

卷之二

附釋音周禮注疏卷第二十三

禮記注疏卷第二十三

鄭氏注

賈公彥疏

樂師掌國學之政以教國子小舞謂以年幼少時

象二十三舞勺成童舞疏樂師至小舞。釋曰：此樂師教小舞

謂以年幼少時教之舞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

道以養天下也鄭注云周公居攝六年所作是也云成童舞

象武者即周頌序云維清奏象舞注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

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以上揖讓而得天下自
武中故特舉之可以兼前後也凡舞有帔舞有羽舞

有皇舞有旄舞有干舞有人舞故書皇作聖鄭司

羽舞者析羽皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽旄舞者

釐牛之尾干舞者兵舞者人舞者手舞社稷以帔宗廟以羽四

方以皇辟離以旄兵事以干星辰以人舞聖讀為皇書亦或

為皇玄謂帔析五采緇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

廟以人山川以干旱曠以皇。少詩照反勺章略反帔音拂

一音弗聖音皇析星歷反下同釐舊音毛劉音來疏凡舞

沈音狸或音某字或作釐或作縻皆同曠呼且反至人

舞。釋曰此六舞者即小舞也若天地宗廟正祭用大舞即

上分樂序之是也此小舞按舞師亦陳此小舞云教皇舞師

而舞旱曠之事即皆據祈請時所用也。注故書至以皇。師

釋曰故書皇作聖鄭司農破聖為皇也先鄭云帔舞者全羽

者先鄭意以司常有全羽為旄析羽為旄相對即以帔舞

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

旄舞者釐牛之尾者按山海經云潘侯之山有獸如牛而節

有毛其名曰旄牛注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離以旄以無正

文後鄭從之後鄭云帔析五采總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緇

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

膚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先鄭以

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

亦依舞師也皇教樂儀行以肆夏趨以采薺車

亦如之環拜以鍾鼓為節教樂儀教王以樂出入於

大寢朝廷之儀故書趨作

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注云出過之而上車入
未至而下車彼謂諸侯禮與天子禮異不得升降於階前也
凡射王以騶虞為節

諸侯以狸首為節大夫以采蘋為節士以采

蘋為節騶虞采蘋采藻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

時也采蘋者樂循法也采藻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法為節士以不失職

為節鄭司農說以大射禮曰樂正命大師曰奏狸首聞若一
大師不與許諾樂正反位奏狸首以射狸首曾孫。蘋音頻

繁音疏凡射至為節。釋曰凡此為節之等者無問尊卑
煩疏人皆四矢射節則不同故射人云天子九節諸侯

七節大夫士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作

之使射者預聽知射之樂節以其射法須其體比於禮其節
比於樂而中多者乃得預於祭故須預聽但優尊者故射前

節多也。注騶虞至曾孫。釋曰鄭知云騶虞采蘋采藻皆
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大小莫遠御於君所不引之
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

治其樂政序事次序疏凡樂至樂政。釋曰云凡樂
用樂之事者謂凡用樂之時也云掌其

敘事者謂陳列樂器及作之次第皆序之使不錯繆凡國
云治其樂政者謂治理樂聲使得其正不淫放也

之小事用樂者令奏鍾鼓小事小祭疏凡國至鍾
祀之事

此小事鄭云小祭祀之事謂王立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司樂令之也此小祭

有鍾鼓但無舞故舞師凡樂成則告備成謂所奏一竟
云小祭祀不與舞是也

燕禮曰大師告于疏注成謂至歌備。釋曰云成謂所奏
樂正曰正歌備

一竟者竟則終也所奏八音俱作一

同是流之三

曲終則為一成則樂師告備如是者六則大成餘八變九變亦然故鄭引書蕭韶九成為證也又引燕禮者欲見彼諸侯燕禮大師告于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當詔來瞽臯舞鄭司農云瞽當為臯臯當故引為證也詔來瞽臯舞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詭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疏曰詔來瞽臯舞釋當舞者舞母音無下同瞭音下疏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。注鄭司至者舞。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詭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注云來臯者皆謂呼之入彼來為呼之者以彼來上無詔及徹帥學士而字故以來為呼之義與此無異也詔及徹帥學士而歌徹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。注學士至之什。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內云之什者謂聚十篇為一卷故云之什也。令相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疏注令視至道與。釋曰此令相與。見賢遍反下注同疏之文在祭祀歌徹之下者欲見大小祭祀皆有令相之事故於下摠結之鄭知令相令視瞭扶工者見儀禮扶工者皆稱相以其瞽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語者亦見相是扶工也。饗食諸侯序其樂事令

奏鍾鼓令相如祭之儀。**疏**如祭之儀者非直序樂

令鍾鼓令相其中詔來警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

登歌下管故燕射帥射夫以弓矢舞射夫衆耦也故

知皆同也。○燕射帥射夫以弓矢舞射夫衆耦也故

率射夫爲射矢鄭司農云舞當爲燕率當爲帥射矢書

亦或爲射夫。○食音嗣下注疏食同凡言饗食皆放此

注射夫衆耦也。○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。○樂出入令奏鍾鼓樂出入謂笙歌舞者及其器。○**疏**注樂出至

曰鄭知樂是笙歌已下者按禮樂記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。○**書**故

樂中兼此數事也。○凡軍大獻教愷歌遂倡之。○**書**故

樂中兼此數事也。○凡軍大獻教愷歌遂倡之。○**書**故

樂中兼此數事也。○凡軍大獻教愷歌遂倡之。○**書**故

樂中兼此數事也。○凡軍大獻教愷歌遂倡之。○**書**故

饗食至之儀。○釋曰言

如祭之儀者非直序樂

如祭之儀者非直序樂

如祭之儀者非直序樂

如祭之儀者非直序樂

如祭之儀者非直序樂

如祭之儀者非直序樂

如祭之儀者非直序樂

如祭之儀者非直序樂

如祭之儀者非直序樂

如祭之儀者非直序樂

如祭之儀者非直序樂

如祭之儀者非直序樂

如祭之儀者非直序樂

如祭之儀者非直序樂

如祭之儀者非直序樂

如祭之儀者非直序樂

如祭之儀者非直序樂

如祭之儀者非直序樂

如祭之儀者非直序樂

如祭之儀者非直序樂

凡軍至倡之。○釋曰

軍事言凡者有大軍

軍事言凡者有大軍

軍事言凡者有大軍

軍事言凡者有大軍

軍事言凡者有大軍

軍事言凡者有大軍

軍事言凡者有大軍

軍事言凡者有大軍

軍事言凡者有大軍

軍事言凡者有大軍

軍事言凡者有大軍

軍事言凡者有大軍

軍事言凡者有大軍

軍事言凡者有大軍

軍事言凡者有大軍

軍事言凡者有大軍

軍事言凡者有大軍

軍事言凡者有大軍

軍事言凡者有大軍

軍事言凡者有大軍

凡喪至樂官。○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

凡喪至樂官。○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

凡喪至樂官。○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

凡喪至樂官。○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

凡喪至樂官。○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

凡喪至樂官。○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

凡喪至樂官。○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

凡喪至樂官。○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

凡喪至樂官。○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

凡喪至樂官。○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

凡喪至樂官。○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

凡喪至樂官。○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

凡喪至樂官。○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

凡喪至樂官。○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

凡喪至樂官。○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

凡喪至樂官。○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

凡喪至樂官。○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

凡喪至樂官。○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

凡喪至樂官。○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

凡喪至樂官。○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

凡喪至樂官。○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

凡樂官掌其政令聽其治

大胥掌學士之版以待致諸子

鄭司農云學士謂

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酎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疏注
○版音板耐直救反適丁歷反上時掌反下六上反鄭注
司至同義○釋曰先鄭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
漢法卑者之子不得舞宗廟之酎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
宗廟之酎者按月令四月云天子與羣臣飲酎鄭注云酎之
言醇謂重釀之酒春酒至此始成作此酎亦謂重釀之酒祭
宗廟而用之祭未有相飲之法以宗廟言之云除吏二千石
已下在前漢紀注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

春入學舍采合舞

春始以

十矣明不得為十二也○春入學舍采合舞春始以
學宮而學之合舞等其進退使應節奏鄭司農云舍采謂舞
者皆持芬芳之采或曰古者士見於君以雉為摯見於師以
菜為摯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
之月上帝命樂正習舞釋采仲丁又命樂正入學謂樂正謂
舍即釋也采讀為菜始入學必釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬
○舍音釋采音菜注同疏注春始至之屬○釋曰云春
所居反劉音蘇下戶嫁反疏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
等其進退使應節奏謂等其舞者或進或退周旋使應入
音奏樂之節合也按月令注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
王世子又云始立學釋菜不舞不授器舍即釋也采即菜也
故以為學子始入學釋采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注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秋頒學合聲春使之學
周禮又有芹菲之等亦菜名也秋頒學合聲秋頒其才

藝所為合聲亦等其曲折疏秋頌學合聲。釋曰春物生使應節奏。折之設反。

頌分也分其才藝高下故鄭云春使之學秋頌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遞相合故鄭云合聲亦等其曲折使應節奏也。以六

樂之會正舞位也大同六樂之節奏正其位使相應也。疏

以六至位。釋曰六樂者即六代之樂六舞雲門之等是也。注大同至習之。釋曰云大同者解經中會會合即大同

也云大同六樂之節奏謂六代之舞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頌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與大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王世子以大

合樂為合舞以序出入舞者。疏

注以長至純錯。釋曰凡在學皆以長幼為齒令為舞使勿者在前列為純錯也。比樂官。樂官也。鄭大夫讀比為比

比具也錄具樂官。比鄭如字。疏。注杜子春云次比樂官者下同杜志反。比音匹。婢反。疏。注杜子春云次比樂官者

也與後鄭同鄭大夫以比為比錄具樂官者。疏。注杜子春云次比樂官者。疏。注杜子春云次比樂官者。疏。注杜子春云次比樂官者。

雖與後鄭不同得為一義故引之在下也。展樂器。陳數。所主反。疏。注展謂陳數之等皆當陳列校數。凡祭祀之

用樂者以鼓徵學。疏。擊鼓以召之文王世子曰大疏。凡祭至學士。釋曰祭祀言凡者則天地宗廟之礼用樂舞

之處以鼓召學士選之當舞者往舞焉舞師云小祭祀不與舞注云小祭祀王玄冕。序官中之事。

所祭則亦不徵學士也。序官中之事。

所祭則亦不徵學士也。序官中之事。

所祭則亦不徵學士也。序官中之事。

所祭則亦不徵學士也。序官中之事。

所祭則亦不徵學士也。序官中之事。

所祭則亦不徵學士也。序官中之事。

所祭則亦不徵學士也。序官中之事。

所祭則亦不徵學士也。序官中之事。

小胥掌學士之徵令。而比之。饋其不敬者。

不敬謂慢期不時至也。饋罰爵也。詩云：兕觥其觶。

者。釋曰：大胥掌學士之版，以待召聚舞者。小胥贊大胥為

徵令。按比之知其在不仍。觥其不敬者也。注：比猶至其觶

也。釋曰：引詩者是周頌絲衣之篇。祭未飲酒，恐有過失，故設罰

爵。其時無犯非禮，用爵觥。然陳設而已。引之者，證觥是罰爵

也。巡舞列而撻其怠慢者。撻猶撻也。扶以荆扑。○撻

反扑。○疏：注：撻猶至荆扑。○釋曰：按文十八年，齊懿公為

別之而使歌。儀納闕職之妻，而使職驂乘公遊於甲池。二人

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。是扶為撻。○疏：正樂縣之位。王宮縣，諸侯軒縣。

以荆，故云扑也。○疏：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：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。諸侯禮也。故曰：惟器與名不

可以假人。○疏：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。○疏：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：注：樂縣至而已。○釋曰：云樂縣謂鍾磬之屬。縣於筍簾

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。注云：諸侯軒縣闕

南方形如車輿，是曲也。引之者，證軒為曲義也。○疏：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，其南鍾。其南鍾，其南鍾，其南

階之西，頌磬東面，其南鍾。其南鍾，其南鍾，其南鍾，其南鍾，其南

階之東，南面注云：言面者，國君於其臣備二面。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

東北西南注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凡縣鍾磬

半為堵全為肆謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之士縣磬而已鄭司農云以春秋

傳曰歌鍾二肆疏凡縣至為肆釋曰云凡縣鍾磬摠目也堵丁古反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注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簾者也鄭必

知有十六枚在一簾者按左氏隱五年考仲子之宮初獻六法取數於此又倍之為十六若漏刻四十八箭亦倍十二月

取數於八風之義也按昭二十年晏子云六律七音服注云七律為七器音黃鍾為宮林鍾為徵大簇為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵外傳曰武王克商歲在鶉

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接七月也息氏為鍾以律計自倍半一縣

之問數此服以音定之以一縣十九鍾一鍾當一月十二小餘十二辰辰加七律之鍾則十九鍾一月有七律當一月十二

面頌磬東面皆云其南鍾其南鍾北方直有鼓無鍾磬避射位則三面鍾磬鍾天子宮縣四面鍾磬而巳不見有十二

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士西縣鍾東縣磬者

天子諸侯皆有大夫士直有鍾磬無鍾磬也若其諸侯卿大夫亦夫士言之則卿大夫分鍾磬為東西者以判縣之大夫亦

耳必知諸侯卿大夫分鍾磬為東西者以判縣之大夫亦稱判縣故知諸侯卿大夫分鍾磬為東西者以判縣之大夫亦堵諸侯之土亦半天子之土者天子卿大夫判縣之大夫亦

春秋者襄十一年鄭賂晉侯歌鍾二肆晉侯以樂之半賜魏絳魏絳於是乎始有金石之樂禮也按彼鄭賂晉侯也先鄭引絳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

也之義

大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾

大蕪姑洗蕪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

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亥大蕪寅之氣也
正月建焉而辰在卯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
月建焉而辰在壽星蕪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火夾鍾卯之氣也二月建
焉而辰在降婁辰與建交錯實處如火表裏然是其合也其相
生則以陰陽六體為之黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾

又上生大蕪之九二大蕪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蕪賓之

九四蕪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

者三分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸二分去一上生

分寸之千七百五十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬

九千六百八十三姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬

寸八十一分寸之二十六林鍾長六寸夷則長五寸七百二

寸九分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長
寸二十七分寸之二十一文之者以調五聲使之相次如錦繡
之有文章猶揚也揚之以八音乃可得而觀之矣金鍾鐃
也石磬也土埴也革鼓也絲琴瑟也木祝敔也匏笙也竹
管簫也匏白交反柺虛驕反振子榆反訾子斯反大疏
梁如字劉音泰降戶江反實音茂取七喻反埴虛表反疏
注以合至籥也釋曰此大師無目於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

者六律為陽六同為陰兩兩相合十二律為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即言陽聲黃鍾大蕤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十二辰故言子丑之等辰者日月之會會在天上十二次故言姬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貿易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為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亥候十二月皆然義可知也云其相生則以陰陽六體為之者向上所說順經六律左旋六同右轉以陰陽左右為相合若相生則六律六同皆左旋以律為夫以同為婦婦從夫之義故皆左旋鄭知有陰陽六體法者見律麻志云黃鍾初九律之首陽之變也因而六之以九為法得林鍾林鍾初六呂之首陰之變也皆三天地之法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蕤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蕤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八八上生下生盡於中呂陰陽相生自黃鍾始而左旋八入為伍又云皆參天兩地之法也注云三三而九二二三而六上生下生皆以九為法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注皆取義於此也云黃鍾長九寸其實一籥者亦律麻志文按彼云子穀秬黍中者千自一百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已東為上生子午已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法者以其生故取法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蕤大蕤下生南呂已後皆然以此為次第今鄭以黃鍾大呂大蕤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蕤三分益一六寸益二寸故大蕤長八寸此三者以爲三統故無餘分大蕤下生南呂三分減一八寸取六寸減二寸得四寸在餘二寸寸爲三分合爲六分去二分四分在取三分爲一寸添前四寸爲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爲四寸又餘二寸者爲十八分又以餘一分者爲三分添前十八分爲二十一分益七分爲二十八分取二十七分爲三寸添前四寸爲七寸餘一分在是爲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爲二十七分餘一分者爲三分添二十七分爲三十分減十分餘二十分是應鍾之管長四寸七分寸之二寸自此已下相生皆以爲三分數而爲減益之法其義可知故不具詳也云云之者以調五聲使之相次如錦綉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爲文也此即八十一絲爲宮七十二絲爲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共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鐘罇已下鄭以義約之按上瞽矇職云播鼗祝故填蕭管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爲之磬以石爲之填以土爲之鼓鼗以革爲之祝故以木爲之笙以插竹於匏但匏笙一也故鄭以笙解匏簫管以竹爲之故以鍾磬等釋金石等八音但匏笙亦以竹爲之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遺教教瞽矇也風言賢聖治道之美嫌於媚諛取善事以喻勸之雅正也言今之正者以爲後世法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爲之歌即鄭衛曰是其衛風乎又爲之歌小雅大雅又爲之歌頌論語曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所以時禮樂自諸侯出顯有謬亂不正孔子正之曰比曰興比者比方於物也興者託事於物○興虛應反注皆同治直吏反下治功皆同鋪普吳反又音孚爲之○疏教六至曰頌○子偽反下爲之爲作皆同卹步內反○

司禮流卷二十三

七

惟風雅頌是詩之名也。但就三者之中，有賦興，故摠謂之六詩也。注：教教至於物。釋曰：鄭知此教是教瞽矇者。按：下瞽矇職云：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，則是摠號其中，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，直陳君之善惡，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，以為後世法者，謂若鹿鳴、文王之類是也。云：頌，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，先鄭彼注云：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，與此注違者，先鄭兩解。雖然，據此經是周公時，已有風雅頌，則彼以六德為之本。所教詩必有知仁聖義忠和，注：非也。以六德為之本。之道，乃後可教以樂歌。○知

音疏：注所教至樂歌。○釋曰：凡受教者，必以行為本，故使

三物教萬民，一曰六德。此既教瞽矇，故取教萬民之六德，以釋

國子至德敏德孝德。此以律視其人，為之音，知其宜何歌，子

耳。以六律為之音。貢見師乙而問曰：賜也，聞樂歌，各有

宜。若賜者，宜何歌，此問人。疏：注以律至於律。○釋曰：鄭云：

性也。本人之性，莫善於律。疏：注以律視其人，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，則知其宜何詩。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，本人之性，所宜之事也。○大

祭祀帥馨登歌人奏擊拊

擊拊馨乃歌也故書拊為付鄭司農云登歌歌

者在堂也付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章為之著之以礫○拊音撫○疏言帥馨登歌者謂下神合樂皆升歌清廟故將作樂時大師帥取馨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馨乃歌也歌者出聲謂之奏故云奏也○注擊拊至以礫○釋曰鄭云擊拊馨乃歌也者見經云令奏擊拊故知擊拊乃歌也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乃擊應鞀之類彼鞀鞀是樂器則知此拊亦樂器也玄謂拊形如鼓以章為之著之以礫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礫今書傳無者在云逸中

下管播樂器命令奏鼓鞀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言擊鞀詩云應鞀縣鼓○鞀音道音導引之引並音道

下管至鼓鞀○釋曰凡樂歌者在堂上匏竹在下故云下管播樂器樂器即笙簫及管皆是聲出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亦先擊鞀導之也○注鼓鞀至縣鼓○釋曰鄭云鼓鞀管乃作也者亦如上注擊拊馨乃歌云特言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聲為貴故在上若以匏竹在堂下對鐘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鼓周頌有

大饗亦如之○疏大饗亦如之○釋曰此大饗謂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馨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鐘鼓則大祝令奏故大祝云隋豐逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之若賓射及饗鐘鼓亦當大祝令之與祭祀同也其小祭祀及小賓容文不見或無升歌之樂其外祭祀山川社稷皆準

大射帥鼓而歌射節○疏射節王疏射注大祭祀令奏也

樂器樂器即笙簫及管皆是聲出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亦先擊鞀導之也○注鼓鞀至縣鼓○釋曰鄭云鼓鞀管乃作也者亦如上注擊拊馨乃歌云特言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聲為貴故在上若以匏竹在堂下對鐘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鼓周頌有

大饗亦如之○疏大饗亦如之○釋曰此大饗謂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馨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鐘鼓則大祝令奏故大祝云隋豐逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之若賓射及饗鐘鼓亦當大祝令之與祭祀同也其小祭祀及小賓容文不見或無升歌之樂其外祭祀山川社稷皆準

大射帥鼓而歌射節○疏射節王疏射注大祭祀令奏也

樂器樂器即笙簫及管皆是聲出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亦先擊鞀導之也○注鼓鞀至縣鼓○釋曰鄭云鼓鞀管乃作也者亦如上注擊拊馨乃歌云特言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聲為貴故在上若以匏竹在堂下對鐘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鼓周頌有

大饗亦如之○疏大饗亦如之○釋曰此大饗謂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馨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鐘鼓則大祝令奏故大祝云隋豐逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之若賓射及饗鐘鼓亦當大祝令之與祭祀同也其小祭祀及小賓容文不見或無升歌之樂其外祭祀山川社稷皆準

如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊墳燒土為之大如鴈卵
 簫編小竹管如今賣飴餉所吹者絃謂琴瑟也歌依詠詩也
 鄭司農云祝如漆篥中有椎敵木虎也墳六孔管如篥六孔
 玄謂管如籥而小併兩而吹之今大予樂官有焉。搖音遙
 本亦作搖飴以之反錫辭盈反李音唐篥音動。疏注教教
 釋曰鄭知教瞽瞍者按瞽瞍所作樂器與此所要者同明此
 教教瞽瞍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瞍所作不言鼓明此鼓
 既在鼗已下諸器之上是出聲為鼓也後鄭解鼗依漢法而
 知墳燒土為之大如鴈卵先鄭云墳六孔者按廣雅云墳象
 秤鍾以土為之六孔故二鄭為此解也云簫編小竹者按通
 卦驗云簫長尺四寸注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須簫長尺二寸此諸
 文簫有長短不同古者有此制也云管如今賣飴餉所吹者
 先鄭云管如篥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玄謂琴瑟也歌依詠
 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瑟依詠詩也若不依琴
 瑟即爾雅徒歌曰謠也先鄭云祝狀如漆篥而有椎敵木虎
 也者書云合止祝故注云祝狀如漆篥而有椎合之者投椎
 其中而撞之敵狀如木虎背有刻所以鼓之以止樂爾雅注
 云祝如漆篥方二尺四寸深一尺八寸敵如伏虎背上有二
 十七鈕鐻刻以木長尺標之玄謂管如籥而小併兩而吹之
 今大予樂官有焉者觀後鄭意以不與。大祭祀登歌擊
 拊亦自有拊擊之佐大師令奏鄭。疏注亦自至擊石。
 自擊拊不共大師同擊拊者見大師下管鼓棟此小師下管
 別自擊應鼗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。下管
 令引之在下者以無正文引之或得為一義故也。下管
 擊應鼓。其應鼗也應與棘及頰皆小鼓也。疏注應鼗至
 日鄭知應是應鼗及有朔鼗者按大射建鼓在阼階西南鼓
 應鼗在其東以是知應是應鼗彼又云一建鼓在西階之西
 朔鼗在其北是知有朔鼗也知皆小鼓者擊鼓者即事之獻
 先擊小後擊大故大射云應鼗在其東朔鼗在其北鼗者皆

司馬通流卷二十三

在人右鄭彼注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而有鞀無朔應明有朔但無文不可強定之故云用別未聞也徹歌於司徹而疏注於有至歌雍。釋曰鄭知徹祭器歌雍者見天子穆穆奚取於三家之堂以三家無爵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大饗亦如之疏大饗亦如之。釋曰其大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。喪與厥從大師。與音預。疏注從大師。釋曰知從大師者見在厥中明凡小祭祀小樂事鼓鞀如大師鄭司農從大師也。六樂聲音之節與其和和鐸于。和戶臥反。疏注和鐸于。釋曰鄭知和是鐸于者見鼓人云金鐸和鼓故知和是鐸于也。

瞽矇掌播鼗祝敔塤簫管弦歌揚謂發疏

瞽矇至絃歌。釋曰此八者皆小師教此瞽矇令於作樂之時播揚以出聲也諷誦詩世奠獻

鼓琴瑟農云諷誦詩謂閣讀之不依詠也故書奠或為帝鄭司

誦謂詩也利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

也故國語曰教之世而為之昭明德而廢幽昏焉以休懼其

動之謂誦詩主謂厥作極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備其

音美之。奠音定繫戶計反注同刺七陽反疏諷誦至琴

賧素口反行下孟反怵勅律反北本作休疏諷誦至琴

諷誦詩謂於王喪將葬之時則使此瞽矇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注諷誦

至美之。釋曰按上注云背文曰諷以聲節之日誦別釋之

此摠云聞讀之不依詠者語異義同背文與以聲節之皆是

聞讀之不依琴瑟而詠也直背文閣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誦而言誦者諷誦相將連言誦耳先鄭云諷誦詩主誦詩以刺君過并引國語皆是諫諍人君法度鄭不從而為諫諍是以大師厥作極謚此警矇諷諍詩事相成故也子春與先鄭同但兼解世繫耳帝繫據王即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意與先鄭同為諫取義於國語云為之昭明德是也子春之意與先鄭同為諫評之事後鄭亦不從也國語者按楚語云莊王使士亶傅大子箴箴王卒使傅之問於申叔時申叔時曰教之春秋而為之魯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注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用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也

也。掌九德六詩之歌以役大師。之使。

眡矇掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬

視矇播鼗又擊磬

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於阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鍾皆南陳頌頌衆家不音當依字戚音容。疏。眡矇至笙磬。眡矇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。注視矇至南陳。釋曰云視矇播鼗又擊磬者按小師教鼓鼗注云教教之耳故鄭云視矇播鼗今視矇亦掌播鼗但有目不須小師教之耳故鄭云視矇播鼗又擊磬是眡矇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之磬為笙西方之磬為頌之事也。掌大師之縣。大師當縣。注大師至為之。釋曰按正樂縣之位大師無縣樂之事此大師之樂者大師掌六律六同五聲八音以其無且於音聲審本職雖不言縣樂器文

寄於此明懸之可知言當懸。凡樂事相瞽。相謂扶工。則為之者以其有目故也。釋曰能其事曰工故樂稱工是以儀

同。疏。注相謂扶工。釋曰能其事曰工故樂稱工是以儀。禮鄉飲酒鄉射燕禮大射皆言工相者以既瞭有目

人扶持故也。大喪。厥樂器。大旅亦如之。旅非常祭於。時乃與造其

樂。疏。注旅非至樂器。釋曰大喪厥樂器謂明器故禮弓。器。云木不成甄瓦不成味竹不成用琴瑟張而不平笙

等備而不和是浩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。賓射皆奏其鍾鼓。擊。文承明器而云亦如之也。賓射皆奏其鍾鼓。擊。奏之其

登歌大師。疏。注擊。見大師職云下管令奏鼓。自奏之。疏。見大師職云下管令奏鼓。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。棘雖不言賓射賓

射登歌自然。大師令奏。擊。拊也。若然大射。鼓。愷。獻。亦。之。時。鍾。鼓。既。瞭。擊。棘。登。歌。亦。大。師。自。奏。也。鼓。蚤。愷。獻。亦。如。之。

如之。愷。獻。功。愷。樂。也。杜。子。春。云。讀。蠶。為。憂。疏。蠶。愷。獻。亦。戚。之。戚。謂。戒。守。鼓。也。擊。鼓。聲。疾。數。故。曰。戚。疏。蠶。愷。獻。亦。

如之。釋曰蠶謂夜戒守之鼓。愷獻謂戰勝獻俘之。時作愷樂二者皆視瞭奏其鐘鼓故云亦如之也。

典同。掌六律六同之和。以辨天地四方陰陽。之聲。以為樂器。陽聲屬天。陰聲屬地。天地之聲。布於四。以竹為管。陰律以銅為管。竹。陽也。故書同作銅。鄭司農云。陽律。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。疏。注。屬地。天地之聲。布於四方者。此典同既云。皆以銅為。疏。屬地。天地之聲。布於四方者。此典同既云。掌六律六同。即覆云。以辨天地之聲。布於四方。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。方有三也。此即大師所。云六律左旋六同右轉。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。使泠。綸。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。

如之。釋曰蠶謂夜戒守之鼓。愷獻謂戰勝獻俘之。時作愷樂二者皆視瞭奏其鐘鼓故云亦如之也。

典同。掌六律六同之和。以辨天地四方陰陽。之聲。以為樂器。陽聲屬天。陰聲屬地。天地之聲。布於四。以竹為管。陰律以銅為管。竹。陽也。故書同作銅。鄭司農云。陽律。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。疏。注。屬地。天地之聲。布於四方者。此典同既云。皆以銅為。疏。屬地。天地之聲。布於四方者。此典同既云。掌六律六同。即覆云。以辨天地之聲。布於四方。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。方有三也。此即大師所。云六律左旋六同右轉。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。使泠。綸。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。

如之。釋曰蠶謂夜戒守之鼓。愷獻謂戰勝獻俘之。時作愷樂二者皆視瞭奏其鐘鼓故云亦如之也。

典同。掌六律六同之和。以辨天地四方陰陽。之聲。以為樂器。陽聲屬天。陰聲屬地。天地之聲。布於四。以竹為管。陰律以銅為管。竹。陽也。故書同作銅。鄭司農云。陽律。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。疏。注。屬地。天地之聲。布於四方者。此典同既云。皆以銅為。疏。屬地。天地之聲。布於四方者。此典同既云。掌六律六同。即覆云。以辨天地之聲。布於四方。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。方有三也。此即大師所。云六律左旋六同右轉。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。使泠。綸。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。

如之。釋曰蠶謂夜戒守之鼓。愷獻謂戰勝獻俘之。時作愷樂二者皆視瞭奏其鐘鼓故云亦如之也。

典同。掌六律六同之和。以辨天地四方陰陽。之聲。以為樂器。陽聲屬天。陰聲屬地。天地之聲。布於四。以竹為管。陰律以銅為管。竹。陽也。故書同作銅。鄭司農云。陽律。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。疏。注。屬地。天地之聲。布於四方者。此典同既云。皆以銅為。疏。屬地。天地之聲。布於四方者。此典同既云。掌六律六同。即覆云。以辨天地之聲。布於四方。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。方有三也。此即大師所。云六律左旋六同右轉。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。使泠。綸。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。

如之。釋曰蠶謂夜戒守之鼓。愷獻謂戰勝獻俘之。時作愷樂二者皆視瞭奏其鐘鼓故云亦如之也。

典同。掌六律六同之和。以辨天地四方陰陽。之聲。以為樂器。陽聲屬天。陰聲屬地。天地之聲。布於四。以竹為管。陰律以銅為管。竹。陽也。故書同作銅。鄭司農云。陽律。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。疏。注。屬地。天地之聲。布於四方者。此典同既云。皆以銅為。疏。屬地。天地之聲。布於四方者。此典同既云。掌六律六同。即覆云。以辨天地之聲。布於四方。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。方有三也。此即大師所。云六律左旋六同右轉。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。使泠。綸。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。

如之。釋曰蠶謂夜戒守之鼓。愷獻謂戰勝獻俘之。時作愷樂二者皆視瞭奏其鐘鼓故云亦如之也。

典同。掌六律六同之和。以辨天地四方陰陽。之聲。以為樂器。陽聲屬天。陰聲屬地。天地之聲。布於四。以竹為管。陰律以銅為管。竹。陽也。故書同作銅。鄭司農云。陽律。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。疏。注。屬地。天地之聲。布於四方者。此典同既云。皆以銅為。疏。屬地。天地之聲。布於四方者。此典同既云。掌六律六同。即覆云。以辨天地之聲。布於四方。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。方有三也。此即大師所。云六律左旋六同右轉。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。使泠。綸。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吹之以
為黃鍾之宮制十二竅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
尺為丈十丈為引而五度審矣其法用銅凡聲高聲砒
是陽律用銅可知是後世用銅之明證也

正聲緩下聲肆 坡聲散 險聲斂 達聲贏 微聲
韻回聲 初侈聲 笳弁聲 鬱薄聲 甄厚聲 石

砒或作砒 杜子春讀砒為鏗 鎗之鏗高謂鍾形容高也 韻讀
為闌不明之闌 笳讀為行 扈暗暗之暗 石如磬石之聲 鄭大
夫讀砒為袞 冕之袞 坡讀為人短罷之罷 韻讀為鶴 鶴之鶴
鄭司農云 鍾形下當髀 正者不高不下 鍾形上下正 儻玄謂
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 下謂鍾形大下下大也 下則聲出去放肆
坡讀為險 坡之坡 坡謂偏侈 坡則聲離散也 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 錯讀為飛 錯涇 涇之涇 涇則聲小不成也 涇謂
其形微圓也 涇則其聲涇 涇無鴻殺也 侈謂中央約也 侈則

聲迫 笳出去疾也 弁謂中央寬也 弁則聲鬱勃不出也 甄讀
為甄 耀之甄 甄猶掉也 鍾微薄則聲掉 鍾大厚則如石叩之
無聲 砒古本反 又胡本反 坡彼義反 韻劉音闕 又於瞻反
鄭於貪反 戚於戚反 李烏南反 侈昌氏反 又式氏反 笳側百
反 弁沈戚音 搯劉於驗反 甄音震 注同 砒音艱 又苦耕反 字
林音限 鏗苦耕反 鎗初衡反 劉初耕反 暗側百反 罷皮買反
字或作罷 音同 桂林之間 謂人短為矐 矮矮音苦 買反 鶴烏
南反 蹕音婢 李又孚 蔡反 一音豐 已反 或音蒲 年反 備勅龍
反 形大上 大音泰 下形大 下大厚同 舊菟佐反 上時掌反 鈔
張林反 又其廉反 戚或音沾 劉又渠 金反 說文云 鏗鏗也 一
曰膏車鐵鈔 鏗竹涉反 涇乃結反 劉其兼反 殺色界
反 舊色例反 約如字 戚於教反 掉徒弔反 劉奴較反 疏注
書至無聲 釋曰 此十二種並是鍾之病 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 杜子春讀砒為鏗 鎗之鏗者 讀
從樂記 鍾聲鏗鏗 以立號 是鏗鎗之鏗 後鄭不從 又讀笳為
行 扈暗暗之暗 讀從左氏 傳少皞以鳥名宮 有行扈暗暗為
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 鄭大夫讀砒為袞 冕之袞 取音同 後鄭從之 坡讀
為人短罷之罷 從俗語讀之 後鄭不從 錯讀為鶴 鶴之鶴 讀

從孝經緯後鄭亦不從此讀鄭司農云下謂鍾形下當踈後
鄭不從云正者不高不下鍾形上下正備後鄭增成其義玄
謂高鍾形大上下大也高則聲上藏衮然旋如裏者言旋如
裏謂聲周旋如在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大也下則聲出其正上下直
由下大故也鄭知上是上大可知故為此解云破讀為險破之
則上是上大下是下大可知故為此解云破讀為險破之
者讀從詩序險破私謂之心破是偏私之意故為偏侈也云
險謂偏矣也者此險與破相對破既為偏侈故險為偏矣也
云達謂其形微大也者凡物大則疏遠故為微大對高為上
大故此達為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聲有餘若大放也云微謂其形
涇閭之閭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涇閭使之不語此鍾聲
齧亦是聲小不成也云圓謂其形微圓也者凡鍾依鳧氏所
作若鈴不圓今此圓而微圓故聲淫衍無鴻殺也云侈謂中
央約也者此非偏侈謂鍾口摠寬則聲追筭出去疾由口寬
故也云弁謂中央寬也云弁則聲鬱勃不出也者由口籠故也云
摠狹是中央寬也云弁則聲鬱勃不出也者由口籠故也云

甄讀從甄燿之甄者讀從春秋緯甄燿度之篇名云甄猶掉
也鍾微薄則聲掉者由薄故也云鍾大厚則如石各按鳧氏
為鍾云鍾已厚則石已薄則摠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薄得中也
凡為樂器以十有一律為之數度以十有二

聲為之齊量。數度廣長也齊量侈矣之所容。齊。疏

注數度至所容。釋曰樂器據典同所作謂鍾也云以十有

二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

半摠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矣之所容

者上文侈矣雖是鍾病所容多少則依法故舉侈矣見文而

言凡和樂亦如之。和謂調其。疏。注和謂至器也。釋

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法度也

則皆迎法

闕本同監毛本皆下有有字

云趨以采薺

闕監毛本趨作趨下並同

既言趨以采薺

闕本同監毛本薺誤齊

皆於庭中遙奏采薺

闕本同監毛本下有矣

惟狸首在樂記

余本嘉靖本惟作唯

即燕義所云是也

惠校本闕本同誤也監毛本改作射義為是

云掌其敘事者

闕監毛本敘作序

又引燕禮者

惠校本闕本同監毛本引作云非

詔來瞽臯舞

說文臯氣臯白之進也从本从白禮祝曰臯登歌曰秦故臯秦皆从本周禮曰詔來鼓臯舞臯

告之也按鄭司農云瞽當為鼓臯當為告後鄭云臯之言號吾國子當舞者舞先鄭以瞽為鼓與許同後鄭則如字讀臯

為呼號即告義也不必易字後鄭與許同

亦謂祭未至徹祭器之時

浦鏗云未誤未

其中詔來瞽歌徹等皆如之

宋本瞽作鼓

帥射夫以弓矢舞

監本帥誤師

率當為帥

漢讀考云率與帥今人混用而漢人分別毛詩率時農夫韓詩作帥時農夫周禮帥都建旗說

文作率都建旗聘禮注曰古今帥皆作率凡周禮帥字故書當皆作率

雜以干戚羽毛謂之樂

浦鏗云旄訛毛

軍事言凡者

孫志祖云監本事誤士

故亦然言凡以該之

浦鏗云然衍字

笙等備而不和是也

惠校本作等笙此倒眠勝疏引作等笙

眠葬獻明器之材閩本同監毛本眠葬下有獻器遂哭注云至將葬十字○案此因兩獻字相重而誤脫也以監毛本為是

大胥

則按此籍以召之

閩監毛本同余本岳本嘉靖本漢制考按皆作案釋文作以上此作已非

先取適子高七尺已上

年十二到年三十

閩監毛本及漢制考所引同余本嘉靖本十二作二十按賈疏云十二者誤當

云二十至三十然則舊本皆作十二作二十者據賈疏改也惠士奇云劉昭引此亦作十二似非誤

祭未有相飲之法

漢制考未作未此誤

謂舞者皆持芬香之采

漢讀考云采當作菜

士見於君以雉為摯

余本嘉靖本同閩監毛本摯作費非下句仍作摯毛本土誤七

鄭大夫讀比為庀

釋文作為此

注云小祭祀

宋本無云

小胥

祭未飲酒

閩本同監毛本未改不按未當為未

士特縣

釋文特作植云本亦作特唐石經缺

縣於荀虞者

毛本虞改簾按釋文作簾葉鈔本作簾

云樂懸謂鍾磬之屬縣於龔簾者

閩監毛本簾作虞

樂人宿縣于阼階東

閩本同監本子誤牙毛本改於

其南鍾其南鑄

閩監毛本鑄誤鑄

國君於其臣備二面爾

閩監毛本二作三

鄭司農云以春秋傳曰段玉裁云當作鄭司農說

分爲東西也監本作西東

大師

正月建焉而辰在媿訾毛本焉誤寅嘉靖本媿作媿

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閩監毛本同誤也余

本岳本嘉靖本下生皆作上生上生皆作下生當據以訂正盧文弼曰禮記月令正義春秋昭二十年正義引此注皆不誤

黃鍾大族沽洗等閩監毛本作姑洗下並同

林鍾初九閩本同誤也監毛本改作初六是

皆二天地之法也浦鏗云當作皆參天兩地

異位者象母子者今注作子母蓋誤倒當從賈所引

其實一籥者監本實誤貴一字空缺

而因爲之歌邶鄘衛閩監毛本同余本嘉靖本惠校本因

以六德爲之本唐石經嘉靖本本作本

乃後可教以樂歌余本嘉靖本同閩監本乃作然毛本後

令奏擊拊唐石經諸本同浦鏗云此及下令字鄭注樂記會

呈反如小師職注大師令奏是今釋文無音明本不作令按

孔氏正義本作合故云謂大師合奏樂之時先擊拊而合奏之又云合奏時親擊棘以奏之宋本禮記注疏二合字皆改作令非賈疏令奏鼓棘云欲令奏樂器之時亦先擊棘導之也當本作合奏樂器

主歌騶虞

閩監毛本同誤也余本嘉靖本主作王此本疏中標注亦作王當據以訂正

鄭司農云以師曠曰

閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本云作說當據正

沽洗南呂以南

閩監毛本改姑洗非賈疏多用沽字

作匱諡

唐石經諸本同岳本諡改諡非。按用毛居正之謬說也

誦作諡時也

惠按本無也浦鏜云謂誤誦

小師

毛本小字空缺

簫管弦歌

唐石經余本嘉靖本毛本同閩監本弦改絃注及疏同

出音曰鼓

嘉靖本音下有者六經正誤云出音者曰鼓闕者字。按嘉靖本者字誤衍有者字則鼓祝鼓

可通而填簫管弦不可通凡出其音皆曰鼓非必有他物以出之也毛氏居正以有者字與其改鼓為鼓之說相合乃從此誤本而謂無者闕矣

如今賣飴錫所吹者

閩毛本同余本嘉靖本監本錫作錫釋文飴錫辭盈反李音唐此本疏及

載音義皆作錫。按从易是也

管如篴六孔

余本嘉靖本閩監毛本同岳本篴作篴為是篴从虎聲

元謂管如篴而小

孫志祖云詩周頌有瞽疏引鄭注而作形

併兩而吹之

惠按本無兩

今天子樂官有焉

嘉靖本閩監毛本同誤也余本岳本子作予當據正疏中同。按光武樂曰大

予見後漢書及文選兩都賦注

鳥為火火成數七

此本剗劑一火字閩監毛本排入

升歌皆有瑟

閩監毛本瑟誤琴

散狀如木虎

浦鏜云伏誤木

鄭知徹祭器歌詩者惠按本詩作雍此誤

鄭司農云棘小鼓名此本及閩監本脫農字今據余本嘉靖本毛本補正

瞽矇

監本歌誤細

簫管弦歌

監本歌誤細

故書真或為帝岳本云或作帝

以休懼其動釋文云休懼北本作休按國語楚語作休韋昭曰休嘉也北本是賈疏引國語亦作休

莊王使士臺傅太子箴惠按本閩本同此本箴字模糊

以休懼其動閩監毛本依注改休懼非

即帝王繫也宋本作王帝

眡瞭

今本皆作眡

視瞭播叢

毛本視改眡非

注視瞭至南陳

閩監毛本視改眡

大師當縣則為之嘉靖本閩監毛本同余本當作掌盧文弼曰按疏是當字

小胥正樂縣之位此本及閩本位誤磬監本誤差今據毛本訂正

杜子春云讀鑿為憂戚之戚余本嘉靖本無云此衍

典同

故書同作銅按此疑當為故書銅作同司農從今書作銅後鄭從故書作同經文不作六銅者從後鄭

本也尚書顧命篇亦今文作銅古文作同。按前說非也故書作銅注甚明了未可牽合尚書顧命今文古文而疑之謂書禮今文必銅字書禮古文必同字失之固矣

執同律以聽軍聲漢讀考作執銅律按此據先鄭本耳今

大師職作同從後鄭本也

皆以銅為

余本嘉靖本同閩本為下剗擠之字監毛本因之按此本疏中標起訖云注陽聲至銅為亦無之字亦閩本剗擠監毛本承其誤

方有三也

閩本同監毛本三改四誤命今古文古文而誤

六律右旋

補鏗云左誤右同然文不計六律音與非也

黃帝使泠綸自大夏之西

惠按本作泠淪此與漢志同閩監毛本改伶倫非

取竹之脫無溝節者也

惠按本無取此衍

生其竅均厚者

惠按本作厚均

大七丈為引

浦鏗云十誤七

微聲

唐石經諸本同閩監本簡作簡毛本作簡皆訛

杜子春讀砮為鏗鎗之鏗

毛本鏗鎗誤鏗鏘漢讀考砮作砮云此杜從作砮之本而易為

鏗字今本作讀砮誤音義砮鏗皆苦耕反陸時蓋未誤也

簡讀為鶉鷓之簡

閩監本鷓皆誤簡漢讀考云為當作如

鍾形下當蹕

閩監毛本同誤也余本嘉靖本蹕作蹕當據

袞然旋如裏

余本嘉靖本閩監毛本同岳本惠按本裏作裏按袞裏一聲之轉故讀從之袞亦與卷通

卷旋即裏義也蓋作裏是釋曰言旋如裏謂聲周旋如在裏是賈本作裏字

簡讀為飛鉗涅簡之簡

釋文作飛鉗賈疏作飛鉗云言察

簡二十五沾皆云鬼谷篇有飛鉗涅簡段玉裁云集韻所本者是也注當作涅簡之簡

甄讀為甄濯之甄

余本嘉靖本閩監本同毛本濯作濯按

按甄濯即震濯古人震多讀平聲古本作濯者亦當讀為

甄猶棹也

閩監本同誤也余本嘉靖本毛本棹作掉當據

震注云鐘掉則聲不正亦以掉釋震是知甄震一字甄爲震之假借也震有平去二音甄亦可平可去故集韻云甄之刃切掉也鐘病聲

袞然旋如裏者

惠校本裏作裏下並同

此險與陂相對

惠校本陂作陂

皆言從橫辨說之術

惠校本辨作辨

故云侈弁之所容者

浦鏗云者當也字誤

周禮

卷二十三技勘記

南昌袁泰開校

附釋音周禮注疏卷第二十四

信州府志

鄭氏注

賈公彥疏

磬師掌教擊磬擊編鍾

教教視瞭也磬亦編於鍾

鍾師擊之杜子春

疏

注教教至之編。釋曰鄭知教教視

若然視瞭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鍾師注云擊鍾者

亦視瞭也云磬亦編於鍾言之者鍾有不編不編者鍾師擊

之者鄭知鍾有不編者以此經云擊磬不言編則磬無不編

以其無可對故不言編鍾言編則對不編者故鄭云磬亦編

於鍾言之者鍾有不編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

周禮疏卷二十四

教纓樂燕樂

之鍾磬。杜子春讀縵為怠慢之慢。玄謂縵讀為縵錦之縵。

燕樂房中之樂。所謂陰聲也。二樂皆教。疏。注杜子春讀縵。

其鍾磬。縵莫半反。杜音慢。操七曹反。疏。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。依俗讀之也。云謂雜聲之和樂者也。者謂雜弄調和引學

記為證。按彼鄭注云。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。此即關雎二南也。

謂之房中者。房中謂婦人后妃以。凡祭祀奏縵樂。

風喻君子之詩。故謂之房中之樂。凡樂事以鍾鼓奏九夏。王夏肆

鍾師掌金奏。金奏擊金以為奏樂。疏。注金奏至及鐃。

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。金謂鍾及

鐃者。以是二者皆。凡樂事以鍾鼓奏九夏。王夏肆

不編獨懸而已。夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祓夏騶夏

先擊鍾。次擊鼓。以奏九夏。夏大也。樂之大。歌有九。故書納作

內。杜子春云。內當為納。祓讀為咳。鼓之咳。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。客醉而出奏咳。夏公出入

奏騶。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。使臣不敢與闕。肆夏與文。王鹿鳴。俱稱

謂其三章也。以此知肆夏詩也。國語曰。金奏肆。夏繁。過渠。天

子所以享元侯。肆夏繁。過渠。所謂三夏矣。呂叔玉云。肆夏繁

過渠。皆周頌也。肆夏時邁也。繁。過。執。鏡。也。集。思。文。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。過。止也。言福祿止於周之多也。故執鏡曰降。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。樂崩亦從而亡。是以頌不能具。納

夏本或作夏。納齊側皆反。本作齋。祓古哀反。騶五羔反。劉五

到反。使色吏反。與音預。過於葛反。鏡音競。詩作競。穰如羊反。

好呼。疏。注以鍾至能具。釋曰。云以鍾鼓者。先擊鍾。次擊

報反。疏。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

同禮記卷二十四

二

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祓讀為咳鼓之咳者漢有咳鼓之法故樂師先鄭云若今時行禮於大學罷出以鼓咳為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咳夏者賓醉將出奏之恐其失禮故咳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咳云公出入奏騶夏者按大射云公入奏騶夏是諸侯射於西郊自外入時奏騶夏不見出時而云出者見樂師云行以肆夏趨以采蘋出入禮同則騶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當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騶夏天子大射入時無文故子春取大射公入騶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注春秋云肆夏為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為之歌鹿鳴云君所以嘉寡君是享燕同樂也云所謂三夏矣者即上引春秋肆夏三不拜三是三夏故云三夏呂叔王者是子春引之者子春之意與叔王同三夏並是在周頌篇故以時邁執競思文三篇當之也後鄭不從者見文王大明絲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詩明肆夏之三亦是詩也肆夏既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疏注以鍾鼓奏之釋曰饗食謂與諸侯行饗食

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鼓奏之可知也。

凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋

士奏采芣鄭司農云騶虞聖獸疏凡射至采芣。釋曰言凡射

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。注騶虞聖獸。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止召南終騶

虞俱稱嗟歎之皆獸名謹按古山海經鄒書云騶虞獸說與毛詩同是其聖獸也。掌鼗鼓縵樂。

鼓讀如莊王鼓之。鼓玄謂作縵。疏注鼓讀至和之。釋曰

樂擊鼗以和之。和胡臥反。鼓讀如莊王鼓之。鼓者

讀從左氏傳莊王視鼓之。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。

笙師掌教龠竽笙埙篥簫篪篴篥遂管春牘應

雅以教祓樂。教教視瞭也。鄭司農云竽三十六簧笙十

三簧篴七空春牘以竹大五六寸長七尺

短者一二尺其端有兩空髮畫以兩手築地應長六尺五寸

其中有一雅狀如漆箭而身口大二圍長五尺六寸以羊草

鞞之有兩組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祓樂祓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

三

四

其端有兩空繫畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅
狀如漆篥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注巾車繫亦多黑少之色
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竹遂後鄭從之也
玄謂滅樂滅夏之樂者以其鍾師有滅夏此滅樂與之同故
知此所教滅樂是鍾師所作滅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滅夏者此則鄉飲酒及鄉射之
等賓出奏陔是也云以此三器築地為之行節明不失禮者
三器言春春是向之稱是其築地與滅樂連文明與滅
樂為節可知也經中樂器不解瑣瑣與簫管者上文已釋也
凡
祭祀饗射其其鍾笙之樂鍾笙與鍾聲相應之笙。**疏**注鍾
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。**疏**燕
亦如之。釋曰言亦如之者謂作燕樂亦如上其其鍾笙之樂也。大喪廡其樂器及
葬奉而藏之。廡與也與謂作之奉猶送**疏**注廡與至猶送。釋曰
此所與作即上等笙已

下皆作之送之也。大旅則陳之。陳於饌處而巳不泄其縣**疏**注陳於
於壙而藏之也。釋曰此經直言陳之明陳於饌處而巳不泄其縣其臨縣者
大司樂故大司樂云大喪臨窆樂器注云臨笙師鍾師之屬
也。

鍾師掌金奏之鼓。謂主擊晉鼓以奏其鍾搏也然則擊搏者亦視瞭。**疏**鍾師

至之鼓。釋曰鍾師不自擊搏使視瞭擊之但擊金奏之鼓
耳。注謂主至視瞭。釋曰知金奏之鼓謂主擊晉鼓者鼓
人職云以晉鼓鼓金奏故知之也。金奏謂奏金金即鍾鏜鍾
搏以金為之故言金云然則擊搏者亦視瞭者按視瞭直云
樂作擊編鍾不言鍾搏與鍾同類大小凡祭祀鼓其金
異耳既擊鍾明亦擊搏故云亦視瞭也。

奏之樂饗食賓射亦如之。軍大獻則鼓其

愷樂。凡軍之夜三鼙皆鼓之。守鼙亦如之。

備守鼓也鼓之以鼓鼓杜子春云一夜三擊備守鼙也春秋
傳所謂賓將趨者音聲相似。鼙扶云反趨左傳作極莊九

反杜注疏 凡祭至如之。釋曰云鼓其金奏之樂者金奏云行夜疏 之樂者即入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鼙皆鼓之守鼙亦如之者亦鼓之也。注守鼙至相似。釋曰鄭知用鼙鼓者鼓人職云鼙鼓鼓軍事此並軍事故知用鼙鼓也子春云一夜三擊備守鼙也者鼓人注引司馬法云昏鼓四通為大鼙夜半三通為晨戒旦明五通為發响是使公孫青聘衛賓將椒注云椒謂行夜子春云賓將趨讀人音異云音聲相似者趨與鼙音聲相似皆是夜戒守也

大喪歛其樂器奉而藏之疏 大喪至藏之。釋曰此官所職謂作音鼓鼙鼓而巳以其當職所擊者也

鞅師掌教鞅樂祭祀則帥其屬而舞之 鞅之疏 注舞之至之舞。釋曰知舞之以東夷之舞者以門外大饗亦如之。鞅是也凡舞夷樂皆為之

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其聲歌及舞疏 旄人至夷樂。釋曰云掌教舞散樂氏掌四夷之樂而不教職互相統耳但旄人加以教散樂鞅鞅氏不掌之也。注散樂至及舞。釋曰云散樂人為樂之善者以其不在官之負內謂之為散故以為野人為樂善者也云若今黃門倡矣者漢倡優之人亦非官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鞅南夷之樂曰任西夷之樂曰柷離北夷之樂曰禁知亦皆有聲歌及舞者此經有舞下鞅鞅氏云掌四夷之樂為其聲歌是也

凡四方之以舞仕者屬焉疏 凡四至屬焉。釋曰云凡四方之以舞仕者於中取凡祭祀賓客舞其燕樂疏 凡祭至燕樂。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

秋冬學羽籥詩云左疏注文舞至秉翟。釋曰此籥師掌

也故云文舞有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陰時學之法陰

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即風簡兮之篇引此二文者證皆

文舞所執之器也此官所教當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注云

四人皆樂官之屬也通職秋冬祭祀則鼓羽籥之舞

亦學以羽籥小樂正樂師也。釋曰祭祀先作樂下神及

鼓之者恒疏注鼓之至之節。釋曰祭祀先作樂下神及

為之節。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賓客饗食則亦如之疏

鄭云鼓之者恒為之節。釋曰亦鼓之以羽籥之

賓客至如之。釋曰亦鼓之以羽籥之

舞與祭祀同以其俱在廟故樂亦同也大喪廡其樂器

奉而藏之疏大喪至藏之。釋曰此所廡

籥章掌土鼓函籥疏杜子春云土鼓以瓦為匡以革為

之地竹函詩亦如之玄謂函籥函人吹籥之聲章明堂位曰

土鼓蒯桴葦籥伊耆氏之樂。函彼貧反注那同蒯苦對反

月云一之日感發二之日栗烈七月流火之詩是寒暑之真
云迎氣歌其類也者解經吹曲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
即此是風而言詩詩摠名含曲風矣故云詩不言風也云
暑以晝求諸陽者對下中秋夜迎寒亦如之
迎寒以夜求諸陰也

疏 中秋至如之。釋曰言亦如凡國祈年于田祖
之亦當擊土鼓歛曲詩也

歛曲雅擊土鼓以樂田畯
祈年祈豐年也田祖始耕
田者謂神農也曲雅亦七

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畯古之先教田者爾雅
曰畯農夫也。樂音洛畯音疏。凡國至田畯。釋曰此祈
俊饁于軌反。劉子法反。疏。年於田祖并上迎暑迎寒
並不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
畯所祈當同日但位別禮殊樂則同故連言之也。注祈年
至夫也。釋曰祈年祈豐年也者義取小祝求豐年俱是求
甘雨使年豐故引彼解此也。云田祖始耕田者謂神農也者
此即郊特牲云先嗇一也故甫田詩云琴瑟擊鼓以御田祖

以祈甘雨以介我稷黍毛云田祖先嗇者也七月又有于耜
舉趾饁彼南畝之事亦是歌其類者按彼七月云三之日于
耜四之日舉趾同我婦子饁彼南畝田畯至喜並又在寒暑
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畯古
之先教田者此即月令命田舍東郊鄭云田謂田畯是也爾
雅曰畯農夫也者以國祭蜡則歛曲頌擊土鼓以
其教農故號農夫
息老物 故書蜡為蠶杜子春云蠶當為蜡郊特牲曰天子
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亥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為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曲頌亦
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
色白反躋子兮反疆居良反。疏。為蜡直擊土鼓按明堂
戶郭反躋子兮反疆居良反。疏。為蜡直擊土鼓按明堂
位云土鼓葦籥伊耆氏之樂即此各有葦籥可知言以息老
物者謂息田夫萬物也。注故書至之成。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即合聚萬物而索饗之是也云乃祀而老息之者老即老物蜡祭是也息之者即息田夫臘祭宗廟是也云於是國亦養老焉者即所引月令孟冬勞農以休息之是也云幽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類者以其言歲終入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注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為建亥十月也

鞀 鞀氏掌四夷之樂與其聲歌。四夷之樂東方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。任音玉下

疏 注四夷至於舞。釋曰四夷樂名出於孝經緯鈎命決故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侏離持鉞助時殺北夷之樂曰禁持楯助時藏皆於四門之外存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注云侏離舞曲名言象萬物生株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雖謂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注云歌與八音知非舞以其下季春云大合祭。祭祀則歛明所合多故知非直舞而有歌與八音也。祭祀則歛而歌之燕亦如之。吹之以管。疏 注吹之至之聲。釋之聲者以其歌者在管管在下既言吹之用氣。明據管籥為之聲可知是以笙師教吹管籥之等。

典庸器 掌藏樂器庸器。庸器伐國所藏之器若崇鼎貫鼎及其兵物所獲

疏 注庸器至銘也。釋曰庸功也言功器者伐國所獲也。銘之器也云若崇鼎貫鼎者明堂位云及其兵物所獲也。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

一邊證鑄作及祭祀帥其屬而設筍虞陳庸器

銘功之事耳設筍簞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錄選胥衮反從子容反

錄音距舊本作虞疏注設筍至為錄釋曰鄭知此設筍虞

此字今或作虞疏視瞭當以縣樂器焉者按視瞭職云掌

大師之縣此直云設筍簞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歛筍虞疏虞興也與

疏注歛與至作之釋曰按檀弓有鍾磬而無筍虞鄭注云不

縣之彼鄭注見此文有筍虞明有而不縣以喪事略故也

司干掌舞器疏舞器羽籥之屬疏注舞器羽籥之屬釋曰鄭

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及故主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注

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

賓饗亦如之大喪歛舞器及葬奉而藏之疏

大喪至藏之釋曰此官云干盾及羽籥及其所歛歛干盾

而已其羽籥籥師歛之故其職云大喪歛其樂器及葬奉而

藏之其視瞭所歛者謂鼓與磬鍾師不云歛則鍾亦視瞭歛

之如是瞽矇及大師小師皆不云歛者以其無日其瞽矇所

云柷敔塤簫管及琴瑟皆當視瞭歛之不云奉而藏之文不

具笙師云竽笙已下則笙師自歛之故其職云歛藏鐘師云

擊晉鼓則晉鼓鐘師歛之其兵舞所歛入五兵中故司兵云

大卜掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰原

兆兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之豐錄

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
○兆亦作焯音兆豐許鄭反沈依聶氏音問云依字作豐豐
玉之坻也龜兆文疏大卜至原兆○釋曰大卜所掌先三
似之占人注同○兆後三易次三夢者筮短龜長夢以
叶十筮故以先後為次○注兆者至之兆○釋曰云兆者灼
龜發於火者此依下文董氏云凡十以明火爇燹遂吹其峻
契是以火灼龜其兆發於火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豐鏤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用名之焉者謂用是
似玉瓦原名之為玉兆瓦兆原兆也云上古以來其作法可
用者有三者但十筮是先聖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不敢問杜子春何由知之鄭
荅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
注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象帝堯降二女為舜妃
又見節卦云殷王其國常毋咎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宓戲黃帝造其名夏
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云曰
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坻也五色者
洪範所謂曰雨曰濟曰圜曰蠹曰尅○繇直又反下同重直
用反坻物白反濟節細反又才禮反○**然也**其經至二百○釋
圍音亦蠹音濛劉莫溝反沈音謀○**然也**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
皆入然也若然龜兆有五而為百二十者則兆別分為二十
四分云其頌千有二百者每體十繇故千二百也○注頌謂
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
者上云玉瓦原是名異其云占異者三代占兆無文異否不

可知但三易名異占亦異則三兆名異占亦異可知故鄭云
名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垢也者按占人云君占體大夫
占色史占墨士人占垢彼注云體兆象色兆氣墨兆廣垢兆
豐若然體色墨垢各不同今鄭云體有五色又重之以墨垢
則四者皆相因而有也何者以其有五行兆體體中有五色
既為有體色則因之以兆廣狹為墨又因墨之廣狹支分小豐
為垢是皆相因之事也今每體有十繇其體有五色曰雨曰
濟之等其色統得體每色皆有墨垢則五色中各有五墨垢
含得五色不復別云五色似若八卦卦別重得七通本為八
卦揲云八八六十四卦不復別云八卦卦以其六十四卦合有
八卦故也云洪範所謂曰雨曰濟曰圜曰蠱曰尅者彼鄭注
云曰雨者兆之體氣如雨氣然曰濟者兆之光明如雨也曰
蠱者氣不澤鬱冥也曰尅者氣色相犯入此
鄭義若孔注則云有似雨者有似雨止者蠱謂陰陽圍氣落
圍不連屬尅兆相
交錯與鄭異也。掌二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
似山出內氣變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。疏注易者至
撰時設反劉音舌必音伏戲本又作戲音義黃帝。釋
曰云易者揲著變易之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
六用四十九箸三多為交錢六為老陰也三少為重錢九為
老陽也兩多一少為單錢七為少陽也兩少一多入為少陰
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入注云爻在
初六九三六四六五上九惟六二不變連山歸藏之占以不
變者為正但周易占九六而云遇艮之入是據夏殷不變為
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其中故名歸藏也鄭
雖不解周易其名周易者連山歸藏皆不言地號以義名易
則周易非地號以周易以純乾為首乾為天不言地號以義
故名易為周易也必以三者為首者取三正三統之義故律歷
志云黃鍾為天統黃鍾子為天正林鍾為地統未之衝丑故
為地正大簇為人統寅為人正周以十一月為正天統故以

乾為天首啟以十二月為正地統故以坤為首夏以十三月
為正人統人無為卦首之理艮漸正丹故以艮為首也杜子
春云連山必戲歸藏黃帝者鄭志答趙商云非無其經卦
明文改之無據且從子春近師皆以為夏殷也。其經卦
皆八其別皆六十有四

重直疏 其經至有四。釋曰云經卦皆八者連山歸藏周易皆
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。注三易至之數。釋曰云
三易卦別之數亦同者三代易之卦皆八而別皆六十四亦
如上三兆體別之數故云亦同云其名占異也者其名謂連
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八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
之三爻為純乾卦又以乾為下體以坤之三爻為下體上加乾
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加兌卦於上為夬卦此是乾之一
重得七為八又以坤之三爻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
加兌為萃卦是以通本為八卦也自震巽坎離艮兌其法皆如
此則為八八六十四故鄭云別者重之數後鄭專以為伏
犧畫八卦神農重之諸家以為伏犧畫八卦還自重之。掌
三夢之灋 一曰致夢 二曰簡夢 三曰咸陟

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當直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。音夢本多作夢
簡居綺反注掎同又紀宜反。疏 注夢者至作焉。釋曰云
杜其宜反陟如字或音得。疏 夢者人精神所寤可占者
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馴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三夢子春等不說故即從

同書卷之三

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觥為奇偉之奇讀從家語玄謂觥讀如諸戎掎之掎諸戎實然譬如捕鹿晉人角其經輝十其別九十或為緡當為輝是視禋所掌十輝也王者於天日也夜有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音運云緯也聶音微輝音運禋子鳩反疏釋曰運或作緡者此經運一部周禮或作緡字並不從故云當為輝讀從視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注引趙簡子夜夢日而日食史墨占之又視禋有十輝之法五日閏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解之云此術今亡者數見十輝為九十變此術今以邦事作龜之八命一曰征二亡未知其義耳

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人定作其辭於將上

物如象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為之若吳伐楚楚司馬子魚十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菑音災疏以邦至曰瘳釋曰云以見賢遍反鮒音附左傳作鮒疏以邦至曰瘳釋曰云以卜故特作龜而命之其事有八注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入者即小事入於九筮也若然大事上小事筮此既大事而兼言筮者凡大事皆先筮而後卜故兼言筮也云定作其辭於將上以命龜也者凡命龜辭大夫已上有三命筮辭有二士命龜辭有二命筮辭一命筮辭一知者按士喪禮命筮者命曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱筮人許諾不述命注云既命而申之曰述不述者士禮略凡筮因會命筮為

述命及十葬日云涖上命曰哀子某來日某上葬其父某甫
考降無有近悔許諾不述命命龜還即席乃西面坐命龜注云不
述命亦士禮略凡上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猶有西面命龜則
筮辭兼在其中故曰因命也上云不述命猶有西面命龜則
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上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
楚子來是歲有雲如衆赤鳥夾日以飛三日使問諸周大史
史曰其當王身乎若祭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
寺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至謂至不也雨
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霄云先
王十征五年歲襲其祥是征亦得為巡狩之事也云易曰以
制器者尚其象者上繫辭文注云此者存於器象可得而用
者與物情義可知不須上與謂所與共事不從先鄭予人物
云果謂以勇使為之若吳伐楚者昭十七年吳人伐楚陽晉
為令尹上戰不吉司馬子魚曰我得上流何故不吉且楚故
司馬令龜我請改上令曰魚也以其屬死之楚師繼之尚大
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
二易二夢之占以辨國家之吉凶以詔救政

政當讀為正鄭云以其
政似也

鄭司農云以此八事命卜筮著龜參之以夢故曰以八命者
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凶則為否則止又佐明其辭之占
演其意以視國家餘事之吉凶凶則告王救其政。演以善
反。疏。以八至救政。釋曰云以八命者贊三兆三易三夢
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。注鄭司至其政。釋曰

據正義則注中尚有外傳
曰以下十九字今奪其不引
春誓而引外傳者以鄭
事見今春誓故也

先鄭云以此八事命卜筮著龜參之
以夢者先筮後卜聖人
有大事必夢故又參之以夢云故曰以八命者贊三兆三易
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亨又何疑焉又
云筮襲於夢武王所用也弗從何為外傳曰大誓曰朕夢協
朕上襲於休祥戎商必克此外內傳相包乃具引之者證夢
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絲之占演其意以視國家
餘事之吉凶者以釋八命者贊三兆三易三夢之占以觀國
家之吉凶國大貞上君上大卦則抵高作龜
凶也。君無冢適卜可立者上大卦請竟界侵削卜以兵征
卜立君君無冢適卜可立者上大卦請竟界侵削卜以兵征
之若魯昭元年秋叔弓帥師疆郟田是也視高以龜骨高者
可灼處示宗伯也大事宗伯洩上上用龜之腹骨骨近足者
其部高鄭司農云貞問也國有大疑問於著龜作龜謂鑿龜
令可熱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正者必先正之乃從問焉
灼前左秋灼前右冬灼後右士喪禮曰宗人受卜人龜示高
洩上受視反之又曰卜人坐作龜。視音示下同適丁歷反

竟音境疆屬良反鄭音運近附疏凡國至作龜。釋曰言
近之近令力呈反藝人悅反。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有二則上立
君上大卦是也去則抵高作龜者凡上法在禰廟廟門闕外
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洩上命龜抵高二者勞事以六貞
且逸舉者宜勞從下向上差之作龜抵高二者勞事以六貞
事大故大卜身為勞事則大宗伯臨上其餘陳龜貞龜皆小
宗伯為之也。注上立至作龜。釋曰鄭云君無冢適上可
立者若然君無冢適則有上法按昭二十六年王后無適則
擇立者若然君無冢適則有上法按昭二十六年王后無適則
立以長年鈞以德德鈞則有上法按昭二十六年王后無適則
休適以為春秋之義三代異建適勝別貴賤有姪娣以廣親疏
立適以長不以賢立子以貴不以長王后無適明尊之敬之
義無所上筮不以賢立子以貴不以長王后無適明尊之敬之
其觀觀今如左氏言云年鈞以難別嫌有所私故絕其怨望防
從之豈復有卜隱桓之禍皆由是與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箴之曰立
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
上立君亦是年秋叔弓帥師疆鄆田是也按彼莒魯爭鄆故
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
伯臨卜者按大宗伯云祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜
日官尊故知泄上也是大事宗伯臨則小事不使宗伯故下
文云凡小事泄上是大上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令可熟也者按下蓋氏去凡卜以
明火熟爇鑿即灼也故云令可熟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豐拆云春灼後左巳
下並取義於禮記中庸故彼云國家將興亡見於著龜動於
四體鄭注云四體龜之四足亦云春占後左夏占前左秋占
前右冬占後右彼云占此云灼即灼而占之亦一也云士喪

命龜二字注當作卜師
或下行作龜二字

禮者彼謂卜葬日引之證有示高作龜
之事彼云事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。疏

大祭至命龜。釋曰云不親作龜者大祭祀輕於大貞也者

進使命龜作龜作龜是勞事故云大祭祀輕於大貞也引士

喪禮宗人即席西而坐命龜者證天子命龜處所與士禮同

凡小事泄卜。代宗疏。凡小事泄卜。釋曰凡大事上

入此大事。大事上。小事泄卜。則其餘仍有陳龜已下則陳龜

之小事也。小事泄卜。則其餘仍有陳龜已下則陳龜

貞龜命龜視高皆上師為之。其作龜則上人也。大宗伯六命

卿小宗伯四命。中大夫大上視高作龜其中陳龜貞龜命龜皆

小宗伯為之。下文大遷大師亦四命。下大夫上師上士皆
宗伯為之。陳龜亦宜小宗伯也。其命龜視高上師作龜亦大
次下云凡旅陳龜則泄上。仍是大宗伯視高作龜。上陳龜
師亦十人作龜。次下云凡喪事命龜命龜之上。有陳龜
貞龜亦小宗伯泄上。還是大宗伯視高作龜。卜師也。國

大遷大師則貞龜

龜亦大遷大師輕於疏國大至貞龜。釋曰：正龜於上位，即闕外席上也。故引士喪禮

者以命龜在貞龜後而為勞，故云輕於大祭祀也。凡旅陳

龜，陳龜於饌處也。士喪禮曰：先奠龜於西塾，上南首

是也。不親貞龜亦以上旅祭非常輕於大遷大師也。

舊音孰。疏：凡旅陳龜，釋曰：云陳龜於饌處也者，饌處謂

祭非常輕於大遷大師者，按大宗伯國有故旅上帝及四望

則祀天亦是大祭祀而輕於大遷大師，退在下者，鄭以旅為

非常祭也。凡喪事命龜，重喪禮次大祭祀也。士喪禮則筮

故也。陳龜貞龜命龜視疏凡喪事命龜。釋曰：云重喪禮次大

高其他以差降焉。祭祀也者，大祭祀大士非直命龜兼

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

亦上之與士異孝經云：上其宅兆亦據大夫以上，若士則筮

宅也。云凡大事大士陳龜貞龜命龜視高者，據此大士所掌

皆是大事，故大士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

曰義兆，四曰弓兆。開開出其占書也。經兆百二十體

二篇，書金滕曰：開籥見書是謂與其疏。上師至弓兆。釋

高者皆上師眠高以揚火以作龜致其墨揚猶熾也龜高處示臨上也。揚火至其墨。釋曰致其墨者孰灼之明其兆也。明其兆疏者按占人注墨兆廣也。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故以明解墨。凡上。

辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相

之所上者當各用其龜也。大祭祀喪事大上命龜則大貞小宗伯命龜其他上師命龜上人作龜上命龜則亦辨龜也。陽前弁也。詔相告以其辭及威儀。辨如字。劉皮勉反。倪五計反。又五未。疏凡上至相之。釋曰上師辨此龜上下反弁於檢反。疏左右陰陽六種授命龜者據大上命龜之無定俱是命龜即辨而授之。注所上至威儀。釋曰云所上者當各用其龜也者即上下左右陰陽者是也。云大祭祀喪事已下皆據大上而言。鄭知大貞小宗伯命龜者以其大貞大上大夫視高視高之上。有命龜貞龜陳龜小宗伯中大夫尊於大上。卑於大宗伯。故知大貞小宗伯命龜也。云其他上師命龜者其他謂凡小事。大上臨上。大遷大師。大上貞龜。

凡旅陳龜如此之輩則上師命龜上師命龜則上人作龜上。人灼龜則亦辨龜以授上師。按序官上人中士八人於此不列其職者以其與上師同職不見之也。云上仰者也。春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。十日在廟門外臨上在門東西面龜在闕外席上西首執事者。門西東面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雷屬南龜曰

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雷右倪若。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。○釋音亦果魯。○**疏**龜人至辨火反。注羸同。羸力胃反。又如字卻起畧反。○**疏**龜人至辨云各有名物物色也。六方之龜各有其名其色各異也。○注屬言至為羸。○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。爾雅云仰者繹。此云地龜曰繹。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。但在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。能長前後而頭向左。倪不類。不類即雷一也。以其在陰方故不若。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。凡取龜用秋時攻邊為羸。露得為一義。故鄭引之在下。

龜用春時各以其物入于龜室

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。○解音蟹。一音佳。買反。○**疏**注六龜至傷也。○釋

龜室龜有六室物色也。六龜各入於一室。以上春釁龜其著龜歲易秋取春攻詔即欲易去前龜也。

祭祀先卜

釁者殺牲以血之神之也。鄭司農云祭祀先卜者。上其日與其牲。玄謂先卜始用上筮者。言祭言祀尊焉。天地之也。卅本作曰巫咸作筮。上未聞其人也是。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。則月令秦卅之**疏**注釁者至龜耳。○書亦或欲以歲首釁龜耳。○釁許斬反。○**疏**釋曰云釁者殺牲以血之神之也。者謂若禮記雜記云廟成則釁之。廟用羊門夾室用鷄之類。皆是神之故血之也。先鄭云祭祀先卜者。其日與其牲。後鄭不從者。以其此官不主卜事故不從也。故解先卜始用上筮者。云言祭言祀尊焉。天地之也。者按大宗伯天稱禋祀地稱血祭。是天地稱祭祀。今此先卜是人應曰巫咸作筮。上未聞其人也。者曲禮云上筮者先聖王之所以信時日。其易所作。即伏犧為之矣。但未有探者之法。至巫

以信時日。其易所作。即伏犧為之矣。但未有探者之法。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釁祠龜策相互矣者然周與秦各二時釁龜策月令孟冬釁則周孟冬亦釁之周以建寅上春釁秦亦建寅上春釁之故云相互也云秦以十月建亥為歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳若據此注則周秦各一時釁此鄭兩解按月令注云周禮龜人上春釁龜謂建寅之月秦以若其歲首使大史釁龜策與周異矣彼注與此後注義同也若

有祭祀則奉龜以往 奉猶送也送**疏** 若有至以往○釋曰此云祭

事不辨外內則外內俱當**旅亦如之** 喪亦如之**疏** 若

上皆奉龜以往所當上處 旅亦至如之○釋曰旅謂祈禱天地及山川喪謂上葬宅及日皆亦奉龜往上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上緣中文似瑋瑋俗呼為靈龜即今大觜蟪龜也一名靈蟪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靈龜負書丹甲青文六曰蒼龜常在著叢下也七曰山龜入曰澤龜九曰水龜十日火龜山澤水火皆說生出之處所也火龜猶火

也

華氏掌共燠契以待十事

杜子春云燠讀為細目

燠謂所焚灼龜之木也故謂之燠契謂契龜之鑿也詩云爰始爰謀爰契我龜玄謂士喪禮曰楚燠置干燠在龜東楚燠即契所用灼龜也燠謂炬其存火○華木又作莖同時體反燠哉約反李又祖堯反一音哉益反契苦計反劉苦繫反燠在消反燠吐敦反又徒敦反又在悶反又

疏 華氏至十事○釋曰子春讀

祖悶反一音純本一音祖館反炬具呂反

燠燠二者皆作俗讀為柴樵之樵後鄭不從依音為雀意取莊子燠火之義熒熒然也玄謂士喪禮曰楚燠置干燠在龜東者謂陳龜於西塾上龜南首燠在龜東置楚燠于上凡十以言楚燠者謂荆為楚用之燠龜開兆故云楚燠也

明火藝燠遂餼其燠契以授卜師遂役之

杜

春云明火以陽燧取火於日燠讀為英俊之後書亦或為俊玄謂燠讀如戈鐔之鐔謂以契柱燠火而吹之也契既然後授卜師用作龜也役之使助之○燠音俊又存悶反**疏** 凡又祖悶反李祖館反鐔存悶反劉祖悶反柱張注反

至役之。釋曰云遂吹其煖契以授卜師者謂若大卜視高已上則卜師作龜故以煖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。注杜子至助之。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燒燕燧使然也云煖讀為英俊之俊者意取荆樵之中英俊者為楚燧用之灼龜也後鄭讀煖為戈鐔之鐔者讀從曲禮云進戈者前其鐔意取銳頭以灼龜也云謂以契柱樵火而吹之也春解經遂吹其煖契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

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。筮音筮長如六也。占人至吉凶。釋曰云占人亦占筮言掌占龜字下同。占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並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一二三四五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窮理盡性云短者以其易雖窮理盡性仍六經並列龜之繇辭譬若識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也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云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其占人於此占筮明凡卜筮君占體大夫占色下九筮亦占可知也。

史占思。卜人占坼。體兆象也。色兆氣也。墨兆廣也。坼兆豐也。體有吉凶。色有善惡。墨有

大小坵有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公
上武王占之曰體王其無害凡卜象吉色善墨大坵明則逢
吉。疏云凡上至占坵。釋曰此君體已下皆據上而言而兼
木亦火土五種之兆言體言象者謂兆之墨縱橫其形體象
以金木水火土也凡上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兩及兩止之等是兆色也墨
兆廣也者據兆之正覺處為兆廣坵兆覺者就正墨旁有奇
覺辨者為兆覺也云體有吉凶色有善惡墨有大小坵有微
明者據鄭後云象吉色善墨大坵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
周公上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
不故壇所即上云三龜一習吉啓籥見書乃并是吉周公曰
體王其無害引之者凡卜筮既事則繫幣以比其
證君占體之事也。命歲終則計其占之中否。杜子春云繫幣者以帛
書其占繫之於龜也云

請既上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。敷音。疏曰凡卜至中否。釋
係比毗志反一音必履反中丁仲反。疏曰既事者上筮事
託上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摠計占之中否而句
考之。注杜子至龜書。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
既上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遣管蔡流言成王未
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請請命之事
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
歸藏三曰周易七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

七日巫祠八日示參九日巫環以辨吉凶

巫讀皆當為筮字之誤也... 更謂筮遷都邑也... 咸猶僉也... 謂筮... 衆心歡不也式謂筮制... 作法式也... 目謂事衆筮其要所當也... 易謂民衆不說筮所改... 易也... 比謂筮與民和也... 祠謂筮牲... 與日也... 參謂筮御與右... 也... 環謂筮可致師不也... 巫音筮比... 毗志反注同僉七... 疏... 廉反說音悅下同... 者若上用三龜... 此筮人用三易故云... 掌三易也... 注此九至不也... 釋曰鄭破巫為筮者此遷都謂... 公卿大夫之都邑鄭答趙商若武王遷洛盤庚遷殷之等則上... 故大上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... 也者是目之事故知制作法式也云目謂事衆筮其要所當... 顏回意以禮有三百三千卒難周備故請問其目鄭云欲知其要... 故亦筮其要目所當者也云易謂民衆不說筮所改易者改... 易之事上既有更為遷都邑故以此易為民衆不和說須筮... 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此為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... 祀用上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為參乘故筮之也... 云環謂筮可致師不也此環與環人字同彼環人注致師引... 宣公十二年楚許伯御樂伯攝叔為右以致晉師之事引此... 經筮環亦是主致師以上之事也趙商問禧十五年秦晉相戰... 晉卜右慶鄭吉襄二十四年晉致楚師求觀於鄭鄭人卜宛... 射大吉皆用上今此用筮何鄭答天子具官有常人非一人... 致筮可使者諸侯患官無常入故臨時卜之也且比云筮是... 國之大事先筮而後卜曲禮注引春秋獻公卜娶驪姬不吉... 公曰筮之請明所... 凡國之大事先筮而後卜... 據又尚書龜從... 凡國之大事先筮而後卜... 先筮之即事有漸也... 注當用至不卜... 釋曰此大事者... 於筮之凶則止不卜... 命及大貞大祭祀之... 事大卜所掌者皆是大事皆先筮而後卜故鄭云當用上者... 先筮之即事漸也者筮輕龜重賤者先即事故上即事漸也... 云於筮之凶則止不卜... 禮云上筮不相襲若筮不吉而又上... 是上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言又卜與此經上春相... 違者彼是筮子所陳用殷法殷質故與此不同... 上春相

司農疏卷之二十四

三

筮

相謂更選擇其筮也。著龜歲易。疏。注相謂至者與。釋曰：上春謂建寅之

者與。相息亮反。注同。與音餘。月歲之始除舊布新故更選擇其筮易去其舊者據此則著歲易也兼云龜者龜人云改龜用春時明亦以新易故故知龜亦歲易此龜之歲易者謂龜人天地四時之龜若大寶龜等非常用之龜不歲易。凡國事共筮。

三月朔日讀此卷

附釋音周禮注疏卷第二十四

禮部監定

中清嘉慶二十一年
申中說樓藏

知南昌府張敦仁署都陽縣候補知州周澍葉

周禮注疏卷二十四校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第二十四

磬師

凡祭祀奏縵樂

唐石經岳本嘉靖本同余本闕監毛本凡誤及石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本皆作凡祭祀

鐘師

金謂鍾及鎛

闕監本鎛誤鎛疏同

納夏

唐石經諸本同釋文作夏納云本或作納夏經義雜記曰左傳襄四年金奏肆夏之三杜注四曰納夏釋文作夏納云本或作納夏誤又春秋正義曰定本納夏為夏納依陸氏之書知舊本是夏納今周禮作納夏非也

齊夏

釋文齊本又作齋按齋俗字。按齋者正字齊者假借字

裊夏余本嘉靖本同釋文唐石經作裊夏字從衣宋人書衣
師同。按裊見說文示部裊宗廟奏裊樂也唐石經從衣乃
大誤

金奏肆夏三浦鏗云夏下脫之

繁遏執鏡也余本岳本同嘉靖本作鏡閩監毛本鏡改競

渠思文余本岳本嘉靖本閩本同監毛本文下增也

趨以采芡閩監毛本芡作薺

周南終麟止閩監毛本止改趾非此與詩釋文合。按

鼓讀如莊王鼓之鼓漢讀考云莊王鼓之見宣十二年公

字

笙師

掌教鞀竽笙塤箛簫篪篴管余本閩監毛本同唐石經嘉靖

篴七空余本空作孔下仍作空按當並作孔釋文七空音

杜子春讀邃為蕩篠之篠漢讀考云為當作如

司農云七孔上引注作空引廣雅作孔此亦當作空涉

其端有兩空閩監毛本空改孔非

鑄師閩監本鑄誤鑄注及疏同

春秋傳所謂賓將趨者掌固注引作賓將趨者今左傳作

齊世家作爭趣按趨趣振皆聲相近

金奏之樂者即八音是也閩監毛本無者

且明五通為發昫監本昫誤昫

誦師唐石經諸本同字從未闕本作誦誤。按說文从韋未聲五經文字作誦音未五經文字从未則唐石經从未誤也

旄人

西夷之樂曰柷離閩監毛本柷改休

為其聲歌是也浦鏗云與誤為

籥師

文舞有持羽吹籥者余本舞誤武

籥章

掌土鼓函籥唐石經嘉靖本同閩監毛本函作函

函籥函國之地竹釋文音經函籥云注邠同段玉裁取此為經用古字注用今字之一證今本皆改為函矣

伊耆氏之樂釋文耆又作帆阮二皆音耆。按从儿聲是

並不言有祀事閩監毛本並改并

田祖先嗇者也浦鏗云也云誤者也

七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事

閩監毛本同余本嘉靖本獲作穫觥作觥按釋文躋堂子兮反無彼公二字蓋陸本作躋堂稱釁萬壽無疆之事注約舉其事非引詩全文也惠校本刪彼公彼兕四字

亦各有葦籥可知浦鏗云各疑合字誤

鞮鞻氏

南方曰任釋文曰任音壬葉鈔本作音任則陸本注當作南方曰壬

持弓助時養浦鏗云羽誤弓從白虎通校。按此等未可肌定為誤

皆於四門之外有辟是也閩本同監毛本有作右是也。按右辟猶右邊也如左傳

之西辟

陽伯之樂舞株離閩本同監毛本株作侏下並同

言象萬物生株離惠按本生株離作生離根株也

四夷之樂誰謂舞閩本同監毛本刪謂按謂疑當作爲

以其下季春云大合祭浦鏗云樂誤祭

典庸器

又籍晉之功浦鏗云籍誤籍

帥其屬而設筍簞唐石經諸本同毛本虞改簞此本及毛本帥誤師

從者為鏃釋文為鏃音距舊本作此字今或作虞按經作鏃注作鏃此亦段玉裁經作古字注作今字之

證也鏃在漢為今字

司干

受干與羽籥也浦鏗云授誤受下並同

鐔師云擊晉鼓浦鏗云主誤云

大小

掌三兆之灋唐石經諸本同釋文作三卦云亦作兆按古文經當作卦注從今字作卦今本後人援注所改

謂前說非也經注皆未嘗作卦卦乃俗字後人所造竄入說文者周禮有作卦者俗本耳

其象似玉瓦原之豐鏞余本嘉靖本同閩本豐誤豐監毛本改豐按釋文作豐云依字作豐

則本不作壘可知葉鈔釋文辨作呼

上古以來作其法可用者有三賈疏引注作上古以來其作法可用者有三讀亦異

此依下文董氏云閩本董誤華監本誤筆

遂吹其燧契閩本同監毛本吹改燧

須謂絲也岳本絲改繇俗字下同釋文亦作繇

曰蝨曰尅岳本嘉靖本射作刺

圍氣落圍不連屬按落圍當作驛

似山出內氣變也閩本同余本嘉靖本監毛本無變字臧禮堂云春秋襄九年正義引此注作出

內雲氣也今本作氣變誤按賈疏云雲氣出內於山故名易為連山是賈疏本本作雲氣當據正

連山處戲余本嘉靖本閩監毛本作必戲此本疏中引注亦作必釋文必作處戲本又作虧音義

三少為重錢閩監毛本作單錢當據正此複下

天能周而於四時閩監毛本而誤布

掌三夢之灋唐石經諸本同釋文作三蓄不成字蓋說文灋字之譌耳寤者正字夢者假借字也

讀如諸戎拑之拑監本上拑誤荷漢讀考作讀為諸戎拑之拑云下云拑亦得也可知鄭之易

字矣今本作讀如非

運或為緝當為輝釋文出作緝為輝四字則上為當是作

孝子某以下與前同浦鐘云孫談子

是征亦得為巡狩之事也閩監毛本狩作守

則眡高作龜釋文作視高非

卜用龜之腹骨余本嘉靖本同閩監毛本用誤因按賈疏引注亦作用

令可蒸也

葉鈔釋文蒸作蒸為是

正問於龜之事有二則有二則

監毛本刪一有二則闕本上則作其

有姪娣以廣愛疏

闕監毛本愛作親

如并為公卿通計嗣之禮

浦鏗云計疑繼字誤

叔弓帥師墮鄆田是也

闕監毛本墮改疆下墮界同

知大事宗伯臨下者

闕監毛本臨改蒞

按下華氏云

闕監毛本華誤華

作謂發使豐拆

闕本同監毛本豐改豐非

輕於大遷大師也

闕監毛本同余本岳本嘉靖本無也

卜師

開開出其占書也

余本不重開字此衍○按據疏亦重開字然余本為是

今言四兆者

闕監毛本同余本嘉靖本今作此

孰灼之明其兆

浦鏗云熟說孰疏同從集注按○按浦鏗誤也灼者灸也灸之不熟其兆不明孰者今之熟字焚之訓燒也古皆言灼龜未有言焚龜者

卜人作龜卜人作龜

余本脫一卜人作龜

龜人

左倪靄

此本及闕監毛本靄誤靈今據余本岳本嘉靖本訂正

杜子春讀果為羸

闕監毛本同誤也余本岳本嘉靖本羸作羸當據正釋文音經果魯火反注羸同

但未有探著之法

浦鏗云據誤探

亦或欲以歲百豐龜耳若

浦鏗云者誤若

與周異矣 毛本矣改也

六曰著龜

浦鏗云筮誤著。按此不誤賈氏所據為長

常在著叢下也

閩監毛本也改潛伏二字

葦氏

唐石經諸本同葉鈔釋文作坐氏云本又作葦余本載音義同

焦讀為細目焦之焦或曰如薪樵之樵

漢讀考云為當作如細目焦讀同焦

其字不當從火轉寫誤也曰如當作讀為

遂歛其煖契

說文煖然火也从火爰聲周禮曰遂審其煖契火在前以焯焯龜按今本審作歛者從炊省也

按說文審从倫炊聲

以柱於樵火

浦鏗云樵誤樵

占人

占人亦占筮

岳本筮改簪非凡經作簪注作筮

坻兆豐也

余本嘉靖本閩本同監毛本豐改豐非。按豐疊豐皆俗字豐是正字凡小學必推其源流而後定其是非

凡卜象吉

諸本同浦鏗云體誤象疏同

就正墨旁有奇豐鐻者

閩本同監毛本旁改傍

故壇所即卜云

浦鏗云云疑衍

則繫幣

唐石經諸本同釋文作則駸音係。按古文假駸為係凡作繫者皆後人所改俗字也

簪人

故知其御及車右勇力

閩本同監毛本其改是

求觀於鄭

浦鏗云御誤觀

鄭人卜宛射犬吉

閩本同監本犬誤大

周禮注疏卷二十四投勘記

終

南昌袁泰開校

附釋音周禮注疏卷第二十五

禮記卷四十四

鄭氏注

賈公彥疏

占夢。掌其歲時觀天地之會。辨陰陽之氣。其

時今歲四時也。天地之會。建厭所處之日。辰陰陽之氣。疏

注其歲至前後。釋曰。鄭云其歲時今歲四時也。者但天地

之會。陰陽之氣。年年不同。若今歷日今歲亦與前歲不同。故

云今歲四時也。云天地之會。建厭所處之日。辰者。建謂斗柄

所建謂之陽建。故左還於天。厭謂日前一次。謂之陰建。故右

還於天。故堪輿天老曰。假令正月陽建於寅。陰建在戌。日辰

者。日據乾辰據支。云陰陽之氣。休王前後者。案春秋緯云。王

辰占六夢之吉凶

在春秋昭三十一一年十二月辛亥

以日月星

朔日有食之是夜也晉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其術則今八會其遺象也用占夢
則亡。○僕魯火反轉如字又張戀疏六夢者即下云一釋曰
反郢以并及劉餘政反適直華反疏六夢者即下云一釋曰
二曰是也以日月星辰占知者謂夜作夢且於日月星辰以
占其夢以知吉凶所在。○注日月至則亡。○釋曰張逸問占
夢注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
在辰未何術占之前問不了答曰日月在辰尾夏之九月辰
戊對故知庚辰辰下為主人故于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
損吳是明即復也問曰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顛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適而食故知吳終亦
不克又彼注云後六年定四年十一月閏餘十七閏在四月
後其十一月晦庚辰吳人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
象又注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始適夷將伐同盟日應
入楚必以庚辰此與鄭義別其餘畧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此六夢蓋三王
 同有六一曰正夢無所感動疏注無所至自夢釋曰
 夢法也者以其言正是平安之義二曰噩夢疏杜子春云噩當為驚
 故知無所感動平安自夢三曰噩夢疏杜子春讀噩從驚愕解之
 反注鄂同疏注杜子至而夢釋曰以其言噩噩是二
 曰思夢疏覺時所思念之而夢疏注覺時至而夢釋曰
 解云覺時所覺芳孝反下同疏以其思是思念之意故
 思念而夢也四曰寤夢疏覺時道之而夢疏注覺
 之而夢釋曰以其字為覺寤之本又作蘊五故反疏注覺
 字故知覺寤時道之睡而夢也五曰喜夢疏喜悅而夢
 注喜悅而夢釋曰以其字為喜六曰懼夢疏恐懼而夢
 注恐懼而夢釋曰以其字為懼而為夢疏為恐懼之字故云恐懼而夢
 季冬聘于王夢獻士口夢于王王拜而受之疏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旒維
 旒矣此所獻吉夢疏季冬至受之釋曰季冬歲終除舊
 幾如字又音祈疏惡擬來歲布新善故問王夢之善惡
 夢惡者贈去之下文是也獻吉夢於王者歸美於王注聘
 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
 之吉凶是也云季冬日窮于次月窮於紀星迴於天數將幾
 終者皆月令文日窮於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
 謂二十八宿十二月復位此十二月未到本位故自云星迴
 於天數將幾終者幾近也至此十二月未到期終云於是發
 幣而問焉若休慶之云爾者鄭以禮動不虛必以幣帛行禮
 乃始問王故云發幣而問焉休美也問王夢若美慶云爾云
 因獻羣臣之吉夢於王歸美焉者君吉夢由於羣臣若統臣
 功故獻吉夢歸美於王也詩云牧人乃夢是無羊美宣王詩
 也牧人乃夢眾維魚矣旒維旒矣者牧人謂牧牛羊之人故
 旒眾維魚矣豐年之祥旒旒所以聚眾引之者證獻吉慶之

農云輝謂日光也。○輝

音連。炁音氣。本亦作氣。○**疏** 眠。祿至吉凶。○釋曰。按下十

為官首言掌十輝之法者。一日以下十等多是日旁之氣。言

輝亦是日旁輝光。故摭以輝言之。○注。妖祥至炁也。○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。祥亦是善之徵。毫有祥桑之類。是也。鄭

司農云。輝謂日光氣也。者。就十等之中。五日闡闡謂。一日

日食則無光氣。而云十等皆謂日光氣者。據多而言。一日

稜。一一曰象。三曰鑄。四曰監。五曰闡。六曰嘗。七

曰彌。八曰敘。九曰際。十曰憇。○**疏** 故書彌作迷。際作資。

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。闡。日月也。嘗。日月營營無光也。彌者。白虹彌天

也。敘者。雲有次序也。如山在日上也。際者。升氣也。想者。輝光

也。立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。際。虹也。詩云。朝際于西。想。雜氣有似可形。想。

鑄。鄭許規反。劉思隨反。或下圭反。曹七鄧反。際。子兮反。鄉。許

亮反。輝。音運。本亦作暈。音同。○**疏** 注。故書至形。想。○釋曰。此

虹音洪。又古巷反。劉古項反。○**疏** 經上事。先鄭皆解之。後鄭

從其六。不從其四。先鄭云。祿陰。陽氣相侵也。者。赤雲為陽。黑

雲為陰。如春秋傳云。赤黑之祿。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。云闡。

日月食也。者。以其日月如光消。故闡蒙也。云嘗。日月營營無

光也。者。以其營營無光之貌。故闡蒙也。云彌。者。白虹彌天也。

所下謂穰移之

○**疏** 注。宅居至移之。○釋曰。掌主也。此官主

所象似。故可形。想。掌安宅。叙降。宅居也。降下也。人見妖

者。以其雲氣雜有。想。掌安宅。叙降。宅居也。降下也。人見妖

東邊見。故引詩云。朝際于西。為證也。云想。雜氣有似可形。想

齊虹也。者。即爾雅。蝶。謂之虹。日在東。則西邊見。日在西。則

之。日。珥。云。彌。氣。貫。日。也。者。以其言。彌。故。知。雲。氣。貫。日。而。過。云

冠。珥。也。者。謂。有。赤。雲。氣。在。日。旁。如。冠。珥。耳。珥。即。耳。也。今。人。猶。謂

芄。蘭。詩。童。子。佩。鑄。能。不。我。知。鑄。是。錐。類。故。為。雲。氣。刺。日。也。者。此。讀。從

從。玄。謂。鑄。讀。如。童。子。佩。鑄。之。鑄。謂。日。旁。氣。刺。日。也。者。此。讀。從

是。升。氣。也。此。後。鄭。不。破。增。成。其。義。云。想。者。輝。光。此。後。鄭。亦。不

次。叙。如。山。在。日。上。云。際。者。升。氣。也。者。以。其。際。訓。為。升。故。際。者

從。玄。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。也。者。此。讀。從

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。日。珥。云。彌。氣。貫。日。也。者。以其言。彌。故。知。雲。氣。貫。日。而。過。云

齊虹也。者。即爾雅。蝶。謂之虹。日在東。則西邊見。日在西。則

之。日。珥。云。彌。氣。貫。日。也。者。以其言。彌。故。知。雲。氣。貫。日。而。過。云

冠。珥。也。者。謂。有。赤。雲。氣。在。日。旁。如。冠。珥。耳。珥。即。耳。也。今。人。猶。謂

芄。蘭。詩。童。子。佩。鑄。能。不。我。知。鑄。是。錐。類。故。為。雲。氣。刺。日。也。者。此。讀。從

從。玄。謂。鑄。讀。如。童。子。佩。鑄。之。鑄。謂。日。旁。氣。刺。日。也。者。此。讀。從

是。升。氣。也。此。後。鄭。不。破。增。成。其。義。云。想。者。輝。光。此。後。鄭。亦。不

次。叙。如。山。在。日。上。云。際。者。升。氣。也。者。以。其。際。訓。為。升。故。際。者

從。玄。謂。鑄。讀。如。童。子。佩。鑄。之。鑄。謂。日。旁。氣。刺。日。也。者。此。讀。從

所下謂穰移之

○**疏** 注。宅居至移之。○釋曰。掌主也。此官主

所象似。故可形。想。掌安宅。叙降。宅居也。降下也。人見妖

處不使不安故次叙其凶禍正歲則行事占夢以季冬

所下之地穰移之其心則安贈惡夢此正

月而行安宅之疏注占夢至順民。釋曰民心欲得除惡

事所以順民也歲終則徹其疏弊斷也謂計其吉凶

宅之正月行是安也疏然否多少。弊必世

反下注同疏則告之吉凶之事其吉凶或中或否故至歲

斷丁亂反疏然謂中也知中否多少而行賞罰

終斷計其吉凶也云然否多少者

大祝掌六祝之辭以事鬼神永祈福祥求永

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

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。祝之秀反後除大祝宗祝諸官

皆疏大祝至筴祝。釋曰云掌六祝之辭者此六辭皆是

同疏祈禱之事皆有辭說以告神故云六祝之辭云以事

鬼神永者此六祝皆所以事人鬼及天神地祇云祈福祥求

永貞者祈禱所者皆所以祈福祥求永貞之事按一日已下其

事有六祈福祥即三日吉祝是也求永貞二日年祝是也今

特取二事為摠目者欲見餘四者亦有此福祥永貞之事故

也。注永長至罪疾。釋曰云求多福歷年得正命也者經

祈福祥求永貞祈亦求也今鄭云求多福即經祈福祥也歷

占夢以季冬

贈惡夢此正

民心欲得除惡

弊斷也謂計其吉凶

然否多少。弊必世

或中或否故至歲

占夢之官見有妖祥

此六辭皆是

此六辭皆是

此六辭皆是

此六辭皆是

此六辭皆是

此六辭皆是

此六辭皆是

此六辭皆是

此六辭皆是

此六辭皆是

此六辭皆是

此六辭皆是

此六辭皆是

此六辭皆是

故先後 有異 掌六所以同鬼神一曰類二曰造三曰

禮四曰祭五日攻六曰說 祈禱也謂為有災變號呼

地祇不和則六癘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禴爾雅曰是

類是禴師祭也又曰乃立冢土戎醜侮爾雅曰起大事動

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法曰將用師乃告于皇天上帝日月

星辰以禱于后土四海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某年某月某日師至

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灑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○造七報反注下皆同禴戚古外反劉音會祭音詠

嗥音叫劉音禱為于偽反號尸羔反呼火故反見賢遍反禴

莫駕反縈烏營反炤 云云 掌六至日說○釋曰上經六祈此

章搖反縈子廉反 云云 將事侯禳禱禱之祝號鬼神雖和同

者按小祝重掌六祝云 神不和同即六癘作見而為祈禱故

為事禱請此六祈為百 見其文○注所嗥至而已○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

鄭不從先鄭引大雅皇矣詩即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
以下亦釋此詩故也又曰乃立引以相副故大事宜于社造
于祖設軍社類于上流並是此大祝下文云司馬法曰將用
師三字司農語云祭日月星辰山川之祭也者引春秋為證
春秋傳曰昭元年左氏傳云鄭子產聘晉晉侯有疾問於
子產子產對曰此穢按彼傳文癘疫之災於是乎禁之此云不
時者鄭君讀傳有異文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禘祭告之
以時有災變也春春秋所云雪霜風雨水旱癘疫之不時於
是乎禁之禘雖未聞禘是除去之義故知禘亦災變云攻說
則以辭責之者引論語及董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
鼓用牲于社公羊傳云曰食則曷為鼓用牲于社求乎陰之
道也以朱絲繫社或曰魯之或曰為閭者恐人犯之故繫之何
休云朱絲繫之助陽抑陰也或曰為閭者恐人犯之故繫之何
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
引公羊傳者欲見祭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
引董仲舒者是漢禮教日食之辭以證經說是以辭責之云
禘未聞焉者經傳無文不知禘用何禮故云未聞鄭知類造
禘祭皆有牲者按禮記祭法云理少牢於泰昭祭時也下云
幽祭祭星雩祭祭水旱鄭注云凡此以下皆祭用少牢祭既
用牲故知類造皆亦有牲故云皆有牲也云攻說用幣而已
者知攻說用幣者是日食伐鼓之屬天災有幣無牲故知用
幣而已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作六辭以通上下親
即有牲故詩云靡愛斯牲是也

疏遠近一曰禘二曰命三曰誥四曰會五曰

禱六曰誅鄭司農云禘當為辭謂辭令也命論語所謂

也盤庚將遷于殷誥其世臣知大夫道其先祖之善功故曰

以通上下親疏遠近會謂王官之伯命事於會晉命于蒲主

為其命也禱謂禱於天地社稷宗廟主為其辭也春秋傳曰

文祖襄公鄭勝亂從晉午在難不能治亂使鞅討之蒯瞶不
敢自佚備持矛焉敢告無絕筋無破骨無面夷無作三祖羞

大命不敢請佩王不敢愛若此之屬誅謂積累生時德行以
 錫之命主為其辭也春秋傳曰孔子卒哀公誅之曰閔天不
 淑不慙遺一老俾屏余一人以在位嬖嬖予在疾嗚呼哀哉
 尼父無自律此皆有文雅辭令難為者也故大祝官主作六
 辭或曰誅論語所謂誅一日禱爾于上下神祇杜子春云誅當
 為告書亦或為告玄謂一日禱爾于上下神祇春秋傳曰古者
 諸侯相見號辭必稱先君以相接辭之辭也會謂會同盟誓
 之辭禱禱慶言福祚之辭晉趙文子成室晉大夫發焉張老
 曰美哉輪焉美哉與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善頌善禱禱楚之辭
 於九京也北面再拜稽首君子謂之善頌善禱禱楚之辭
 會如字禱婢支反諶市林反荆苦怪反蹟五怪反難乃且反
 佚音逸行下孟反閔音曼武巾反慙魚音喚京音原疏作六至日
 嫖求營反疾九又反父音甫與音喚京音原疏作六至日
 此六者惟一日稱辭自餘二日已下不稱辭而六事皆以辭
 目之者二日已下雖不稱辭命誥之等亦以言辭為主故以
 辭苞之云以通上下親疏遠近者此六辭之中皆兼苞父祖
 子孫上則疏而遠下則親疏遠近者此六辭之中皆兼苞父祖
 目注鄭司至之辭釋曰先鄭真破洞為辭謂辭令者一以其
 目云六辭明知為言辭之字不得為禱祠言為辭令者則孝

謂增成之云交接之辭是也云命謂論語所謂為命卑謹草
 創之誥謂康誥盤庚之誥之屬也者盤庚雖不言誥亦是誥
 臣遷徙之事故同為誥又云盤庚將遷于殷誥其臣卿大
 夫道其先祖之善功者即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
 蒲主為其命也者後鄭不從之者按公羊傳云胥命者何相
 命也何言乎相命近正也此其為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為其辭也
 又引春秋鐵之戰事在哀二年按哀二年衛靈公卒六月乙
 酉晉趙鞅納衛大子于戚秋八月齊人輪范氏粟鄭子姚子
 般送之趙鞅禦之衛大子為右衛為大子禱而為此辭言曾
 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
 持矛焉者蒯躄與趙鞅為車右車右執持戈矛故云備持矛
 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諫列生時德行而為辭與哀公誅孔子意同故引以相續立謂一日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制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舍有盟其誓必因征伐按春秋征伐皆云公會某侯某侯某既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注云獻猶賀也晉君賀文子成室此言晉趙文子成室引文畧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與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泰一室兼此數事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注九京當為九原晉卿大夫之墓地在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注云善頌謂張老之言善禱謂文子之言云是之辭者是經禱之辭也此六辭解之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

若云皇天上帝鬼號若云皇祖伯某祇號若云后土地祇幣號若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黍號謂黍稷皆有名號也曲禮曰黍曰香合梁曰香簣稻曰嘉蔬少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣士虞禮曰敢用絜牲剛鬣香合○齋音咨稱尺證反大如字劉音泰鬣力輒反箕音基疏所魚反疏注號謂至香合○釋曰云號謂尊其名更為美劉音蘇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謂北

辰曜魄寶上帝謂大微五帝云鬼號若云皇祖伯其者謂若儀禮少牢特牲祝辭稱皇祖伯其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無玉號鄭兼言玉者祭祀禮神有玉曲禮亦有玉號按小行人合六幣圭以馬璋以皮玉得與幣同號故鄭兼言玉也先鄭云牲號為犧牲皆有名號引曲禮曰牛曰一元大武者鄭彼注元頭也武迹也一頭大迹豕曰剛鬣者豕肥則鬣鬣剛強羊曰柔毛者羊肥則毛柔潤雞曰翰音者翰長也音鳴也謂長鳴雞盃號謂黍稷皆有名號引曲禮黍曰香合者言此黍香合以為祭云梁曰香箕者鄭注云箕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云敢用柔毛剛鬣者大夫少牢祭故號此二牲云士虞禮曰敢用絜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注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辨九祭一曰命祭二曰衍記文而云禮者記亦是禮

祭二曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擣祭

七日絕祭八曰繚祭九曰共祭
杜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擣祭擣讀為虞蒨之蒨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擣祭以肝肺菹擣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擣肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之振祭特牲饋食禮曰取菹擣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擣于鹽振祭之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興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畧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卧反從肺
一本作從持肺從劉沈皆子容反或如宗殺色界反劉色例
反卻去逆反又起畧反執疏辨九至共祭○釋曰此九祭
食思四反福音遍下同先鄭自周祭已上皆是祭鬼
神之專振祭已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爲生人祭食法○注杜子至○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皮圭以爲主命當主
之處此子春之意亦當以幣帛謂之主命但此經文皆是祭
食法不得爲主命故後鄭不從之又讀振爲慎或爲振旅之
振或讀擣爲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
食法而云如今祭殤故後鄭亦不從之云周祭四面爲坐也
謂若祭百神四面各自爲坐炮祭燔柴以其炮是燔燒之義
故爲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
肝擣鹽醢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醢中以振祭齊之

加于所組此則是振祭司農云以初祭擣于鹽即同擣祭解
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醢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
但擣肝鹽醢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
豆閒者此據振義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注云
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爲延炮字當爲包者衍與炮於義
無所取故破從延與包延祭者曲禮曰賓若降等執食與辭
鄭彼注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注云白謂楨黑謂黍又引曲禮曰殺之序備祭之是也者凡祭者皆盛主人之饌故所設殺差次第備祭按公食大夫惟魚腊酒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授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繚祭亦本同者同者絕之但絕者不繚繚者亦絕故云本同云禮多者繚之者此據鄉飲酒鄉大夫行鄉飲酒賓賢能之禮故云禮多所繚之法即可農所引右取肺已下是也云禮畧者絕則祭之者此據鄉射州長射則上禮故云禮畧者絕則祭之祭法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王謂之膳夫而謂之宰夫者據諸侯是宰夫云孝經說曰其授執授者孝經緯文漢時禁緯故云說云共緩執授者謂將緩辦九擣祭之時共此緩祭以授尸引之者證共為授之義辦九擣

一曰稽首一曰頓首三曰空首而曰振動五

曰吉擣六曰凶擣七曰奇擣八曰褒擣九曰

肅擣以享右祭祀也稽首拜頭至地也頓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殷之凶拜周

以其拜與頓首相近故謂之吉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

為奇偶之意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云動讀為董書亦或為

董振董以兩手相擊也奇拜謂一拜也喪讀為報報拜再拜

是也鄭司農云喪拜今時持節拜是也肅拜但俯下手今時

擣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荅臣下拜再拜拜神與尸享獻

者相因而為之空首者先以兩手拱至地乃頭至地是為空首也以其頭不至地故名空首
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之拜二日頓首者平敵自相拜之拜也齊侯盟於蒙孟武伯相齊侯拜知義然者按哀十七年公會齊侯盟於蒙孟武伯相齊侯拜首公則拜齊大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非天子寡君無所稽首寡君懼矣孟獻子曰以敵邑介在東表密邇仇讎寡君將君是望敢不稽首郊特牲曰大夫之臣不稽首禮諸侯于天子臣于君稽首禮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所君于臣稽首事洛詒云周公拜手稽首朕復予明稽首成王拜手稽首不敬不敬天之休者此即兩相尊敬故皆稽首九日肅拜者拜中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日振動附稽首五日吉拜附頓首六日凶拜亦附稽首七日奇拜附空首八日褒拜亦附稽首九日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○注稽首至而拜○釋曰稽首拜頭至地頓首拜頭叩地也者二種拜俱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尚書拜手稽首云吉拜而後謂齊衰已下喪拜而云吉者對作稽顙顙還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稽顙顙知父沒為妻杖而稽顙已下云言吉者此殷之凶拜者其順也稽顙而斤拜順乎其至注云自期如殷可言自期則是故云此殷之凶拜也云周以其者言相近者非謂文相近是拜稽顙稽顙還依頓首而為之是云以疑之云凶拜稽顙而后拜之喪即以喪拜非三年喪以其願乎其至孔子云三年之喪吾不杖已下則齊衰入此凶拜中鄭不言之者若然上吉拜齊衰為妻不杖不稽顙父卒乃稽顙則是適子為妻有不得稽顙

時故畧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常稽顙者據雜記成文杜子
春云振讀為振鐸之振者讀從孔子哭顏回哀慟之慟云奇讀為
動讀為哀慟之慟者謂從郊特牲鼎俎奇籩豆耦之奇已上讀字後
奇耦之奇者謂從郊特牲鼎俎奇籩豆耦之奇已上讀字後
鄭皆從之奇者謂從郊特牲鼎俎奇籩豆耦之奇已上讀字後
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也
鄭從之云褒讀為報報拜謂再拜是也後鄭亦從鄭司農云
褒拜今之持節拜是也者后鄭不從云肅拜但俯下手今時
擅是也按儀禮鄉飲酒賓客入門有擅入門之法推手曰揖
引手曰擗云介者不拜故曰為事故敢肅使者按成十六年
晉楚戰於鄢陵楚子使工尹襄問卻至以弓卻至見客免胄
承命又云不敢拜命注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法按成二年鞞之
戰獲齊侯晉卻至投戟遠巡再拜稽首軍中得拜者公羊之
義將軍不介胄故得有拜法云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銜丹書入鄴

至昌戶再拜稽首受按今文大誓得火鳥之瑞使上附以周
公書報詰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神與只此二者增
鄭大夫之義知再拜拜神與只者按特牲禮祝酌奠於銅南
主人再拜祝在左也再拜於只謂獻只尸拜受主人拜送是
也天子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凡大
侑主人拜少牢主人不言拜侑故知侑尸時有拜

禮祀肆享祭示則執明水火而號祝

氣以給絜享執之如以六號祝明此圭絜也禮祀祭天神也
肆享祭宗廟也故書祇為祇杜子春云祇當為祇○禮音因
烜况晚反疏注明月水至為祇○釋曰知明水火司烜所共
祇必庚反疏注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絜享執之如以六號祝明此
圭絜也者經云執明水火而號祝明知六號皆執之明絜也
號祝執明水火明主人圭絜之德云禮祀祭天神也者大宗

伯昊天稱禮日月稱實柴司中之等稱禋燎通而言之三者
之禮皆有禮義則知禮祀祀天神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含六隋豐逆
種之號肆子春云祊當為祗宗伯血祭已下是也

鼎右讀亦當為侮○隋詠規

反又惠惠反後同右音又

者下文云既祭令徹則此上下皆是祭祀之事何得於中輒

有豐廟塗鼓直稱豐何得兼言隨故為祭祀薦血解之鄭云

凡血祭曰豐者此經文承上禮祀肆享祭祀之下即此血祭

之申念上三祀但天地薦血于座前宗廟即血以告殺故言

逆牲後隨豐今隨豐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

亦為備者亦上九拜之下享右之字皆為後

舞音鼻讀為卒嗥呼之噪來嗥者皆謂呼之入○鼻

舞音鼻讀為卒嗥呼之噪來嗥者皆謂呼之入○鼻

疏音鼻注

讀乎之人○釋曰鼻讀為卒嗥呼之噪者依俗讀云來嗥者

皆謂呼之入者經云瞽人擬升堂歌舞謂學子舞人瞽人言

來亦呼之乃入鼻舞令呼亦來相尸禮延其出入詔其坐

入故鄭云來嗥皆謂呼之入也相尸禮延其出入詔其坐

同疏注延其至坐作○釋曰凡言相尸者諸事皆相故以

出坐于堂上南面朝饗饋獻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詔又入室坐言作者凡

坐皆有作及與主人答拜皆有

坐作之事故云詔其坐作也

尸諤之後大祝命徹祭器即詩

云諸宰君婦廢徹不遲是也

大喪始崩以肆鬯

尸相飯肆鬯徹奠肆鬯所為陳尸設鬯也鄭司農云

晚反斂疏大喪至徹奠○釋曰此經皆是大祝之事云始

力驗反疏崩以肆鬯泚尸者肆陳也泚泚也王喪始崩陳

尸以鬯泚尸取其香美云相飯者泚即飯也故言相飯也

不言相合者大宰云大喪贊贈玉合玉此故不言云贊斂者

小斂十九稱在尸內大斂百二十稱在阼階冬官主斂事大

祝贊之徹者小祝注云奠奠爵也謂正祭時此文承大喪之

司禮流二十五

六

六

六

六

下故奠為始死之奠小言甸人讀禱付練祥掌國

事鄭司農云甸人主設復禱大祝主言問其具禱物立謂

祝為禱辭語之使以禱於藉田之神也付音附禱他兮反語魚據反

以耐後死者掌國事辨護之○釋曰既殯之後大祝為禱辭與甸人

下同疏言猶語也故言語甸人讀禱辭代王受眚災云耐練

祥掌國事者耐謂虞卒哭後耐祭於祖廟練謂十三月小祥

練祭祥謂二十五日大祥除衰杖此三者皆以國事大祝掌

之故云掌國事也○注鄭司至護之○釋曰先鄭云甸人主

設復禱大祝主言問其具禱物者此文承贊斂之下則是既

殯之事始云設復禱者故後鄭不從立謂禱六辭之屬禱也

者此經讀禱則六辭之中五日禱故云六辭之禱也云甸人

喪事代王受眚災者按甸人職云喪事代王受眚災按彼注

云黍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

眚災強後殃彼注與此意同言強後殃者今王已崩雖無救

為後王而謝過故云強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耐祭於

先王以耐後死者按喪服小記以孫耐於祖以其昭穆同先

王即祖也故云祭於先王耐後死者云耐事辨護之者辨

護之中候文按中候握河紀云堯受河圖時伯禹進迎為契

陪位稷辨護注云進迎接神也稷官名謂乘辨護者供時用

相禮儀引之以證掌國事則此大祝於耐國有大故天

練祥之時共其祭用之物及相其禮儀也

裁彌祀社稷禱祠

疏注大故至報焉

報焉見宗伯云以荒禮哀因私鄭注云荒人物有害又云

水旱者見宗伯云以荒禮哀因私鄭注云荒人物有害又云

謂疫癘水旱云彌猶備也禱祀及諸所禱按小祝云天災

災兵弭為安此禱祀之事靡神不報以備為禱云既則

之以報焉者以其始為日禱得求日禱故以報賽解祠大

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

鄭司農說設軍社

以春秋傳曰所禱

以春秋傳曰所禱

以春秋傳曰所禱

以春秋傳曰所禱

以春秋傳曰所禱

以春秋傳曰所禱

以春秋傳曰所禱

以春秋傳曰所禱

以春秋傳曰所禱

以春秋傳曰所禱

以春秋傳曰所禱

以春秋傳曰所禱

君以師行被社覺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此以祝
 辭告之○被芳弗反劉音廢疏六師至前祝○釋曰此經
 從才用反○音如字下注同疏六師至前祝○釋曰此經
 者王出六軍親行征伐故曰大師云宜于社者軍將出宜祭
 於社即社主行不用命戮於社云造於社者出必造即七
 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
 類軍將出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因
 俘而歸獻捷于社按王制云出征執有罪反以釋奠于學注
 云釋菜奠幣禮先師也引詩執訊獲醜則亦獻于學云則前
 祝者此經六事皆大祝前辭○注鄭司至告之○釋曰司農
 引春秋傳者定四年左氏傳接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
 者証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
 前祝以此辭告之按尚書武成丁未禘于周廟庚戌柴望皆是
 軍歸告宗廟告天及山川則此經出時告之歸亦告之此經
 上帝四望不見歸時所告故鄭摠云王出也歸也而將有事

於此神大會同造于廟宜于社過大山川則

以該之 用事焉反行舍奠

大山川與曾子問曰凡告必用牲幣疏大會同者王與

反亦如之○舍音釋一音赦與音餘疏曰大會同者王與

諸侯時見日會殷見日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意即上文造于廟一也云反

行舍奠者曲禮云出必告反必而據生時人子出入之法今

正出行時造于廟將遷廟主行反行遷祭七廟非時而祭曰

奠○注用事至如之○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宗
 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約為一故言
 與以疑之彼注云大山川川用大璋中璋小璋山川川用
 邊璋此直見過大山川不見中者欲見中者山川共大山
 川一處直告大山川不見中者欲見中者山川共大山
 則用中璋邊璋此所過山川非直用黃金勺酌獻而已亦有

牢故校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其牲牢也引曾子問曰凡告必用牲幣反亦知之者按彼注彼牲為制此用牲幣不破之者彼不取牲義有取告反亦告而已故破牲為制然此經皆用牲知者五則云歸假于祖禴用特堯典亦云歸格于藝祖用特校人有飾黃駒之文則知此經出入皆有特禮建邦國先告后上用牲幣社神也故不破牲為制

疏 注后土社神也。釋曰按大宗伯下太封則先告后五土之摠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建邦國土地之事故先告后

禁督逆祀命 者督止也。正土之所命諸侯。疏 禁督逆祀命者。釋曰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。注督正至罰焉。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 頒祭號于邦國都鄙 祭號 疏 注祭號六號 畿外諸侯都鄙畿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

侯之言候也。候嘉慶祈福祥之屬。禳禱御凶咎寧風旱之屬。順豐年而順為之祝辭。逆也。彌讀曰救。救安也。○彌依注音救亡爾反。下。疏 小祝至疾。○釋曰掌小祭祀者即是將注同遠于萬反。疏 事侯禳已下禱祠之事是也。小祭祀與將事侯禳已下作目。將事侯禳禱祠祝號又與祈福祥順豐年已下為目。祈福祥順豐年逆時雨三者皆是侯寧風旱彌裁兵遠臯疾三者即是禳禱求福謂之禱。報賽謂之祠。皆有祝號。故摠謂之禱。祠之祝辭。祈福祥已下不言。一日二日者大祝不言其大策。○注侯之至安也。○釋曰侯之言候也。侯嘉

慶祈禱之屬者之屬中兼有順豐年逆時兩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辜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案管子云倉廩實而知禮節衣食足知榮辱意皆欲如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案洛誥云亦未克救公功注大祭祀逆齋盛云救安也故知此彌讀曰救救安也

送逆尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠
隋尸之祭也奠奠爵也祭祀奠

先徹後反言之者**疏**大祭至贊奠○釋曰云逆盥盛者祭明所佐大祝非一宗廟饋獻後尸將入室食小祝於廟門外迎饗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末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始入室拜於盤其時小祝沃水云贊隋者案特牲少牢尸始入室拜於尸隨祭以韭菹擗于醢以祭於豆間小祝其時贊尸以授之云贊徹者大祝酌酒奠于銅南則郊特牲注天子奠諸侯奠角小祝其時贊之○注隋尸至非一○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銅南是也云祭祀奠先徹後者奠爵在尸食前徹在尸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所佐大祝非一故例文以**凡事佐大祝**
疏注唯大祝所有事○

見義以**凡事佐大祝**
疏注唯大祝所有事○

之者或佐餘官或大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佐大祝者自此大喪贊泚故書泚為攝杜子春大祝設熬以下小祝專行大喪贊泚云當為泚泚謂浴尸設熬置銘銘今書或作名鄭司農謂之柩士喪禮曰為銘各以其物亡則以緇長半幅緇末長終幅廣三寸書名于末曰某氏某之柩竹杠長三尺置於西階上重木置於中庭參分庭一在南粥餘飯盛以二鬲縣于重幕用韋席取銘置於重杜子春在南粥餘飯盛以二鬲縣于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爾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感蚺蚺也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種

四筐加魚腊焉士喪禮曰熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坵
 南又曰設熬旁一筐乃塗○熬五羔反為名音銘下取名同
 賴勑貞反杜音江重直龍反下同粥之六反又音膏盛音成
 鬲音歷識識並傷志反一讀下識如字盡津忍反蚘音毗蟬
 音深種章勇反疏設熬置銘○釋曰熬謂熬穀殯在堂時
 銘旌書死者名既殯置於階西上所以表柩云置銘者銘謂
 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
 喪禮曰為銘各以其物者謂為銘旌用生時旌旗但治而小
 案士喪禮注王則大常諸侯則建旒孤卿建旒大夫士建物
 云亡則以緇長半幅者亡無也為生時無旌旗于男之士不
 命是也生時無旌旗故用緇長半幅再入謂之積積赤色緇
 廣三寸者依爾雅一入赤汁謂之緇再入謂之積積赤色緇
 也長終幅長二尺云書名于末者書死者名於積末之上云
 曰某氏某之柩者某氏是姓下某是名此謂士禮案喪服小
 禮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尺諸侯七尺大夫五尺士三尺今士
 三尺者則天子以下皆以尺易也云置於西階上者始死即

作銘倚于重殯訖置於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於重是以前殯訖則置於
 言粥餘飯者飯米與沐米同按喪大記君沐梁大夫沐稷天
 子之沐梁諸侯士沐稱天子當沐黍飯米之餘以為粥盛
 以二焉按鄭注士喪禮鬲與簋同差天子入諸侯大夫四
 士二云取銘置於重者謂未殯以前殯訖則置於西階上是
 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訖置銘於熬上事相當故以熬為重
 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
 彼注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是始死雖未有主其重則
 人作主而繼其重懸諸廟也去顯考乃埋之謂始死作重之
 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從入祖廟朝廟訖明
 且將葬重先出倚于道左葬後既虞埋於所倚之處故鄭注

云周人作主微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立謂熬者棺既蓋設於其旁者約士喪禮而知云所以惑蚘蚘也者無正文鄭君以意解之以其熬穀似蚘蚘蚘蚘見之不至棺旁故言惑云喪大記曰熬君四種入筐者黍稷稻粱各二筐云大夫三種六筐者黍稷粱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入筐左右各二筐首足亦各二筐鄭君及葬設道齋之奠分禱引此者將以破子春為重

五祀 杜子春云齊當為桑道中祭也漢儀每街路輒祭立祀告王去此宮中不復反故與祭祀也王七祀五者疏及司命大厲平生出入不以告齊音咨遣弃戰反

至五祀。釋曰齊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。注杜子至以告。釋曰子春云讀齊為桑桑謂黍稷以為道中祭也者引漢法為證後鄭不從者按既夕

禮祖廟之庭禮道中無祭法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法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法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**大師掌釁**分禱五祀者鄭注云博求之依祭法七禮亦云

祈號祝 鄭司農云釁謂釁鼓也春秋傳曰以從疏大師至號言掌釁者據大師行祓社釁鼓祝奉以從疏大師至號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用小祝以讀祝耳。注鄭司至以從。釋曰引春秋傳曰者定四年祝佗蘇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**有寇戎之事則保郊祀于社** 故書祀或鼓之事

農云謂保守郊祭諸祀及社無令寇侵犯之杜子春讀禘為
祀書亦或為祀玄謂保祀互文郊社皆守而祀之彌茲兵。
禘音祀令力早疏注故書至裁兵。釋曰先鄭云謂保守
反下令可同疏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
社文孤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皆守而祀之云
彌茲兵者經言有寇戎之事則亦是裁兵故引小祝彌茲兵
而解之凡外內小祭祀小喪紀小會同小軍旅
掌事焉疏凡外至專焉。釋曰外內小祭祀者按小司
祭按司服羣小祀用玄冕鄭注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
之禮小軍旅者王不自行遣卿大夫征伐掌事者此數事皆
小祝專掌其事也
三月初二日讀此卷

附釋音周禮注疏卷第二十五

周禮注疏卷二十五按勘記 阮元撰盧宜旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第二十五
占夢唐石經諸本同釋文占夢本又作寢按說文寢部云寢
寐而有覺也从宀从牙夢聲引周禮以日月星辰卜六
寢之吉凶夢皆作寢故陸氏本又作夢此後人據今本乙改
也當云寢本又作夢

陰建在戌 漢制考戌作戊

春秋緯云王者休 按王上當脫生

日始有謫 閩監本同余本嘉靖本毛本謫作適當據以訂
正釋文賈疏皆作適

故于為主人 監毛本于作干皆午之訛國毛本改知非

老童楚象 惠校本老童作童子

二曰噩夢 困學紀聞云列子夢有六候與占夢同噩作噩按
說文引周禮作噩寢蓋許讀噩為噩。按噩即今

考字杜云驚愕是也許所據周禮實作豸杜本蓋同

噩當為驚愕之愕葉鈔釋文愕作鄂○按釋文是也

四曰寤夢釋曰寤本又作寤釋文作悟寤

覺時道之而夢廣韻引此時下有所按上思夢注云覺時所思念之而夢則此亦當有所字今本脫也

喜悅而夢閩監毛本同余本嘉靖本悅作說此本疏中亦作說

或云其字當為明閩監本同毛本為誤謂余本岳本嘉靖本或作又當據正

猶釋采也余本嘉靖本閩監本同誤也毛本采作菜與下釋菜非

難謂執兵以有難卻也余本卻作卻是

疫厲鬼也閩監毛本同余本嘉靖本厲作厲是

杜子春難讀為難問之難閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本上一難字作難當據正

其字當作難余本岳本嘉靖本閩本同監毛本難誤難

命國讎余本岳本嘉靖本同下並同誤也閩監毛本皆作難當據以訂正

故先令方相氏監本同毛本先改告皆非閩本作故云當據正

以其難去疫癘毛本同閩監本癘作厲非

去九門磔禳者浦鍾云云誤去毛本磔作磔

眠禳

輝謂日光炁也釋文炁本亦作氣按賈疏引作謂日光氣也炁俗字下注皆作氣

象者如赤鳥也嘉靖本作赤鳥

如輝狀也

釋文如暈本亦作輝音同按日旁氣字當作暈從日今本作十輝之輝非

闇日月食也

補毛本月下有食字此本誤脫

敘者雲有次序也

閩監毛本同余本嘉靖本無也此衍○按毛本也誤敘

想者輝光也

閩監本同余本嘉靖本毛本釋作輝此誤

主安居其處

浦鏗云當作主安其居處

大祝

此六辭皆是祈禱之事

盧文詔曰通考作六祝

按一曰已下

閩本同監毛本已改以下自此已上同

寧風旱即迎時雨

閩監本同誤也當從毛本作逆時雨

四曰禱

唐石經禱字缺

號呼告于神以求福

閩監毛本同余本岳本嘉靖本無于此有賈疏引注亦作號呼告神

則水旱癘疫之災

賈疏云傳文癘疫之災於是乎禱之此疏當作水旱癘疫之不時兼有聖人注可證今本作災是

從人據左傳改段玉裁亦云當作不時

奈何以陰侵陽以卑侵尊

漢制考無下以

又曰乃立引以相副

閩本同監毛本立作竝

明先以為尊命責之

浦鏗云為衍字

一曰祠

諸本同唐石經缺漢讀考云祠當是詞之誤大行人協辭命注故書協辭命作汁詞命鄭司農云詞當為

辭元謂辭命六辭之命也是故書辭作詞之證

禋謹草創之

余本嘉靖本同閩監毛本禋作禋非此本疏中引註作卑葉鈔釋文及余本載音義皆作卑○按漢書古今人表作卑

曾孫蒯賁

余本嘉靖本賁作賁此從目訛

誅謂積累生時德行以錫之

閩監毛本同余本嘉靖本錫作賜按疏中引注亦作賜

不愆遺一老

閩監毛本愆作愆皆訛釋文余本嘉靖本作愆當據正

嫪嫪予在疚

釋文嫪嫪求營反在疚九又反不出予字按左傳予作余此注余一人亦作余陸本或無

此字

元謂一曰祠者

賈疏引注作元謂一曰辭者按鄭君從司農改祠為辭故下云辭之辭也此仍作祠

非

辭之辭也

賈疏引作是此之辭也非是

禱是之辭

余本嘉靖本同閩監毛本作是禱之辭

故以辭苞之

閩監毛本苞作包下同

此命誥之議

浦鏜云義誤議從儀禮通解續按

齊入輪范氏粟

浦鏜云人誤入

衛為天子禱而為此辭

浦鏜云上為字衍

謂與族人飲食宴之處

浦鏜云族誤飲

云是之辭者

浦鏜云是下脫禱

為犧牲皆有名號

賈疏引注為作謂此誤諸本同

黍號謂黍稷皆有名號也

嘉靖本同閩監毛本黍改齋謂誤為余本作黍岳本作謂與此

合

黍曰香合

余本嘉靖本同閩監毛本香改薌下句香字及疏同

梁曰香箕

賈疏余本嘉靖本閩本箕作其釋文作香其此從竹非閩毛本梁作梁。按梁曰香其釋文是

也說詳禮記

六曰擣祭

漢讀考擣字經注皆作換云儀禮換字屢見開成石經以下特牲少牢作換不誤公食大夫士虞及

周禮誤作擣以子春讀如芮儀禮周禮釋文皆曰而泉反一音而劣反劉又而誰反證之則其字定為與聲今本說文作擣染也引周禮擣祭則并其原本改之以致五經文字云換字書無此字見禮經然則當張參時說文字林玉篇皆已有擣無換矣

擣讀為虞芮之芮

岳本嘉靖本同閩監毛本為誤謂漢讀考云此讀為當作讀如擬其音如芮耳

經注擣字皆換之誤

如今祭殤無所主命

漢讀考云殤當為殤說文示部殤道上祭也正司農所謂義之道中無所

主命也

擣祭以肝肺菹

余本肺作肺下並同此本亦下並作肺。按肺非也肺訓乾肉

以手從肺本

釋文出從持肺三字云劉沈皆子容反今本或無持字從則如字按賈疏本亦無持字

主祭食

閩監毛本同余本嘉靖本生作王當據正賈疏引注不誤

共綏執授

援神契共作供按注引孝經說共綏為授綏以證共之訓授耳疏云共此綏祭非也宋王應麟

辨之困學紀聞云續漢禮儀志注孝經援神契曰尊三老者父象也謁者奉几安車輓輪供綏執授宋均曰供綏三老就車天子親執綏授之永平二年養老詔有安車輓輪供綏執授之語

注杜子至執授

補此本脫執授二字

司農云以初祭擣于鹽

閩毛本同監本祭作時云疑衍

此據授義而言也

閩監本作接祭毛本作振祭

孝經諱文

閩監本同誤也毛本諱作緯當據正

辨九擣

閩監毛本同誤也余本作擣亦非釋文唐石經嘉靖本作擣當據正廣韻十六怪擣下引作辨九擣

一曰誓首 唐石經諸本作稽首釋文作詣首云本又作稽毛本改從釋文

以享右祭祀 毛本祀誤祝

誓顙而后拜 闕監毛本同余本嘉靖本后作後當據正此蓋因疏引檀弓文竄改而疏中反互改為後

動讀為哀慟之慟 葉鈔釋文作哀動余本載音義亦作動今通志堂本作哀慟

書亦或為董振董以兩手相擊也 疏云書亦或為董振之董者讀從左氏董之以

威是董振之董漢讀考云書亦或為董句絕疏誤

王動色變 余本作變色

其稽稽留之字 浦鐘云當從儀禮經傳通解作稽是稽留之義

敢不稽首 補此本脫首字

非謂文相近 浦鐘云義誤文從儀禮通解續校

不據象子常稽顙者 闕監毛本常作當

此二者后鄭皆不從之 闕監毛本作後鄭此誤下二后鄭同

按今文大誓得火鳥之瑞 闕監毛本鳥誤烏

以給烝享 蓋本烝作蒸非

令鐘鼓右 闕監毛本同唐石經余本嘉靖本鐘作鍾此後人改從正字耳

相尸禮 唐石經諸本同葉鈔釋文作相屍。按此古本從假借字

肆鬯所為陳尸設鬯也 惠校本為作謂

付練祥 唐石經諸本同毛本祥誤詳

甸人主設復禘 闕監本同毛本禘誤禘余本嘉靖本作禘葉鈔釋文同

祔祭於祖 蓋本祔誤附祖下實缺一字闕本刪去監毛本作廟

代王受眚災

毛本眚災誤倒

小祝

禳禳卻凶咎

余本同閩監毛本卻誤

二者即是禳

浦鏗云三誤二

故摠謂之禱祠之祝辭

閩本辭作辭監毛本誤號

為始祭逆尸而入

浦鏗云為當謂字

欲自此已上

浦鏗云欲下當脫見

故書泚為攝

閩監本泚誤弭

銘書死者名於旌

漢讀考銘作名云此司農從今書作名也今本作銘非是

為銘各以其物

釋文為名音銘下取名同按司農從今書士喪禮注亦云今文銘皆為名今本為銘

及下取名皆改銘非也當從陸本

頹末長終幅

余本閩監毛本頹作頹嘉靖本作頹按釋文作頹與集韻同賈疏作頹○按作頹是也

故以其旗識之

釋文旗識下重識字云並傷志反一讀下

注士喪皆云故以旗識識之今本周禮注少一識字釋文獨為善本

既殯置於階西上

浦鏗云階西字誤倒

君沐梁大夫沐稷

閩監毛本梁誤梁下同毛本稷誤即

置銘于熬上

閩監本同毛本上作二則下屬二事相當為句

王七祀五者

閩監毛本同徐本余本嘉靖本疊祀字此脫

據大師氏之文而言耳

浦鏗云氏當衍文按或職之誤

則惟為以血鬯鼓

毛本為誤寫

祈號也者 盧文詔曰通考也作祝此誤

前數三及當於文考考之

本余本讀散本讀所字此誤

本與大夫本與

本與大夫本與

本與大夫本與

本與大夫本與

本與大夫本與

本與大夫本與

周禮注疏卷二十五表考記終

南昌袁泰開校

