騎讀如諸戎倚之倚倚亦得也者按襄十四年左

傳云戎子駒支曰秦師不復我諸戎實然譬

如捕鹿晉人角之諸戎倚之是倚為得也

其經運

十其別九十 運或為緝當為輝是視視所掌十輝

也王者於天日也夜則夢則晝視日旁之氣以占其

吉凶凡所占者十輝每輝九變此術今亡○緝胡本

大束也說文音運云緯也緝運或至今亡○釋曰

緝音徽輝音運視子鳩反緝運或作輝者此經運一

部周禮或作緝字並不從故云當為輝讀從視視上

輝之輝故引視視所掌十輝為證也云王者於天日

也夜有夢則晝視日旁之氣以占其吉凶者此按占

夢云以日月星辰占六夢之吉凶註云趙簡子夜夢

旦而日食史墨占之又視視有十輝之法五曰關先

鄭云謂日月食餘九輝皆日旁氣故以日旁氣解之

云凡所占者十輝每輝九變者此類上三兆三易皆

有頌別之數此經輝十其別有九十以義言之明一

輝九變故為九十變此術今亡者數

見十輝為九十變此術今亡者數

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 國之大事待著龜而決者有

十九

及古

十九

十九

十九

十九

八定作其辭於將卜以命龜也鄭司農云征謂征伐
 人也象謂災變雲物如衆赤鳥之屬有所象似易曰
 天垂象見吉凶春秋傳曰天事恒象皆是也與謂予
 人物也謀謂謀議也果謂事成與不也至謂至不也
 雨謂雨不也瘳謂疾瘳不也玄謂征亦云行巡守也
 象謂有所造立也易曰以制器者尚其象與謂所與
 共事也果謂以勇決爲之若吳伐楚楚司馬子魚卜
 戰令龜曰鮒也以其屬死之楚師繼之尚大克之吉
 是也○瘳勅留反命龜命亦作令災音
 蓄見賢遍反鮒音附左傳作鮒
 瘳以邦至曰
 ○釋曰

云以邦事者謂國家有大事須卜故特作龜而命之
 其事有八○國之至是也○釋曰云國之大事待
 著龜而決者有八者謂此八者皆大事除此八者即
 小事入於九筮也若然大事卜小事筮此即大事而
 兼言筮者凡大事皆先筮而後卜故兼言著也云定
 作其辭於將卜以命龜也者凡命龜辭大夫已卜有
 三命筮辭有二士命龜辭有二命筮辭一知者按士
 喪禮命筮者命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽
 宅兆基無有後艱筮人許諾不述命註云旣命而申
 之曰述不述者士禮略凡筮因會命筮爲述命及卜
 葬日云泄卜命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考
 降無有近悔許諾不述命還即席乃西面坐命龜註
 云不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多
 也命筮云不述下無西面命筮明命共述命作一辭
 不述命則其所命龜筮辭兼在其中故曰因命也卜
 云不述命猶有西命命龜則知命龜與述命異故曰
 述命命龜異龜重威儀多是士禮命龜辭有二命筮
 辭有一之事大夫已上命筮辭有二命龜辭有三者

按少牢云史執策受命於主人曰孝孫某來日丁亥
用薦事於皇祖伯某以某妃配某氏尚饗史曰諾又
述命曰假爾大筮有常孝子某以下與前同以其述
命述前辭以命筮冠述命首大夫筮既得述命即卜
亦得述命也是知大夫以上命龜有三命筮有二也
先鄭云征謂征伐人也後鄭從之云象謂災變雲物
如衆赤鳥之屬有所象似者按哀六年楚子卒是歲
有雲如衆赤鳥夾日以飛三日使問諸周太史史曰
其當王身乎若禁之可移令尹司馬是赤鳥之事云
易曰天垂象見吉凶春秋傳曰天事恒象者昭十七
年冬有星孛於大辰西及漢申須曰彗所以除舊布
新也天事恒象是也此所解後鄭不從之與謂予人
物後鄭亦不從云謀謂謀議後鄭從之果謂事成與
不後鄭亦不從云至謂至不也雨謂雨不也瘳謂疾
瘳不也此後鄭皆從也玄謂征亦云行巡守也者增
成先鄭義知征兼有巡守者左氏傳鄭良宵云先王
下征五年歲襲其祥是征亦得爲巡守之事也云易
曰以制器者尙其象者上繫辭文註云此者存於器

象可得而用一切器物及造立皆是云與謂所與共
事不從先鄭予人物者與物情義可知不須卜與人
共事得失不可知故須卜也云果謂以勇決爲之若
吳伐楚者昭十七年吳人伐楚陽匈爲令尹卜戰不
吉司馬子魚曰我得上流何故不吉且楚故司馬令
龜我請改卜令曰魴也以其屬死之楚師繼之尙太
克之吉戰于長岸子魚先死楚師繼之果決之事也
以八命者贊三兆

三易三夢之占以觀國家之吉凶以詔救政
詔 鄭司

農云以此八事命卜筮著龜參之以夢故云以八命
者贊三兆三易三夢之占春秋傳曰筮襲於夢武王
所用玄謂贊佐也詔告也非徒占其事吉則爲否則
止又佐明其繇之占演其意以視國家餘事之吉凶

凶則告王救其政

○演以善反

疏

以入至救政。釋曰云

三夢之占者以上文入事命龜之辭贊佐也佐明三

兆三易三夢之占辭將此辭演出其意以觀國家之

吉凶詔告也凶則告凶救其政使王改過自新。註

鄭司至其政。釋曰先鄭云以此入事命卜筮著龜

參之以夢者先筮後卜聖人有大事必夢故又參之

以夢云故曰以入命者贊三兆三易三夢之占者此

先鄭不釋贊意後鄭增成其義云春秋傳曰筮襲於

夢武王所用者按昭七年左傳云衛靈公之立成子

以周易筮之遇屯之比以示史朝史朝曰元享又何

疑焉又云筮襲於夢武王所用也弗從何為外傳曰

大誓曰朕夢協朕卜襲於休祥戎商必克比外內傳

其包乃具引之者證夢與卜筮相參也玄謂非徒占

其事吉則為否則止者此解以入命命龜之常事也

云又佐明其繇之占演其意以視國家餘事之吉凶

者以釋入命者贊三兆三易三

夢之占以觀國家之吉凶也

凡國大貞卜立君

大封則眡高作龜註卜立君君無冢適卜可立者卜

大封則眡高作龜註

太封謂竟界侵削卜以兵征之若魯昭元年秋叔弓

帥師疆鄆田是也視高以龜骨高者可灼處示宗伯

也大事宗伯泄卜卜因龜之腹骨骨近足者其部高

鄭司農云貞問也國有大疑問於著龜作龜謂鑿龜

今可鑿也玄謂貞之為問問於正者必先正之乃從

問焉易曰師貞丈人吉作龜謂以火灼之以作其兆

也春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右士喪禮

曰宗人受卜人龜示高泄卜受視反之又曰卜人坐

作龜。○視音示下同。適于歷反。竟音境。疆居良反。凡國至作龜。○釋曰：言凡國大貞者，言凡非一貞正也。凡國家有大事，正問於龜之事，有二則卜立君卜大封是也。云則眡高作龜者，凡卜法在禰廟廟門闕外，闕西南北面有席，先陳龜於廟門外之西塾上，又有貞龜，貞龜謂正龜於闕外席上，又有泄卜命龜，眡高作龜六節，尊者宜逸，卑者宜勞，從下向上，差之作龜，眡高二者，勞事以大貞事大，故大卜身為勞事，則大宗伯臨卜，其餘陳龜，貞龜皆小宗伯為之也。○**註**卜立至作龜。○釋曰：鄭云君無冢適卜可立者，若然君無冢適，則有卜法。按昭二十六年王后無適，則擇立長年，鈞以德德鈞以卜，王不立愛，公卿無私古之制也。休以為春秋之義，三代異建，適媵別貴賤，有姓娣以廣親疎，立適以長，不以賢立子，以貴不以長，王后無適，明尊之敬之義，無所卜筮，不以賢者人狀難別，嫌有所私，故絕其怨望，防其覬覦。今如左氏言云年鈞以德德鈞以卜，君之所賢人必從之，豈復有

隱栢之禍，皆由是興。乃曰古制不亦謬哉。又大夫不世如，并為公卿通計嗣之禮。左氏為短玄歲之曰立適，固以長矣。無適而立子，固以貴矣。今言無適，則擇立長，謂貴均如立長，王不得立愛之法。年均則會羣臣羣吏萬民而詢之，有司以序進而問大眾之中，非君所能掩。是王不得立愛之法也。禮有詢立君，示義在此，距之言謬失。春秋與禮之義矣。公卿之世立者，有功德先王之命，有所不犯。如是宅中卜立君，亦是年均德均也。云卜大封謂境界侵削，卜以兵征之。若魯昭元年秋，叔弓帥師疆鄆田是也。按彼莒魯爭鄆，故魯叔弓往定其疆界，以其出兵故須卜知吉凶也。云視高以龜骨高者，可灼處示宗伯也。者以鄭言示宗伯，則示字不得為視，但古字通用。以目視物以物示人，同為視也。知大事宗伯泄卜者，按大宗伯云祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜，日官尊故知泄卜也。云大事宗伯臨則小事不使宗伯，故下文云凡小事泄卜是。大卜臨之也。云卜用龜之腹骨，骨近足者其部高者言龜近四足，其下腹骨部然而高高處灼

之也先鄭云貞問也者謂正意問龜非謂訓貞為問也云國有大疑問於著龜者義取尚書洪範云女則有大疑謀及乃心謀及卜筮是也云作龜謂鑿龜令可焚也者按下華氏云凡卜以明火焚焦鑿即灼也故云令可焚也玄謂易曰師貞丈人吉者此師卦辭辭丈人者嚴莊之辭則法須嚴莊則吉云作龜謂以火灼之以作其兆也者作謂發使爨拆云春灼後左已下竝取義於禮記中庸故彼云國家將興亡見於著龜動於四體鄭註云四體龜之四足亦云春灼後左夏占前左秋占前右冬占後右彼云占此云灼即灼而占之亦一也云士喪禮者彼謂卜葬日引之證有示高作龜之事彼云士宗族長尊故云臨卜也

大祭祀則眡高命龜 **命龜告龜以所卜之事不親**

作龜者大祭祀輕於大貞也士喪禮曰宗人即席西面坐命龜 **疏** 大祭至命龜。釋曰云不親作龜者大祭祀輕於大貞也者大貞之內有立君

大封太卜作龜不命龜此大祭祀不作龜進使命龜作龜是勞事故云大祭祀輕於大貞也引士喪禮宗人即席西面坐命龜者證 **凡小事泣卜** **代宗伯**

天子命龜處所與士禮同 **凡小事泣卜** **疏** 凡小事者此謂就大事中九筮不合入此大卜大卜云小事者此謂就大事中

差小者非謂筮人之小事也小事既大卜泣卜則其餘仍有陳龜已下則陳龜貞龜命龜視高皆卜師為

之其作龜則卜人也大宗伯六命卿小宗伯四命大夫大夫大卜亦四命下大夫卜師上士卜人中士其大

宗伯為之下文大遷大師大卜貞龜貞龜命龜皆小亦大宗伯為之陳龜亦宜小宗伯也其命龜視高卜

師作龜卜人次下云凡旅陳龜則泣卜仍是大宗伯貞龜命龜視高皆卜師亦卜人作龜次下云凡喪事

命龜命龜之上陳龜貞龜亦小宗伯泣卜還是大宗伯視高作 **國大遷大師則貞龜** **疏** 正龜於卜位也

士喪禮曰卜人抱龜燹先奠龜西面是也又不親命

龜亦大遷大師輕於大祭祀也。○燹哉。約反。疏。國大至貞。

正龜於卜位卜位即闕外席上也故引士喪禮為證也云又不親命龜亦大遷大師輕於大祭祀者以命

龜在貞龜後而為勞凡旅陳龜註陳龜於饌處也士

喪禮曰卜人先奠龜于西塾上南首是也不親貞龜

亦以下旅祭非常輕於大遷大師也。○塾音孰。舊音育。疏。凡

陳龜。釋曰云陳龜於饌處也者饌處謂在西塾南首故引士喪禮為證也云亦以下旅祭非常輕於大

遷大師者按大宗伯國有故旅上帝及四望則祀天亦是

非常祭凡喪事命龜註重喪禮次大祭祀也士喪禮故也

則筮宅卜日天子卜葬兆凡大事大卜陳龜貞龜命

視高其他以差降焉。疏凡喪事命龜。釋曰云重

祀大卜非直命龜兼視高此喪事亦命龜與大祭祀同但不兼視高即輕於大祭祀也但以喪事為終故

文退在凡旅下也云士喪禮則筮宅卜日天子卜葬兆者欲見此經天子法卜葬日與士同其宅亦卜之

與士異孝經云卜其宅兆亦據大夫以上若士則筮宅也云凡大事大卜陳龜貞龜命龜視高者據此大

卜所掌皆是大事故大卜或陳龜或貞龜或視高雖不言作龜於大貞亦作龜不言之者在其他以差降

之中云其他以差降者更有臨卜已下至作龜官之尊卑以次為之是也按上所解陳龜在前重於命龜

而士喪禮卜人卑而陳龜宗人尊而命龜在後者士之官少故所執不依官之尊卑也

卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四

周禮疏 卷之三十五 及古閣

曰弓兆

開開出其占書也經兆百二十體今言四

兆者分之為四部若易之二篇書金滕曰開籥見書

是謂與其云方功義弓之名未聞音餘與師至弓

云開開出其占書也者鄭意兆出於龜其體一百二

十今云用龜之四兆謂開出其占兆之書分為四部

若易之二篇故引金滕為證也云開籥見書謂啓匱

以籥乃見其書云是謂與者與開出占兆書為四兆

以意言無正文故云是謂與以疑之云其云方功義

弓之名未聞者但各之四部為方功義弓必有其義

但無文以言疑事凡卜事凡卜事事凡卜

無質故云未聞也凡卜事凡卜事事凡卜

高釋曰按上大卜而言則大貞使大卜事凡卜

凡卜事凡卜事凡卜事凡卜事凡卜事凡卜

處示臨揚火以作龜致其墨揚猶熾也致其墨者

卜也揚火以作龜致其墨揚猶熾也致其墨者

孰灼之明其兆灼之明其兆者按占人註墨兆廣

也墨大圻明則逢吉圻稱明墨稱大今鄭云孰灼之

明其兆以解墨者彼各偏據一邊而言其實墨大兼

明乃可得吉凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜

故以明解墨凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜

者而詔相之所卜者當各用其龜也大祭祀喪事

所卜至威儀。釋曰云所卜者當各用其龜也者。即上下左右陰陽者是也。云大祭祀喪事也。下皆據大卜而言。鄭知大貞小宗伯命龜者以其大貞大卜。大夫視高視高之上。有命龜貞龜陳龜小宗伯中。也云其他卜師命龜者其他謂凡小事大卜臨卜大。遷大師大卜貞龜凡旅陳龜如此之輩則卜師命龜。卜師命龜則卜人作龜卜人灼龜則亦辨龜以授卜。帥按序官卜人中士八人於此不列其職者以其與卜師司職不見之也。云上仰者也者爾雅云仰者謝言此經上即爾雅云仰者也。此已下皆據爾雅及下文而言。按爾雅云龜俯者靈行頭低仰者謝行頭仰。前弁諸果甲前長後弁諸獵甲後長左倪不類行頭左痺右倪不若行頭右痺故鄭據而言焉。云詔相告以其辭及威儀者辭謂命龜之辭威儀者謂若士喪禮卜口在廟門外臨卜在門東西面龜在闕外席上西首執事者門西東面也。其行立皆是威儀之事也。

龜人掌六龜之屬各有名物。天龜曰靈屬地龜曰繹屬。

東龜曰果屬西龜曰靄屬南龜曰獵屬北龜曰若屬。

各以其方之色與其體辨之。屬言非一也。色謂天

龜玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑龜俯者

靈仰者繹前弁果後弁獵左倪靈右倪若是其體也。

東龜南龜長前後在陽象經也西龜北龜長左右在

陰象緯也天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北

龜右各從其耦也。杜子春讀果為羸。繹音亦果魯

力胃反又如。龜人至辨之。釋曰云各有名物物字卻起略反。色也六方之龜各有其名其色各異。

也。○**龜**屬言至為羸。○釋曰云龜俯者靈已下鄭亦取爾雅云俯者靈此云天龜曰靈屬為一物但天在上法之故向下低也爾雅云仰者釋此云地龜曰釋同稱故為一物但地在下法之故向上仰爾雅云前弁果此云東龜曰果同稱果故為一物在但陽方故甲向前長而前弁也云後弁獵者爾雅云後弁獵此云南龜曰獵故為一物亦在陽方故甲後長而後弁云左倪靈者爾雅云左倪不類不類即雷一也以其在陰方故不能長前後而頭向左相睥睨然云右倪若者爾雅云右倪不若不若即若也同稱若故為一物亦在陰方故亦不長前後而頭向右睥睨然云是其體也者體有二法此經體據頭甲而言占人云君占體體謂兆象與此異也云東龜南龜長前後在陽象經也者據甲而言凡天地之間南北為經東西為緯云西龜北龜長左右在陰象緯也者據頭為說此解稱果獵之意云天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從其耦者此鄭解兩兩相對為長短低仰之意也杜子春讀果為羸者此龜前甲長後甲

短露出邊為羸露得為凡取龜用秋時攻龜用春時一義故鄭引之在下

各以其物入于龜室

註六龜各異室也秋取龜及萬

物成也攻治也治龜骨以春是時乾解不發傷也

音蟹一音**完**六龜至傷也。釋曰云各以其物入佳買反于龜室龜有六室物色也六龜各入於

一室以其著龜歲易秋取春攻訖即欲易去前龜也**上春釁龜祭祀先卜****註**釁

者殺牲以血之神之也鄭司農云祭祀先卜者卜其

日與其牲玄謂先卜始用卜筮者言祭言祀尊焉天

地之也世本作曰巫咸作筮卜未聞其人也上春

者夏正建寅之月月令孟冬云釁祠龜策相互矣秦

以十月建亥為歲首則月令秦世之書亦或欲以歲

首爨龜耳○爨許**○**殺牲以血之神之也者謂若禮

記雜記云廟成則爨之廟用羊門夾室用雞之類皆

是神之故血之也先鄭云祭祀先卜者卜其日與其

牲後鄭不從者以其此官不主卜事故不從也故解

先卜始用卜筮者云言祭言祀尊焉天地之也者按

大宗伯天稱禮祀地稱血祭是天地稱祭祀今此先

卜是人應曰享而云祭祀與天地同稱故云尊焉天

地之也云世本作曰巫咸作筮卜未聞其人也者曲

禮云卜筮者先聖王之所以信時日其易所作即伏

犧為之矣但未未探著之法至巫咸乃教人為之故

巫咸得作筮之名未聞其源世本又不言其人故云

未聞其人也云是上春者夏正建寅之月月令孟冬

云爨祠龜策相互矣者然周與秦各二時爨龜策月

令孟冬爨則周孟冬亦爨之周以建寅卜春爨秦亦

建寅上春爨之故云相互也云秦以十月建亥為歲

事則奉龜以往

○奉猶送也送之所當於卜

○若有

往○釋曰此云祭事不辨外內則外**旅亦如之喪亦**

如之**○**喪謂卜葬宅及日皆亦奉龜往卜處也按爾

雅有十龜一曰神龜龜之最神明者二曰靈龜涪陵

郡出大龜甲可以卜緣中文似璆瑁俗呼為靈龜即

今大觜螭龜也一名靈螭能鳴也三曰攝龜小龜也

腹甲曲折解能自張閉好食蛇江東呼為陵龜也四

曰寶龜大寶龜也五曰文龜甲有文采者也河圖曰

董氏掌共樵契以待卜事

註 杜子春云樵讀為細目樵

之樵或曰如薪樵之樵謂所燕灼龜之木也故謂之

樵契謂契龜之鑿也詩云爰始爰謀爰契我龜玄謂

士喪禮曰楚焯置于樵在龜東楚焯即契所用灼龜

也樵謂炬其存火○華氏本又作莖同時隨反樵哉

苦計反劉苦潔反樵在消反燉吐敦反又徒敦反又

在悶反又祖悶反一音純本一音祖館反炬具呂反

疏 華氏至卜事。釋曰子春讀樵樵二者皆作俗讀

為柴樵之樵後鄭不從依音為雀意取莊子燔火

之義熒熒然也玄謂士喪禮曰楚燉置于樵在龜東

者謂陳龜於西塾上龜南首樵在龜東置楚燉于上

言楚燉者謂荆為楚用之凡卜以明火燕樵遂飲其

燉龜開兆故云楚燉也

燉龜開兆故云楚燉也

燉龜開兆故云楚燉也

燉龜開兆故云楚燉也

燉龜開兆故云楚燉也

燉龜開兆故云楚燉也

燉龜開兆故云楚燉也

燉龜開兆故云楚燉也

燉龜開兆故云楚燉也

周禮疏

卷之三十四 三十

及古周

片補疏

卷之三十四

及古周

燉契以授卜師遂役之

註 杜子春云明火以陽燧取

火於日燉讀為英俊之俊書亦或為俊玄謂燉讀如

戈鐻之鐻謂以契柱燉火而吹之也契既然以授卜

師用作龜也役之使助之○燉音俊又存悶反又祖

劉祖悶反凡卜至役之。釋曰云遂吹其燉契以

柱張註反授卜師者謂若大卜視高已上則卜師

作龜故以燉契授卜師若差次使卜人作龜則授卜

人言遂役之者因事曰遂以因授契訖即授卜師所

役使也。**註** 杜子至助之。釋曰子春云明火以陽

燧取火於日者此秋官司烜氏職文謂將此明火以

周禮疏

卷之三十四 三十

及古周

謂將此煖契以柱於
樵火吹之使熾也

占人掌占龜以八筮占八頌以八卦占筮之八故以眠

吉凶 占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長

者以八筮占八頌謂將卜八事先以筮筮之言頌者

同於龜占也以八卦占筮之八故謂八事不卜而徒

筮之也其非八事則用九筮占人亦占焉 長如字下

同 占人至吉凶。釋曰云占人亦占筮言掌占龜

者筮短龜長主於長者占筮即此經云以八筮

占八頌又云以八卦占筮之八故竝是占筮故首云

掌占龜不云占筮故云主於長者也鄭知筮短龜長

者按左氏僖四年傳云初晉獻公欲以驪姬為夫人

卜之不吉筮之吉公從筮卜人曰筮短龜長不如從

長是龜長筮短之事龜長者以其龜知一二三四

天地之生數知本易知七八九六之成數知未是以

僖十五年傳韓簡云龜象也筮數也物生而後有象

象而後有滋滋而後有數故象長如易歷三聖而成

窮理盡性云短者以其易雖窮理盡性仍六經竝列

龜之繇辭譬若讖緯圖書不見不可測量故為長短

馬融曰云筮史短龜史長者非鄭義也云以八筮占

八頌謂將卜八事先以筮筮之者凡大事皆先筮而

後卜此八還是上文大事之八也凡筮之卦自用易
之爻占之龜之兆用頌辭占之今言八筮占八頌者
鄭云同於龜占也以其吉凶是同故占筮之辭亦名
頌故云同於龜占龜占則繇辭是也云以八卦占筮
之八故謂八事不卜而徒筮之也者此出人君之意
此八事即大卜大事之八故令先筮後卜今人君欲
得徒筮吉凶占則行之不假更卜故云占筮之八故
云非八事則用九筮占人亦占焉者此云九筮即下
筮人所云九筮是也知占人亦占焉者以凡卜筮君
其占人於此占筮明下九筮亦占可知也

占體大夫占色史占墨卜人占圻

體兆象也色兆

氣也墨兆廣也圻兆釁也體有吉凶色有善惡墨有

大小圻有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘

也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜象吉色善

墨大圻明則逢吉

疏

凡卜至占圻。釋曰此君體已下皆據卜而言而兼云筮者凡

小皆先筮故連言之云體兆象也者謂金木水火土五種之兆言體言象者謂兆之墨縱橫其形體象似金木水火土也凡卜欲作龜之時灼龜之四足依四時而灼之其兆直上向背者為木兆直下向足者為水兆邪向背者為火兆邪向下者為金兆橫者為土兆是兆象也云色兆氣也者就兆中視其色氣似有雨及雨止之等是兆色也墨兆廣也者據兆之正釁處為兆廣圻兆釁者就正墨傍有奇釁鑄者為兆釁

也云體有吉凶色有善惡墨有大小圻有微明者據

鄭後云象吉色善墨大圻明則逢吉若然則此四者

各舉一邊而言則善與大及明皆是吉惡小及微皆

凶也引周公卜武王是尚書金縢彼為武王有疾不

愈恐死周公欲代武王死為三壇因告大王王季文

王以請天未知天之許不故壇所即卜云三龜一習

吉啓籥見書乃并是吉周公曰體王

其無害引之者證君占體之事也

凡卜筮既事則

繫幣以比其命歲終則計其占之中否

國杜子春云

繫幣者以帛書其占繫之於龜也云謂既卜筮史必

書其命龜之事及兆於策繫其禮神之幣而合藏焉

書曰王與大夫盡弁開金縢之書乃得周公所自以

為功代武王之說是命龜書

○繫音係比毗志反一音必履反中丁仲反

疏 凡卜至中否。釋曰既事者卜筮事訖卜筮皆有禮神之幣及命龜筮之辭書其辭及兆於簡策之上并繫其幣合藏府庫之中至歲終總計占之中否而句考之。**註** 杜子至龜書。釋曰子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也者後鄭不從云書其命龜之事及兆於策者云既卜筮即筮亦有命筮之辭及卦不言者舉龜重者而略筮不言可知或有筮短龜長直據龜而言其筮則否書曰已下亦金縢文案彼武王崩後周公將攝政遭管蔡流言成王未寤遭雷風之變王與大夫盡弁弁謂爵弁應天變之服以啓金縢之書乃得周公所自以為功之事也事謂請命之事故云代武王之說是命龜書也引之證比其命藏之事也

筮人掌三易以辨九筮之名一曰連山二曰歸藏三曰周易九筮之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰

巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰

巫環以辨吉凶**註** 此九巫讀皆當為筮字之誤也更

謂筮遷都邑也咸猶僉也謂筮眾心歡不也式謂筮制作法式也目謂事眾筮其要所當也易謂民衆不

說筮所改易也比謂筮與民和比也祠謂筮牲與日也參謂筮御與右也環謂筮可致師不也

註 同僉七廉反 **疏** 筮人至吉凶。釋曰此筮人掌三說音悅下同 **註** 易者若卜用三龜此筮人用三易故云掌三易也。 **註** 此九筮至不也。釋曰鄭破巫為筮者此筮人掌筮不主巫事故從筮也云更謂筮遷都邑也者此遷都謂公卿大夫之都邑鄭答趙商若武王遷洛盤庚遷殷之等則卜故大小卜有卜大遷

之事云咸猶僉也謂筮衆心歡不也者謂國有營建之事恐衆心不齊故筮之也云式謂筮制作法式也者式是法式故知制作法式也云目謂事衆筮其要所當也者是要目之事故論語顏回云請問其目鄭云欲知其要顏回意以禮有三百三千卒難周備故謂民衆不說筮所改易者改易之事上既有更爲遷都邑故以此易爲民衆不和說須筮改易政教之事云比謂筮與民和也者比是相親比之事故比卦云建萬國親諸侯故知比爲筮與民和比云祠謂筮牲與日也者按大卜大祭祀而卜之今此祀不卜而筮者彼大祀用卜此謂小祭祀故用筮也云參謂筮御與右也者云參謂參乘之事故知是御及車右勇力與君爲參乘故筮之也云環謂筮可致師不者此環與環人字同彼環人註致師引宣公十二年楚許伯御樂伯攝叔爲右以致晉師之事明此經筮環亦是主致師以卜之事也趙商問僖十五年秦晉相戰晉卜右慶鄭吉襄二十四年晉致楚師求觀於鄭鄭人

此曰天下和平王道得而
長天丈其業生滿百

卜宛射大吉皆用卜今此川筮何鄭答天子其官有常人非一人致筮可使者諸侯患官無常人故臨時卜之也且此云筮是國之大事先筮而後卜曲禮註引春秋獻公卜娶驪姬不吉公曰筮之請明所據又尚書**凡國之大事先筮而後卜**當用卜者先筮之

即事漸也於筮之凶則止不卜

大卜之八命及大貞大祭祀之事大卜所掌者皆是漸也者筮輕龜重賤者先即事故卜即事漸也云於筮之凶則止者曲禮云卜筮不相襲若筮不吉而又卜是卜襲筮故於筮凶則止不卜按洪範云龜從筮逆又云龜筮共違於人彼有先卜後筮筮不吉又卜與此經違者彼是箕子所陳

用殷法殷質故與此不同

擇其著也著龜歲易者與

○相息亮反
疏註相謂至者與○釋

上春相筮註相謂更選

云王者休王所勝者死相所勝者囚假令春之三月
木王水生木水休木勝土土死木王火相王所生者
相相所勝者囚火勝金春三月金囚以此惟之火王
金王水王義可知觀此建厥所在辨陰陽之氣以知
吉凶
以日月星辰占六夢之吉凶
註 日月星辰謂日

月之行及合辰所在春秋昭三十一年十二月辛亥
朔日有食之是夜也晉趙簡子夢童子僕而轉以歌
日而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢
乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日
日始有適火勝金故弗克此以日月星辰占夢者其
術則今八會其遺象也用占夢則亡
○ 僕魯火反轉
如字又張懸反

何氏曰人之夢兆禍福形
為固有昭晰而如暗者
有渺茫而無徵者占夢
之術其已久矣負天之夢
叔孫信之而肇家禍瓊
觀之夢嬰齊信之而遽亡
身夢登其者以夏死夢
身熱者以反誅升天折翼
之夢啟史臣之疑乘龍役
之夢來詭人之口禍福
固不可測也凡夢之吉者當
思敬近而不驕夢之凶者
當思銷弭而不忽豈可決
諸庸術之口哉

郢以井反劉餘
疏 以日至吉凶
○ 釋曰六夢者即下
政反適直草反
云一日二日是也以日月星辰占

知者謂夜作夢旦於日月星辰以占其夢以知吉凶
所在
○ 釋曰張逸問占夢註云春

秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也趙
簡子夢童子僕而轉以歌且而日食占諸史墨對曰

六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚
辰日月在辰尾庚午之日始有謫火勝金故弗克

此以日月星辰占夢者不知何術占之前問不了答
曰日月在辰尾夏之九月辰在房未有尾星建戌厭

寅寅與申對辰與戌對申近庚辰與戌對故知庚辰
辰下為主人故知為主人金侵火故不勝雖不勝即

復故云弗克日有適氣時九月節者以庚午在甲子
篇辛亥在甲辰篇也中有甲戌甲申甲午成一月也

從庚午以下四日從甲辰至辛亥八日并之十二日
通同四十二日如是庚午之日當在八月十九日故

言時得九月節也言雖不勝即復者以其庚金午火
位相連故云雖不勝即復也言雖不勝者吳君臣爭

宮秦救復至不能定楚是其不勝不能損吳是明即復也問白何知有此厭對之義乎答曰按堪輿黃帝問天老事云四月陽建於巳破於亥陰建於未破於癸是為陽破陰陰破陽故四月有癸亥為陰陽交會十月丁巳為陰陽交會言未破癸者即是未與丑對而近癸也交會惟有四月十月也若有變異之時十二月皆有建厭對配之義也云則今八會其遺象也者按堪輿大會有八也小會亦有八服氏云是歲歲在析木後六年在大梁大梁水宗十一月日在星紀為吳國分楚之先顓頊之子老童老童楚象行歌象楚走哭姬姓日月在星紀星紀之分姬姓吳也楚衰則吳得志吳世世與楚怨楚走去其國故曰吳其入郢吳屬水水數六十月水位故曰六年及此月也有適而食故知吳終亦不克又彼註云後六年定四年十一月閏餘十七閏在四月後其十一月晦晦庚辰吳入郢在立冬後復此月也十二月辛亥日會月於龍尾而食庚午日初有適故曰庚辰一日日月在辰尾尾為亡臣是歲吳始用子胥之謀以伐楚故天垂

象又註云午火庚金也火當勝金而反有適故為不克晉諸侯之霸與楚同盟趙簡子為執政之卿遠夷將伐同盟日應之食故夢發簡子服氏以庚午之日日始適火勝金故不克入楚必以庚辰此與鄭義別其餘略相依也問曰周之十二月夏之十月日夏體正應在析木而云在星紀何答曰據此月中有十一月節故舉言之成長以為誤也 一曰正夢 無所感此六夢蓋三王同有六夢法也

動平安自夢 二曰噩夢 杜子春云噩當為驚愕之故知無所感 三曰思夢 覺時所思念之而夢 動平安自夢 平安自夢者以其言正是平安之義

愕謂驚愕而夢 四曰思夢 覺時所思念之而夢 意故子春讀噩 五曰思夢 覺時所思念之而夢

從驚愕解之 六曰思夢 覺時所思念之而夢 苦學反 七曰思夢 覺時所思念之而夢

下同 八曰思夢 覺時所思念之而夢 念之意故解云覺時所思念而夢也 九曰思夢 覺時所思念之而夢

及古

寤夢

覺時道之而夢

○寤本又作

疏

而夢○釋曰

以其字為覺寤之字故知

五曰喜夢

註

喜悅而夢

覺寤時道之睡而夢也

六曰懼夢

註

恐懼

而夢

疏

為恐懼之字故云恐懼而夢

季冬聘王夢獻

吉夢于王王拜而受之

註

聘問也夢者事之祥吉凶

之占在日月星辰季冬日窮于次月窮于紀星迴于

天數將幾終於是發幣而問焉若休慶之云爾因獻

羣臣之吉夢於王歸美焉詩云牧人乃夢眾維魚矣

旄維旟矣此所獻吉夢

○幾如字

疏

季冬至受之○

除舊惡擬來歲布新善故問王夢之善惡夢惡者媚

去之下文是也獻吉夢於王者歸美於王○**註**聘問

至吉夢○釋曰云夢者事之祥者若對文禎祥是善

妖孽是惡散文祥中可以兼惡夢者有吉有惡故云

夢者事之祥也云吉凶之占在日月星辰者即上文

以日月星辰占六夢之吉凶是也云季冬窮于次

月窮于紀星迴於天數將幾終者皆月令文日窮于

次者次謂日辰所在季冬日月會于玄枵是日窮於

次月窮於紀謂星紀日月五星會聚之處月謂斗建

所在十二月斗建丑故云月窮於紀星迴於天者星

彼註衆維魚矣豐年之祥旒旗所以聚衆引之者證獻吉慶之事

乃舍萌于四方以

贈惡夢

註杜子春讀萌爲明或云其字當謂明明謂

歐疫也謂歲竟逐疫置四方書亦或爲明玄謂舍讀

爲釋舍萌猶釋菜也古書釋菜釋奠多作舍字萌菜

始生也贈送也欲以新善去故惡

○舍音釋註舍萌同萌亡耕反去起

呂

註杜子至故惡○釋日子春之說舍萌爲歐疫反按下文自有歐疫於此以舍萌爲之其義不同

故後鄭不從玄謂舍萌猶釋采也者按王制有釋采奠幣之事故從之云萌菜始生也者按樂記區萌達

鄭註云屈生曰區芒而直出口萌故知萌菜始生者云欲以新善去故惡者舊歲將盡新年方至故於此

時贈去惡夢

遂令始難歐疫

註令令方相氏也難謂執兵

以有難卻也方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳

執戈揚盾帥百隸爲之歐疫厲鬼也故書難或爲讎

杜子春難讀爲難問之難其字當作儺月令季春之

月命國難九門磔禳以畢春氣仲秋之月天子乃難

以達秋氣季冬之月命有司大難旁磔出土牛以送

寒氣

○難威乃多反劉依杜乃旦反注以意求之儺字亦同磔涉百反禳如羊反

遂令

難歐疫○釋曰因事曰遂上經贈惡夢遂令方相氏始

方相氏專主難者故告令方相氏云難謂執兵以有難卻也者所引方相氏以下是也杜子春云難讀爲

難問之難者以其難去疫厲故爲此讀又引月令云季夏之月命國難按彼鄭註此月之中日行歷昴昴

有大陵積尸之氣氣佚則厲鬼隨而出行故難之云
 命國難者惟天子諸侯有國者令難去九門磔禳者
 九門依彼註路門應雉庫臯國近郊遠郊關張磔牲
 體攘去惡氣也云以畢春氣者畢盡也季春行之故
 以盡春氣云仲秋之月天子乃難以達秋氣者按彼
 鄭註陽氣左行此月宿直昂畢昂畢亦得大陵積尸
 之氣氣佚則厲鬼亦隨而出行故難之以通達秋氣
 此月難陽氣故惟天子得難云季冬之月命有司大
 難旁磔出土牛以送寒氣者按彼鄭註此月之中日
 歷虛危虛危有墳墓四司之氣為厲鬼將隨強陰出
 害人也故難之命有司者謂命方相氏言大難者從
 天子下至庶人皆得難言旁磔者謂四方於四方之
 門皆張磔牲體云出土牛以送寒氣者彼鄭註云出
 猶作也作土牛者丑為牛牛可牽可止送猶畢也故
 作土牛以送寒氣此子春所引雖引三時之難惟即
 季冬大難知者此經始難文承季冬之下是以方相
 氏亦據季冬
 大難而言

祲 掌十輝之灋以觀妖祥辨吉凶

妖祥善惡之徵

鄭司農云輝謂日光烝也

○輝音運烝音

祲祲至

釋曰按下十等惟一曰言

祲故據一曰以為官首言

掌十輝之灋者一曰以下十等多是日旁之氣言輝

亦是日旁輝光故總以輝言之

○妖祥至烝也

釋曰云妖祥善惡之徵者祥是善之徵妖是惡之徵

故言善惡之徵此妖祥相對若散文祥亦是惡徵毫
 有祥彙之類是也鄭司農云輝謂日光氣也者就十
 等之中五日闇闇謂日食則無光氣一曰祲二曰象
 而云十等皆謂日光氣者據多而言

三曰鑄四曰監五曰闇六曰嘗七曰彌八曰敘九曰

臍十曰想

故書彌作迷臍作資鄭司農云祲陰陽

氣相侵也象者如赤鳥也鑄謂日旁氣四面反鄉如

輝狀也。監雲氣臨日也。闇日月食也。朧日月朧朧無光也。彌者白虹彌天也。叙者雲有次序叙如山在日上也。躡者升氣也。想者輝光也。玄謂鑄讀如童子佩鑄之鑄謂日旁氣刺日也。監冠珥也。彌氣貫日也。躡虹也。詩云朝躡子西想雜氣有似可形想。○鑄鄭評隨反或下圭反。朧七鄧反。躡子兮反。鄉許亮反。輝音運本又作暈音同。虹音洪又古巷反。劉古項反。

註故書至形想。○釋曰此經上事先鄭皆解之後鄭從其六不從其四先鄭云祲陰陽氣相侵也者赤雲為陽黑雲為陰如春秋傳云赤黑之祲在日旁云象者如赤鳥也者楚有雲如衆赤鳥在日旁者也云鑄謂日旁氣四面反鄉如輝狀也者後鄭不從云監雲氣臨日也者後鄭亦不從云闇日月食也者以其日

月如光消故闇朦也。云朧日月朧朧無光也者以其朧朧無光之貌故知無光云。彌者白虹彌天也者此從故書為迷後鄭不從云叙者雲有次序叙如山在日上也者以其此十輝皆在日旁叙為次序叙之字故知叙者雲氣次叙如山在日上云。躡者升氣也者以其躡訓為升故躡者是升氣也。此後鄭不破增成其義云。想者輝光此後鄭亦不從云謂鑄讀如童子佩鑄之鑄謂日旁氣刺日也者此讀從芄蘭詩童子佩鑄能。不我知鑄是錐類故為雲氣刺日云。監冠珥也者謂有赤雲氣在日旁如冠珥耳。珥即耳也。今人猶謂之曰珥云。彌氣貫日也者以其言彌故知雲氣貫日而過云。躡虹也者即爾雅蟠蝮謂之虹日在東則西邊見日在西則東邊見故引詩云朝躡于西為證也云。想雜氣有似可形想者以其雲氣雜有所象似故可想。

掌安宅敘降宅居也。降下也。人見妖祥則不安。主安其居處也。次序其凶禍所下謂穰移之。

移之。釋曰：掌主也。此官主安居者，人見妖祥，則意不安，主安居，其處不使不安，故次敘其凶禍所下之地，禳移之。正歲則行事。占夢以季冬贈惡夢，此正

月而行安宅之事，所以順民。占夢至順民。釋曰：民心欲得除惡，樹

善，占夢之官以季冬贈去惡夢至此。歲終則弊其事。歲之正月行是安宅之事，順民心也。

弊斷也。謂計其吉凶，然否多少。弊必世反下。疏曰：同斷丁亂反。

弊斷至多少。釋曰：占夢之官見其妖祥，則告之吉凶之事，其吉凶或中或不故，至歲終斷計其吉凶也。云然否多少者，然謂中也。知中否多少而行賞罰。

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。永長也。貞，正也。求多福，歷年得正命也。鄭司農

云：順祝，順豐年也。年祝，求永貞也。吉祝，祈福祥也。化

祝，弭災兵也。瑞祝，逆時雨，寧風旱也。筴祝，遠罪疾。

之秀，反後除大祝，宗祝，諸官皆同。以意求之，長如字，遠于萬反。大祝至筴祝。釋

者，此六辭皆是祈禱之事，皆有辭說，以告神，故云六祝之辭。云以事鬼神，示者，此六祝皆所以事人鬼及

天神地祇，云祈福祥，求永貞者，禱祈者皆所以祈福祥，求永貞之事。按一曰以下，其事有六，祈福祥，即三

曰吉祝是也。求永貞，二曰年祝是也。今特取二事為總目者，欲見餘四者亦有此福祥永貞之事故也。

經祈福祥，求永貞，祈亦求也。今鄭云求多福，即經祈

福祥也。歷年得正命，即經求永貞也。歷年之上宜有求，鄭不言之者，多福之上，一求鄭則該此二事故。鄭

歷年之上略不言求鄭司農云順祝順豐年已下皆約小祝而說小祝有順豐年此言順祝故知當小祝順豐年也云年祝求永貞也者以祈永貞是命年之事故知年祝當求永貞也云吉祝祈福祥也者以其小祝有祈福祥之事此上總目亦有祈福祥福祥是吉慶之事故知吉祝當祈福祥也云化祝弭災兵也者弭安也安去災兵是化惡從善之事小祝有弭災兵故知化祝當之云瑞祝逆時雨寧風旱也者小祝有逆時雨寧風旱此逆時雨即寧風旱寧風旱即逆時雨對則異理則通此二者似若天之應瑞故總謂之瑞祝云策祝遠罪疾者自此以上差次與小祝不同惟有策祝與小祝遠罪疾相當宜為一也此六祝有求永貞小祝不言之者大祝已見故小祝略不言也此六祝一曰順祝已下差次與小祝次第不同者故見事起無常故先後有異

掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造

三曰禴四曰祭五曰攻六曰說
禴禱也謂為有災

變號呼告于神以求福天神人鬼地祇不和則六厲作見故以祈禮同之故書造作竈杜子春讀竈為造次之造書亦或為造造祭於祖也鄭司農云類造禴祭攻說皆祭名也類祭于上帝詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也又曰乃立冢土戎醜攸行爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜故曰大師宜于社造于祖設軍社類上帝司馬遷曰將用師乃告于皇天上帝日月星辰以禱于后土四海

一神祇山川冢社乃造于先王然後冢宰徵師于諸侯

曰某國為不道征之。以其年某月某日師至某國。祭日月星辰山川之祭也。春秋傳曰日月星辰之神。則雪霜風雨之不時。於是乎祭之。山川之神。則水旱癘疫之災。於是乎祭之。玄謂類造。加誠肅求如志。禴祭告之以時有災變也。攻說則以辭責之。祭如日食。以朱絲繫社。攻如其鳴鼓然。董仲舒救日食。祝曰炤炤大明。滅滅無光。奈何以陰侵陽。以卑侵尊。是之謂說也。禴未聞焉。造類禴祭皆有牲。攻說用幣而已。○造也。反註下皆同。禴戚古外反。劉音會。祭音詠。禴音咷。音禱為于偽反。號尸羔反。呼火故反。見賢遍反。禴莫

駕反。繫鳥營反。炤掌六至。臣說。○釋曰。上經六祝。章瑤反。灑子廉反。此云六祈皆是祈禱之事。別見其文者。按小祝重掌六祝云。將事侯禳禱祠之祝。號鬼神雖和同為事。禱請此六祈為百神不和同。即六禴作見而為祈禱。故云以同鬼神祇是以別見其文。○禴祈嗷至而已。○釋曰。云謂為有災變。號呼告神以求福者。鄭知號呼者見小祝云。掌禱祠之祝。號故知此六祈亦號呼以告神云。天神人鬼地祇不和則六禴作見。故以祈禮同之者。鄭知鬼神祇不和者。見經云。掌六祈以同鬼神祇。明是不和。設六祈以和同之。按五行傳云。六沴作見云。貌之不恭。惟金沴木。視之不明。惟水沴火。言之不從。惟火沴金。聽之不聰。惟土沴水。思之不睿。惟金木水火沴土。五行而沴有六者。除本五外。來沴已則六。彼云沴此云禴者。沴有六則禴鬼作見。故變沴言禴。杜子春云。造謂造祭於祖。知者禮記云。造于祖。故後鄭從之。先鄭云。類造禴祭。攻說皆祭名。以其祈禱皆是祭事。按後鄭類造禴祭。皆有牲。攻說用幣而已。用幣非祭。亦入祭科之中云。

類祭於上帝知者禮記王制及尚書泰誓皆云類於上帝故知類祭上帝也引詩云已下至師至其國以類造爲出軍之祭後鄭皆不從矣所以不從者但出軍之祭自是求福此經六祈皆爲鬼神不和同設祈禮以同之不得將出軍之禮以解之故後鄭不從先鄭引大雅皇矣詩卽引爾雅者所以釋此詩故也云又曰乃立冢土戎醜攸行者大雅縣詩云爾雅曰起大事已下亦釋此詩故也又曰乃並引以相副故大事宜于社造于祖設軍社類于上帝並是此大祝下文云司馬遷曰將用師三事司農語云祭日月星辰山川之祭也者引春秋爲證春秋傳曰者昭元年左氏傳云鄭子產聘晉侯有疾問於子產子產對此辭按彼傳文癘疫之災於是乎祭之此云不時者鄭君讀傳有異玄謂類造加誠肅求如志者欲明天神人鬼地祇不得同名類造故云加誠肅求如志云禮祭告之以時有災變也者春秋所云霜雪風雨水旱癘疫之不時於是乎祭之禮雖未聞禮是除去之義故知禮亦災變云攻說則以辭責之者引論語及董

襄公鄭勝亂從晉午在難不能治亂使執討之蒯聵不敢自佚備持矛焉敢告無絕筋無破骨無面夷無作三祖羞大命不敢請佩玉不敢愛若此之屬誅謂積累生時德行以錫之命主爲其辭也春秋傳曰孔子卒哀公誄之曰閔天不淑不憇遺一老俾屏余一人以在位嬛嬛予在疚嗚呼哀哉尼父無自律此皆有文雅辭令難爲者也故大祝官主作六辭或曰誄論語所謂誄曰禱爾于上下神祇杜子春日誥當爲告書亦或爲告玄謂一曰祠者交接之辭春秋傳曰

此謂禱當從先鄭說

古者諸侯相見號辭必稱先君以相接辭之辭也會

謂會同盟誓之辭禱賀慶言福祚之辭晉趙文子成

室晉大夫發焉張老曰美哉輪焉美哉奐焉歌於斯

哭於斯聚國族於斯文子曰武也得歌於斯哭於斯

聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也北面

再拜稽首君子謂之善頌善禱是禱之辭○會如字注同禪婢

支反謹市林反蒯苦怪反贖五怪反難乃旦反佚音

逸行下孟反閔音旻武中反憖魚覲反嬖求營反疾

九又反父音甫○作六至曰誅○釋曰此六者惟一

亦以言辭為主故以辭包之云以通上下親疎遠近

仲舒皆是以辭責之云祭如日食以朱絲繫社者按

莊公二十五年六月辛未朔日有食之鼓用牲于社

以朱絲繫社或曰脅之或曰為鬮恐人犯之故繫之

何休云朱絲繫之助陽抑陰也或曰為鬮者恐人犯

歷之故繫之然此說非也記或傳者示不欲絕異說

爾先言鼓後言用牲者明先以為尊命責之後以臣

子禮接之所以為順也鄭引公羊傳者欲見繫是繫

之義云攻如其鳴鼓然者此是論語先進篇孔子責

冉有為季氏聚斂之臣故云小子鳴鼓而攻之可彼

是以辭攻責之此攻責之亦以辭責故引以為證引

董仲舒者是漢禮救日食之辭以證經說是以辭責

禮記

卷之五十五

十一

及古

既云天災有幣無牲其類禮以亦是天災得有牲者災始見時無牲及其災成之後卽有牲故詩云靡愛斯牲是也作六辭以通上下親疎遠近一曰祠二曰命三

曰誥四曰會五曰禱六曰諫鄭司農云祠當爲辭

謂辭令也命論語所謂爲命禱諫草創之誥謂康誥

盤庚之誥之屬也盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫

道其先祖之善功故曰以通上下親疎遠近會謂王

官之伯命事於會胥命於蒲主爲其命也禱謂禱於

天地社稷宗廟主爲其辭也春秋傳曰鐵之戰衛大

丁禱曰曾孫蒯聩敢昭告皇祖文武烈祖康叔文祖

者此六辭之中皆兼包父祖子孫上則疏而遠下則親而近故云以通上下親疎遠近也

辭○釋曰先鄭破祠爲辭謂辭令者一以其目云六辭明知爲言辭之字不得爲禱祠言爲辭令者則玄

謂增成之云交接之辭是也云命謂論語所謂爲命禱諫草創之誥謂康誥盤庚之誥之屬也者盤庚雖

不言誥亦是誥臣遷徙之事故同爲誥又云盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之善功者卽盤

庚云乃祖乃父世選爾勞是也此命誥之議後鄭從之云會謂王官之伯命事於會胥命于蒲主爲其命

也者後鄭不從之者按公羊傳曰胥命者何相命也何言乎相命近正也此其爲近正奈何古者不盟結

言而退又見昭四年楚椒舉云商湯有景亳之命周穆王有塗山之會以此觀之胥命于蒲與會有異今

先鄭以胥命解會於義不可故不從云禱謂禱於天地社稷宗廟主爲其辭也又引春秋鐵之戰事在哀

二年按哀二年衛靈公卒六月乙酉晉趙鞅納衛太子于戚秋八月齊入輸范氏粟鄭子姚子般送之趙

鞅禦之衛大子為右衛為大子禱而為此辭言魯孫者凡祭外神皆稱曾孫言昭告于皇祖文王皇君也衛得立文王廟故云君祖文王烈祖康叔者衛之始封君有功烈之祖云鄭勝亂從者勝鄭伯名助范氏亂故云亂從云晉午在難者午晉定公名范氏等作亂與君為難故云在難云備持牙焉者蒯賁與趙鞅為車右車右執持戈牙故云備持牙焉云無作三祖羞者三祖謂文王康叔襄公戰不克則以為三祖羞辱先鄭此義後鄭皆不從之者此六辭皆為生人作辭無為死者之事故不從云誅謂積累生時德行以賜之命而引春秋傳曰者哀公十六年傳辭此義後鄭從之引論語者為孔子病子路請禱孔子問曰有諸子路對此辭生人有疾亦誅列生時德行而為辭與哀公誅孔子意同故引以相續玄謂一曰辭者司農云謂辭令無所指斥故後鄭相事而言引春秋傳曰者按莊四年公羊傳曰古者諸侯必有會聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以相接是此之辭也彼無相見二字鄭以義增之云會謂會同盟誓之辭會

中兼有誓盟者以其盟時皆云公會某侯某侯盟于某以此出會中含誓其誓必因征伐按春秋征伐皆云公會某侯某侯某侯既有士卒常有誓辭故出會中兼有誓也云禱賀慶言福祚之辭者破先鄭禱鬼神之事云晉趙文子成室者禮記檀弓文按彼文云晉獻文子成室鄭註云獻猶賀也晉君賀文子成室此言晉趙文子成室引文略趙文子則趙武也晉大夫發焉見文子室成卿大夫皆發幣以往慶賀之張老者亦晉大夫云美哉輪焉者謂輪囷高大云美哉兵焉者謂與爛有文章云歌於斯者斯此也謂作樂饗宴之處云哭於斯謂死於適寢之處聚國族於斯謂與族人飲食宴之處張老言此者譏其奢秦一室兼此數字防其更為云文子曰武也者武文子名謂武得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也古者有要斬領斬故要領並言按彼註九京當為九原晉卿大夫之墓地九原故言以從先大夫於九原云北面再拜稽首者平敵相於並列則頓首臣於君作稽首今文子作稽首者時晉君

在焉北面向君拜故作稽首云君子謂之善頌善禱者君子謂知禮之人彼註云善頌謂張老之言善禱謂文子之言云是之辭者是經辨六號一曰神號二禱之辭也此六者皆以辭解之

曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齎號六曰幣號

號謂尊其名更為美稱焉神號若云皇天上帝鬼號

若云皇祖伯某祗號若云后土地祗幣號若玉云嘉

玉幣云量幣鄭司農云牲號為犧牲皆有名號曲禮

曰牛曰一元大武豕曰剛鬣羊曰柔毛雞曰翰音齎

號為黍稷皆有名號也曲禮曰黍曰薺合梁曰薺箕

稻曰嘉蔬少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣士虞禮曰

敢川潔牲剛鬣香合 ○齎音咨稱尺證反大如字

反劉音蘇美稱焉者謂若尊天地人之鬼神示不號為

鬼神示而稱皇天后土及牲幣等皆別為美號焉云

神號若云皇天上帝者月令季夏云以養犧牲以供

皇天上帝皇天謂北辰曜魄寶上帝謂大微五帝云

鬼號若云皇祖伯某者謂若儀禮少牢特牲祝辭稱

皇祖伯某云祗號若云后土地祗者左氏傳云君戴

皇天而履后土地祗謂若大司樂云若樂八變地祗

皆出云幣號若玉云嘉玉幣云量幣此並曲禮文經

皇尸祭食之法其禮
有九命祭者人坐祝命尸取
進道以祭也衍祭者尸取
初肺以祭也炮祭者尸取
初肺以祭也周祭者
取魚腊孺盞而振之也孺
祭者取肺肝孺盞而祭也
祭初肺純本而祭也繚

初肺之大本而終之以祭
其祭者尸所當祭皆上
食工祝共之也

合以為祭云梁曰薌其者鄭註云其辭也言此梁香
可祭云稻曰嘉疏者言稻下萊地所生嘉善也疏草
也言此稻善疏草可祭云少牢饋食禮曰敢用柔毛
剛鬣者大夫少牢祭故號此二牲云士虞禮曰敢用
潔牲剛鬣者士祭用特豕故號一牲言香合者據曲
禮黍之號也故彼鄭註云黍也大夫士於黍稷之號
合言普淖而已此言香合蓋記者誤耳此連引之
耳無所取證此士虞記文而云禮者記亦是禮

九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰
振祭六曰孺祭七曰絕祭八曰繚祭九曰共祭

子春云命祭祭有所主命也振祭振讀為慎禮家讀

振為振旅之振孺祭孺讀謂虞芮之芮鄭司農云衍

祭羨之道中如今祭殤無所主命周祭四面為坐也

炮祭燔柴也爾雅曰祭天曰燔柴孺祭以肝肺煎孺

鹽醢中以祭也繚祭以手從肺本循之至于末乃絕

以祭也絕祭不循其本直絕肺以祭也重肺賤肝故

初祭絕肺以祭謂之絕祭至祭之末禮殺之後但孺

肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之振祭特牲饋食

禮曰取菹孺于醢祭于豆間鄉射禮曰取肺坐絕祭

鄉飲酒禮曰右取肺左卻手執本坐弗繚右絕末以

祭少牢曰取肝孺于鹽振祭玄謂九祭皆謂祭食者

命祭者玉藻曰君若賜之食而君客之則命之祭然

後祭是也衍字當為延炮字當為包聲之誤也延祭者曲禮曰客若降等執食與辭主人與辭於客然後客坐主人延客祭是也包猶兼也兼祭者有司曰宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭是也周猶徧也徧祭者曲禮曰殺之序徧祭之是也振祭擣祭本同不食者擣則祭之將食者既擣必振乃祭也絕祭繚祭亦本同禮多者繚之禮略者絕則祭之共猶授也主祭食宰夫授祭孝經說曰共綏執授○衍音延炮百

交反劉曰交反擣而泉反一音而劣反劉又而誰反繚音了劉音料共音恭注同芮人劣反又而歲反下

同坐才臥反從肺一本作從時肺從劉沈皆子容反或如字殺色界反劉色例反卻去逆反又起畧反執食思四反徧○辨九至共祭○釋曰此九祭先鄭自音遍下同○周祭已上皆是祭鬼神之事振祭以下皆是生人之祭食之禮後鄭不從之者祭天神地祇人鬼大宗伯辨之大祝不須別列且生人祭食不合與祭鬼神同科故皆以為生人祭食○杜子至執授○釋曰杜子春云命祭祭有所主命也者凡

祭祀天子諸侯木主大夫士有幣帛主其神曾子問以幣帛謂之主命但此經文皆是祭食灋不得為主命故後鄭不從之又讀振為慎或為振旅之振或讀擣為虞芮之芮此讀皆無義意故後鄭皆不從之鄭司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所主命者此據生人祭食灋而云如今祭殤故後鄭亦不從之云周祭四面為坐也謂若祭百神四面各自為坐炮祭燔柴以其炮是燔燒之義故為燔柴祭天此皆生人祭食法非祭鬼神故後鄭亦不從之云擣祭以肝肺菹

擣鹽醢中以祭也者按特牲少牢墮祭之時皆有以
菹擣醢中以祭主人獻尸時賓長以肝從尸以肝擣
鹽中以祭故先鄭云以肝肺菹擣鹽醢中以祭彼無
云用肺擣鹽醢中先鄭連引之耳按彼肝擣鹽中以
振祭嚌之加于所俎此則是振祭司農云以初祭擣
于鹽卽同擣祭解之於義不可云繚祭以手從肺本
循之至于末乃絕以祭也者此據鄉飲酒而言云絕
祭不循其本直絕肺以祭也者據鄉射而言云重肺
賤肝故初祭絕肺以祭謂之絕祭至祭之末禮殺之
後但擣肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之振祭云
重肺者此繚祭絕祭二者皆據肺而言周貴肺故云
重肺云賤肝者司農意上云以肝擣于鹽據特牲少
牢尸食後賓長以肝從之意云故初祭絕肺以祭謂
之絕祭者此絕祭依特牲少牢無此絕祭之事於義
不可云至祭之末禮殺之後但擣肝鹽中振之擬之
若祭狀者此還據少牢擣肝祭而云若祭狀弗祭於
義不可引特牲饋食禮曰取菹擣于醢祭于豆間者
此據振祭而言也引鄉射禮及鄉飲酒禮證有絕祭

之事引少牢禮證有振祭之事此先鄭所引四文後
鄭皆不從故增成其義但先鄭所引特牲少牢皆據
一邊而言按特牲少牢皆擣祭振祭兩有玄謂九祭
皆謂祭食者謂生人將食先以少許祭先造食者故
謂之祭食命祭引玉藻彼註云侍食不祭其侍食之
人而君賓客之雖得祭待君命之祭然後祭是命祭
也云衍字當為延炮字當為包者衍與炮於義無所
取故破從延與包延祭者曲禮曰容若降等執食與
辭鄭彼註云辭者辭主人之臨已食若欲食於堂下
然云有司曰宰夫贊者取白黑以授尸者彼註云白
謂稻黑謂黍又引曲禮曰殺之序徧祭之是也者凡
祭者皆盛主人之饌故所設殺蓋次第徧祭按公食
大夫惟魚腊涪醬不祭以其薄故也其餘皆祭故謂
之周祭云振祭擣祭本同者皆擣但振者先擣復振
擣者不振言不食者擣則祭之者特牲少牢皆有振
祭按祭未食之前以菹擣于醢祭于豆間是不食者
擣則祭之云將食者既擣必振乃祭也者特牲少牢
皆有主人獻尸賓長以肝從尸右取肝擣于鹽振祭

齊之加于菹豆是謂振祭言將食者振訖齊之是將食也云絕祭緣祭亦本同者同者絕之但絕者不緣緣者亦絕故云本同云禮多者緣之者此據鄉飲酒鄉大夫行鄉飲酒賓賢能之禮故云禮多所緣之禮即司農所引右取肺已下是也云禮略者絕則祭之者此據鄉射州長射則士禮故云禮略者絕則祭之祭禮即上先鄭所引鄉射禮取肺坐絕祭是也云共猶授也王祭食宰夫授祭者此則膳夫職云王祭食則授是也主謂之膳夫而謂之宰夫者據諸侯是宰夫云孝經說曰共綏執授者孝經緯文漢時禁繡故此綏祭以授尸引之者證共為授之義

辨九擗一曰

備首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉擗六曰

凶擗七曰奇擗八曰褒擗九曰肅擗以享右祭祝

稽首拜頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手所謂拜手也吉拜拜而后稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此般之凶拜周以其拜與頓首相近故謂之

占拜云凶拜稽顙而后拜謂三年服者杜子春云振讀為振鐸之振動讀為哀慟之慟奇讀為奇偶之奇

謂先屈一膝今雅拜是也或云奇讀曰倚倚拜謂持節持戟拜身倚之以拜鄭大夫去動讀為董書亦成

為董振董以兩手相擊也奇拜謂一拜也哀讀為報報拜再拜是也鄭司農云褒拜今時持節拜是也肅

拜但俯下手今時擡是也介者不拜故曰為事故敢

肅使者玄謂振動戰栗變動之拜書曰王動色變一拜答臣下拜再拜拜神與尸享獻也謂朝獻饋獻也

右讀為侑侑勸也食而拜○擗音拜下同音啓本又作稽振動如字李音董

杜徒弄反今倭人拜以兩手相擊如鄭大夫之說蓋古之遺灋奇紀宜尺誥同褒音報右音又近附近之

近動徒弄反倚於綺天下同擗於至反即○辨九乎今之揖為干偽反使所吏反朝直遙反

釋曰此九拜之中四種是正拜五者逐事生名還依四種正拜而為之也一日稽首二曰頓首三曰空首

此三者相因而為之空首者先以兩手拱至地乃頭至手是為空首也以其頭不至地故名空首頓首者

為空首之時引頭至地首頓地即舉故名頓首一日稽首其稽稽留之字頭至地多時則為稽首也此三

者正拜也稽首拜中最重臣拜君之拜二曰頓首者平敵自相拜之拜三曰空首拜者君答臣下拜知義

然者按哀十十年公會齊侯盟於蒙孟武伯相齊侯稽首公則拜齊人怒武伯曰非天子寡君無所稽首

公如晉孟獻子相公稽首知武子曰天子在而君辱稽首寡君懼矣孟獻子曰以敵邑介在東表密邇仇

讐寡君將君是望敢不稽首郊特牲曰大夫之臣不稽首非尊家臣以避君也如是相禮諸侯于天子臣

于君稽首禮之正然諸相於大夫之臣及凡自敵者皆當從頓首之拜也如是差之君拜臣下當從空首

拜其有敬事亦稽首故大誓云周公曰都懋哉予聞古先哲王之格言以下天子發拜手稽首是其君子

臣稽首事洛誥云周公拜手稽首朕復子明辟成王拜手稽首不敢不敬天之休者此即兩相尊敬故皆

稽首九曰肅拜者拜曰最輕惟軍中有此肅拜婦人亦以肅拜為正其餘五者附此四種正拜者四曰振

動附稽首五曰吉拜附頓首六曰凶拜亦附稽首七曰奇拜附空首八曰褒拜亦附稽首以享侑祭祀者

享獻也謂朝踐獻尸時拜侑侑食侑勸尸食時而拜此九拜不專為祭祀而以祭祀結之者祭祀事重故

舉以言之。○稽首至而拜。○釋曰稽首拜頭至地頓首拜頭叩地也者二種拜但頭至地但稽首至地多時頓首至地則舉故以叩地言之謂若以首叩物然云空首拜頭至手所謂拜手也者即尚書拜手稽首云吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖已下者此謂齊衰已下喪拜而云吉者對凶拜為輕此拜先作稽首後作稽顙顙還是頓首但觸地無容則謂之稽顙云齊衰不杖已下者以其杖齊衰入凶拜中故雜記云父在為妻不杖不稽顙明知父沒為妻杖而稽顙是以知此吉拜謂齊衰不杖已下云言吉者此殷之凶拜者按檀弓云拜而後稽顙乎其順也稽顙而後拜順乎其至也三年之喪吾從其至者鄭註云自期如殷可言自期則是齊衰不杖已下用殷之喪拜故云此殷之凶拜也云周以其拜與頓首相近故謂之吉拜者言相近者非謂文相近是拜體相近以其先作頓首后作稽顙稽顙還依頓首而為之是其拜體相近以其約義故言云以疑之云凶拜稽顙而後拜謂二年服者此雜記云三年之喪即以喪拜非三年

喪以其吉拜又檀弓云稽顙而后拜順乎其至孔子云三年之喪吾從其至者若然上吉拜齊衰不杖已下則齊衰入此凶拜中鄭不言之者以雜記云父在為妻不杖不稽顙父卒乃稽顙則是適子為妻有不稽顙時故略而不言但適子妻父為主故適子父在不稽顙則眾子為妻父在亦稽顙不據眾子當稽顙者據雜記成文杜子春云振讀為振鐸之振者讀從小宰職振木鐸于朝之振云動讀為哀慟之慟者謂從孔子哭顏回哀慟之慟云奇讀為奇耦之奇者謂從郊特牲鼎俎奇豆耦之奇已上讀字後鄭皆從之云先屈一膝今雅拜是也或曰奇讀曰倚倚拜謂持節持戟拜身倚之以拜此二者後鄭皆不從之鄭大夫云動讀為董書亦或為董振之董者此讀從左氏董之以威是董振之董云以兩手相擊此後鄭皆不從云奇拜謂一拜也一拜者謂君拜臣下按燕禮大射有一拜之時君答一拜后鄭從之云喪讀為報報拜謂再拜是也后鄭亦從鄭司農云喪拜今之持節拜是也者后鄭不從云肅拜但俯下手今時禮

是也按儀禮鄉飲酒賓客入門有擡入門之灋推手
曰揖引手曰擡云介者不拜故曰為事故敢肅使老
按成十六年晉楚戰於鄢陵楚子使工尹襄問郤至
以弓卻至見客免胄承命又云不敢拜命註云介者
不拜又云君命之辱為事故敢肅使者三肅使者而
退是軍中有肅拜灋按成二年鞏之戰獲齊侯晉卻
至投戟遂巡再拜稽首軍中得拜者公羊之義將軍
不介胄故得有拜灋玄謂振動戰栗變動之拜書曰
王動色變按中候我膺云季秋七月甲子赤雀啣丹
書入鄴至昌戶再拜稽首受按今文大誓得火鳥之
瑞使上附以周公書報誥於王王動色變雖不見拜
文與文王受赤雀之命同為稽首拜也云一拜答臣
下拜再拜拜神與尸此二者增鄭大夫之義知再拜
拜神與尸者按特牲禮祝酌奠於鉶南主人再拜祝
在左也再拜於尸謂獻尸尸拜受主人拜送是也天
于諸侯亦當然或解一拜答臣下亦據祭祀時以其
宴禮君答拜臣或再拜時故也云享獻也謂朝獻饋
獻也者以祭祀二灌之後惟有朝踐饋獻稱獻故知

明水以鑑取于日者
六號皆執之

享獻據朝踐饋獻時也云右讀為侑侑勸尸食而拜
者按特牲尸食祝侑主人拜少牢主人不言拜侑故
知侑尸
凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝
明水火司烜所共日月之氣以給烝享執之如以六
號祝明此圭潔也禋祀祭天神也肆享祭宗廟也故

書祗為祓杜子春云祓當為祗
○禋音因烜况
晚反祓必庚反

水至為祗○釋曰知明水火司烜所共日月之氣者
按司烜氏職云以夫遂取明火於日以鑿取明水於
月彼雖不云氣此水火皆由日月之氣所照得之故
以氣言之云以給烝享執之如以六號祝明此圭潔
也者經云執明水火而號祝明知六號皆執之明潔
也號祝執明水火明主人圭潔之德云禋祀祭天神
也者大宗伯昊天稱禋日月稱實柴司中之等稱絜
燎通而言之三者之禮皆有禋義則知禋祀祀天神

此氏曰隋尸之祭饗薦血
事逆牲裸後王出廟門
逆尸向祭之晨王出
廟迎尸右勸尸食

通星辰已下云肆享祭宗廟也者按宗伯宗廟之祭
六等皆稱享則此舍六種之號杜子春云祓當為祗
宗伯血祭 **隋饗逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之** **註** 隋饗

謂薦血也凡血祭曰饗既隋饗後言逆牲容逆鼎右

讀亦當為侑 **○** 隋許規反又惠 **疏** **註** 隋饗至為侑 **○**
惠反後同右音又 **釋** 曰鄭云隋饗謂

薦血也者賈氏云饗饗宗廟馬氏云血以塗鐘鼓鄭

不從而以為薦血祭祀者下文云既祭令徹則此上

下皆是祭祀之事何得於中輒有饗廟塗鼓直稱饗

何得兼言隋故為祭祀薦血解之鄭云凡血祭曰饗

者此經文承上禮祀肆享祭祀之下即此血祭之中

舍上三祀但天地薦血于座前宗廟即血以告殺故

言凡血祭曰饗云既隋饗後言逆牲容逆鼎者凡祭

祀之禮先逆牲後隋饗今隋饗在前逆牲在後者以

其鼎在門外薦血後乃有爛孰之事逆鼎而入故云

容鼎知鼎在門外者按中雷禮竈在廟門外之東主

人迎鼎事云右讀亦為侑者亦來 **瞽令臯舞** **註** 臯讀

上九拜之下享右之字皆為侑 **來瞽令臯舞** **註** 臯讀

為玄嗥呼之嗥來嗥者皆謂呼之入 **○** 臯音嗥戶高

子忽反呼 **註** 臯讀至之入 **○** 釋曰臯讀為卒嗥呼

火故反 **註** 之嗥者依俗讀云來嗥者皆謂呼之入

者經云瞽人擬升堂歌舞謂學子舞人瞽人言來亦

呼之乃入臯舞令呼亦來入故鄭云來嗥皆謂呼之

入 **相尸禮** **註** 延其出入詔其坐作 **○** 相息亮 **疏** **註** 延

坐作 **○** 釋曰凡言相尸者諸事皆相故以出入坐作
解之尸出入者謂祭初延之入二灌訖退出坐于堂
上南面朝踐饋獻訖又延之入室言詔其坐作者郊
特牲云詔祝於室坐尸于堂饋獻訖又入室坐言作
者凡坐皆有作及與主人答拜皆 **既祭令徹** **疏** **註** 既祭
有坐作之事故云詔其坐作也 **既祭令徹** **疏** **註** 既祭
○ 釋曰祭訖尸設之後大祝命徹祭 **大喪始崩以肆**
器即詩云諸宰君婦廢徹不遲是也

鬯泚尸相飯贊歛徹奠肆鬯所為陳尸設鬯也鄭

司農云泚尸以鬯浴尸泚彌爾反飯扶

釋曰此經皆是大祝之事云始崩以肆鬯泚尸者肆

味也泚浴也王喪始崩陳尸以鬯浴尸取其香美云

相飯者浴訖即飯舍故言相飯也不言相舍者大宰

云大喪贊贈玉含玉此故不言云贊歛者小斂十九

稱在尸內大斂百二十稱在阼階冬官主斂事大祝

贊之徹者小祝註云奠奠爵也謂正祭時此文承大

喪之下故奠為始死之奠言甸人讀禱付練詳掌國

小斂大斂奠並大祝徹之

事鄭司農云甸人主設復稭大祝主言問其具稭

物支謂言猶語也禱六辭之屬禱也甸人喪事代王

受告災大祝為禱辭語之使以禱於籍田之神也付

當為祔祭於先王以祔後死者掌國事辨護之音祔

出註稭他兮反禱言甸至國事○釋曰既殯之後大

語魚據反下同禱祝為禱辭與甸人言猶語也故言

語甸人讀禱辭代王受告災云祔練祥掌國事者祔

為虞卒哭後祔祭於祖廟練謂十三月小祥練祭祥

謂二十五月大祥除哀杖此三者皆以國事人祝掌
之故云掌國事也○禱鄭司至護之○釋曰先鄭云
甸人主設復稭大祝主言問其具稭物者此文承贊
斂之下則是既殯之事始云設復稭者故後鄭不從
玄謂禱六辭之屬禱也者此經讀禱則六辭之中五
曰禱故云六辭之禱也云甸人喪事代王受告災者
按甸人職云喪事代王受災告按彼註云案盛者祭
祀之主也今國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼神不
逞於王既殯大祝作禱辭授甸人使以禱藉田之神
受告災弭後殃彼註與此異同言弭後殃者今王已
崩雖無救為後王而謝過故云弭後殃鄭知既殯後
者此文承贊斂之下斂訖則殯故知此讀禱在既殯

之後也云付當為禘祭於先生以禘後死者按喪服
小記以孫祔於祖以其昭穆同先王即祖也故云祭
於先生祔後死者云掌國事辨護之者辨護之中侯
文按中侯握河紀云堯受河圖時伯禹進迎舜契陪
位稷辨護註云進迎接神也稷官名謂棄辨護者供
時用相禮儀引之以證掌國事則此大祝於祔練祥
之時共其祭用之 **國有大故天裁彌祀社稷禱祠**
物及相其禮儀也 **國有大故天裁彌祀社稷禱祠**
大故兵寇也天裁疫癘水旱也彌猶徧也徧祀社稷
及諸所禱既則祠之以報焉 **疏**曰鄭知大故兵寇也
者下列云天災故知大故直是兵寇也知天災疫癘
水旱者見宗伯云以荒禮哀凶札鄭註云荒人物有
害又云甲禮哀禍災註云禍災謂水火此皆是天災
流行故云天災謂疫癘水旱云彌猶徧也徧祀社稷
及諸所禱按小祝云弭災兵弭為安此彌為徧不同
者義各有所施彼是災兵之事故弭為安此禱祀之

事靡神不舉以彌為徧云既則祠之以報焉 **大師宜**
者以其始為曰禱得求曰祠故以報賽解祠 **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 **訓** 鄭司農說設軍社以春秋傳以
所謂君以師行被社彘鼓祝奉以從者也則前祝大

祝自前祝也玄謂前祝者王出也歸也將有事於此
神大祝居前先以祝辭告之 **疏** 才用反一音如字下註
同 **疏** 大師至前祝 ○釋曰此經六事皆大祝所掌言
大師者王出六軍親行征伐故曰大師云宜于

社者軍將出宜祭於社即將社主行不用命戮於社
云造於祖者出必造即七廟俱祭取遷廟之主行用
命賞于祖皆載於齊車云設軍社者此則據社在軍
中故云設軍社云類上帝者非常而祭曰類下將出

禮記 卷之二十五 二十五 及古閣

類祭上帝告天將行云國將有事於四望者謂軍行所過山川造祭乃過及軍歸獻于社者謂征伐有功得囚俘而歸獻捷于社按王制云出征執有罪反以釋奠于學註云釋菜奠幣禮先師也引詩執訊獲醜則亦獻於學則前祝者此經六事皆大祝前辭○**註**鄭司至告之○釋曰司農引春秋傳者定四年左氏傳按彼祝佗云君以軍行者師則軍也故尚書云大巡六師詩云六師及之皆以師名軍引之者證社在軍謂之軍社之事玄謂前祝者王出也歸也將有事於此神據此經四望已上為出時獻於社為歸時皆大祝前祝以辭告之按尚書武成丁未祖于周廟庚戌柴望皆是軍歸告宗廟告天及山川即此經出時告之歸亦告之此經上帝四望不見歸時所告大故鄭總云王出也歸也而將有事於此神以該之

會同造于廟宜于社過大山川則用事焉反行舍奠

註用事亦用祭事告行也玉人職有宗祝以黃金勺

前馬之禮是謂過大山川與曾子問曰凡告必用牲

幣反亦如之 ○舍音釋一 **疏**大會至舍奠○釋曰大

曰會殷見曰同或在畿內或在畿外亦告廟而行云造者以其非時而祭造次之事即上文造于祖一也云反行舍奠者曲禮云出必告反必面據生時人子出入之灋今王出行時造于廟將遷廟主行反行還祭七廟非時而祭曰奠○**註**用事至如之○釋曰言用事亦用祭事告行也者言亦如上經大師用祭事告行引玉人職者按玉人職大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外天子以巡守宗祝以前馬此云有宗祝以黃金勺前馬之禮非是彼正文義略言之耳云是謂過大山川與者彼不云過山川此言過大山川此不言用黃金勺彼言以黃金勺以義紓為一故言與以疑之彼註云大山川用大璋中大山川用中璋小山川用邊璋此直見過大山川不見中小者欲見中小山川共大山川一處直告大山川

不告中小故不見中小山川各自別處則用中璋邊璋此所過山川非直用黃金勺酌獻而已亦有牢故按人職云將有事於四海山川則飾黃駒注云四海猶四方王巡守過大山川則有殺駒以祈沈之禮與是其牲牢也引曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之者按彼註破牲為制此用牲幣不破之者彼文不取牲義直取出告反亦告而已故破牲為制於此經皆用牲知者王制云歸假于祖禴用特竟典亦云歸格于藝祖用特按人有飾黃駒之文則知此經出入皆有牲禮故不破牲為制

建邦國先告

后土用牲幣

註

后土社神也

疏

后土社神也。釋曰按大宗伯王大封

則先告后土註云后土土神土神則社神也按孝經緯云社者五土之總神郊特牲云社祭土而主陰氣故名社為土神勾龍生為后土之官死則配社故舉配食人神以言社其實告社神也以其建邦國土地之事故先告后土雖告祭非常有牲有幣禮動不虛故也

禁督逆祀命者

註

督正

也。正王之所命諸侯之所祀有逆者則刑罰焉

疏

禁

逆祀命者。釋曰王者有命命諸侯祭祀之事不使上僭下逼謂之禮若有違者即謂之逆命大祝掌鬼神之官故禁正逆祀命也。督正至罰焉。釋曰經直云禁督逆祀命鄭以諸侯解之者承上建邦國故知據諸侯云有逆者則刑罰焉者大祝主諸侯逆祀告上與之刑罪不得自施刑罰

于邦國都鄙

註

祭號六號

疏

祭號六號。釋曰邦

內三等采地大祝主祭號故大祝頒之六號之中兼有天地諸侯不得祭天地而鄭云祭號六號鄭據大祝掌六號據上成文而言魯與二王之後得祭所感帝兼有神號

小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐

年逆時雨寧風旱彌裁兵遠臯疾

註 侯之言侯也侯

嘉慶祈福祥之屬禳禳卻凶咎寧風旱之屬順豐年而順為之祝辭逆迎也彌讀曰救救安也音救亡爾

反下註同禮小祝至疾。釋曰掌小祭祀者即是將遠于萬反禮事侯禳已下禱祠之事是也小祭祀與將事侯禳已下作日將事侯禳禱祠祝號又與祈福祥順豐年已下為日祈福祥順豐年逆時雨三者皆是侯寧風旱彌裁兵遠旱疾二者即是禳求福謂之禱報賽謂之祠皆有祝號故總謂之禱祠之祝號祈禱祥已下不言一曰二曰者大祝已言訖小祝佐大祝行事故略而不言亦欲見事起無常故不言其次第。禮侯之至安也。釋曰侯之言候也候嘉慶祈福祥之屬者之屬中兼有順豐年逆時雨嘉善也此三者皆是善慶之事故設祈禱候迎之云禳禳卻凶咎寧風旱之屬者之屬中兼有彌災兵遠旱疾三者是凶咎之事故設禱祠禳卻之云順豐年而順為之祝辭者按管子云倉廩實而知禮節衣食足知榮辱

意皆欲知此是豐年順民意也故設祈禮以求豐年而順民故云為之祝辭也云彌讀曰救救安也者按洛誥云亦未克救公功注云救安也故知此彌讀曰救救安也

尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠禮隋尸之祭也奠奠爵也

祭祀奠先徹後反言之者明所佐大祝非一禮大祭

奠。釋曰云逆盥盛者祭宗廟饋獻後尸將入室食卜祝於廟門外迎饔人之盥盛於廟堂東實之薦於神座前送逆尸者為始祭迎尸而入祭未送尸而出祭義云樂以迎來哀以送往是也云沃尸盥者尸尊不就洗按特牲少牢尸入廟門盥於盤其時小祝沃水云贊隋者按特牲少牢尸始入室拜妥尸尸隋祭以韭菹擣于醢以祭於豆間小祝其時贊尸以授之云贊徹者大祝云既祭命徹諸宰君婦徹時小祝贊之也云贊奠者大祝酌酒奠于銅南則郊特牲註天子奠擘諸侯奠角小祝其時贊之。禮隋尸至非一

○釋曰主人受尸酢時亦有隋祭但此經贊隋文承
 逆尸沃尸之下故隋是尸之祭也云奠奠爵也者則
 特牲祝酌奠于鉶南是也云祭祀奠先徹後者奠爵
 在尸食前徹在尸謾後故云奠先徹後云反言之者
 經先言徹後言奠反言之者欲見**凡事佐大祝****註**唯
 所佐大祝非一故倒文以見義

大祝所有事**疏**諸有事皆佐大祝故鄭云唯大祝所
 有事乃佐之據大祝職不言之者或佐餘官或小祝

專行之也若然佐大祝不在職末言之於此見文者
 欲自此已上有佐大祝者自此已下唯**大喪贊****注**

大喪贊泚佐大祝設熬以下小祝專行

故書泚為攝杜子春云當為泚泚謂浴尸設熬置銘

註銘今書或作名鄭司農云銘書死者名於旌今謂

之柩士喪禮曰為銘各以其物亡則以緇長半幅

末長終幅廣三寸書名于末曰某氏某之柩竹杠長

三尺置于西階上重木置于中庭參分庭一在兩竹

餘飯盛以二鬲縣于重幕用葦席取銘置于重杜于

春云熬謂重也檀弓曰銘明旌也以死者為不可別

故以其旗識之愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉

重主道也殷主綴重焉周主徹重焉奠以素器以主

人有哀素之心也玄謂熬者棺既蓋設於其旁所以

惑蚍蜉也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐

十二種四筐加魚腊焉士喪禮曰熬黍稷各二筐有

魚膳饌于西坵南又曰設熬旁一筐乃塗。熬五羔反為銘音

名下取銘同賴勅貞反扛音江重直龍反下同粥之六反又音育盛音成鬲音歷別彼列反識識並傷志

反一讀下識如字盡津忍反蚍音毗。設熬置銘。○

蟬音浮種草勇反下同坵丁念反。○
穀殯在堂時設於棺旁所以惑蚍蟬云置銘者銘謂銘旌書死者名既殯置于階西上所以表柩。○

今至乃塗。○釋曰銘今書或作名者非古書出見今周禮或作名以其銘書死者名亦得通一義故司農

以名解之司農云銘書死者名於旌今謂之柩者銘所以表柩故漢時謂銘為柩士喪禮口為銘各以其

物者謂為銘旌用生時旌旗但沽而小按士喪禮註王則大常諸侯則建旒孤卿建旌大夫士建物云亡

則以緇長半幅者亡無也為生時無旌旗子男之士不命是也生時無旌旗故用緇長半幅長一尺云賴

末長終幅廣三寸者依爾雅一入亦汁謂之線再入謂之賴賴赤色繪也長終幅長二尺云書名于末者

書死者名於賴末之上云曰某氏某之柩者某氏是姓下某是名此謂士禮按喪服小記云周天子諸侯

大夫書銘並與士同云竹杠長三尺者依禮緯天子旌旗之杠九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞今士三

尺者則天子以下皆以尺易仞云置於西階上者始死即作銘倚于重殯訖置于西階上屋宇下云重木

以下亦士喪禮文經雖不言重士喪禮有取銘置于重是以因銘兼解重言粥餘飯者飯米與沐米同按

喪大記君沐梁大夫沐即天子之士沐梁諸侯士沐稻天子當沐黍飯米之餘以為粥盛以二鬲按鄭註

士喪禮鬲與簋同差天子八諸侯六大夫四士二云取銘置于重者謂未殯以前殯訖則置于西階上是

也杜子春云熬謂重也者以士喪禮云取銘置於重與此經云設熬置銘亦謂設熬訖置銘於熬二事相

當故以熬為重故鄭以熬與重所設不同故不從也引檀弓者子春既解熬為重遂引銘與重為證耳云銘明旌也者謂神明死者之旌故云明死者之銘云愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉爾鄭彼註謂重與

奠則斯錄之據重斯盡其道據奠以是子春引證重則取愛之斯錄之不取敬之斯盡其道連引之耳云重主道也者始死作重葬後乃有主是始死雖未有主其重則是木主之道故云重主道也云殷主綴重焉者鄭彼註云作主而懸其重懸諸廟也去顯考乃埋之謂始死重之時至葬後作木主乃綴連重之鬲懸於祖廟大祥遷廟乃埋重於廟門外之左故云殷主綴重焉云周主徹重焉者周人不綴重亦死始作重至葬朝廟重先柩從入祖廟朝廟訖明旦將葬重先出倚于道左葬後既虞埋於所倚之處故鄭註云周人作主徹重埋之云奠以素器以主人有哀素之心也者杜子春連引於經無所當玄謂熬者棺既蓋設於其旁者約士喪禮而知云所以惑蚍蚍也者無正文鄭君以意解之以其熬穀似蚍蚍蚍見之不至棺旁故言惑云喪大記曰熬君四種八筐者黍稷稻粱各二筐云大夫三種六筐者黍稷梁各二筐云士二種四筐者黍稷各二筐云加魚腊焉者君大夫士同云士喪禮曰熬黍稷各二筐有魚腊饌

于西坵南者堂西南隅謂之坵饌於此者據未用時加之蓋後設於棺旁云又曰設熬旁一筐乃塗者此皆所設之處言旁一筐則首足各一筐大夫亦旁各二筐首足各一筐君八筐左右各二筐首足亦各一筐鄭君引此者將以破子春為重

及葬設道齋之奠分禱五祀
註杜

子春云齋當為築道中祭也津儀每街路輒祭玄謂齋猶送也送道之奠謂遣奠也分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反故典祭祀也王七祀五者司

命大厲平生出入不以告○齋音咨
疏○釋曰齋送

也送道之奠謂將葬於祖廟之庭設大遣奠遣送死者故謂之送道之奠因分此奠以告五祀言王去此宮中也○杜子至以告○釋曰子春云讀齋為築
築謂黍稷以為道中祭也者引漢禮為證後鄭不從

者按既夕禮祖廟之庭禮道中無祭灋玄謂齋猶送也送道之奠謂遣奠也者按既夕禮祖廟之庭厥明設大遣奠包牲取下體是也云分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反者言分牲體者包牲而取其下體下體之外分之為五處祭也云王七祀者祭灋文云司命大厲平生出入不以告者按月令春祀戶夏祀竈季夏祀中霤秋則祀門冬則祀行此並是人之以所由從之處非直四時合祭所以出入亦宜告之按祭灋王七祀之中有司命大厲此經五祀與月令同月令不祭司命及大厲之等此不祭則可知既夕禮亦云分禱五祀者鄭**大師掌釁祈號祝**鄭註云博求之依祭灋士二祀

司農云釁謂釁鼓也春秋傳曰君以軍行被社釁鼓祝奉以從疏大師至號祝○釋曰言掌釁者據大師也者將出軍禱祈之禮皆小祝號以讀祝辭蓋所以令將軍祈而請之也此皆小事故大師由小祝以讀

祝耳○鄭司至以從○釋曰引春秋傳曰者定四年祝佗辭引之者證軍師有釁鼓之事所引之辭者將以登軍師有必取威於天下欲使敵人畏之也所以必有征伐四方之事故須用血以釁於鼓故有釁鼓之有寇戎之事則保郊祀于社故書祀或作禩

鄭司農云謂保守郊祭諸祀及社無令寇侵犯之杜子春讀禩為祀書亦或為祀玄謂保祀互文郊社皆守而祀之彌裁兵○禩音祀令力故書至裁兵謂保守郊祭諸祀及社者先鄭之義經之祀謂祀神故云祭諸祀及社後鄭不從者以其經祀為諸祀祀與社文此不見祭事故祀於社共為一事解之玄謂保祀互文者郊言保守亦祀社言祀亦保守故云郊社者守而祀之云彌裁兵者經言有寇戎之凡外內事則亦是裁兵故引小祝彌裁兵而解之

小祭祀小喪紀小會同小軍旅掌事焉

疏凡外至事焉。釋曰

外內小祭祀者按小司徒小祭祀奉牛牲鄭註云小祭祀王玄冕所祭按司服羣小祀用玄冕鄭註云小祭祀謂林澤四方百物是外小祭祀也其內小祀謂宮中七祀之等小喪紀者王后以下之喪小會同謂諸侯遣臣來王使卿大夫與之行會同之禮小軍旅者王下自行遣卿大夫征伐掌事者此數事皆小祀專掌其事也

周禮註疏卷第二十五

外。釋曰。凡外至事。謂諸侯遣臣來王使卿大夫與之行會同之禮。小軍旅者。王下自行遣卿大夫征伐。掌事者。此數事皆小祀專掌其事也。

