

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

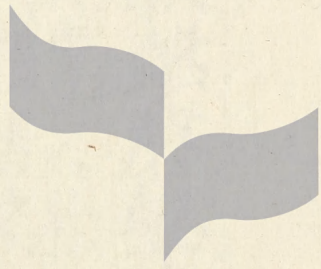
Jimsihou NO.1130

浙江圖書館

浙江圖書館

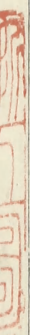

浙江圖書館

浙江圖書館

浙江圖書館

周禮註疏卷第二十四

鄭氏註

賈公彥疏

提督直隸學政監察御史餘姚聞人諡校正

直隸常州府知府遂昌應攢刊行

磬師掌教擊磬擊編鍾

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注教教至之編。釋曰職云掌播鼗擊笙磬頌磬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鑄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案史記
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
教縵樂燕樂之鍾磬

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疏注
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
和引學記為證案彼鄭注云操縵雜弄即今之

和引學記為證案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一南也謂之房中者
房中謂婦人后妃以風喻君
子之詩故謂之房中之樂
凡祭祀奏縵樂

鍾師掌金奏金奏擊金以為奏樂
疏注金奏至及鑄。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金謂鍾
及鑄者以是三者皆不編獨縣而已
凡樂事以

鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族

夏祫夏鷲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

作內杜子春云內當為納祫讀為陔鼓之陔王
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鷲

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
王云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏
執儼也渠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
遏止也言福祿止於周之多也故執儼曰降福
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各頌之族類也此
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滅
古哀反驚五羔反劉五到反使色吏反與音預
遏於葛反儼音競詩作競穰如羊反好呼報反

遇於葛反鏡音競詩作競讓如羊反好呼報反

疏注以鍾至能具。釋曰云以鍾鼓者先擊鍾

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

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

出入奏昭夏著皆大司樂文云四方賓來奏納

夏者此四夏皆無明文或子春列有所見故後

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

入奏鷲夏者案大射云公入奏鷲夏是諸侯射

於西郊自外入時奏鷲夏不見出時而云出者

見樂師云行以肆夏趨以采茨出入禮同則騫
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騫夏天子大射入時
無文故子春取大射公入騫以明天子亦用也
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是詩明肆夏之三亦是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爲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**凡祭祀饗食奏燕樂**以無故云頌不能具也

鼓奏之。**疏**注以鍾鼓奏之。釋曰饗食謂與諸侯

言之知以鍾鼓奏之者以其鍾師奏九夏用凡

射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士奏

采繁鄭司農云騶虞聖獸**疏**凡射至采繁。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

案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案古山海經鄒

書云騶虞獸說與毛**掌鼗鼓縵樂**鼓讀如莊王

詩同是其聖獸也。作縵樂擊鼗以和**疏**注鼓讀至和之。釋曰鼓

之。和胡卧反

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

左氏傳莊王親鼓之鼓玄謂作縵樂擊鼙以
之者此官主擊鼙於磬師作縵樂則鍾師擊鼙
以和

笙師掌教歛竽笙塤籥簫箎篪管春牘應雅以

教祓樂教教視瞭也鄭司農云竽三十六簧笙

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椎雅狀如漆篥而弁
口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞之有兩組疏
畫杜子春讀遂為蕩滌之條今時所吹五空竹
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此三器築地為之行節
明不失禮。歛昌垂反竽音干牘音獨或大錄
反空音孔下同髮香牛疏注教教至失禮。釋
反或七利反鞞莫干反疏曰此樂器瞽矇有視

瞭無所以知不教瞽矇者案小師云教鼓鼗祝
敔塤簫管弦歌注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
瞽矇其視矇雖不云其器明所教教視瞭也先
鄭云竽三十六簧笙十三簧者案通卦驗竽長
四尺二寸注云竽管類用竹爲之形參差象鳥
翼鳥火禽火數七冬至之時吹之冬水用事水
數六六七七四十二竽之長蓋取於此也笙十三
簧廣雅云笙以匏爲之十三管宮管在左方竽
象笙三十六管宮管在中央禮圖云竽長四尺
二寸此竽三十六簧與禮圖司云箎七空者廣
雅云箎以竹爲之長尺四寸八孔一孔上出寸
三分禮圖云箎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空髮畫以
兩手築也應長六尺五寸其中有椎雅狀如漆
筩而弁口大二圍長五尺六寸以羊韋輓之有

兩紐䟽畫者此皆約漢法知之而言鄭注巾車
髻赤多黑少之色䟽畫者長䟽而畫之子春讀
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舂舂是向下之稱是其
築地與祓樂連文明與祓樂為節可知也經中
築器不解填與簫
管者上文已釋也
凡祭祀饗射共其鍾笙之樂
鍾笙與鍾聲
䟽注鍾笙至之笙。釋曰鄭為此
相應之笙
䟽解者以其笙師不掌鍾而兼言
鍾故知
燕樂亦如之
䟽燕樂亦如之。釋曰言
義然也亦如之者謂作燕樂亦

如上也共其鍾

大喪廡其樂器及葬奉而藏之

廡與

也與謂作

疏

注廡與至猶送。釋曰此所與作即上竿笙已下皆作之送之於壙

而藏

大旅則陳之

陳於饌處而巳不蒞其縣

疏

注陳於至其縣。釋曰此

經直言陳之明陳於饌處而巳不臨其縣其臨縣者大司樂故大司樂云大喪臨廡樂器注云

臨笙師搏師之屬是也

搏師掌金奏之鼓

謂王擊晉鼓以奏其鍾搏也然則擊搏者亦視瞭

疏

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。注謂王至視瞭。釋曰

知金奏之鼓是王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案視瞭直云樂作擊編鍾不言搏搏與鍾同類大

小異耳既擊鍾明亦已矣已技其金奏之

小異耳既擊鍾明亦擊鎛故云亦視瞭也凡祭祀鼓其金奏之樂變

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守鼙備守鼓也鼓之

夜三擊備守鼙也春秋傳所謂賓將趨者音聲相似。鼗扶云反趣左傳作擻莊九反杜注云

行疏凡祭至如之。釋曰云鼓其金奏之樂者夜

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一

夜三擊備守蠶也春秋傳者昭二十年衛侯如

死鳥齊侯使公孫青聘衛賓將擷注云擷謂行

夜子春云賓將趨讀人音異云音聲相

似者趨與蠶音聲相似皆是夜戒守也

其樂器奉而藏之疏大喪至藏之。釋曰此官

以其當職

所擊者也

誅師掌教誅樂祭祀則帥其屬而舞之舞之以

舞疏注舞之至之舞。釋曰知舞之以東夷之

也凡舞夷樂則東夷之樂曰韎是

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

有舞夷樂四夷之樂疏旄人至夷樂。釋曰云

亦皆有聲歌及舞疏掌教舞散樂舞夷樂者

亦皆有聲歌及舞
正掌教舞散樂舞夷樂者

旌人教夷樂而不掌鞀鞀氏掌四夷之樂而不
教二職互相統耳但旌人加以教散樂鞀鞀氏
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員內謂之為散故
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韎南
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

之以舞仕者屬焉疏 凡四至屬焉。釋曰云凡
四方之以舞仕者屬焉者

此即野人能舞者屬旌人 凡祭祀賓客舞其燕
選舞人當於中取之故也

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

樂夷

籥師掌教國子舞羽飲籥

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

疏

注文舞至秉翟。釋曰此籥師掌文舞故

教羽籥若武舞則教干戚也故云文舞有持羽

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彼對

春夏學干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邱

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

子云小樂正學干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

秋冬亦學以羽籥小樂正樂師也

祭祀則鼓

羽籥之舞

鼓之者恒為之節

疏

注鼓之至之節。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節

賓客饗食則亦如之疏

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。釋曰此所藏作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革為兩面可擊也鄭司農云

函籥函國之地作函詩亦如之玄謂函籥函人吹籥之聲章明堂位曰上鼓荆桴韋籥伊耆氏

之樂。函彼貧反注邠同荆苦對反疏注杜子劉苦懷反桴音孚耆又作帆皆音耆疏至之樂

。釋曰子春云土鼓以瓦為匡以革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函籥函國之地竹函詩亦如之後鄭不從者案下文吹函

詩吹函雅吹函頌更不見函籥則是籥中吹函詩及雅頌謂之函籥何得有函國之地竹乎若

用豳國之地竹當云之籥故後鄭云豳人吹籥
之聲章云豳人吹籥其義難明謂作豳人吹籥
之聲章商祝夏祝之類聲章即下文豳詩之等
是也明堂位曰土鼓蒯桴葦籥伊耆氏之樂者
鄭注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

中春晝擊土鼓歛豳詩以逆暑

豳詩豳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
也而言詩詩總名也迎暑以晝求諸陽。中音

仲下

疏

中春至逆暑。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。注豳詩至諸陽。釋曰鄭知吹之者以

籥為之聲者以發首云掌土鼓豳籥故知詩與

雅頌皆用籥吹之也云七月言寒暑之事者七

月云一之日臙發二之日栗烈七月流火之等

是寒暑之事云迎氣歌其類也者解經吹豳詩

逆暑及下迎寒皆當歌此寒暑之詩也云此風

也而言詩詩總名也者對下有雅頌有頌即此是

也而言詩詩總名也者對下有雅有頌即此是風而言詩詩總名含幽風矣故云詩不言風也云迎暑以晝求諸陽者對中秋夜迎寒亦如之

迎寒以夜求諸陰疏中秋至如之釋曰言籥如凡國

祈年于田祖餼函雅擊土鼓以樂田畯祈年祈豐年也

田祖始耕田者謂神農也函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俊

饁于輒反疏凡國至田畯釋曰此祈年於田劉于法反祖并上迎暑迎寒並不言有祀事

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曰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案彼七月云三之日于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推者也云謂之雅者以其言男女之正者先正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曰峻農夫也者以其教農故號農夫

國

祭蜡則皦函頌擊土鼓以息老物
故畫蜡為蚕杜子春云蚕

當為蜡郊特牲曰天子大蜡八田者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

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亥月令孟冬勞農以休息之是也豳頌亦七月也七月文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。索色白反為子偽反勞戶。反穫戶郭反躋子巧反。疏國祭至老物。釋曰此為蜡直疆居喪反。擊土鼓案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出。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雅有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也

鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌

四夷之樂東方曰任

西方曰侏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。

疏

注四夷至於舞。釋曰四夷任音壬下同樂名出於孝經緯鈞命决故

彼云東夷之樂曰昧持弓助時養西夷之樂曰鞀離持鉞助時殺北夷之樂曰禁持楯助時藏皆於四門之外有辟是也案明堂位亦有東夷之樂曰昧南夷之樂曰任又案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侏離若詩云彼

注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
 一云下也者案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離謂舞使國之人也云
 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
 案月令仲春云命樂正入學習樂注云歌與八
 音知非舞以其下學春云大合祭明所
 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 吹之以管籥為之聲
疏 注吹之至之
 吹之以管籥為之聲者以其歌者在管籥在
 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

庸器伐國所藏之器若
 崇鼎貫鼎及其兵物

所鑄也。疏注庸器至銘也。釋曰庸功也。宮功器

明堂位文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及祭祀

之功引之取一邊證鑄作銘功之事耳

帥其屬而設筍虞陳庸器設筍虞視瞭當以縣

國也杜子春云筍讀為博選之選橫者為筍從

者為錄。選胥充反從子容反錄音距舊本作

此字今疏注設筍至為錄。釋曰鄭知此設筍

或作虞疏虞視瞭當以縣樂器焉者案視瞭職

云掌大邢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

虞廡興也與疏注廡興至作之。釋曰案檀弓

有鍾磬而無筍虞鄭注云不縣

之彼鄭注見此文有筍虞明

之彼鄭注見此文有筍虞明有而不縣以喪事略故也

司于掌舞器

舞器羽籥之屬**疏**注舞器羽籥之屬。釋曰鄭知司于所掌舞器

是羽籥以其是武之舞所執有異則二者之器皆司于掌之言司于者周尚武故以于為職首其籥師教而不掌后然于與戈相配不咨戈名下文云祭祀授舞器則所授啓受于與羽籥也案司戈盾亦云祭祀授旅賁及故主戈盾受舞者直云舞者兵惟謂戈其于亦於此官受之司兵云祭祀授舞者兵鄭注云受以朱于王戚謂受大武之舞與此受小舞于戈別也**祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之**既已也受此藏之**賓饗亦如之大喪廡舞器及葬奉而藏之**大喪至藏

之。釋曰此官云于盾及羽籥及其所廡廡于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廠者謂鼓與磬
鍾師不云廠則鍾亦視瞭廠之如是瞽矇及大
師小師皆不云廠者以其無目其瞽矇所云祝
敵填簫管及琴瑟皆當視瞭廠之不云奉而藏
之文不具笙師云笙竽已下則笙師自廠之故
其職云廠藏鑄師云擊晉古則晉古鑄師廠之
其兵舞所廠入五兵中故司兵云大喪廠五兵
凡廠樂器皆大司樂臨之故其職云大喪臨廠
樂器典同不云廠者以其律呂與鍾器等為制
度不掌成器故不云廠韎師旄人鞮韠氏等不
云廠者死後無一天下之事故不云廠也典庸
器不云廠者以其庸器非常故不廠也以其樂
師非一故諸
官各廠不同

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古者其象似玉瓦
原之壘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顛頭之

用者有三原原田也杜子春云王兆帝顓頊之
兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆。兆亦作𠄎
音兆豐許靳反沈依聶氏音問云依字作
豐豐王之坼也龜兆文似之占人注同 **䷗** 大
至原兆。釋曰大小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。
注兆者至之兆。釋曰元兆者灼龜發於火者
此依下文華氏云凡卜以明火爇焦遂吹其煖
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
原之豐罅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卜筮是先聖
王之所作蓋伏羲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王
 光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必戲歸藏
 黃帝今當從此說以不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注禮運云其書存
 者有歸藏如是王兆為夏瓦兆為殷可知是皆
 從近師之說也案今歸藏坤開筮帝堯降二女
 以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**其經兆之體皆百有二十其**
是亦相因之義也

頌皆十有二百

頌謂繇也三法體繇之數同其名占異耳百二十每體十繇體

有五邑又重之以墨斯也五邑者洪範所謂曰

有五色又重之以墨圻也。五色者洪範所謂曰
雨曰濟曰圍曰蠹曰尅。繇直又反下同。重直
用反。圻勑白反。濟節細反。又才禮反。**疏**其經至
圍音亦蠹音蒙。劉莫。反。蠹音謀。二百。
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各體為經也
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各占兆之書
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。三兆。占亦異可知故鄭云各
占異也云百二十每。體百
有二十而繇有千二百之意體。

繇則得十有二百也云體有五色又重之

人云君占體大夫占色史占

墨卜人占

色兆氣墨兆廣坻

兆豐若然體色墨坻各不同

又重之以墨坻則四者皆相因而有也何者以

五行兆體體中有五色既有體色則因之

以兆之廣狹支分小豐為坻

是皆相因之事也今其體有五色

曰雨曰濟之等其色統得體每色皆有則

五色中各有五墨坻含得五色不復別云五色

似若八卦卦別重得七通本為八卦總云八八

六十四卦不復別云八卦以其六十四卦合有

八卦故也云洪範所謂曰雨曰濟曰罔曰蠱曰

尅者彼鄭注云曰雨者兆之體氣如雨氣然曰

濟者兆之光明如雨止曰蠱者氣不澤鬱冥也

曰罔者色澤者曰尅者氣色相犯入比鄭義若

孔注則云有似雨者有似雨止者蠱謂陰闇

罔氣落罔不連屬尅兆相交錯與鄭異也

掌

三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易

變易之數可占者也各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虞戲歸藏黃帝。撰時設反。疏注易者至劉音古虞音伏戲本又作虧音義。釋曰云易者撰著變易之數可占者也者案易繫辭云分之為二以象兩卦一以象三撰之以四以象四時歸奇於扚以象閏此是撰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重錢九為老陽也兩多一少為單錢七為少陽也兩少一多八為少陰也夏殷易以七八不變為占周易以九六變者為占案襄九年左傳云穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八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八是據夏殷不變為占之事云各曰連山似

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天能周市
 於四時故名易為周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族
 為人統寅為人正周以十一月為正天統故以
 乾為天首殷以十二月為正地統故以坤為首
 夏以十二月為正人統人無為卦首之理艮漸
 正月故以艮為首也杜子春云連山宓戲歸藏
 黃帝者鄭志答趙商云非無明文改之
 無據且從子春近師皆以為夏殷也

皆八其別皆六十有四

三易卦別之數亦同其
 名占異也每卦八別者

其經卦

重之數。而其經至有四百。釋曰云經卦皆八

重之數。其經至有四。釋曰云經卦皆八
重直用反。䷗者謂以卦為經即周易上經下經
是也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
者伏羲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加之
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
 也自震巽坎離艮兌其法皆如此則為八八六
 十四卦故鄭云別者重之數後鄭等以為伏羲
 畫八卦神農重之諸家以為伏羲畫八卦還自
 重之**掌三夢之灋一曰致夢二曰觭夢三曰咸陟**
 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觭讀為
 奇偉之奇其字直當為奇玄謂觭讀如諸戎倚
 之倚倚亦得也亦言夢之所得般人作焉。藉
 音夢本多作夢觭居倚反注倚同又紀宜反社

其宜反陟如(不)注去夢者至作焉(不)釋曰云蓋夢者

音夢本多作夢解居綺反注梳同又紀宜反社

其宜反陟如

䷗

注夢者至作焉。釋曰云夢者

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

從近師所說此三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案僖二

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掎亦得也者

案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

其經運十其別九

之諸戎掎之是掎為得也

十運或為緝當為輝是視授所掌十輝也王者

於天日也夜有夢則晝視日旁之氣以占其

吉凶瓦所占者十輝每輝九變此術今亡。緝

胡本反字林云大束也說文音運云緯也聶音

徽輝音運疏注運或至今亡。釋曰運或作緝

稜子鳩反疏者此經運一部周禮或作緝字並

不從故云當為輝讀從是稜十輝之輝故引視

稜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案占夢云

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稜有十輝之法五日

閻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亡未

知其義耳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

待著龜而決者有八定作其辭於將卜以命龜

也鄭司農云征謂征伐人也象謂爻變雲物如

象赤鳥之屬有所象似易曰天垂象象見吉凶春

也鄭司農云征謂征伐人也象謂徵人變雲物如

象赤鳥之屬有所象似易曰天垂象見吉凶春
秋傳曰天事相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
齧音災見賢遍反。正以邦至曰瘳。釋曰云以
鮒音附左傳作鮒。邦事者謂國家有大事須
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八者即小事入於九筮
也若然大事卜小事筮此既大事而兼言筮者
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上有
三命筮辭有二士命龜辭有二命筮辭一知者
案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
會命筮為述命及卜葬日云泣卜命曰哀子某
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注云不述命亦士
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
命龜辭有三者案少牢云史執策受命於主人
曰孝孫某年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可得述命
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

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秦哀六年楚子卒是歲有雲如衆赤鳥夾日以飛三日使問諸周大史記曰其當王身乎若禳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湏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兩謂兩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卜征五年歲襲其祥是征亦得爲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湏卜與人共事得失不可知故湏卜也云果謂以勇決爲之若吳伐楚昭十七年吳人伐楚陽晉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今日魴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尚大繼之大敗吳師是果決之事也

以八命者贊

三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶以詔救

政

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古其事吉則為否則止又佐明其繇之占演其意以視國家餘事之吉凶疏以八至救政凶則告王救其政。演以善反。釋曰云以八命者贊三兆三易三夢之占者以上文八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。注鄭司至其政。釋曰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。故又參之

以夢者先筮後卜聖人有大事必占故又參之

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案昭七年左傳云衛靈公之立成子以周易筮之遇屯之此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卜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八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八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶也

君卜大封則眡高作龜

卜立君君無冢適卜可立者卜大封謂竟界侵

削卜以兵征之若魯昭元年秋叔弓帥師壘鄆田是也視高以龜骨高者可灼處示宗伯也大鄭司農云貞問也國有大疑問於蓍龜作龜謂

鑿龜令可爇也。玄謂貞之為問，問於正者必先正之。乃從周焉。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，人龜示高位，下受視，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，鄆音運。近附近之，近令力呈反。疏：凡國至作龜。釋曰：言凡國大，熟人悅反。疏：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，廟門闕外闌西南北面有席，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。注卜立至作龜。釋曰：鄭云君無冢，適卜可立者若然，君無冢適則有卜法案。昭二十六年，王后無適，則擇立

當也。易謂民衆不說，筮所改易也。比謂筮與民

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。巫音筮比毗疏筮人至吉
 志反注同僉七廉反說音悅下同疏凶。釋曰
 此筮人掌三易者若卜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請
 問其目此云事衆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比為筮
 與民和比云祠謂筮牲與日也者案大卜大祭
 祀而卜之今此祀不小而筮者彼士祀用也此
 謂小祭祀故用筮也云參謂筮御與右也者云
 女謂參乘之事故知其御及車右勇力與君為
 參乘故筮之也云環謂筮可致師不者此環與
 環人字同彼環人注致師引公十二年楚許
 伯御樂伯攝叔為右以致晉問之事明此經筮
 環亦是上致師以不之事也趙商問僖十五年
 秦晉相載晉十右愛鄭答義二十四年晉致楚
 師求觀於鄭鄭人十死射大吉皆周十今此用
 筮何鄭答天子其有常人非一人致筮可使
 者諸侯患官無常人談萬待半之也且此云筮
 國之大事先筮而後上曲禮注引春秋獻公
 卜娶驪姬不吉公曰筮之請明所據又尚書龜
 從凡國之大事先筮而後卜

當周卜者先筮之
 即事有漸也於筮

體龜之四足亦云春占後左夏占前左秋占前

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禮有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

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

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大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天子命龜處所與士禮同

凡小事泣卜

代宗伯

疏

凡小事泣卜。釋曰凡大事卜小事筮若事小當入

凡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

命卿小宗伯四命中大夫大卜亦四命下大夫
 卜師上士卜人中士其大宗伯泣卜大卜視高
 作龜其中陳龜貞龜命龜皆小宗伯為之下文
 大遷大師大卜貞龜貞龜上有泣卜亦大宗伯
 為之陳龜亦宜小宗伯也其命龜視高卜帥作
 龜卜人次下云凡旅陳龜則泣下仍是大宗伯
 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
 卜遷是大宗伯視
 高作龜卜師也 **國大遷大師則貞龜** 正龜於
 士喪禮曰卜人抱龜樵先奠龜西面是也又不
 親命龜亦大遷大師輕於大祭祀也樵哉約反
疏 國大至貞龜。釋曰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
 在貞龜後而為勞故云輕於大祭祀也 **凡旅陳**
龜 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卜旅祭非常

輕於大遷大師也凡旅陳龜。釋曰云陳龜

輕於大遷大師也。釋曰云陳龜。

○鑿音孰舊音育。疏於饌處也者饌處謂在西

鑿商首故引士喪禮為證也云亦以卜旅祭非

常輕於大遷大師者案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故也。凡喪

事命龜重喪禮次大祭祀也士喪禮則筮宅卜

命龜視高其。凡喪事命龜。釋曰云重喪禮

他以差降焉。次大祭祀也者大祭祀大卜非

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曰天子

卜葬兆者欲見此經天子法卜葬日與土同其

宅亦卜之與士異孝經云卜其宅兆亦據大夫

以上若士則筮官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大事大卜

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案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令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

易之二篇書金滕曰開籥見書是謂與

疏

卜師

其云方功義弓之名未聞。與音餘 兆。釋曰云開開出其占書也者鄭意兆出於龜其體一百二十个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但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

開者但各此四部為方功義弓必有其

聞者但名此四部為方功義弓必有其凡卜事

義但無文以言疑事無質故云未聞也

眡高 示泣也 **䷗** 言則大貞使大小眡高今云凡卜

眡高者謂大小不眡高者皆卜 **揚火以作龜致**

其墨 揚猶熾也致其墨 **䷗** 揚火至其墨。釋曰

者孰灼之明其兆 **䷗** 致其墨者孰灼之明

其兆者案占人注墨兆廣也墨大拆明則逢吉

坼稱明墨稱大今鄭云孰灼之明其兆以解墨

者彼名偏據一邊而言其實墨 **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

也大祭祀喪事大小命龜則大貞小宗伯命龜

其他卜師命龜卜人作龜卜人作龜則亦辨龜

以授卜師上仰者也下俯者也左左倪也右右

倪也陰後弁也陽前弁也詔相告以其辭及威

儀。辨如字。劉皮勉反。倪五。疏。凡卜至相之。計反。又五未反。弁於檢反。龜上下左右陰陽六種。授命龜者。據大卜命龜之無定。俱是命龜。即辨而授之。注所卜至威儀。釋曰云。所十者。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。皆據大卜而言。鄭知大貞卜。宗伯命龜者。以其大貞大卜。下大夫視高。視高之上。有命龜。貞龜。陳龜。小宗。伯中大夫。尊於大卜。卑於大宗。伯故知大貞。小宗。伯命龜也。云其他卜。師命龜者。其他謂凡小事。大卜臨卜。大遷。大師人卜。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。師案序官。卜。人中。士。八人。於此不列其職者。以其與卜。師同職。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。案爾雅云。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。海右。倪不若頭行右。海故鄭據而言。

類行頭左痺右倪不若頭行右痺故鄭據而言
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曰在廟門外臨卜在門
東西面龜在闕外席土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
象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。繹亦果魯火反注羸同

雷力胃反又如**疏**龜人至辨之。釋曰云各有
 字卻起畧反。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
 但地在下法之故向下仰爾雅云前弇果此云
 東龜曰果同稱果故為一物但在陽方故甲向
 前長而後弇也云後弇獵者爾雅云後弇獵此
 云南龜曰獵故為一物亦在陽方故甲後長而
 後弇云左倪雷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君據頭為說此

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
露得為一義故鄭引之在下
凡取龜用秋時

攻龜用春時各以其物入于龜室

云龜各異室也秋取龜及

萬物成也攻治也治龜骨以春是時乾

疏

注六龜至

傷也。釋曰云各以其物入于龜至龜有六室

春色也六龜各入於一室以其著龜歲易秋取

上春釁龜祭祀先卜

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
卜始用卜筮者言祭祀尊焉天地之也世本
作曰巫咸作筮卜未聞其人也其上春者夏正
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疏注釁者亦或欲以歲首釁龜耳。釁許靳反。至龜耳。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祀祀尊焉天地之也者案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羲為之矣但未有探蓍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

以建寅上春釁秦亦建寅上春釁之故云

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

時釁此鄭兩解案月令注云周禮龜人上春釁

龜謂建寅之月秦以歲首使大史釁龜策

與周異矣彼注與若有祭事則奉龜以往奉猶

此後注義同也送之所致若外內則外內俱當

當於上疏外內則外內俱當皆奉龜以往所

當卜旅亦如之喪亦如之疏日旅謂祈禱天地

及山川喪謂卜葬宅及日皆亦奉龜往卜處也

案爾雅有十龜一曰神龜龜之最神明者二曰

虛龜涪陵郡出大龜甲可以卜緣中文似拳瑁

俗呼為靈龜即今大觚蟻龜也一曰虛獅能鳴

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酒龜負書丹甲

有文六曰著龜常在著叢下也七曰山龜八曰

澤龜九曰水龜十曰火龜山釋水火皆說生出之處所也火龜猶火間也

華氏掌共燹契以待卜事

杜子春云燹讀為細

燹之燹謂所熟灼龜之木也故謂之燹契謂契

龜之鑿也詩云爰始爰謀爰契我龜玄謂士喪

禮曰楚燹置于燹在龜東楚燹即契所用灼龜

也燹謂炬其存火。華本又作巫同時髓反燹

哉約反李又俎堯反一音哉益反契苦計反劉

苦黎反燹在消反燹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

作俗讀為柴燹之燹後鄭不從依音為雀意取

莊子燹火之義燹然也玄謂士喪禮曰楚燹

置于燹在龜東者謂陳龜於西塾上龜南自然

在龜東置楚燹于上言楚燹者謂荆為楚用之

燹龜開兆故

凡卜以明火熟燹遂歛其燹契以

受十而遂受之杜子春云明火以陽燹取火於

授卜師遂役之

杜子春云明火以陽燧取火於日

俊玄謂燧讀如戈鑄之鑄謂以契柱燧火而吹之也契既然而以授卜師用作龜也役之使助之

館反鑄存悶反劉祖悶反又祖悶反李祖疏凡卜至

釋曰云遂吹其燧契以授卜師者謂若大卜視享已上則卜師作龜故以燧契授卜師若差次

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社子至

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蕪樵使

然也云燧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燧為戈鑄之

鑄者讀從曲禮云進戈者前其鑄意取銳頭以灼龜也云謂以契柱燧火而吹之也者解經遂

吹其燧契謂將此燧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

故以眡吉凶

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

十八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積筮之也其非

八事則用九筮占人亦占焉。筮音筮長如字下同疏占人至占焉。釋

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並

是占筮故首云掌占龜卜云占筮故云主於長者也鄭知筮短龜長者案左氏僖四年傳云初

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

而筮理盡性云筮者以其易辨筮理盡性為六

象而後有滋滋而後有數故象長如易歷二一聖

而窮理盡性云短者以其易雖窮理盡性仍六
經並列龜之繇辭臂若織緯圖書不見不可測
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各頌故云
同於龜占龜占則繇辭是也云以八卦占筮之
八故謂八事不卜而從筮之也者此出人君之
意此八事即大卜大事之八故今先筮後卜今
人君欲得從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

夫占色史占墨卜人占圻

體兆象也色兆氣也
墨兆廣也圻兆豐也

凡卜筮君占體大

體有吉凶色有善惡墨有大小坻有微明尊者
 視兆象而已早者以次詳其餘也周公卜武王
 占之曰體王其無害凡卜象
 吉色善墨大坻明則逢吉 **疏** 凡卜至占坻
 下皆據卜而言而兼云筮者凡卜皆先筮故連
 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以金木
 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所兆釁者就正
 墨旁有奇釁鐸者為兆釁也云體有吉凶色有
 善惡墨有大小坻有微明者據鄭後云象吉色
 善墨次坻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

愈恐死周公欲代武王死為三壇因告大王于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唐占體之事也 凡卜

筮既事則繫幣以比其命歲終則計其占之中

否

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滕之書乃得周公所自以為功代武王之

說是命龜書。繫音係比毗疏凡十至中否。

志反一音必履反中丁仲反釋曰既事者卜

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。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策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

書

不

中

五

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

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衆心歡不也式謂筮制作法式也目謂事衆筮其要所

長年鈞以德德鈞以上王不立愛公卿無私古

長年鈞以德德鈞以上王不立愛公卿無私古
之制也休以爲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辭所卜筮
不以賢者人狀難別嫌有所同故絕其怨生防
其覬覦今如左氏言云年鈞以德德鈞以上君
之所賢人必從之豈復有卜隱桓之禍皆由是
與乃曰古制不亦謬哉又丈夫不世如并爲公
卿通計嗣之禮左氏爲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
羣臣羣吏萬民如詢之有司以序進而問大衆
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
帥師壘鄆田是也案彼莒魯爭鄆故魯叔弓往

定其壇界以其出兵故須卜知吉凶也云視高以龜骨高者可均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案大宗伯云祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜曰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小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令可爇也者案下華氏云凡小以明火爇樵鑿即灼也故云令可爇也玄謂易曰師貞丈人吉者此師卦繇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

之凶則... 釋曰此大事者即

云國家將興亡見於蓍龜動於四體鄭注云四

之凶則疏注當射至不卜。釋曰此大事者即

也不卜疏大卜之八命及大貴大祭祀之事云

卜所掌者皆是大事皆先筮而後卜故鄭云當

用卜者先筮之即事漸也者筮輕龜車賤者先

即事該卜即事漸也云於筮之凶則上者曲禮

云十筮不相襲筮筮不吉而又卜是卜襲筮故

於筮凶則止不卜案洪漸云龜沒筮逆又云龜

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上春相筮相謂更選

易凡國事共筮

著龜歲易者與。相疏注相謂至者與。釋曰

息亮反注同與音餘疏上春謂健之月歲之始

除舊布新故更選擇其著易去其舊者據此則

著歲易也兼云龜者龜大云政龜相春時湖亦

以新易故故知龜亦歲易此龜之歲易者謂龜

周禮註疏卷第二十五

鄭氏註

賈公彥疏

提督直隸學政監察御史餘姚聞人詮校正

直隸常州府知府遂昌應櫝刊行

占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣

其歲時今

歲四時也天地之會建厭所處之日辰陰陽之氣休王前後。夢本又作臞音同厭於琰反王于况。疏注其歲至前後。釋曰鄭云其歲時今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幹辰
據支云陰陽之氣休王前後者案春秋緯云生
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
推之火王金王水王義可知觀此建厭所在辨
陰陽之氣以

以日月星辰占六夢之吉凶

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
子僕而轉以歌旦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
弗克必以日月星辰占夢者其術則今八會其
遺象也用占夢則亡。僕音火反轉如字
又張變反郢以井反劉餘政反適直革反
至吉凶。釋曰六夢皆即下云一曰二曰是也
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。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旦而日食古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入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庚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故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在八會其遺象也者按
 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日月水
 位故曰六年及此月也有適而食故知吳終亦
 不克又彼注云後六正建四年十一月閏餘十
 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曰日月在辰

而食庚午日初有適故曰庚辰一曰日月在辰

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伏當勝金而反有

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躡正應任析木而

云在星紀何答曰據此月中有十一月節故與

言之成長以為誤也此六夢一曰正夢無所感

蓋三王同有六夢法也

自夢者自夢者自夢者自夢者自夢者自夢者

感動平二曰噩夢杜子春云噩當為驚愕之愕

安自夢謂驚愕而夢。噩五各反注

同疏注杜子至而夢。釋曰以其言噩噩是

曰思夢。竟時所思念之而夢。疏注竟時至而夢

○竟若孝反下同。釋曰以其思

司農家三十五

三

陸敷

是思念之意故解云寤時道之而夢**四曰寤夢**寤時道之而夢

寤時所思念而夢也**五故****疏**注寤時道之而夢。釋曰以其字為寤

寤時道之而夢**五曰喜夢**喜悅**疏**注喜悅而夢。釋曰以其字

喜悅而夢**六曰懼夢**恐懼**疏**注恐懼而夢。釋曰以

恐懼而夢**季冬聘王夢獻吉夢于王王拜而受之**聘

而夢**也**夢者事之祥吉凶之古在日月星辰季冬日

窮于次月窮于紀星迴于天數將幾終於是發

幣而問焉若休夢之云爾因獻羣臣之吉夢於

王歸美焉詩云牧人乃夢衆維魚矣旒維旃矣
此所獻吉夢**疏**季冬至受之。釋曰季冬歲
幾如字又音祈**疏**終除舊惡擬來歲布新善故
問王夢之善惡夢惡者贈去之下文是也獻善
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古六夢之吉凶是也云季冬日窮于次月窮于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生紀日月五星會之聚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十三月復位比十二月未到本位故直云星迴於天數將幾終者幾近也至此十二月曆數將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礼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而王歸美焉者君吉夢由於羣臣君統臣功故獻吉夢歸美於王也詩云牧人乃夢是無羊

宣三詩也牧人乃夢衆維魚矣旒維旗矣者牧人謂牧牛羊之人故注衆維魚矣豐年之祥

旒旗所以聚眾引之者證獻吉慶之事乃舍萌于四方以贈惡夢

杜子春讀萌為明或云其字當為明明謂歐疫

也謂歲竟逐疫置回方書亦或為明玄謂舍讀

為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

釋注舍萌同萌亡疏注杜子至故惡。釋曰子

耕反去起呂反春之說舍萌為歐疫案下

文自有歐疫於此以舍萌為之其義不同故後

鄭不從玄謂舍萌猶釋采也者按王制有釋采

奠弊之事故後之云萌菜始生也者按樂記區

萌達鄭注云屈生曰區芒而直出曰萌故知萌

菜始生者云欲以新善去故惡者舊歲遂令始

將盡新年方之故於此時贈去惡夢

難歐疫方相氏也難謂難兵以有難卻也

戈揚盾師百隸為之歐疫厲鬼也故書難或為

難杜子春難讀為難問之難其字當作難月令

雞杜子春難讀為雞間之雞其字當作雞月令

季春之月命國難九門磔禳以畢風氣仲秋之
月天子乃儺以達秋氣季冬之月命有司大儺
旁磔出土牛以送寒氣。難戚乃多反劉依杜
乃旦反注以意求之難字亦同磔涉百反禳如
羊**䟽**遂令始難歐疫釋曰因事曰遂
反**䟽**夢遂令方相代始難歐疫。注令令至寒
氣。釋曰相令令方相氏以方用氏專主難去
故先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為難間之
難者以其難去疫癘故為此讀又引月令云季
春之月命國難按彼鄭注此月之中日行歷昴
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注路門應難庫臯國近
郊遠郊關張酈牲躰禳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注陽氣左行此
月宿直昴畢昴畢亦得大陵積尸之氣氣佚則

司馬遷卷三十五

五

虞

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注此月之中
 日歷虛危虛危有積墓四同之氣為厲鬼將隨
 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躰云出土牛以
 送寒氣者彼鄭註云出猶作也作土牛者丑為
 牛牛可牽可止送酒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
 者比經始難文承季冬之下是
 以方相氏亦據季冬大難而言

眡祲掌十輝之灋以觀妖祥辨吉凶

妖祥善惡之徵鄭司

農云輝謂日光无也。輝音運无音氣本亦作氣

疏曰按眡侵至吉凶。釋

曰言侵故據一曰以為官首言掌十輝之法者一曰以下十等多是自旁之氣言輝亦是日旁

一曰以下十等多是自旁之氣言輝亦是日旁

輝光故搃以輝言之。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惡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曰闇闇謂日食則无光氣而云十等皆謂日光氣者據多而言一曰

侵二曰象三曰鑿四曰監五曰闇六曰膏七曰

彌八曰叙九曰濟十曰想故書弥作迷濟作資

相侵也象者如赤鳥也鑿謂日旁氣四面反鄉如輝狀也監雲氣臨日也闇日月也膏日月膏如山在日上也濟者升氣也叙者雲有次序也鑿讀如童子佩鑿之鑿謂日旁氣刺日也監冠珥也弥氣貫日也濟虹也詩云朝濟于西想雜氣有似可形想。鑿鄭許規反刘思随反或下圭反膏七鄧反濟子兮反鄉許亮反輝音運本

亦作量音同虹音洪

疏

注故書至形想。釋曰

又古巷反劉古項反

後鄭從其六不從其四先鄭云

也者赤雲為陽黑雲為陰如

春傳云赤黑之

侵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

蒙也云膏日月膏膏無光也

者以其膏膏無光

之貌故知無光云彌者曰虹

彌天也者此後故

書為迷後鄭不從云叙者雲

有次叙如山在日

上也者以其此十輝皆在日

旁叙為次叙之字

故知叙者雲氣次叙如山在

日上云齊者秋氣

也者以其齊訓為升故齊者

是升氣也此後鄭

不從鄭解其義云想者輝光

此後鄭亦不從玄

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

故為雲氣刺日云監冠珥也

者謂有赤雲氣在

故為雲氣刺日云監冠珥也者謂有赤雲氣在

日旁如冠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

齊虹也者即爾雅蠓蝻謂之虹日在東則西邊

見日在西則東邊見故引詩云朝齊于西為證

也云想雜氣有似可形想者以

其雲氣雜有所象似故可形想

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攘移之

○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叙其凶禍所

下之地攘移

之其心則安

正歲則行事占夢以季冬贈惡夢

事所以

順民

至此歲之正月行是

安宅之事順民心也

然否多少○弊必世

反下注同斷丁乱反

疏注弊斷至多少○釋曰

占夢之官見有妖祥則

司豐卷三五

七

陸攷

告之吉凶之事其吉凶或中或否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神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

秀反後除大祝疏大祝至筴祝。釋曰云掌六宗祝諸官皆同祝之辭者此六辭皆是祈禱

之事皆有辭說以吉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所者皆所以祈福祥求永貞之事按一曰已下其事有六祈福祥即三

吉祝是也求永貞二曰年祝是也今特取二

曰吉祝是也求永貞二曰年祝是也今特取二
事為揔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令
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揔目亦有祈福
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云災兵是化惡從
善之事小祝有弭災兵故知化祝當之云端祝
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揔謂之瑞祝云

筭祝遠罪疾者自此已上差次與小祝不同惟
有筭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
第不同者欲見事起
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禋五曰攻六曰說也謂

為有災變號呼告于神以求福天神人鬼地祇
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累於
祖也鄭司農云類造禴禘禘皆祭名也類禘

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日某日

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日某日
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
謂類造如誠肅求如志禴禘禘禘告之以時有災變
也攻說則以辭責之祭如日食以朱絲祭社攻
如其鳴鼓然董仲舒救日食祝曰炤炤大明織
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
詠噪音叫劉音禱為于偽反號戶羔反呼火故
反見賢遍反禡莫駕反縈烏營反炤章搖反織
子廉**疏**掌六至曰說○釋曰上經六祝此云六
反**疏**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癘作
見而為祈禱故云以同鬼神祇是以別見其文
○注祈噪至而已○釋曰云謂為有災變號呼

詞學卷三十五

可

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
鬼神祗不和則六癘作見故以祈禮同之者鄭
知鬼神祗不和者見經云掌六祈以同鬼神祗
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癘者沴有六
則癘鬼作見故變沴言癘杜子春云造謂造祭
於祖知者禮記云造于祖故後鄭從之先鄭云
類造禮祭攻說皆祭名以其祈禱皆是祭事校
後鄭類造禮祭皆有牲攻說用幣而已用幣非
祭亦入祭科之中云類祭于上帝知者禮記王
制及尚書泰誓皆云類于上帝故知類祭上帝
也引詩云已下至師至某國以類造為出軍之
祭後鄭皆不從矣所以不從者但出軍之祭自
是求福此經六祈皆為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

是求福此經六祈皆為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
鄭引大雅皇矣詩即引爾雅者所以釋此詩故
也云又曰乃立冢上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
上帝並是此大祝下文云司馬法曰將用師三
字司農語云禁日月星辰山川之祭也者引春
秋為證春秋傳曰者昭元年左氏傳云鄭子產
聘晉晉侯有疾問於子產子產對此辭按彼傳
文癘疫之災於是乎禱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
云禱禱告之以時有災變也者春秋所云雪霜
風雨水旱癘疫之不時於是乎禱之禱雖未聞
禱是除去之義故知禱亦災變云攻說則以辭
責之者引論語及董仲舒皆是辭責之云禁
如日食以朱絲縈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日食

則曷為鼓用牲于社求乎陰之道也以朱絲縈社或曰脅之或曰為闇恐人犯之故縈之何休云朱絲縈之助陽抑陰也或曰為闇者恐人犯歷之故縈之然此說非也記或傳者示不欲紀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縈是縈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之云禮未聞焉者經傳無文不知禮用何禮故云未聞鄭知顧造禴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代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乍

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作其災成之後即有牲故詩云靡受斯牲是也

六辭以通上下親疏遠近一曰祠二曰命三曰

誥四曰會五曰禱六曰誅鄭司農云祠當為辭謂辭令也命論語所

謂為命禱謀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疏遠近會謂王官之

伯命事於會胥命于蒲王為其命也禱謂禱於

天地社稷宗廟主為其辭也春秋傳曰鐵之戰

衛大子禱曰曾孫蒯瞶敢昭告皇祖文王烈祖

康叔文祖襄公鄭勝亂從晉干在難不能治亂

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

玉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

曰閔天不淑不愍遺一老俾屏余一人以在位

嫫嫫予在疚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
 論語所謂誅曰禱爾于上下神祇杜子春云誥
 當為告書亦或為告玄謂一曰祠者交接之辭
 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而再拜稽首
 君子謂之善頌善禱是禱之辭。會如字婢婢
 支反謚市林反崩苦怪反贖五怪反難乃旦反
 佚音逸行下孟反閔音旻武中反勅魚覲反
 嫫求營反疚九又反父音甫奐音喚京音原
 作六至曰誅。釋曰此六者惟一曰稱辭自餘
 二曰已下不稱辭而六事皆以辭目之者二曰
 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

此曰燕苞父祖子孫上則疏而遠下則親而近故

皆兼苞父祖子孫上則疏而遠下則親而近故
云以通上下親疏遠近也。注鄭司至之辭。
釋曰先鄭破祠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
則玄謂增成之云交接之辭是也云命謂論語
所謂為命裨諶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世臣卿大夫
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備主為其命也者後鄭
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太子于戚秋八月齊入
 輸范氏栗鄭子姚子船送之趙鞅禦之衛太子
 為右衛為太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
 者崩贖與趙鞅為車右車右執持戈矛故云備
 持矛焉云無作三祖蓋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

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其誓必因征伐按春秋征伐皆云公會某侯某侯某侯某侯既有一卒當有誓辭故出會中兼有誓也云傳賀慶言福祚之辭者彼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徃慶賀之張老者亦晉大夫云美哉輪焉者謂輪困高人云美哉奐焉者謂奐欄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幾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
 耳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辨六號一曰神號
 之辭也此六者皆以辭解之

二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齋號六曰

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

地低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粢號為黍稷皆有
 名號也曲禮曰黍曰香合梁曰香箕稻曰嘉蔬

少年饋食禮曰敢用柔毛剛鬣士虞禮曰敢

各號也曲禮曰黍曰香合梁曰香篚稻曰嘉蔬

少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣士虞禮曰敢
潔牲剛鬣香合。盞音咨稱尺。反大如字劉
音泰鬣力轍反箕音**疏**注號謂至香合。釋曰
基疏所魚反劉音蘇云號謂尊其名更為美
稱焉者謂若尊天地人之鬼神示不號為鬼神
示而稱皇天后上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
微五帝云兕號若云皇祖伯某者謂若儀禮少
牢持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無玉號鄭蕪言
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蕪
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齊號謂黍稷皆有名號引曲礼黍曰香合者言此黍香合以為祭云梁曰香箕者鄭注云箕辞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礼云敢用柔毛剛鬣者大夫少牢祭故號此二牲云士虞礼曰敢用絜牲剛鬣者上祭用特豕故號一牲言香合者據曲礼黍之號也故彼鄭注云黍也大夫士於黍稷之號合言普而巳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記文而云礼者記亦是礼

二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰

擯祭七曰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礼家讀振為振旅之振擯祭擯讀為虞芮之芮鄭司農云衍祭羨之

道中如今祭廟無所主命周祭四面為坐也炮

振擩祭擩讀為震夫之竹內鄭司曲展云衍祭美之

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擩祭以肝肺道
擩盥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
末禮殺之後但擩肝盥中振之擬之若祭狀弗
祭謂之振祭特牲饋食禮曰取道擩于醢祭于
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
肝擩于盥振祭玄謂九祭皆謂祭食者命祭者
王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興辭主人興辭於
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
徧祭之是也振祭擩祭本同不食者擩則祭之
將食者既擩必振乃祭也絕祭繚祭亦本同禮

司禮卷三五

五

何

多者繚之禮略者絕則祭之共猶授也主祭食
 宰夫授祭考經說曰共綏執授。衍音延炮百
 交反劉曰交反孺而泉反一音而劣反劉又而
 誰反繚音了劉音糾共音恭注同丙人劣反又
 而歲反下同坐才卧反從腓一本作從時腓從
 劉沈皆子容反或如字殺色界反劉色例反卻
 去逆反又起略反執食**疏**辨九至共祭。釋曰
 思四反編音遍下同此九祭先鄭自周祭
 已上皆是祭鬼神之事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主人祭食不合與
 祭鬼神同科故皆以為主人祭食法。注杜子至
 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
 子問以幣帛皮圭以為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
 食法不得為主命故後鄭不從之又讀振為慎
 或為振旅之振或讀孺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

或為振旅之振或讀擣為虞芮之芮此讀比皆無

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為
坐也謂若祭百神四面各自為坐抱祭燔柴以
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
肺道擣鹽醢中以祭也者按特牲少牢墮祭之
時皆有以道擣醢中以祭主人獻尸時實長以
肝從尸以肝擣鹽醢中以祭故先鄭云以肝肺道
擣鹽醢中以祭彼無云用肺擣鹽醢中先鄭連
引之耳按肝擣鹽醢中以振祭齊之加于肝俎
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
殺之後但擣肝鹽中振之擬之若祭扶弗祭謂
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濡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濡肝鹽中振之擬之若祭狀者此遠據少牢濡肝祭而云若祭狀弗祭於義不可引特牲饋食禮曰取苴濡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濡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凜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

堂下然云有司曰宰夫贊者取白黑以授尸者
彼注云白謂稱黑謂黍又引曲禮曰設之序編
祭之是也者凡祭者皆盛主人之饌故所設穀
羞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振祭未
食之前以道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
振祭齊之加于道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法即上
先鄭引所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共授執授者孝經諱文漢時禁緯故云說云其綏執授者謂將綏祭之時共此綏祭以授尸引辨九擗一曰稽首二曰頓之者證共為授之義

首三曰空首四曰振動五曰吉擗六曰凶擗七

曰竒擗八曰褒擗九曰肅擗以享右祭祀稽首拜頭

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竒讀為竒偶之竒謂先屈一膝今雅拜是也或云竒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

擊也竒拜謂一拜也褒讀為報報拜再拜是也

擊也奇拜謂一拜也褒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
拜咎臣下拜再拜拜神與尸享獻也謂朝獻饋
獻也右讀為侑侑勸尸食而拜。擗音拜下同
韻音啓本又作誓振動如字李音董社徒弄反
今倭人拜以兩手相擊如鄭大夫之說蓋古之
遺法奇紀宜反注同褒音報右音又近附近之
近動徒弄反倚於綺反下同禮於至反即今之
揖為于偽反使所**疏**辨九至祭祀。釋曰此九
吏反朝直遙反**疏**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曰稽首
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曰稽首其稽
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
知義然者按哀十七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
以敝邑介在東表密迓仇讐寡君將君是望敢
不替郊犧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子
聞古先哲王之格言以下天子發拜手稽首是
其君于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。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本故以叩地言
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
謂齊衰不杖以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后稽顙顙乎其順
也稽顙而后拜領乎其至也三年之喪吾從其
至者鄭注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躄相近以其先作頓首后作稽顙稽顙還依頓首而為之是其拜躄相近以其約義故言云以疑之云凶拜稽顙而后拜謂三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得稽顙時故略而不言但適子妻父為主故適子父在不稽顙則衆子為妻父在亦稽顙不據衆子常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籩奇簋臣耦之奇已上讀字後鄭皆從之云先屈一膝今雅拜是也或云奇

禮記曰奇耦奇耦謂特牲節節特載拜身倚之

讀曰倚倚拜謂持節持載拜身倚之以拜此二者后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后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褒讀為報報拜謂再拜是也從鄭亦從鄭司農云褒拜今之時節拜是也者后鄭不從云肅拜但俯下手今時擡是也按儀禮鄉飲酒賓客入門有擡入門之法推手曰揖引手曰擡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郤至以弓郤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鞏之戰獲齊侯晉郤至授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法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銜

丹書入鄧至昌戶再拜稽首受按今文大誓得
 火烏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司為稽首
 拜也云一拜谷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子諸侯亦當
 然或解一拜谷臣下亦據祭祀時以其宴禮君
 谷拜臣或再拜時或也云享獻也謂朝獻饋獻
 也者以祭祀二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侑主人拜少牢主人
 不言拜侑故知凡大禋祀肆享祭示則執明水
 侑尸時有拜

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畫祗為禘杜子
 春云禘當為祗。禋音因烜况彼反禘必庚反

注明水至為祗。釋曰知明水。司烜所共

疏

注明水至為祇。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。

於日以彼取明水於月，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：裡祀祭天神也。者太宗伯昊天稱裡日月，稱實柴司中之等，稱燹

燎通而言之三者，則皆有裡義，則知裡祀祀天神通星辰巳下云：肆享祭宗廟也。者按宗伯

宗廟之祭六等皆稱享，則此含六種之號。杜子春云：禘當為祇，宗伯血祭巳下是也。隋豐

逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之

隋豐謂薦血也。凡血祭曰豐，既隋豐

後言逆牲容逆鼎右讀亦當為侑。○**疏**注隋豐

隋許規反又惠惠反後同右音又。○釋曰：鄭云：隋豐謂薦血也。者賈氏云：豐豐宗廟馬氏云：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釁廟塗鼓直稱釁何得蕪言隋故為祭祀薦血解之鄭云凡血祭曰釁者此經文承上禋祀肆享祭祀之下即此血祭之中含上三祀但天地薦血于座前宗廟即血以告殺故言凡血祭曰釁云既隋釁後言逆牲容逆鼎者凡祭祀之法先逆牲後隋釁今隋釁在前逆牲在後者以其鼎在門外薦血後乃有燭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上九拜之

來瞽令臯舞
臯讀為卒嗶呼之嗶來嗶者皆謂呼之入。臯音嗶戶高反。

疏
注臯讀至劉戶報反卒子忽反呼火故反。

曰臯讀為卒嗶呼之嗶者依俗讀云來嗶者皆謂呼之入者經云瞽人擬升堂歌舞謂學子舞人瞽人言亦呼之乃入臯舞令呼

相尸禮
延其亦來入故鄭云來嗶皆謂呼之入也。

出入詔其坐作。疏注延其至坐作。釋曰凡

出入詔其坐作。○**䟽**注延其至坐作。○釋曰凡相息亮反下同。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

主人答拜皆有坐作之。既祭令徹**䟽**釋曰祭令徹事故云詔其坐作也。

尸謂之後大祝命徹祭器即詩云諸宰居婦廢徹不遲是也。大喪始崩以肆

鬯。海尸相飯贊斂徹奠。肆鬯所為陳尸設鬯也。鄭司農云海尸以鬯浴

尸。○海弥尔反飯。大喪至徹奠。○釋曰此經扶晚反斂力驗反。皆是大祝之事云始崩以

肆鬯海尸者肆陳也。海浴也。王喪始崩陳尸以鬯浴尸取其香美云相飯者浴訖即飯含故言

相飯也不言相含者太宰云大喪贊贈玉含王此故不言云贊斂者小斂十九称在尸内大斂

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

下故奠為始死之奠小言甸人讀禱付練祥掌
歛大歛奠並大祝徹之

國事鄭司農云甸人主設復禱大祝主言問其
具禱物玄謂言尤語也禱六辭之屬禱也

甸人喪事代王受青災大祝為禱辭語之使以
禱於藉田之神也付當為禱祭於先王以禱後

死者掌國事辨護之。付音疏言甸至國事。○
附禱他方反語魚據反下同疏釋曰既殯之後

大祝為禱辭與甸人言尤語也故言語甸人讀
禱代王受青災云禱練祥掌國事者禱謂虞

卒哭後禱祭於祖練謂十三月小祥練祭祥
謂二十五月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

物者此文承贊歛之下則是既殯之事始云設
復禱者故後鄭不從玄謂禱六辭之屬禱也者

此經讀禱則云辭之中五日禱故云六辭之禱

此經讀禱則云辭之中五曰禱故云六辭之禱也云甸人喪事代王受青災者按甸人職云喪事代王受青災按彼注云粢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青災弭後殃彼注與此意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歛之下斂訖則殯故知此讀禱在既殯之後也云付當為祔祭於先王以祔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王祔後死者云掌國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舜契陪位稷辨護注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國有練祥之時共其祭用之物及相其禮儀也

大故天裁彌祀社稷禱祠

大故兵寇也天裁疫癘水旱也弥尤徧也

徧祀社稷及諸所禱既則祠之以報焉**疏**注大故至報焉。釋曰

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札鄭注云荒人

物有害又云弔礼哀禍灾注云禍灾謂水火此

皆是天灾流行故云天灾謂癘疫水旱云弔尤

徧也徧祀社稷及諸所禱按小祀云弔灾兵弔

為安此弔為徧不同者義各有所施彼是灾兵

之事故弔為安此禱祀之事靡神不率以弔為

徧云既則祠之以報焉者以其始為曰禱得求

曰祠故以**大師宜于社造于祖設軍社類上帝**
報善解祠
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謂君以師行被社彙鼓
祝奉以從者也則前祀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。被芳弗反刘音廢從才用反一

音如字充大師至前祝。釋曰此經六事皆大

音如字 **疏** 大師至前祝。釋曰此經六事皆大

下注同 祝所掌言大師者王出六軍親行征

伐故曰大師云宜於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

有功得囚俘而歸獻捷于社按王制云出征執

有罪反以釋奠于社注云釋菜奠幣礼先師也

引詩執訊獲醜則亦獻于社云則前祝者此經

六事皆大祝前辞。注鄭司至告之。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征社在軍謂之

軍社之事玄謂前執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故鄭摠云王出也歸也而將有事於此神以該之

大會同造于廟宜于社過大山川則用

事焉反行舍奠

用事亦用祭事告行也王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。舍音釋一音赦與音餘

疏

大會至舍

奠。釋曰大會同者王與諸侯時見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意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法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。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

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故言以黃金勺以
義約為一故言與以疑之彼注云大山川用大
璋中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校人職云將有事於
四海山川則飾黃駒注云四海尤四方王巡守
過大山川則有殺酌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
彼注破牲為制此用牲幣不破之者故文不取
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堯典
亦云歸格于藝祖用特牲人有飾黃駒之文則

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

后土社
疏注后土社神也。釋曰按大宗伯王

神則社神也。按孝經緯云社者五土之總神郊

特牲云社祭二而主陰氣故名社為二神勾龍

生為后土之官死則配社故率配食人神以言

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**禁督逆祀命者**督正也

牲有幣禮動不虛故也**禁督逆祀命者**釋曰王

所命諸侯之所祀**疏**禁督逆祀命者。釋曰王

有逆者則刑罰焉**疏**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

大祀掌鬼神之神官故禁正逆祀命也。注督正

至罰焉。釋曰經直云禁督逆祀命鄭以諸侯

解之者承上建邦國胡知據諸侯云有逆者則

刑罰焉者大祝主諸侯逆祀告

頒祭號于邦國

與之刑罪不得自施刑罰

頒祭號于邦國

頒祭號于邦國

頒祭號于邦國

頒祭號于邦國

頒祭號于邦國

頒祭號于邦國

頒祭號于邦國

頒祭號于邦國

頒祭號于邦國

頒祭號于邦國

頒祭號于邦國

頒祭號于邦國

都鄙

祭號六號

疏

注祭號六號釋曰邦國謂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

也侯嘉慶祈福祥之屬禳禱郤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。弥依注音救亡**疏**小祝至疾。釋曰掌爾反下注同遠于萬反

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

豐年已下為日祈福祥順豐年逆時雨三者皆是侯寧風旱弥裁兵遠臯疾二者即是禳求福

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。註侯之至安也。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臯疾三者是凶
 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大祭祀
 注云救安也故知此彌讀曰救救安也

逆齋盛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
 言之者明所佐大祝非一
疏 曰云逆齋盛者祭

宗廟饋獻後尸將入室食小祝於廟門外迎饗

宗廟饋獻後尸將入室食小祝於廟門外迎饑
人之齋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
水云贊隋者案特牲少牢尸始入室耳受尸尸
隋祭以韭道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
鉶南則郊特牲注天子奠學諸侯奠角小祝其
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所佐大祝非
一故倒文

凡事佐大祝

唯大祝

疏

註唯大祝所
有事。釋曰

經云凡事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未言之於
 此見文者欲自此已上有佐大祝者自此已下
 唯大喪贊潤佐大祝設熬以下小祝專行**大喪贊潤**故書潤為攝杜
 設熬以下小祝專行子春云當為潤
 潤為浴尸**設熬置銘**銘今書或作名鄭司農云銘書
 曰為銘各以其物亡則以緇長半幅黹末長終
 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南
 粥餘飯盛以二鬲縣于重窳用葦席取銘置于
 重杜子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惑蚍蜉也喪大記
 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魚

加魚腊焉士喪禮曰熬黍稷名二筐有魚腊饌
 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勅貞反杠音江重直龍
 反下同粥之六反又音育盛音成鬲音歷識識
 並傷志反一讀下識如字盡津恩反蚘
 音蚘蚘音浮種章勇反下同坵丁念反**疏**設熬
 蚘蚘。釋曰熬謂熬穀殯在堂時設於棺旁所以惑
 蚘蚘云置銘者銘謂銘旌書死者名既殯置於
 階西土所以表柩。註銘今至乃塗。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曰為銘各以其
 物者謂為銘旌用生時旌旗但。而小案士喪
 禮注王則大常諸侯則建旂孤卿建旛大夫士
 建物云亡則以緇長半幅者士無也為生時無
 旌旗子男之士不命是也生時無旌旗故用緇
 長半幅長一尺云積未表終幅廣三寸者依爾

雅一入赤汁謂之練再入謂之禴禴赤色繒也
長終幅長二尺云書名于末者書死者名於禴
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于西
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
士喪禮有取銘置于重是以因銘蕪解重言粥
餘飯者飯米與沐米同按喪大記君沐梁大夫
沐稷天子之士沐梁諸侯士沐稻天子當沐黍
飯米之餘以為粥成以二鬲按鄭注士喪禮鬲
與簋同差天子入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

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事則取愛之
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
綴重焉者鄭彼注云殷人作主而聯其重懸諸
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注云周
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

蚘蜉也者無正文鄭君以意解之以其熬穀似
 蚘蜉蚘蜉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
 設於館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
 各二筐鄭君引此者
及葬設道齋之奠分禱五
 將以破子春為重
祀杜子春云齋當為粢道中祭也漢儀每街路
 輒祭玄謂齋猶送也送道之奠謂遣奠也分
 其牲躰以祭五祀告王去此宮中不復反故興
 祭祀也王七祀五者司命大厲平生出入不以
 告○齋音咨
疏及葬至五祀○釋曰齋送也送
 遣弃戰反
 道之奠謂將葬於祖廟之庭設

大遺奠遺送死者故謂之送道之奠因分此奠

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○釋曰子春云讀齋為粢粢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躰是也云分其牲躰以祭五祀告王去此宮中不復反者言分牲躰者包牲而取其下躰下躰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尸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主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士禮亦云分禱五祀者鄭注云博求之依祭法士二祀

大師掌釁祈號祝

鄭司農云釁謂釁鼓也春秋傳曰君以軍行祓社釁鼓祝

奉以**䟽**大師至號祝。釋曰言掌釁者據大師從氏之文而言耳則惟薦以血釁鼓祈號

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**有寇戎之事則保郊祀于**鼓故有釁鼓之事

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**䟽**注

弥裁兵。禩音祀令力呈下下令可同。故書至裁兵。釋曰先鄭云謂保守郊祭諸祀及

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孤不見祭事故祀於社共為一事解之玄謂保祀

互文者鄭言保守亦祀社言祀亦保守故云郊

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弥裁兵者經言有寇戎之事則一是裁兵故引小凡外內小祭祀小喪紀小祝弥裁兵而解之

會同小軍旅掌事焉

凡外至事焉。釋曰外內小祭祀者按小司徒

小祭禮奉牛牲鄭注云小祭祀王文冕所祭按

司服羣小祀用玄冕鄭注云小祭祀謂村澤四

方百物是外小祭祀也其內小祀謂宮中七祀

之等小喪紀者王右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

浙

其專也
小司馬掌
館

昔王不自行
大司馬掌
書

大司馬掌
會同之
小司馬

大司馬掌
會同之
小司馬

大司馬掌
會同之
小司馬

大司馬掌
會同之
小司馬

大司馬掌
會同之
小司馬

大司馬掌
會同之
小司馬

周禮註疏卷第二十五

浙
內小祭
小麥

浙江圖書館

浙江圖書館善本

甲登記號： 000686

一九 年 月 日

浙江圖書館

colorchecker CLASSIC

x-rite

colorchecker CLASSIC

x-rite

