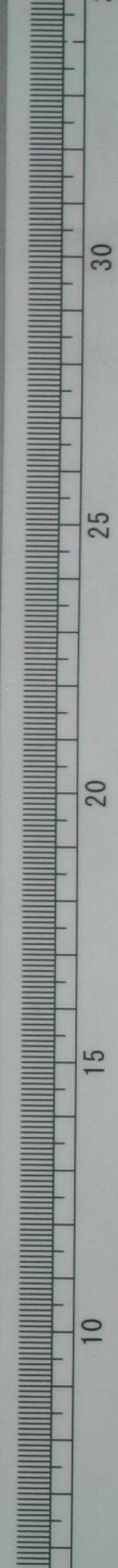

風陵文庫
文庫19
F /
10

附釋音周禮注疏卷第二十三

禮記注疏

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

十三舞勺成童舞

象二十舞大夏

疏樂師至小舞。釋曰此樂師教小舞即

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

十三舞勺勺即周頌酌序云酌告成大武也言能酌先祖之

道以養天下也鄭注云周公居攝六年所作是也云成童舞

象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

舞也此勺與象皆小舞所用幼少時學之也云二十舞大夏

者人年二十加冠成人而舞大夏大夏禹之舞雖舉大夏

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

F-0001-(10)

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
龍牛之尾干舞者兵舞人舞者手舞社稷以帔宗廟以羽四
方以皇辟靡以旄兵事以干星辰以人舞聖讀為皇書亦或
為皇玄謂帔析五采繡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麓舊音毛劉音來疏凡舞
沈音狸或音茅字或作麓或作濂皆同膜呼且反至人
舞釋曰此六舞者即小舞也若天地宗廟正祭用大舞即
而舞早曠之事即皆據祈請時所用也注故書至以皇
釋曰故書皇作聖鄭司農破聖為皇也先鄭云帔舞者全羽
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
旄舞者龍牛之尾者按山海經云蒲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依舞師辟廡以旄以無正
鄭從其二不從其四者社稷以帔依舞師辟廡以旄以無正
文後鄭從之後鄭云帔析五采繡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繡
為之也云皇雜五采羽如鳳皇色持以舞者按山海經鳳皇
出丹穴山形似鶴首文曰德背文曰義翼文曰順腹文曰信
膺文曰仁又按京房易傳云鳳皇麟前鹿後蛇頸龜背魚尾
雞喙燕翼五采高二尺漢世鳳皇數出五色今皇舞與鳳皇
之字同明雜以五采羽如鳳皇色持以舞故不從先鄭以
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無文宗廟是人鬼故知用人也云山
舞師云宗廟以人者雖無文宗廟是人鬼故知用人也云山
川以干者干舞即兵舞舞師云教兵舞師而舞山川之祭祀
是也旱曠以皇
亦依舞師也

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
踰鄭司農云踰當為趨書亦或為趨肆夏采薺皆樂名或曰
皆逸詩謂人君行步以肆夏為節趨疾於步則以采薺為節

若今時行禮於大學罷出以鼓咳為節環謂旋也拜直拜也
 玄謂行者謂於大寢之中趨謂於朝廷爾雅曰堂上謂之行
 門外謂之趨然則王出既服至堂而肆夏作出路門而采薺
 作其反入至應門路門亦如之此謂步迎賓客王如有車出
 之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前尚書傳曰天
 子將出撞黃鐘之鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓之鍾左五鍾
 皆應大師於是奏樂。趨劉清須反薺本又作齊徐疏樂教
 私反朝直遙反下同路倉注反改才反撞直江反疏樂教
 至為節。釋曰此王行迎賓若春夏受贊於朝無迎法受享
 於廟則迎之若秋冬一受之於廟並無迎法若饗食在廟燕
 在寢則皆迎法若然鄭此注據大寢而言則是燕時若饗食
 在廟則與此大寢同也。注教樂至奏樂。釋曰鄭知教王
 以樂出入於大寢之儀者此經先言行後言趨又云環拜據
 從內向外而言是出時也禮記玉藻云趨以采薺行以肆夏
 先言趨後言行據從外向內是入時也樂節是同故鄭出入
 並言也先鄭云肆夏采薺皆樂名者案襄四年穆叔如晉晉
 侯饗之金奏肆夏杜亦云肆夏樂曲名案鍾師注九夏皆詩
 之大者載在樂章樂崩從而亡以此言之肆夏亦詩篇名先
 鄭云或曰皆逸詩得通一義也按玉藻注齊讀如楚茨之茨
 此齊讀亦從茨可知也玄謂引爾雅者行是門門趨是門外

之事也按爾雅云室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門
 外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔但庭中走大路奔據助
 祭者而言故詩云駿奔走在廟也今忽言行者謂大寢之中
 不言堂下步者人之行必由堂下始與行小異大同故略步
 而言其行也云然則王出既服至堂而肆夏作者是行以肆
 夏出路門而采薺作是趨以采薺也云其反入至應門路門
 亦如之者反入至應門即是趨以采薺也云其反入至路門
 即是門內行以肆夏也但王有路門外仍有阜庫雉三門經
 不言樂節鄭亦不言故但據路門外內而言若以義量之既
 言趨以采薺即門外謂之趨可摠該五門之外皆於庭中遙
 奏采薺云此謂步迎賓客者以其言行與趨是步迎之法可
 知也云王如有車出之事者則經車亦如之是也但車無行
 趨之法亦於門外奏采薺門內奏肆夏鄭知有登車於大寢
 西階之前反降於阼階之前者以書傳云天子將出撞黃鐘
 之鍾明知出入升降皆在階前可知出必撞黃鐘之鍾者黃
 鍾在子陽生之月黃鍾又陽聲之首陽主動出而撞之云
 右五鍾者謂林鍾至應鍾右是陰陰主靜恐王大動故以右
 五鍾黃鍾是動以告靜者云入則撞蕤賓之鍾左五鍾皆應
 者蕤賓在午五月陰生之月陰主靜入亦是靜故撞蕤賓之
 鍾左五鍾謂大呂至中呂左是陽陽主動入靜以告動也云

大師於是奏樂者謂王有此出入之時則大師於時奏此采
齊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

蘋為節騶虞采蘋采蘋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蘋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間若一
大師不與許諾樂正反位奏狸首以射狸首曾孫。蘋音頻

煩音疏凡射至為節。釋曰凡此為節之等者無問尊卑
煩音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爲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蘋皆
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處御於君所不引之
者鄭略引其一以證耳云射義已下者證用此篇之義也先

鄭引大射者證大師用樂節之事云問若一者謂七節五節
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凡樂掌其序事
是篇名曾孫章頭即射義所云是也

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濫放也

之小事用樂者令奏鍾鼓小事小祭疏凡國至鍾
祀之事。釋曰

此小事鄭云小祭祀之事謂王玄冕所祭則天地及宗廟皆
有鍾鼓樂師令之若大次二者之樂大司樂令之也此小祭

有鍾鼓但無舞故舞師凡樂成則告備疏成謂所奏一竟
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
樂正曰正歌備疏一竟者竟則終也所奏八音俱作一

曲終則為一成則樂師告備如是者六則六成餘入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 鄭司農云瞽當為鼓臯當故引為證也 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誦肅肅雍雍毋怠毋凶 玄謂詔來瞽詔視瞭扶瞽者來入也 臯之言號告國子

疏 詔來瞽臯舞 釋當舞者舞 毋音無下同 瞭音了

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誦等似逸詩不知何從而出 故後鄭不從之 玄謂詔來瞽者以來為入按大祝云來瞽令皞舞注云來皞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 謂將徹之時自有樂故帥

歌徹 學士而歌徹也 鄭司農云謂將徹之時自有樂故帥學士而歌徹也 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 徹者王宰君婦耳

○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衆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 瞽師育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 〇見賢遍反 下注同

大小祭祀皆有令相之事 故於下摠結之 鄭知令相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

司豐流卷二十三 五

奏鍾鼓令相如祭之儀疏饗食至之儀○釋曰言

令鍾鼓令相其中詔來馨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疏射夫衆耦也故

知皆同也○率射夫為射矢鄭司農云舞當為燕率當為帥射矢書

亦或為射夫○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○樂出入令奏鍾鼓疏樂者及其器○疏注樂出至

日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管人歌者及國子舞者

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○樂師主倡也昌疏凡軍至倡之○釋曰

當為倡書亦或為倡○倡昌亮反疏軍事言凡者有大軍

旅王自行小軍旅遣臣去故言凡以該之云大獻者謂師克

勝獻捷於祖廟也云教愷歌者愷謂愷詩師還未至之時預

教警矇入祖廟遂使樂師凡喪陳樂器則帥樂官樂師

倡道為之故云遂倡之○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

官往疏皆喪至樂官○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

陳之疏皆喪至樂官○釋曰喪言凡者王家有大喪小喪

器者謂若檀弓云木不成斲瓦不成味琴瑟張而不平笙等

備而不和是也○注帥樂官往陳之○釋曰樂官亦謂笙師

既夕禮陳器於祖廟之前庭及擴道東者也及序哭亦

如之疏亦此樂器疏注哭此至帥之○釋曰按小宗伯云

成皆於殯門外王不親哭有官代之彼據未葬獻材時小宗

伯哭之此序哭明器之樂器文承陳樂器之下而云序哭謂

使人持此樂器向擴及凡樂官掌其政令聽其治

入擴之時序哭之也○凡樂官掌其政令聽其治

訟疏凡樂至治訟○釋曰凡樂官謂此已下大胥

吏反疏至司干皆無聽訟之事則皆樂師聽之耳○

司豐流卷二十三

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甲者之子不得舞宗廟之耐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持掌反下六上反疏鄭司至同義○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耐則元士之子不入故知卿大夫之諸子也知學舞者下云入學合舞故知也云不得舞宗廟之耐者按月令四月云天子與羣臣飲耐鄭注云耐之言耐謂重釀之酒春酒至此始成作此耐亦謂重釀之酒祭宗廟而用之祭未有相飲之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開內侯十九爵列侯二十爵宗廟舞人用貴人子弟與周同故先鄭引以為證也既云取七尺以上而云十二到三十則十二者誤當云二十至三十何者按鄉大夫職云國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之按韓詩二十從役與

國中七尺同是七尺為二十矣明不得為十二也

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香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丁命樂正習舞釋采仲丁又命樂正入學習樂左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者謂等其舞者或進或退周旋使應入音奏樂之節舍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與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頌學合聲春使之學周禮又有芹苳之等亦菜名也秋頌學合聲秋頌其才

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。大同六樂之節奏正其位使相應也。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者謂六代之舞一之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人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采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大

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之王世子以大合聲為合舞以序出入舞者。以長初次之仙出入不紕合聲解之也。疏者入入六十四人所須為舞之處皆當以長幼出入若使幼者在前列為紕錯比樂官。比猶校也杜子春云次比故云使出入不紕錯也。比樂官。樂官也鄭大夫讀比為比庀具也錄具樂官。比鄭如字。疏杜子春云次比樂官者下同杜毗志反庀音匹婢反。疏杜子春云次比樂官者也與後鄭同鄭大夫以比為庀錄具樂官者。展樂器。展謂雖與後鄭不同得為一義故引之在下也。凡祭祀之用樂者以鼓徵學士。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祀用樂舞之處以鼓召學士選之當舞者往舞焉舞師云小祭祀不與舞注云小祭祀王玄冕序宮中之事。所祭則亦不徵學士也。序宮中之事。

小胥掌學士之徵令而比之饋其不敬者

校也

不敬謂慢期不時至也饋罰爵也詩云兕觥其觶

饋古饋反本或作觥同徐兕觥反觶巨膠反

者○釋曰大胥掌學士之版以待召聚舞者小胥贊大胥為

徵令校比之知其在不仍觥其不敬者也○注比猶至其觶

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○巡舞列而捷其怠慢者

捷猶快也扶以刑扑○捷

反扑普○疏注捷猶至刑扑○釋曰按文十八年齊懿公為

刑之而使歆僕納閭職之妻而使職驂乘公遊於申池二人

浴于池歆以扑扶職職怒歆曰人奪汝妻而不怒一扶汝庸

可傷是扶為捷

以刑故云扑也

正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣

卿大夫判縣士特縣辨其聲

樂縣謂鍾磬之屬縣

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

可以假人玄謂軒縣去南面辟王也判縣左右之合又空北

面特縣縣於東方或於階間而已○特本亦作伯音特荀息

允反虞音巨去起呂反下同繁步于反朝直還反辟音避○

疏注樂縣至而已○釋曰云樂縣謂鍾磬之屬縣於籥簨

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去

南方形如車輿是曲也引之者證軒為曲義也玄謂軒縣去

南方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鑄其南鑄皆南陳又云一建鼓在西

階之西頌磬東面其南鍾其南鑄皆南陳又云一建鼓在西

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

縣縣於東方或於階間而已者按鄉飲酒記云磬階間縮霽

注云縮從也霽以東西為從是其階間也按鄉射云縣於洗

司禮記卷之三

九

九

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卿大夫西

傳曰歌鍾二肆○凡縣至為肆○釋曰云凡縣鍾磬摠目

疏

語也所縣者則半之為堵全之為肆是

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鑄者周人縣鼓與鑄之大鍾惟縣一
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
羽衆仲云夫舞所以節八音而行八風故以八為數樂縣之
法取數於此又倍之為十六若漏刻四十八箭亦倍十二月
二十四氣故以十六為數也是以淮南子云樂生於風亦是
取數於八風之義也按昭二十年晏子云六律七音服注云
七律為七器音黃鍾為宮林鍾為徵大蔟為商南呂為羽姑
洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵外傳曰武王克商歲在鶚

火月在天駟口在析木之津辰在斗柄星在天龍鶉火及天
駟七列也南北之揆七月也鳥氏為鍾以律計自倍半一縣
十九鍾鍾七律十二縣二百二十八鍾為八十四律此一歲
之閏數此服以音定之以一縣十九鍾一月有七律當一月之
月十二辰辰加七律之鍾則十九鍾一月有七律當一月之
小餘十二月八十四小餘故云一歲之閏數按大射笙磬西
面頌磬東面皆云其南鍾其南鍾北方直有鼓無鍾磬避射
位則三面鍾磬鑄天子宮縣四面鍾磬鑄而已不見有十二
縣服氏云十二縣非鄭義也云半之者謂諸侯之卿大夫士
也又云諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬者
天子諸侯縣皆有鑄今以諸侯之卿大夫士半天子之卿大
夫士言之則卿大夫士直有鍾磬無鑄也若有鑄不得半之
耳必知諸侯卿大夫分鍾磬為東西者以其諸侯卿大夫亦
稱判縣故知諸侯卿大夫以天子卿大夫判縣之一肆分為
西東也云士亦半天子之士者天子之士直有東方一肆二
堵諸侯之士半之謂取一堵或於階間或於東方也先鄭引
春秋者襄十一年鄭賂晉侯歌鍾二肆晉侯以樂之半賜魏
絳魏絳於是乎始有金石之樂禮也按彼鄭賂晉侯止有二
肆當天子卿大夫判縣故取半賜魏絳絳得之分為左右
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

大蕨姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南

呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵

羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹

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楊大蕨寅之氣也
正月建焉而辰在艱訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析
木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八
月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首
林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月
建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈無
射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建
焉而辰在降婁辰與建交錯質處如表裏然是其合也其相
生則以陰陽六體為之黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾

又上生大蕨之九二大蕨又下生南呂之六二南呂又上生
姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之
九四蕤賓又下生大呂之六四大呂又上生夷則之九五夷
則又下生夾鍾之六五夾鍾又上生無射之上九無射又上
生中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻
而呂生子也黃鍾長九寸其實一籥下生者三分去一上生
者三分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸二分去一上
分寸之一百四大蕨長八寸一分去一上分寸之一百四十七
分寸之千七百七十五姑洗長七寸九分去一上分寸之一
九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六
寸八分去一上分寸之二千六百六十一分寸之六千五百
四十九分寸之四百五十一分寸之六千五百三十分寸之
四寸六分去一上分寸之六千五百三十分寸之二十四應
鍾長四寸七分去一上分寸之六千五百三十分寸之二十四
寸二十七分去一上分寸之六千五百三十分寸之二十四
之有文章播揚也揚之以入音乃可得而觀之矣金鍾鑄
也石磬也土塤也革鼓也絲琴瑟也木祝也匏笙也竹
管簫也。匏白交反楊虛驕反娠子榆反訾子斯反大
梁如字劉音泰降戶江反質音茂取七喻反塤虛表反
注以合至籥。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族姑洗等據左旋而言云
陰聲大呂應鍾南呂等據右轉而說其左右相合之義按斗
柄所建十二辰而左旋曰體十二月與月合宿而右轉但斗
之所建建在地上十二辰故言子丑之等辰者日月之會會
在天上十二次故言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
呂後言亥枵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族之九二於第一為異位
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族為人
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有二
百其實一籥彼又云黃鍾者律之實也云下生者三分去一
上生者三分益一者子午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
生林鍾林鍾上生大族大族下生南呂已後皆然以此為次
今鄭以黃鍾大呂大族等相比為次第不依相生為次第者

鄭意既以上生下生得寸數長短乃依十二辰次第而言耳
此之寸數所生以黃鍾長九寸下生林鍾三分減一去三寸
故林鍾長六寸林鍾上生大簇三分益一六寸益二寸故大
簇長八寸此三者以爲三統故無餘分大簇下生南呂三分
減一八寸取六寸減二寸得四寸在餘二寸寸爲三分合爲
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
鍾之管長四寸二十七分寸之二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文之者以
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入音乃可
得而觀之矣者五聲以律呂調之其入音亦使與律呂相應
入音亦合五聲則絲是一但其聲發揚出聲故云播揚也云

可得觀者義取左氏季札請觀周樂故以觀言之也云金鍾
罇已下鄭以義約之按下替矇矇云播鼓祝故填簫管弦歌
矇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鼓以革爲之祝鼓以木爲之笙以
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化也賦之言
賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡比見今之失不敢斥言取比
類以言之興見今之美嫌於媚諛取善事以喻勸之雅正也言
今之正者以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卹卹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
各得其時禮樂自諸侯出頗有謬亂不正孔子正之曰比曰興
者比方於物也興者託事於物興虛應反注皆同治直吏反下
洽功皆同鋪普吳反又音孚爲之疏教六至曰頌于爲反下爲
之爲作皆同卹步內反

惟有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之遺化也者但風是十五國風從闢雅也云風言賢聖治道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目即鄭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與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之言誦也容也誦今之德廣以美之者凡言頌者美盛德之形容以其成功告於神明謂若清廟頌文王之樂歌之類是也鄭司農云古而自有風雅頌之名已下後鄭從之故不破若然此經有風雅頌則在周公時明不在孔子時矣而先鄭引春秋為證者以時人不信周禮者故以春秋為證以與春秋同明此是周公所作耳按襄二十九年季札聘魯請觀周樂為之歌邶鄘衛小雅大雅及頌等先鄭彼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智物教萬民一曰六德知仁聖義忠和又按師氏以三德教國子至德敏德孝德此既教瞽矇故取教萬民之六德以釋之以六律為之音。以律視其人為之音知其宜何歌子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宜歌何詩若然經云以六律為之音據大師吹律共學者之聲合乃為音似若曲合樂曰歌之類也故子貢已下樂記文師乙乃魯之大師瞽之無目知音者也故子貢不自審就師乙而問之云此問人之性者謂子貢所問問人之性性即性宜見於聲氣故云本人之性莫善於律也引之者證以律為音本人性所宜之事也。大

祭祀帥替登歌令奏擊拊

擊拊替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韋為之著之以稊○拊音撫○**疏**大祭至擊拊○釋曰謂凡大祭之時大師有此事

時大師帥取替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替乃歌也歌者出聲謂之奏故云奏也○注擊拊至以稊○釋曰鄭云擊拊替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棟乃擊應聲之類彼棟聲是樂器則知此拊亦樂器也玄謂拊形如鼓以韋為之著之以稊者此破先鄭拊非樂器知義如此者約白虎通引尚書犬傳云拊革裝之以稊今書傳無者在亡逸中

下管播樂器令奏鼓棟○鼓棟管乃作也特言管者貴人氣也鄭司農云下管吹管者在堂下棟小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓為大鼓先引故曰棟棟讀為道引之引玄謂鼓棟言擊棟詩云應棟縣鼓○棟音肩道音導引之引音音肩

疏言擊棟詩云應棟縣鼓○棟音肩道音導引之引音音肩

下管至鼓棟○釋曰凡樂歌者在上匏竹在下故云下管播樂器樂器即笙簫及管皆是聲出口播謂播揚其聲令奏鼓棟者奏即播亦一也欲令奏樂器之時亦先擊棟導之也○注鼓棟至縣鼓○釋曰鄭云鼓棟管乃作也者亦如上注擊拊替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下對匏竹在下歌用人聲為貴故在上若以匏竹在堂下對鍾鼓在庭則匏竹用氣貴於用手故在階間也後鄭云鼓棟猶言擊棟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棟縣鼓周頌有**大饗亦如之****疏**大饗亦如之○釋曰此大饗篇也○大饗侯伯再饗子男一饗之類其在廟行饗之時作樂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師替登歌下管播樂器令奏皆同故云亦如之凡祭祀大饗及賓射升歌下管一皆大師令奏小師佐之其鍾鼓則大祝令奏故大祝云隨響逆牲逆尸令鍾鼓右亦如之若賓射及饗鍾鼓亦當大祝令之與祭祀同也其小祭祀及小賓客文不見或無升歌之樂其外祭祀山川社稷皆準**大射帥替而歌射節****疏**射節王射注大祭祀令奏也

大射帥替而歌射節

射節王射注

射注

射注

節王歌騶虞。釋曰言射節者謂若射人所云樂以騶虞。九節狸首七節采蘋采芣五節之類則大師為之歌也。大

師執同律以聽軍聲而詔吉凶。書曰王者行師出

軍之日授將弓矢士卒振旅將張弓大呼大師吹律合音商則戰勝軍士強角則軍擾多變失士心宮則軍和士卒同心微則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明鄭司農云以師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功。將子匠反卒子忽反下同。疏注大師至無功。釋曰兵書者呼火故反數所角反。疏武王出兵之書云合音商則戰勝軍士強者商屬西方金主剛斷故兵士強也角則軍擾多變失士心者東方木主曲直故軍士擾多變失士心宮則軍和士卒同心者中央土主生長又載四行故軍士和而同心微則將急數怒軍士勞者南方火主燥怒故將急數怒羽則兵弱少威明者北方水主柔弱又主幽闇故兵弱少威明也先鄭引師曠曰者按襄公十八年楚子使子庚帥師侵鄭左傳曰甚雨及之楚師多凍役徒幾盡晉人聞有楚師師曠曰不害吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功注云北風夾鍾無射以西南風姑洗南呂以南南律氣不至故死聲多吹律而言歌與風者出聲曰歌以律是

候氣之管氣則風也故言歌風。大喪帥瞽而厥作匱

引之者證吹律知吉凶之事也。疏鄭司農云淫陳也陳其生時行迹為作謚。行下孟反

論。厥與也與言王之行謂諷誦其治功之詩故書厥為淫

下。疏大喪至匱謚。釋曰大喪言凡則大喪中兼王后雖

同。疏婦從夫謚亦須論行乃謚之言帥瞽者即帥瞽瞽歌

王治功之詩厥作匱謚者匱即樞也古字通用之以其與喻

王治功之詩為樞作謚故云厥作樞謚是以瞽瞽職云諷誦

詩誦作謚時也。注厥興至作謚。釋曰云厥興也者先鄭

以從古書厥作淫淫陳也周禮之內先鄭皆從淫為陳後鄭

皆為興引之在下者以無正文亦得為一義故也凡作謚謂

將葬時故檀弓云公叔文子卒其子成請於君曰日月有時

將葬矣請所以易其名者曾子問云賤不誄貴幼不誄長天子稱天以誄之引公羊傳制謚於南郊是也。凡國

之瞽瞽正焉。從大師。疏注從大師之政教。釋曰大

瞽瞽屬焉而受其政教也。師是瞽人之中樂官之長故

小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌。教教瞽瞽也。出音曰鼓鼗

如鼓而小持其柄遙之旁耳還自擊填燒土為之大如鴈卵
 簾編小竹管如今賣飴錫所吹者絃謂琴瑟也歌依詠詩也
 鄭司農云柷如漆筒中有椎敵木虎也填六孔管如篪六孔
 玄謂管如籥而小併兩而吹之今大子樂官有焉。搖音遙
 本亦作搖飴以之反錫辭盈反李音唐笛音動。疏注教教
 推直追反六空音孔篪音馳遂音狄併薄令反。疏注有焉。
 釋曰鄭知教瞽矇者按瞽矇所作樂器與此所要者同明此
 教教瞽矇也鄭知此經鼓非六鼓之鼓者按鼓人云掌教六
 鼓既瞭職云掌大師之縣又云賓射皆奏其鍾鼓則六鼓鼓
 人教之既瞭擊之非此小師教又瞽矇所作不言鼓明此鼓
 既在鼓已下諸器之上是出聲為鼓也後鄭解藪依漢法而
 知填燒土為之大如鴈卵先鄭云填六孔者按廣雅云填象
 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為火成數七生
 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錫所吹者
 先鄭云管如篪六孔按廣雅云管象簫長尺圍寸八孔無底
 八孔者蓋傳寫誤當從六孔為正也云弦謂琴瑟也歌依詠
 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柷狀如漆筒中有椎敵木虎
 也者書云合止柷故注云柷狀如漆筒而有椎合之者投椎
 其中而撞之故狀如木虎背有刻所以鼓之以止樂爾雅注
 云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸故如伏虎背上有二
 十七鈕銘刻以木長尺樸之玄謂管如籥而小併兩而吹之
 今大子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。
 拊司農云拊者擊石。令力呈反。疏釋曰鄭知小師亦
 自擊拊不共大師同擊拊者見大師下管鼓棘此小師下管
 別自擊應聲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。疏注應聲至
 擊應鼓。應聲也應與棘及朔皆小鼓也。疏注未聞。釋
 曰鄭知應是應聲及有朔聲者按大射建鼓在阼階西南鼓
 應聲在其東以是知應是應聲彼又云一建鼓在西階之西
 朔聲在其北是知有朔聲也知皆小鼓者擊鼓者即事之漸
 先擊小後擊大故大射云應聲在其東朔聲在其北擊者皆

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有鞀無朔應明有朔無文不可強定之故云用別未聞也 **徹歌** 於司徹而 **徹** 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辟公助祭又無天子之容則諸侯亦不得用惟天子得用之是天子之容則徹器用徹詩故 **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。 **喪與歎** 從大師。 **疏** 注從大師。釋曰知從大師者見在歎中明 **凡小祭祀小樂事鼓鞀** 如大師鄭司農云鞀小鼓名 **掌** 從大師也 **六樂聲音之節與其和** 和鐃于。和戶臥反 **疏** 注和鐃于。釋曰鄭知和是鐃于者見鼓人云金鐃和鼓故知和是鐃于也

鞀 瞽矇。掌播鼗祝歌。塤箛管弦歌。揚其音。 **疏** 此替矇令於作樂之時播揚以出聲也 **諷誦詩世奠** 繫謂帝繫諸侯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替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玄謂諷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播其音美之。奠音定繫戶計反注同刺七賜反 **疏** 諷誦至琴瞽素口反行下孟反祿物律反北本作休 **疏** 釋曰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鼓琴瑟者詩與穆以世之序而定其繫繫即帝繫則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曰誦別釋之此摠云誦讀之不依詠者詔異義同背文與以聲節之皆是

閣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韻而言誦者諷誦相府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厥作極蓋時者以其與世繫連文皆是王崩後事不得為諫諍是以大師厥作極蓋此替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諍之事後鄭亦不從也國語者按楚語云莊王使士臺傅太子箴辭王卒使傅之問於申叔時申叔時曰教之春秋而為之箴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

王擊也。掌九德六詩之歌以役大師之使

眠瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬

在東方曰笙笙生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又曰西階之西頌磬東面其南鍾其南鍾皆南陳皆南陳。頌眾家不音當依字感音容。疏眠瞭三百人皆所以扶工以其扶工之外無事而兼使作樂故云掌凡樂事則播鼗已下至職末皆是也。注視瞭至南陳。釋曰云視瞭播鼗又擊磬者按小師教鼓鼗注云教教瞽矇瞽矇云掌播鼗今視瞭亦掌播鼗但有目不須小師教之耳故鄭云視瞭播鼗又擊磬是眠瞭兼掌鼗也云磬在東方謂之笙笙生在西方曰頌頌或作庸庸功也者以東方是生長之方故云笙西方是成功之方故云庸庸功也謂之頌者頌者美盛德之形容以其成功告於神明故云頌言或作庸者尚書云笙庸以間孔以庸為大鍾鄭云庸即大射頌一也引大射者證東方之磬為笙西方之磬為頌之事也。疏掌大師之縣則為之。疏大司樂有宿縣之事小胥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目於音聲審本職雖不言縣樂器文

寄於此明縣之可知言當縣則為之者以其有目故也。凡樂事相瞽相謂扶工。相息亮反。注。

○**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眠瞭有目

人扶持故也。大喪歛樂器大旅亦如之。旅非常祭於時乃與造其

樂器**疏**注旅非至樂器。釋曰大喪歛樂器謂明器故檀弓云木不成斲瓦不成味竹不成用琴瑟張而不平笙

等備而不和是浩而小耳是臨時乃造之大旅非常祭亦臨其器亦如明器浩而小故

文承明器而云亦如之也。賓射皆奏其鍾鼓。擊棘以

登歌大師**疏**注擊棘至奏之。釋曰鄭知擊棘以奏之者自奏之。○**疏**見大師職云下管令奏鼓棘以其鍾鼓與管

俱在下管既擊棘令奏則鍾鼓亦擊棘奏之可知云其登歌大師自奏之者大師職見大祭祀登歌擊拊雖不言賓射賓

射登歌自然大師令奏擊拊也若然大射鼓登歌擊拊不言賓射賓之時鍾鼓眠瞭擊棘登歌亦大師自奏也。鼓登歌擊亦

如之。愷獻功愷樂也。杜子春云讀蠶為憂。疏蠶愷亦

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鍾鼓故云亦如之也。

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽

之聲以為樂器。陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方為作也故書同作銅鄭司農云陽律

以竹為管陰律以銅為管竹陽也銅陰也各順其性凡十二律故大師職曰執同律以聽軍聲玄謂律述氣者也同助陽

宣氣與之同。疏注陽聲至銅為。釋曰云陽聲屬天陰聲皆以銅為。○**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

一說岷嶓之北谷名也生其竅均厚者斷兩節間而吹之以
為黃鍾之宮制十二筒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是陽律用銅可知是後世用銅之明證也

凡聲高聲磬

正聲緩下聲肆

波聲散險聲斂

達聲羸微聲

韻回聲衍侈聲

籥聲鬱薄聲甄

厚聲石

故

磬或作硯杜子春讀磬為鏗鎗之鏗高謂鍾形容高也韻讀
為闡不明之闡籥讀為行扈啻啻之啻石如磬石之聲鄭大
夫讀磬為衣窕之衣波讀為人短罷之罷韻讀為鶉鶉之鶉
鄭司農云鍾形下當蹕正者不高不下鍾形上下正備玄謂
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
波讀為險波之波波謂偏侈波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溫閻之閻籥聲小不成也回謂
其形微圓也回則其聲濘衍無鴻殺也侈謂中央約也侈則

聲迫筵出去疾也弁謂中央寬也弁則聲鬱勃不出也甄讀
為甄燿之甄甄猶掉也鍾微薄則聲掉鍾大厚則如石叩之
無聲○硯古本反又胡本反波彼義反籥劉音闡又於瞻反
鄭於貪反戚於感反李烏南反侈昌氏反又式氏反籥側百
反弁沈戚音掩劉於驗反甄音震注同硯音艱又苦耕反字
林音限鏗苦耕反鎗初衡反劉初耕反啻側百反罷皮買反
字或作罷音同桂林之間謂人短為嫫矮矮音苦買反鶉鳥
南反蹕音婢李又孚蔡反一音豐已反或音蒲年反傭勅龍
反形大上大音泰下形大下大厚同舊菟佐反上時掌反鈞
張林反又其廉反戚或音沾劉又渠金反說文云鏗鈞也一
曰膏車鐵鈞鈞竹涉反涅乃結反劉其兼反殺色界疏注
反舊色列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磬為鏗鎗之鏗者讀
從樂記鍾聲鏗鏗以立號是鏗鎗之鏗後鄭不從又讀籥後
行扈啻啻之啻讀從左氏傳少皞以鳥名官有行扈啻啻後
鄭亦不從也云石如磬石之聲者磬用石者故讀從磬聲後
鄭增成之鄭大夫讀硯為袞窕之袞取音同後鄭從之波讀
為人短罷之罷從俗語讀之後鄭不從錯讀為鶉鶉之鶉讀

從孝經緯後鄭亦不從此讀鄭司農云下謂鍾形下當踣後
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袞然旋如裏者言旋如
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下大也下則聲出去放肆者
由下大故也鄭知上是上大下是下大者以其正是上下直
則上是上大下是下大可知故為此解云破讀為險破之破
者讀從詩序險破私謂之心破是偏私之意故為偏侈也云
險謂偏弁也者此險與破相對破既為偏侈故險為偏弁也
云達謂其形微大也者凡物大則疏達故為微大對高為上
大故此達為微大微大則聲有餘若大放也云微謂其形微
小也者此微對達達為微大則微為微小矣云齧讀為飛鉗
湼閻之閻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人主之情
而摩近之云齧聲小不成也者飛鉗湼閻使之不語此鍾聲
齧亦是聲小不成也云圓謂其形微圓也者凡鍾依鳥氏所
作若鈴不圓令此圓而微圓故聲活衍無鴻殺也云侈謂中
央約也者此非偏侈謂鍾口惣寬則聲迫窄出去疾由口寬
故也云弁謂中央寬也云寬者此與侈相對侈既口惣寬則弁是口
惣狹是中央寬也云弁則聲鬱勃不出也者由口籠故也云

甄讀從甄耀之甄者讀從春秋緯甄耀度之篇名云甄猶掉
也鍾微薄則聲掉者由薄故也云鍾大厚則如石者按鳥氏
為鍾云鍾已厚則石已薄則播是故大鍾十分其鼓間以其
一為之厚小鍾十分其鉦間以其一為之厚是厚薄得中也
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弁之所容。齊
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
半惣二尺二寸半以為鍾口之徑及上下之數自外十二辰
頭皆以管長短計之可知故云度數廣長也廣則口徑長則
上下也云以十有二聲為之齊量者十二聲則十二辰零鍾
鍾則聲也十二鍾皆有所容多少之齊量故云侈弁之所容
者上文侈弁雖是鍾病所容多少則依法故舉侈弁見文而
也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

附釋音周禮注疏卷第二十三

正監盧氏
圖回故國

而清嘉萬二千書
申亦深機藏申精

知南昌府張敦仁署都陽縣候補知州周澍棻

周禮注疏卷二十三按勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第二十三

樂師

有帔舞

漢讀考云說文斐樂舞執全羽以祀社稷也从羽友聲讀若彼大鄭云全羽正以其字從羽知之也疑今注有脫誤當云故書帔作斐皇作聖鄭司農云斐舞者全羽祀禮以斐蓋大鄭從故書與許同後鄭從今書作帔也地官舞師職當亦然

羽舞爲析羽相對解之

惠校本無相此衍

魚尾雞喙

宋本作啄

趨以采薺

唐石經諸本同釋文作采齊云本又作薺

以鍾鼓爲節

唐石經余本岳本嘉靖本同閩監毛本鍾改鐘注及疏同

則皆迎法 閩本同監毛本皆有字

云趨以采薺 閩監毛本趨作趨下並同

既言趨以采薺 閩本同監毛本薺誤齊

皆於庭中遙奏采薺 閩本同監毛本下有矣

惟狸首在樂記 余本嘉靖本惟作唯

即燕義所云是也 惠校本閩本同誤也監毛本改作射義為是

云掌其敘事者 閩監毛本敘作序

又引燕禮者 惠校本閩本同監毛本引作云非

詔來瞽皐舞 說文皐氣皐白之進也从本从自禮祝曰皐登歌曰奉故皐秦皆从本周禮曰詔來鼓皐舞皐

告之也按鄭司農云瞽當為鼓皐當為告後鄭云皐之言號告國子當舞者舞先鄭以瞽為鼓與許同後鄭則如字讀皐

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 浦鐘云未誤未

其中詔來瞽歌徹筭皆如之 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 浦鐘云旄訛毛

軍事言凡者 孫志祖云監本事誤士

故亦然言凡以該之 浦鐘云然衍字

笙竽備而不和是也 惠校本作笙此倒昭瞭疏引作笙笙

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

正月建焉而辰在姬訾

毛本焉誤寅嘉靖本姬作厥

蕤賓又下生大吕之六四大吕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弨曰禮記月令正義春秋昭二十年正義引此注皆不誤

黃鍾大蕤沽洗等

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

皆三天地之法也

浦鐘云當作皆參天兩地

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

而因爲之歌抑鄘衛

閩監毛本同余本嘉靖本惠按本因

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

唐石經諸本同浦鐘云此及下令字鄭注樂記會

守拊鼓下引作合以證會義經如作令則當音力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棟以奏之宋本禮記注疏二合字皆改作令非賈疏令奏鼓棟云欲令奏樂器之時亦先擊棟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

誦作諡時也惠校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啟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

併兩而吹之惠校本無兩

今大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○按光武樂曰大子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

敵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

鄭司農云鞀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

簫管弦歌監本歌誤細

故書奠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

莊王使士疊傅大子箴惠按本閩本同此本箴字模糊監毛本遂誤作臧

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

視瞭播鼗毛本視改眡非

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昭曰按疏是當字

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

木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

皆以銅爲余本嘉靖本同閩本爲下剗擠之字監毛本因之按此本確字標起訖云注陽聲至銅爲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

六律右旋浦鏜云左誤右

黃帝使冷綸自大夏之西惠校本作冷淪此與漢志同閩監毛本改伶倫非

取竹之脫無溝節者也惠校本無取此行

生其竅均厚者惠校本作厚均

七丈爲引浦鏜云十誤七

微聲鑿唐石經諸本同閩監本鑿作鑿毛本作鑿皆訛

朴子春讀硯爲鏗鎗之鏗毛本鏗鎗誤鏗鏘漢讀考硯作硯云此杜從作硯之本而易硯

鏗字今本作讀硯誤音義硯鏗皆苦耕反陸時蓋未誤也

鑿讀爲鶉鶉之鶉閩監本鶉皆誤鑿漢讀考云爲當作如

鍾形下當蹕閩監毛本同誤也余本嘉靖本蹕作蹕當據正釋文蹕作婢

袞然旋如裏余本嘉靖本閩監毛本同岳本惠校本裏作裏按袞裏一聲之轉故讀從之袞亦與卷通

卷旋卽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

鑿讀爲飛鈔涅鑿之鑿釋文作飛鈔賈疏作飛鈔云言察是非語飛而鈔持之集韻二十四

鑿二十五沾皆云鬼谷篇有飛鈔涅閩段玉裁云集韻所本者是也注當作涅閩之閩

甄讀爲甄濯之甄余本嘉靖本閩監本同毛本濯作濯按賈疏本作濯云讀從春秋緯甄濯度○

按甄濯卽震耀古人震多讀平聲古本作濯者亦當讀爲耀

甄猶棹也閩監本同誤也余本嘉靖本毛本棹作棹當據正下同釋文出棹也二字○按鳧氏云長甬則

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 惠校本陂作波

皆言從橫辨說之術 惠校本辨作辯

故云侈弁之所容者 浦鏗云者當也字誤

周禮注疏卷二十三校勘記 終

南昌袁泰開校

附釋音周禮注疏卷第二十四

鄭氏注

賈公彥疏

磬帥掌教擊磬擊編鍾

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瞭編爲編書之編瞭者視瞭識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爲編書之編者按史記孔子讀易韋編三絕是古者未有紙皆以韋編竹簡此鍾教縵樂燕樂磬亦編之十六枚在一簏故讀從之也

之鍾磬

杜子春讀縵為怠慢之慢也謂縵讀為縵錦之縵

燕樂房中之樂所謂陰聲也二樂皆教

其鍾磬。縵莫半反杜音慢操七曹反

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

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

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

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祓夏騫夏

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容醉而出奏陔夏公出入

奏騫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

子所以享元侯也此知肆夏詩也國語曰金奏肆夏繁過渠天

謂其三章也以此知肆夏詩也國語曰金奏肆夏繁過渠天

子所以享元侯也以此知肆夏詩也國語曰金奏肆夏繁過渠天

過渠皆周頌也肆夏時邁也繁過渠所謂三夏矣呂叔玉云肆夏繁

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周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日皆昭令德以合

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騫五羔反劉五

到反使色吏反與音預過於葛反儼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

夏者謂堂上歌之堂下以鍾鼓應之故左氏傳云晉侯歌鍾

二肆亦謂歌與鍾相應而言也云夏大也者欲明此九夏者皆詩之大者故云樂之大歌有九杜子春云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驚夏者按大射云公入奏驚夏是諸侯射於西郊自外入時奏驚夏不見出時而云出者見樂師云行以肆夏趨以采薺出入禮同則驚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驚夏天子大射入時無文故子春取大射公入驚夏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夏故云三夏呂叔玉者是子春引之者子春之意與叔玉同三夏並是在周頌篇故以時邁執競思文三篇當之後鄭不從者見文王大明篇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奏之。疏注以鍾鼓奏之。釋曰

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掌鼓鞀鼓縵樂

書云騶虞獸說與毛詩同是其聖獸也。疏注鼓讀至和之。釋曰

鼓讀如莊王鼓之鼓玄謂作縵鼓讀如莊王鼓之鼓者

樂擊鞀以和之。和胡臥反。疏鼓讀如莊王鼓之鼓者

讀從左氏傳莊王親鼓之鼓玄謂作縵樂擊鞀以和之

者此官主擊鞀於磬師作縵樂則鍾師擊鞀以和之。

笙師掌教猷竽笙埴箛簫篪篴遂管春隤應

雅以教祓樂教教視瞭也鄭司農云竽三十六簧笙十

三簧箏七空春隤以竹大五六寸長七尺

短者一二尺其端有兩空髯畫以兩手築地應長六尺五寸

其中有一二尺其端有兩空髯畫以兩手築地應長六尺五寸

鞀之有兩組疏畫杜子春讀遂為蕩滌之滌今時所吹五空

竹遂玄謂箛如遂三空祓樂祓夏之樂臚應雅教其春者謂

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。疏注教教至失禮。釋曰此

獨或大錄反空音孔下同聚。疏樂器替瞭有視瞭無所以

香牛反或七利反鞀莫干反。疏樂器替瞭有視瞭無所以

知不教替瞭者按小師云教鼓鼓祝敵填簫管弦歌注云教

教替瞭也以小師在替瞭之上又替瞭所作與小師同故知

小師所教替瞭笙師所教文在視瞭之下不可隔視瞭教替

瞭其視瞭雖不云其器明所教教視瞭也先鄭云竽三十六

簧笙十三簧者按通卦驗竽長四尺二寸注云竽管類用竹

為之形參差象鳥翼鳥火禽火數七冬至之時吹之冬水用

事水數六六七四十二等之長蓋取於此也笙十三簧廣雅

云笙以匏為之十三管宮管在左方象笙三十六簧與禮圖同云

在中央禮圖云竽長四尺二寸此竽三十六簧與禮圖同云

虎七空者廣雅云篴以竹為之長尺四寸八孔一孔上出寸

三分禮圖云篴九空司農云七孔蓋寫者誤當云八空也或

司農別有所見云春隤以竹大五六寸長七尺短者一二尺

其端有兩空髹畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅狀如漆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髹亦多黑少之色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被樂被夏之樂者以其鍾師有被夏此被樂與之同故知此所教被樂是鍾師所作被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被夏者此則鄉飲酒及鄉射之等賓出奏咳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下之稱是其築地與被樂連文明與被樂為節可知也經中樂器不解填與蕭管者上文已釋也凡

祭祀饗射共其鍾笙之樂

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亦如之。釋曰言亦如之者謂作燕樂亦如上共其鍾笙之樂也。

燕樂亦如之疏 注疏與至猶送。釋曰此所與作即上笙已

葬奉而藏之

疏 注疏與至猶送。釋曰此所與作即上笙已

大喪廡其樂器及

下皆作之送之 **大旅則陳之** 陳於饌處而 **疏** 注陳於於曠而藏之也 **大旅則陳之** 已不洩其縣 **疏** 至其縣。釋曰此經直言陳之明陳於饌處而已不臨其縣其臨縣者大司樂故大司樂云大喪臨廡樂器注云臨笙師鍾師之屬是也

鍾師掌金奏之鼓

謂主擊晉鼓以奏其鍾。鍾師也然則擊晉鼓者亦視瞭。疏 鍾師

至之鼓。釋曰鍾師不自擊鍾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鍾鐘以金為之故言金云然則擊鐘者亦視瞭者按視瞭直云樂作擊編鍾不言鍾鐘與鐘同類大小凡祭祀鼓其金異耳既擊鍾明亦擊鐘故云亦視瞭也

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

備守鼓也鼓之以鼗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。鼗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 之樂者即八音是也亦以音鼓鼓之饗食謂饗

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音鼓鼓之云凡軍之

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

一夜三擊備守鼙也春秋傳者昭二十年衛侯如死鳥齊侯使公孫青聘衛賓將極注云極謂行夜子春云賓將趨讀人音聲相似皆是夜戒守也 大喪廡其樂器奉而藏

之疏 大喪至藏之。釋曰此官所廡謂作晉鼓鼙鼓而已以其當職所擊者也

鞅師掌教鞅樂祭祀則帥其屬而舞之 舞之 鞅之 疏 注舞之至之舞。釋曰知舞之以東夷之舞者以舞門外 大饗亦如之 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 疏 旄人至夷樂。釋曰云掌教舞散樂皆有聲歌及舞 舞夷樂者旄人教夷樂而不掌鞅鞅

氏掌四夷之樂而不教二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貢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柶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屬焉者此即野人能舞者屬旄人選舞人當

於中取 凡祭祀賓客舞其燕樂 疏 凡祭至燕樂。釋曰賓客亦之故也 謂饗燕時舞其燕樂謂作燕樂時使四方舞士舞之以夷樂

籥師掌教國子舞羽敔籥 文舞有持羽次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

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即風籥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祭祀則鼓羽籥之舞

亦學以羽籥小樂正樂師也疏注鼓之至之節。釋曰祭祀先作樂下神及

鼓之者恒疏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厥其樂器

奉而藏之疏大喪至藏之。釋曰此所廢

作惟羽籥而已不作餘器

籥章掌土鼓疏杜子春云土鼓以瓦為匡以革為

兩面可擊也鄭司農云幽籥幽國

之地竹幽詩亦如之玄謂幽籥幽人吹籥之聲章明堂位曰

土鼓蒯桴葦籥伊耆氏之樂。幽彼貧反注亦同蒯苦對反

劉苦懷反桴音孚疏注杜子至之樂。釋曰子春云土鼓

者又作帆皆音者疏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

從也先鄭云幽籥幽國之地竹幽詩亦如之後鄭不從者按

下交吹幽詩吹幽雅吹幽頌更不見幽籥則是籥中吹幽詩

及雅頌謂之幽籥何得有幽國之地竹乎若用幽國之地竹

當云之籥故後鄭云幽人吹籥之聲章幽人吹籥其義難

明謂作幽人吹籥之聲章商祝夏祝之類聲章即下文幽詩

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

之者破子春中春晝擊土鼓幽詩以逆暑疏詩

幽風七月也吹之者以籥為之聲七月言寒暑之事迎氣歌

其類也此風也而言詩詩摠名也迎暑以晝求諸陽。中音

仲下疏中晝至逆暑。釋曰中春二月也言迎暑者謂中

同。釋曰鄭知吹之者以籥為之聲者以發首云掌土鼓幽

籥故知詩與雅頌皆用籥吹之也云七月言寒暑之事者七

月言寒暑之事者七

月言寒暑之事者七

月言寒暑之事者七

月云一之日威發二之日栗烈七月流火之詩是寒暑之事
云迎氣歌其類也者解經吹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摠名也者對下有雅有頌
即此是風而言詩詩摠各合豳風矣故云詩不言風也云迎
暑以晝求諸陽者對下
迎寒以夜求諸陰也
中秋夜迎寒亦如之
夜求諸

疏

中秋至如之。釋曰言亦如
之亦當擊土鼓豳豳詩也

凡國祈年于田祖

豳豳雅擊土鼓以樂田峻

祈年祈豐年也田祖始耕
田者謂神農也豳豳亦七

月也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類謂之
雅者以其言男女之正鄭司農云田峻古之先教田者爾雅
曰峻農夫也。樂音洛峻音
俊饁于軌反劉于法反
疏 凡國至田峻。釋曰此祈
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
峻所祈常同曰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峻至喜並又在寒暑
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
國祭蜡則豳豳頌擊土鼓以

息老物

故書蜡為蠶杜子春云蠶當為蜡郊特牲曰天子
大蜡八伊耆氏始為蜡歲十二月而合聚萬物而

索饗之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也黃衣黃冠而祭息
田夫也既蜡而收民息已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豳頌亦
七月也七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆
之事是亦歌其類也謂之頌者以其言歲終人功之成。索
色白反為于偽反勞戶報反稷
戶郭反躋子兮反疆居良反。疏 國祭至老物。釋曰此
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齒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人功之成者凡言頌者頌美成功之事故於七月風詩之中亦有雅頌也鄭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也月

鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌
四夷之樂東方曰靺南方曰任

西方曰株離北方曰禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也言與其聲歌則云樂者主於舞○任音王下同○疏
注四夷至於舞○釋曰四夷樂名出於孝經緯鈞命決故彼云東夷之樂曰靺持才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柎助時藏皆於四門之外存辟是也按明堂位亦有東

夷之樂曰靺育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籥為之聲可知是以笙師教吹管籥之等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鑄也

疏
注庸器至銘也○釋曰庸功也言功器者伐國所獲也○疏之器也云若崇鼎貫鼎者明堂位文云及其兵物所鑄也者謂左氏傳季氏以所得齊之兵作林鍾而銘魯功是經中樂器也彼既譏其非時征伐又籍晉之功引之取

一 邊證鑄作 銘功之事耳 及祭祀帥其屬而設筍虞陳庸器

設筍虞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厥筍虞。疏。虞興也與。疏。

注厥興至作之。釋曰按禮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。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司干者

周尚武故以下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受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。

賓饗亦如之大喪厥舞器及葬奉而藏之。疏。

大喪至藏之。釋曰此官云干盾及羽籥及其所厥厥干盾

而已其羽籥籥師厥之故其職云大喪厥其樂器及葬奉而

藏之其視瞭所厥者謂鼓與磬鍾師不云厥則鍾亦視瞭厥

之如是警矇及大師小師皆不云厥者以其無目其矇矇所

云視敵填簫管及琴瑟皆當視瞭厥之不云奉而藏之文不

具笙師云笙笙已下則笙師自厥之故其職云厥藏鍾師云

擊晉鼓則晉鼓鍾師厥之其兵舞所厥入五兵中故司兵云

大喪厥五兵凡厥樂器皆大司樂臨之故其職云大喪臨厥

樂器典同不云厥者以其律呂與鍾器等為制度不掌成器

故不云厥誅師旄人鞀鞀氏等不云厥者死後無一天下之

事故不云厥也典庸器不云厥者以其庸器非

常故不厥也以其樂師非一故諸官各厥不同

大卜掌三兆之灋一曰玉兆一曰瓦兆三曰原

兆。兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之疊鑄

是用名之焉上古以來作其法可用者有三原原田也

是

同禮記卷二十四

杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆
○兆亦作邲音兆登許鄭反沈依聶氏音問云依字作豐學
玉之圻也龜兆文疏大卜至原兆○釋曰大卜所掌先三
似之占人注同○疏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○釋曰云兆者灼
龜發於火者此依下文華氏云凡卜以明火焚燠遂吹其煖
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壘鑄謂破而不相離也謂似玉瓦
原之破裂或解以為玉瓦原之色云是用名之焉者謂用是
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筮帝堯降二女為舜妃
又見節卦云殷王其國常母谷若然依子春之說歸藏黃帝
得有帝堯及殷王之事者蓋子春之意宓戲黃帝造其名夏
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一百
頌謂繇也三法體
繇之數同其名占
異耳百二十每體十繇體有五色又重之以墨拆也五色者
洪範所謂曰兩曰濟曰圍曰龜曰尅○繇直又反下同重直
用反拆劫白反濟節細反又才禮反疏其經至二百○釋
圍音亦蠱音濛劉莫溝反沈音謀○疏曰云經兆者謂龜
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
聖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
既有體色則因之以兆廣狹為墨又因墨之廣狹支分小聖
為垢是皆相因之事也今每體有十繇其體有五色曰兩曰
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
卦摠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兩曰濟曰圍曰繇曰尅者彼鄭注
云曰兩者兆之體氣如雨氣然曰濟者兆之光明如雨止曰
繇者氣不澤鬱冥也曰圍者色澤者曰尅者氣色相犯入此
鄭義若孔注則云有似兩者有似兩止者繇謂陰闇圍氣落
圍不連屬尅兆相
交錯與鄭異也。掌三易之灋一曰連山二曰歸
藏三曰周易

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宓戲歸藏黃帝。疏注易者至
揲時設反劉音舌宓音伏戲本又作虧音羲黃帝。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
老陽也兩多一少為交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去遇艮之八是據夏殷不變為
占之事云名曰連山似山出內氣也者此連山易其卦以純
艮為首艮為山山上山下是名連山雲氣出內於山故名易
為連山歸藏者萬物莫不歸而藏於其中者此歸藏易以純
坤為首坤為地故萬物莫不歸而藏於其中故名歸藏也鄭
雖不解周易其名周易者連山歸藏皆不言地號以義名易
則周易為周也必以三者為首者取三正三統之義故律歷
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十三月
為正人統人無為卦首之理良漸正月故以艮為首也杜子
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

皆入其別皆六十有四
三易卦別之數亦同其名占
異也每卦入別者重之數。
重直 其經至有四。釋曰云經卦皆入者謂以卦為經
龍反 即周易上經下經是也皆入者連山歸藏周易皆
以入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入而別皆六十四亦
如上三兆體別之數故云亦同云其名占異也者其名謂連
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入別者重之數者據周易以八卦為
本是八卦重之則得六十四何者伏犧本畫八卦直有三爻
法天地人後以重之重之法先以乾之三爻為下體上加乾
之三爻為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 二曰箚夢 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
云箚讀為奇偉之奇其字當直為奇立謂箚讀如諸戎箚之
箚居箚反注箚同又紀宜反。疏 注夢者至作焉。釋曰云
杜其宜反陟如字或音得。謂人之寤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

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箭為奇偉之奇讀從家語立謂箭讀如諸戎掎之掎掎亦得也者按襄十四年左傳云戎子駒支曰秦師不復我諸戎實然譬如捕鹿晉人角其經運十其別九十或為緝當為輝是視所掌十輝也王者於天日也夜有夢則書視日旁之氣以占其吉凶凡所占者十輝每輝九變此術今亡。緝胡本反字林云大東也說文疏注運或至全上。音運云緯也聶音微輝音運殺子鳩反。釋曰運或作緝者此經運一部周禮或作緝字並不從故云當為輝讀從視夜有夢則畫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視有十輝之法五日闇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。以邦事作龜之八命一曰征二亡未知其義耳。

日象三日與四日謀五日果六日至七曰雨

八曰瘳 國之大事待著龜而決者有八定作其辭於將卜

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上戰令龜曰繻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音音災。疏以邦至曰瘳。釋曰云以見賁通反繻音附左傳作魴。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

述命及卜葬日云滄上命曰哀子某來日某上葬其父某甫
考降無有近海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卜亦得述命也是知大夫
以上命龜有三命筮有二也先鄭云征謂征伐人也後鄭從
之云象謂災變雲物如衆赤鳥之屬有所象似者按哀六年
楚子卒是歲有雲如衆赤鳥夾日以飛三日使問諸周大史
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
孛於大辰西及漢申須曰彗所以除舊布新也天事恒象是
也此所解後鄭不從之與謂予人物後鄭亦不從云謀謂謀
議後鄭從之果謂事成與不後鄭亦不從云至謂至不也兩
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
王卜征五年歲讓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
一切器物及造立皆是云與謂所與共事不從先鄭予人物
者與物情義可知不須上與人共事得失不可知故須上
云果謂以勇決為之若吳伐楚者昭十七年吳人伐楚陽晉
為令尹卜戰不吉司馬曰我得上流何故不吉且楚故
司馬令龜我請改卜令曰鮒也以其屬死之楚師繼之尚大
克之言戰于長岸子魚先死楚師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

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。凡國大貞卜立君卜大封則眠高作龜

竟音境疆居良反鄆音運近附。凡國至作龜。釋曰言近之近令力呈反爨人悅反。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卜立君卜大封是也。云則眠高作龜者凡十法在。彌廟廟門闕外。關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。又有泄卜命龜眠高作龜六節尊者。宜逸卑者宜勞。從下向上。差之作龜眠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。按昭二十六年王后無適則擇立長年。鈞以德德鈞以卜王不立愛公卿無私古之制也。休以為春秋之義。三代異建。適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。義無所卜。筮不以賢。立子以貴不以長。王后無適明尊之敬之。其覲覲今如左氏言云。年鈞以德德鈞以卜君之所賢人必從之。豈復有卜隱桓之視皆由是興。乃曰古制不亦謬哉。又大夫不世如并為公卿。通計嗣之禮。左氏為短玄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

司豐流卷三十四

愛之法也禮有詢立君示義在此距之言謬失春秋與禮之
義矣公卿之出立者有功德先王之命有所不犯如是宅中
上立君亦是年均德均也云云大封謂竟界侵削上以兵征
之若魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也按彼莒魯爭鄆故
魯叔弓往定其疆界以其出兵故須卜知吉凶也云視高以
龜骨高者可灼處示宗伯也者以鄭言示宗伯則示字不得
為視但古字通用以目視物以物示人同為視也知大事宗
伯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
文云凡小事泄卜是也上臨之也云上用龜之腹骨骨近足
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夫疑謀及乃心謀
及卜筮是也云作龜謂鑿令可熟也者按下董氏云凡卜以
明火蒸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已
下並取義於禮記中庸故彼云國家將興亡見於蓍龜動於
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土喪

禮者彼謂卜葬日引之證有不高作龜
之事彼云事宗族長尊故云臨卜也
大祭祀則祗高

命龜 命龜告龜以所卜之事不視作龜者大祭祀則輕
於大貞也士喪禮曰宗人即席西面坐命龜

大祭至命龜。釋曰云不視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

凡小事泄卜 代宗 疏 凡小事泄卜。釋曰凡大事卜
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泄卜則其餘仍有陳龜已下則陳龜
貞龜命龜視高皆卜師為之其作龜則卜人也大宗伯六命
卿小宗伯四命大夫大夫亦四命下大夫卜師上士卜人
中士其大宗伯泄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泄卜亦大
宗伯為之陳龜亦宜小宗伯也其命龜視高卜師作龜卜人
次下云凡旅陳龜則泄卜仍是大宗伯貞龜命龜視高皆卜
師亦卜人作龜次下云凡喪事命龜命龜之上陳龜
貞龜亦小宗伯泄卜還是大宗伯視高作龜卜師也。國

大遷大師則貞龜

正龜於上位也。士喪禮曰：十人抱龜，先奠龜西面，是也。又不親命。

龜亦大遷大師輕於疏。國大至貞龜。釋曰：正龜於上位，大祭祀也。○燹哉約反。

為證也。云又不親命，龜亦大遷大師輕於大祭祀也。凡旅陳者，以命龜在貞龜後而為勞，故云輕於大祭祀也。

龜。陳龜於饋處也。士喪禮曰：十人先奠龜於西塾，上南首。是也不親貞龜，亦以十旅祭非常輕於大遷大師也。

聖音孰。疏。凡旅陳龜。釋曰：云陳龜於饋處也者，饋處謂舊音育。疏。在西塾南首，故引士喪禮為證也。云亦以十旅祭非常輕於大遷大師者，按大宗伯國有故旅上帝及四望則祀天，亦是祭祀而輕於大遷大師退在下者，鄭以旅為非常祭。

凡喪事命龜。重喪禮次人祭祀也。士喪禮則筮故也。宅十日天子十葬兆，凡大事大十。

陳龜貞龜命龜視。凡喪事命龜。釋曰：云重喪禮次人祭祀也。高其他以差降焉。疏。祭祀也者，大祭祀大十非直命龜兼視也。但此喪事亦命龜與大祭祀同，但不兼視高即輕於大祭。

亦十之與士異孝經云：十其宅兆亦據大夫以上若士則筮。

宅也。云凡大事大十陳龜貞龜命龜視高者，據此大十所掌皆是大事，故大十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，更有臨上已下至作龜官之尊卑，以次為之是也。按上所解陳龜在前，重於命龜而士喪禮十人卑而陳龜宗人尊，而命龜在後者，上之官少，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。

開闢出其占書也。經兆百二十體。今言四兆者，分之為四部，若易之

二篇書金。滕曰：開闢見書是謂與其。疏。卜師至弓兆。釋云：方功義弓之名未開。與音餘。疏。曰：云開闢出其占書也者，鄭意兆出於龜其體一百二十，今云用龜之四兆謂開出其占兆之書，分為四部，若易之二篇，故引金滕為證也。

云開闢見書謂啟置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聞者，但名此四部為方功義弓，必有其義，但無文以言疑事，無質故云未聞也。

凡卜事眠。高。示泣。疏。凡卜事眠高。釋曰：按上大十而言則大貞高，上也。使大十眠高，今云凡卜眠高者，謂大十不眠。

高。示泣。疏。使大十眠高，今云凡卜眠高者，謂大十不眠。

疏。使大十眠高，今云凡卜眠高者，謂大十不眠。

疏。使大十眠高，今云凡卜眠高者，謂大十不眠。

疏。使大十眠高，今云凡卜眠高者，謂大十不眠。

疏。使大十眠高，今云凡卜眠高者，謂大十不眠。

疏。使大十眠高，今云凡卜眠高者，謂大十不眠。

疏。使大十眠高，今云凡卜眠高者，謂大十不眠。

疏。使大十眠高，今云凡卜眠高者，謂大十不眠。

疏。使大十眠高，今云凡卜眠高者，謂大十不眠。

疏。使大十眠高，今云凡卜眠高者，謂大十不眠。

疏。使大十眠高，今云凡卜眠高者，謂大十不眠。

疏。使大十眠高，今云凡卜眠高者，謂大十不眠。

高者皆卜師眠高以揚火以作龜致其墨揚猶熾也
龜高處示臨卜也。
孰灼之疏揚火至其墨。釋曰致其墨者孰灼之明其兆
明其兆疏者按占人注墨兆廣也墨大垢明則逢吉垢稱
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。大祭祀喪事大卜命龜則大貞小
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
五計反。又五未。疏凡卜至相之。釋曰卜師辨此龜上下
反弁於檢反。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
所卜者當各用其龜也者即上下左右陰陽者是也。云大祭
祀喪事已下皆據大卜而言。鄭知大貞小宗伯命龜者以其
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大卜貞龜

凡旅陳龜如此之輩則卜師命龜。卜師命龜則卜人作龜。卜
人均龜則亦辨龜以授卜師。按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。云上仰者也者兩雅
云仰者謝言此經上即兩雅云仰者也。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卜在門
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。○釋音果。○**疏**龜人至辨
火反注羸同。靈力胃反。又如字御起畧反。○**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。鄭亦取兩雅云俯者
靈此云天龜曰靈。屬為一物。但天在上。法之故。向下低也。爾
雅云仰者。釋此云地龜曰靈。同稱故為一物。但地在下。法之
故。向上仰。爾雅云前。前長而前。亦在陽方。故甲後。後長而後。亦在
在陽方。故甲向前。而前。亦在陽方。故甲後。後長而後。亦在
此云南龜曰獵。故為一物。亦在陽方。故甲後。後長而後。亦在
俛。雷者爾雅云左。俛不類。不類。即雷一也。以其在陰方。故不
能長。前後而頭向。左相。俛然云右。俛若者。爾雅云右。俛不
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。俛然云左。俛不類。不類。即雷一也。以其在陰方。故不
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。

政治也。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。釁者殺牲以血。神之也。鄭司農云。祭祀先
祭祀先。上。釁者殺牲以血。神之也。鄭司農云。祭祀先
言祭言祀。尊焉。天地之也。卅本作曰。巫咸作。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。則月令孟冬云。釁祠龜。策相。互矣。
書亦或欲以歲首釁龜耳。○釁許靳反。○**疏**注釁者至龜耳。○
牲以血。之神之也。者謂若禮記。雞記云。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。上。者
上其日。與其牲。後鄭不從者。以其此官不主。上。事。故不從也。
故解。先。上。始。用上。筮。者。言。祭。言。祀。尊。焉。天。地。之。也。者。按。大
宗。伯。天。稱。禮。祀。地。稱。血。祭。是。天。地。稱。祭。祀。今。此。先。上。是。人。應
曰。享。而。云。祭。祀。與。天。地。同。稱。故。云。尊。焉。天。地。之。也。云。卅。本。作
曰。巫。咸。作。筮。下。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。著。之。法。至。巫

司書疏卷二十四

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

有祭祀則奉龜以往奉猶送也送**疏**若有至以往

旅亦如之喪亦如之**疏**釋曰此云祭

事不辨外內則外內俱當**旅亦如之**釋曰旅謂祈禱天地及山川喪謂卜葬宅及
上皆奉龜以往所當卜處**旅亦如之**釋曰神龜龜之最神
口皆亦奉龜往卜處也按爾雅有十龜一曰神龜龜之最神
呼為靈龜即今大青嘴龜也一名靈龜能鳴也三日攝龜小
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
曰水龜十曰火龜山澤水火皆說生出之處所也火龜猶火

也鼠

董氏掌共燹契以待卜事

杜子春云燹讀為緝日

燹謂所焚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手燹在龜東楚燹即契所用灼龜也燹謂炬其存火。董本又作至同詩燹反燹哉約反李又祖堯反一音哉益反契苦計反劉苦絜反燹在消反燹吐救反又徒救反又在問反又**疏**華氏至卜事。祖問反一音純本一音祖館反炬具呂反
燹樵二者皆作俗讀為柴樵之樵後鄭不從依音為雀意取莊子燹火之義焚然也玄謂士喪禮曰楚燹置手燹在龜東者謂陳龜於西塾上龜南首燹在龜東置楚燹于左
言楚燹者謂荆為楚用之燹龜開兆故云楚燹也**凡卜以**

明火蒸燹遂獻其竣契以授卜師遂役之

杜

春云明火以陽燧取火於日竣讀為英俊之後書亦或為俊
玄謂竣讀如戈鐔之鐔謂以契柱燹火而吹之也契既然而
授卜師用作龜也役之使助之。竣音俊又存問反**疏**凡
又祖問反李祖館反鐔存問反劉祖問反柱張注反

至役之。釋曰云遂吹其燧契以授卜師者謂若大卜視高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四事曰遂以因授契訖即授卜師所役使也。注杜子至助之。釋曰子春云明火以燒燕燧使然也。日者此秋官司烜氏職文謂將此明火以燒燕燧使然也。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。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

八故以眊吉凶。占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長者以八筮占八頌謂將卜八事先以筮筮之言頌者同於龜占也以八卦占筮之入故謂八事不卜而徒筮之也其非八事則用九筮占人亦占焉。音筮長如疏。占人至吉凶。釋曰云占人亦占筮言掌占龜字下同。疏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難窮理盡性仍六經並列龜之絲辭譬若讖緯圖書不見不可測最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在上文大事之凡筮之卦自周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占凶是問故占筮之辭亦名頌故云同於龜占也則絲辭是也云以八卦占筮之八故謂八事不卜而徒筮之也者此出人君之意此八事即大卜大事之八故令先筮後卜今人君欲得徒筮吉凶占則行之不假更卜故云占筮之八故云非八事則用九筮占人亦占焉者此云九筮即下筮人所云九筮是也知占人亦占焉者以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。

史占墨卜人占坼

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

大小坻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十象吉色善墨大坻明則逢
吉疏凡十至占坻。釋曰此君體已下皆據上而言而兼
木水火土五種之兆言體言象者謂兆之墨縱橫其形體象
以金木水火土也凡十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
兆廣也者就兆中視其色氣似有雨及而止之等是兆色也墨
覺鍊者為兆墨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大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
證君占體之事也。凡十簪既事則繫幣以比其
命歲終則計其占之中否

社子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也云

謂既卜筮史必書其命龜之事及兆於策繫其禮神之幣而
合藏焉書曰王與大夫盡弁開金縢之書乃得周公所自以
為功代武王之說是命龜書。般音疏凡十至中否。釋
此比龜志反一音必履反申丁仲反疏曰既事者卜筮事
說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認計占之中否而句
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
亦金縢文案彼武王崩後周公將攝政遭管蔡流言成王未
寧遭雷風之變王與大夫盡弁并謂爵弁應天變之服以啓
金縢之書乃得周公所自以為功之事也事謂請命之事
故云代武王之說是命龜書也引之證比其命藏之事也

簪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

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○巫音筮此
毗志反注同僉七疏 籙人至吉凶○釋曰此籙人掌三易
廉反說音悅下同 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
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
易之事上既有更爲遷都邑故以此易爲民衆不和說須筮
改易政教之事云比謂筮與民和也者此是相親比之事故
比卦云建萬國親諸侯故知此爲筮與民和比云祠謂筮牲

與日也者按大卜大祭祀而卜之今此祀不卜而筮者彼大
祀用卜此謂小祭祀故用筮也云參謂筮御與右也者云參
謂參乘之事故知是御及車右勇力與君爲參乘故筮之也
云環謂筮可致師不者此環與環人字同彼環人注致師引
宣公十二年楚許伯御樂伯攝叔爲右以致晉師之事明此
經筮環亦是主致師以卜之事也趙商問僖十五年秦晉相戰
晉卜右慶鄭書襄二十四年晉致楚師求觀於鄭鄭人卜宛
射大吉皆用卜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人故臨時卜之也且此云筮是
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 當用
據又尚書龜從○ 疏 注當用至不卜○釋曰此大事者
先筮之即事有漸也 於筮之凶則止不卜 即大卜之入命及大貞大祭祀之
事大卜所掌者皆是大事皆先筮而後卜故鄭云當用卜者
先筮之即事漸也者筮輕龜重賤者先即事故卜即事漸也
云於筮之凶則止者曲禮云卜筮不相襲若筮不吉而又卜
是卜襲筮故於筮凶則止不卜按洪範云龜從筮逆又云龜
筮共違於人彼有先卜後筮筮不吉又卜與此經 上春相
違者彼是筮子所陳用殷法殷質故與此不同○

筮 相謂更選擇其著也著龜歲易疏注相謂至者與○者與○相息亮反注同與音餘釋曰上春謂建寅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人云攻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

附釋音周禮注疏卷第二十四

禮部監臣 圖同精臣

而精嘉禧平天書
申中誤糶藏中精

知南昌府張敦仁署都陽縣候補知州周澍榮

周禮注疏卷二十四校勘記

阮元撰盧宜旬摘錄

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閩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

鍾師

金謂鍾及鋪

閩監本鋪誤鑄疏同

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○按齋者正字音者假借字

緘夏余本嘉靖本同釋文唐石經作緘夏字從衣宋人書衣亦往往不加區別閩監毛本因作緘矣注及疏并下笙師同。按緘見說文亦部緘宗廟奏緘樂也唐石經從衣乃大誤

金奏肆夏三浦鐘云夏下脫之

繁遏執鏡也余本岳本同嘉靖本作鏡閩監毛本鏡改競非下同釋文作執鏡云詩作競

渠思文余本岳本嘉靖本閩本同監毛本文下增也

趨以采茨閩監毛本茨作薺

周南終麟止閩監毛本止改趾非此與詩釋文合。按足趾字古作足足止乃正字

鼓讀如莊王鼓之鼓漢讀考云莊王鼓之見宣十二年公羊傳當云莊王鼓之之鼓今脫一之

字

笙師

笙師

笙師

掌教猷竽笙埴籥簫篪篴管余本閩監毛本同唐石經嘉靖本篪作篴為是

篪七空余本空作孔下仍作空按當並作孔釋文七空音孔下同經注本作空者據釋文本改也賈疏亦作

空

杜子春讀籥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上廣雅誤

其端有兩空閩監毛本空改孔非

罇師閩監本罇誤罇注及疏同

春秋傳所謂賓將趨者掌固注引作賓將趨者今左傳作賓將擷說文同禮說云左傳扞厥

齊世家作爭趨按趨趣振皆聲相近

金奏之樂者即八音是也閩監毛本無者

且明五通為發响 監本响誤响

鞮師 唐石經諸本同字從未闕本作鞮誤。按說文从韋未聲五經文字作鞮音未五經文字从未則唐石經从未誤也

旄人

西夷之樂曰株維 闕監毛本株改侏

為其聲歌是也 浦鏜云與誤為

籥師

文舞有持羽吹籥者 余本舞誤武

籥章

掌土鼓籥籥 唐石經嘉靖本同闕監毛本幽作幽

籥籥幽國之地竹 釋文音經幽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幽矣

伊耆氏之樂 釋文耆又作帆仇二皆音耆。按从儿聲是

並不言有祀事 闕監毛本並改并

田祖先嗇者也 浦鏜云也云誤者也

七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事 闕監毛本同余本嘉靖本穫作獲觥作觥按釋文躋堂子兮反無彼公二字蓋陸本作躋堂稱觥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 浦鏜云各疑合字誤

鞮屨氏

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

浦鏜云羽誤弓從白虎通按○按此等未可凡定為誤

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

閩本同監毛本株離作下並同

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

閩本同監毛本剛謂按謂疑當作爲

以其下季春云大合祭

浦鏜云樂誤祭

典庸器

又籍晉之功

浦鏜云籍誤籍

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帥

從者爲鐻

釋文爲鐻音距舊本作此字今或作虞按經作虞注作鐻此亦段玉裁經作古字注作今字之證也鐻在漢爲今字

司干

受干與羽籥也

浦鏜云授誤受下並同

罇師云擊晉鼓

浦鏜云主誤云

大卜

掌三兆之灋

唐石經諸本同釋文作三兆云亦作兆按古文經當作灋注從今字作灋今本後人援注所改

謂前說非也經注皆未嘗作灋乃俗字後人所造竄入說文者周禮有作灋者俗本耳

其象似玉瓦原之豐罇

余本嘉靖本同閩本豐誤壘監毛本改壘按釋文作豐云依字作壘

則本不作壘可知葉鈔釋文鐫作呼

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

遂吹其煖契閩本同監毛本吹改歛

頌謂繇也岳本繇改繇俗字下同釋文亦作繇

曰蝨曰尅岳本嘉靖本尅作剋

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賦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賞疏本本作雲氣當據正

連山慮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慮戲本又作虧音義

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木而誤布

掌三夢之灋唐石經諸本同釋文作三替不成字蓋說文灋字之譌耳灋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誤子

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

令可熟也

葉鈔釋文熟作藝為是

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

浦鏜云計疑繼字誤

叔弓帥師壇鄆田是也

闕監毛本壇改疆下壇界同

知大事宗伯臨下者

闕監毛本臨改泣

按卜華氏云

闕監毛本華誤華

作謂發使豐折

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

浦鏜云孰誤孰疏同從集注按。按浦鏜誤也灼者灸也灸之不熟其兆不明孰者今之熟字藝之訓燒也古皆言灼龜未有言藝龜者

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

浦鏜云據誤探

亦或欲以歲首豐龜耳若

浦鏜云者誤若

與周異矣

毛本矣改也

六曰著龜

浦鏜云筮誤著。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

董氏

唐石經諸本同葉鈔釋文作垂氏云本又作董余本載音義同

燠讀為細目燠之燠或曰如薪樵之樵

漢讀考云為當作如細目燠讀同焦

其字不當從火轉寫誤也曰如當作讀為

遂敵其燠契

說文燠然火也从火交聲周禮曰遂鬻其燠燠火在前以焯焯龜按今本鬻作敵者從炊省也

○按說文鬻从龠炊聲

以柱於樵火

浦鏜云燠誤樵

占人

占人亦占筮

岳本筮改筮非凡經作筮注作筮

坼兆豐也

余本嘉靖本閩本同監毛本豐改豐非。按豐豐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

諸本同浦鏜云體誤象疏同

就正墨旁有奇豐鐫者

閩本同監毛本旁改傍

故壇所即卜云

浦鏜云云疑衍

則繫幣

唐石經諸本同釋文作則繫音係。按古文假穀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

浦鐘云御誤觀

鄭人卜宛射犬吉

開本同監毛本犬誤大

周禮注疏卷二十四校勘記

終

南昌袁泰開校

附釋音周禮注疏卷第二十五

鄭氏注

賈公彥疏

禮記注疏卷第二十五

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
休王前後○夢本又作勝音同厭於玦反王于況反
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
者日據幹辰據支云陰陽之氣休王前後者案春秋緯云王
者休王所勝者死相所勝者囚假令春之三月木王水生木
水休木勝土土死木王火相王所生者相相所勝者囚火勝
金春三月金囚以此推之火王金王水王義可
知觀此建厭所在辨陰陽之氣以知吉凶也

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人
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入會其遺象也用占夢
則亡。僕管火反轉如字又張戀疏以日至吉凶。釋曰
反郢以升反劉餘政反適直革反。疏六夢者即下云一曰
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人郢必以庚辰日月在辰
尾庚午之日始有謫火勝金故弗克此以日月星辰占夢
者不知何術占之前問不了答曰日月在辰尾夏之九月辰
在房未有尾星建戌厥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顯頊之子老童老童楚象行歌
象楚走哭姬姓日月在星紀星紀之分姬姓吳也楚衰則吳
得志吳世世與楚怨楚走去其國故曰吳其入郢吳屬水水
數六十月水位故曰六年及此月也有適而食故知吳終亦
不克又彼注云後六年定四年十一月間餘十七間在四月
後其十一月晦晦庚辰吳入郢在立冬後復此月也十二月
辛亥日會月於龍尾而食庚午日初有適故曰庚辰一日日
月在辰尾尾為亡臣是歲吳始用子胥之謀以伐楚故天垂
象又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御遠夷將伐同盟日應
之食故夢發簡子服氏以庚午之日始適火勝金故不克
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
夢法也一曰正夢鄭知無感動平安自夢
者以其言正是平安之義一曰噩夢杜子春云噩當為驚
故知無所感動平安自夢一曰噩夢愕之愕謂驚愕而夢
○噩五各疏注杜子至而夢○釋曰以其言噩噩是
反注鄂同疏驚愕之意故子春讀噩從驚愕解之
曰思夢覺時所思念之而夢疏注覺時至而夢釋曰
解云覺時所四曰寤夢覺時道之而夢○寤疏注覺
思念而夢也四曰寤夢本又作寤五故反
之而夢○釋曰以其字為覺寤之
字故知覺寤時道之睡而夢也五曰喜夢喜悅
注喜悅而夢○釋曰以其字為喜六曰懼夢恐懼
說之字故知未睡心說睡而為夢六曰懼夢而夢
注恐懼而夢○釋曰以其字
為恐懼之字故云恐懼而夢季冬聘王夢獻吉夢
于王王拜而受之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衆維魚矣旒維
旒矣此所獻吉夢疏季冬至受之○釋曰季冬歲終除舊
○幾知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直云星迴
於天數將幾終者幾近也至此十二月歷數將終云於是發
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君統臣
功故獻吉夢歸美於王也詩云牧人乃夢是無羊美宣王詩
也牧人乃夢衆維魚矣旒維旒矣者牧人謂牧羊羊之人故
注衆維魚矣豐年之祥旒旒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四方書亦或為明玄謂舍讀為釋舍萌猶釋采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○舍音釋注疏子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幣之事故從之云萌菜始生也者案樂記區萌達鄭注云屈生曰區芒而直出日萌故知萌菜始生者云欲以新善去故惡者舊歲將盡新年方至故於此遂令始難歐疫令方相氏也難謂執時贈去惡夢遂令始難歐疫兵以有難卻也方相氏蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥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季春之月命國難九門磔禳以畢春氣仲秋之月天子乃難以達秋氣季冬之月命有司大難旁磔出土牛以送寒氣○難威乃多反劉依杜乃且反注以疏遂令始難歐疫意求之難字亦同磔涉百反讓如羊反疏釋曰因事曰遂上經贈惡夢遂令方相氏始難歐疫○注令令至寒氣○釋曰云令令方相氏以方相氏專主難者故先令方相氏云難

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問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案彼鄭注此月之中日行歷昂昂有大陵積尸之氣氣伏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雉庫阜國近郊遠郊關張磔牲體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昂昂畢亦得大陵積尸之氣氣伏則厲鬼亦隨而出行故難之以通達秋氣此月難陽氣故惟天子得難云季冬之月命有司大難旁磔出土牛以送寒氣者按彼鄭注此月之中日歷虛危虛危有墳墓四司之氣為厲鬼將隨強陰出害人也故難之命有司者謂命方相氏言大難者從天子下至庶人皆得難言旁磔者謂四方於四方之門皆張磔牲體云出土牛以送寒氣者彼鄭往云出猶作也作土牛者丑為牛牛可牽可止送猶畢也故作土牛以送寒氣此子春所引雖引三時之難惟即季冬大難知者此經始難文承季冬之下是以方相氏亦據季冬大難而言

眠禮掌十輝之灋以觀妖祥辨吉凶

妖祥善惡之徵鄭司

農云輝謂日光炁也。○輝音運炁音氣本亦作氣。○**疏** 眠祲至吉凶。○釋曰按下十為官首言掌十輝之法者一曰以下十等多是日旁之氣言輝亦是日旁輝光故摠以輝言之。○注妖祥至炁也。○釋曰云妖祥善惡之微者祥是善之微妖是惡之微故言善惡之微此妖祥相對若散文祥亦是惡微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闇闇謂日食則無光氣而云十等皆謂日光氣者據多而言。一曰

祲一曰象三曰鐫四曰監五曰闇六曰曹七

日彌八曰敘九曰隕十曰想

相侵也象者如赤鳥也鐫謂日旁氣四面反鄉如輝狀也監實氣臨日也闇日月也曹日月曹曹無光也彌者白虹彌天也敘者雲有次序也如山在日上也隕者升氣也想者輝光彌氣貫口也隕虹也詩云朝隕于西想維氣有似可想也鐫鄭許規反劉思隨反或下圭反曹七鄧反隕子兮反鄉許亮反輝音迓本亦作暈音同。○**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祲陰陽氣相侵也者赤雲為陽黑雲為陰如春秋傳云赤黑之祲在日旁云象者如赤鳥也者楚有雲如衆赤鳥在日旁者也云鐫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曹日月曹曹無光也者以其曹曹無光之貌故知無光云彌者白虹彌天也者此從故書為迷後鄭不從云敘者雲有次序如山在日上也者以其此十輝皆在日旁敘為次序之字故知敘者雲氣次叙如山在日上云隕者升氣也者以其隕訓為升故隕者是升氣也此後鄭不破增成其義云想者輝光此後鄭亦不從云鐫讀如童子佩鐫能不自知鐫是錐類故為雲氣刺日也者此讀從凡蘭詩童子佩鐫能不自知鐫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隕虹也者即爾雅蟬謂之虹日在東則西邊見日在西則東邊見故引詩云朝隕于西為證也云想維氣有似可想者以其雲氣雜有掌安宅叙降宅居也降下也人見妖所象似故可想想**掌安宅叙降**宅居也降下也人見妖也次序其凶禍**疏** 注宅居至移之。○釋曰掌主也此官主所下謂穰移之。○**疏** 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
所下之地穰移之其心則安
月而行安宅之
事所以順民心也
歲之正月行是安
宅之事順民心也
歲終則弊其事
反下注同
斷丁亂反
終斷計其吉凶也
然謂中也知中否多少而行賞罰

正歲則行事

占夢以季冬

疏

注占夢至順民。釋曰民心欲得除惡

歲終則弊其事

弊斷也謂計其吉凶

疏

注弊斷至多少。釋曰占夢之官見有妖祥

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

五曰瑞祝六曰筮祝

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
兩寧風旱也筮祝遠罪疾。祝之秀反後除大祝宗祝諸官
皆疏大祝至筮祝。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
永貞者禱祈者皆所以祈福祥求永貞之事按一曰已下其
事有六祈福祥即三日吉祝是也求永貞二曰年祝是也今
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
祈福祥求永貞亦求也今鄭云求多福即經祈福祥也歷
年得正命即經求永貞也歷年之上宜有求鄭不言之者多
福之上一求鄭則該此二事故鄭歷年之上畧不言求鄭司
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摠目亦有所祈福祥福祥是吉慶
之事故知吉祝當祈福祥也云化祝弭災兵也者弭安也安
去災兵是化惡從善之事小祝有弭災兵故知化祝當之云
瑞祝逆時兩寧風旱也者小祝有逆時兩寧風旱此逆時兩
即寧風旱寧風旱即逆時兩對則異理則通此二者似若天
之應瑞故摠謂之瑞祝云筮祝遠罪疾者自此已上差次與
小祝不同惟有筮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畧不言也此六
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 掌上所以同鬼神亦一日類二日造三日

禮四日祭五日攻六日說 祈禱也謂為有災變號呼

地祇不和則六禱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月某日師至
某國崇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厲疫之災
於是乎祭之亥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熾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崇音詠
稟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 章攝反濺子廉反 疏 掌六至日說○釋曰上經六祝此

者按小祝重掌六祝云將事侯禴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禱作見而為所禱故
云以同鬼神祇是以別見其文○注所禱至而已○釋曰云
謂為有災變號呼告神以求福者鄭知號呼者見小祝云掌
禱祠之祝號故知此六祈亦號呼以告神云天神人鬼地祇
不和則六禱作見故以祈禮同之者鄭知鬼神不和者見
經云掌六祈以同鬼神祇明是不和設六祈以和同之按五
行傳云六禱作見云貌之不恭惟金沚木視之不明惟水沚
火言之不從惟火沚金聽之不聰惟土沚水思之不睿惟金
木水火沚土五行而禱有六者除本五外來沚已則六彼云
沚此云禴者沚有六則禴鬼作見故變沚言禴杜子春云造
謂造祭於祖知者禮記云造于祖故後鄭從之先鄭云類造
禴祭攻說皆祭名以其所禱皆是祭事按後鄭類造禴祭皆
有牲攻說用幣而已用幣非祭亦入祭料之中云類祭于上
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
于祖設軍社類于上帝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
春秋傳曰者昭元年左氏傳云鄭子產聘晉侯有疾問於
子產子產對此解按彼傳文癘疫之災於是乎禁之此云不
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禴祭告之
以時有災變也者春秋所云雪霜風雨水旱癘疫之不時於
是乎禁之禴雖未聞禴是除去之義故知禴亦災變云攻說
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恐人犯之故繫之何
休云朱絲繫之助陽抑陰也或曰為閭恐人犯之故繫之何
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
禴未聞焉者經傳無文不知禴用何禮故云未聞鄭知類造
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

疏遠近一曰禘一曰命二曰誥四曰會五曰
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主
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聵敢昭告皇祖文王烈祖康叔
文祖襄公鄭勝亂從晉午在難不能治亂使鞅討之蒯聵不
敢自佚備持矛焉故告無絕筋無破骨無面夷無作三祖羞

夫命不敢請佩王不敢受若此之屬諫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諫之曰閔天不淑不慙遺一老俾屏余一人以在位嫫嫫子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諫論語所謂諫曰禱爾于上下神祇杜子春云諫當為告書亦或為告玄謂一日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是斯要領以從先大夫武也得歌於斯哭於斯聚國族於斯是斯要領以從先大夫於九京也北面再拜稽首君子謂之善頌善禱禱是之辭○會如字禱婢支反諷音旻武巾反慙魚覲反五怪反難乃旦反俛音逸行下孟反閔音旻武巾反慙魚覲反五怪反難乃旦反嫫求營反狄九又反父音甫與音喚京音原

疏 作六至曰此六者惟一曰稱辭自餘二曰已下不稱辭而六事皆以辭日之者二曰已下雖不稱辭命語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○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禱諫草創之語謂康誥盤庚之語之屬也者盛庚雖不言諫亦是諫臣遷徙之事故同為諫又云盤庚將遷于殷諫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語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太子于戚秋八月齊人輪范氏粟鄭子姚子般送之趙鞅樂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諫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朝聘之道號辭必稱先君以相接是此之辭也彼無相見二字鄭以義增之云會謂會同盟誓之辭會中兼有誓盟者以其盟時皆云公會某侯某侯盟于某以此出會中含誓有盟其誓必因征伐按春秋征伐皆云公會某侯某侯某既解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號謂尊其名更為美稱焉神號若云皇上帝鬼號若云皇祖伯某祇號若云石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糈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○蓋音咨稱尺登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上帝者月令季夏云以養犧牲以供皇上帝皇天謂北

展曜魄資上帝謂大微五帝云鬼號若云皇祖伯某者謂若儀禮少牢特牲祝辭稱皇祖伯某云祇號若云后土地祇者左氏傳云君戴皇天而履后土地祇謂若大司樂云若樂八變地祇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剛謂長鳴雞盍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原證此士虞辨九祭一曰命祭一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擗祭

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擗祭擗讀為虞芮之芮鄭司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所主命周祭四面為坐也炮祭燔柴也爾雅曰祭天曰燔柴擗祭以肝肺菹擗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擗肝鹽中振之擗之若祭狀弗祭謂之振祭特牲饋食禮曰取菹擗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擗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吝之則命之祭然後祭是也衍字當為延炮字當為包聲之誤也延祭者曲禮曰客若降等執食與辭主人與辭於客然後客坐主人延客祭是也包猶兼也兼祭者有司曰宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭是也周禮徧也徧祭者曲禮曰殺之序徧祭之是也振祭擗祭本同不食者擗則祭之將食者既擗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擗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字殺色界反劉色例
反御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入視不須別列且生人祭食不
合與祭鬼神同科故皆以為生人祭食法○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未主
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
司農云衍祭養之道中如今祭殤無所主命者此據生人祭
謂若祭百神四面各自為坐炮祭燔柴以其炮是燔燒之義
故為燔柴祭天此皆生人祭食法非祭鬼神故後鄭亦不從
之云孺祭以肝肺菹孺鹽醢中以祭主人獻尸時賓長以肝從尸以
肝孺鹽中以祭故先鄭云以肝肺菹孺鹽醢中以祭彼無云
用肺孺鹽醢中先鄭連引之耳按彼肝孺鹽醢中以振祭齊之

加于所組此則是振祭司農云以初祭孺于鹽即同孺祭解
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
末禮殺之後但孺肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之振祭
云重肺者此繚祭絕祭二者皆據肺而言則貴肺故云重肺
云賤肝者司農意上云以肝孺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
但孺肝鹽中振之擬之若祭狀者此還據少牢孺肝祭而云
若祭狀弗祭於義不可引特牲饋食禮曰取菹孺于醢祭于
豆開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
牲少牢皆孺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
侍食不祭其待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者彼注云白謂稻黑謂黍又引
曲禮曰殺之序偏祭之是也者凡祭者皆盛主人之饌故所
設殺羞次第偏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搗祭本同者皆搗但振者
先搗復振搗者不振言不食者搗則祭之者特牲少牢皆有
振祭按祭未食之前以菹搗于醢祭于豆間是不食者搗則
祭之云將食者既搗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搗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縗祭亦本同者
同者絕之但絕者不縗縗者亦絕故云本同云禮多者縗之
者此據鄉飲酒鄉大夫行鄉飲酒賓賢能之禮故云禮多所
縗之法即可農所引右取肺已下是也云禮畧者絕則祭之
者此據鄉射則長射則士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
而謂之宰夫者據諸侯是宰夫云孝經說曰共授執授者孝
經緯文漢時禁緯故云說云共授執授者謂將綏九摻
等之時共此緯祭以授尸引之者證共為授之義辨九摻
一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動五

曰吉摻六曰凶摻七曰奇摻八曰褒摻九曰

肅摻以享右祭祀也稽首拜頭至地也頓首拜頭叩地

拜拜而后稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜也吉
以其拜與頓首相逆故謂之吉拜云凶拜稽顙而后拜謂三
年服者杜于春云振讀為振鐸之振動讀為哀慟之慟奇讀
為奇偶之奇謂先屈一膝今雅拜是也或云奇讀曰倚倚拜
謂持節持戟拜身倚之以拜鄭大夫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
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於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○摻音拜下同
謂音啓本又作稽振動如字李音董杜徒弄反今倭人拜以
兩手相擊如鄭大夫之說蓋古之遺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擡
於立反即今之揖為于偽反使所吏反朝直遙反
至祭祀○釋曰此九拜之中四種是正拜五者逐事生名還
依四種正拜而為之也一日稽首二曰頓首三曰空首此三

疏辨九

者相因而為之空首者先以兩手拱至地乃頭至手是為空首也以其頭不至地故名空首頓首者為空首之時引頭至地首頓地即舉故名頓首一日稽首其稽稽留之字頭至地多時則為稽首也此三者正拜也稽首拜中最重臣拜君之拜二曰頓首者平敵自相拜之拜三曰空首拜者若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敵邑介在東表密邇伏讎寡君將君是望敢不稽首郊特牲曰大夫之臣不稽首非尊家臣以避君也如是相禮諸侯于天子臣于君稽首禮之正然諸相於大夫之臣及凡自敵者皆當從頓首之拜也如是差之君拜臣下當從空首拜其有敬事亦稽首故大誓云周公曰都懋哉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九曰享獻也謂朝踐獻尸時拜俯食俯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頽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故雜記云父在為妻不杖不稽顙明知父沒為妻杖而稽顙是以知此吉拜謂齊衰不杖已下云言吉者此殷之凶拜者按檀弓云拜而後稽顙頽乎其順也稽顙而後拜頽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其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交相近是拜體相近以其先作頓首后作稽顙稽顙還依頓首而為之是其拜體相近以其約義故言云以疑之云凶拜稽顙而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頽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豆耦之奇已上讀字後
鄭皆從之云先屈一膝今雅拜是也或云奇讀曰倚倚拜謂
持節持戟拜身倚之以拜此二者後鄭皆不從之鄭大夫云
動讀為董書亦或為董振之董者此讀從左氏董之以威是
董振之董云以兩手相擊此後鄭皆不從云奇拜謂一拜也
一拜者謂君拜臣下按燕禮大射有一拜之時君答一拜后
鄭從之云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
擡是也按儀禮鄉飲酒賓客入門有擡入門之法推手曰捐
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鞍之
戰獲齊侯晉卻至投戟逡巡再拜稽首軍中得拜者公羊之
義將軍不介胃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鄴

至昌戶再拜稽首受按今文人誓得火鳥之瑞使上附以周
公書報誥於王王動色變雖不見拜文與文王受赤雀之命
同為稽首拜也云一拜答臣下拜再拜拜神與尸此二者增
鄭大夫之義知再拜拜神與尸者按特牲禮祝酌奠於劍南
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
祭祀二權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侑尸時有拜
禮祀肆享祭示則執明水火而號祝
氣以給烝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
恒況晚反**疏**注明月之氣者按司恒氏職云以夫遂取明火
於日以鑿取明水於月彼雖不云氣此水火皆由日月之氣
所照得之故以氣言之云以給烝享執之如以六號祝明此
圭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

伯吳天稱禮日月稱實柴司中之等稱燹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舍六種之號杜子春云祫當為祫宗伯血祭已下是也

牲逆尸令鐘鼓右亦如之

隋贊謂薦血也凡血祭曰

鼎右讀亦當為侑○隋許規

疏

注隋贊至為侑○釋曰鄭

反又惠惠反後同右音又云贊贊宗廟馬氏云血以塗鐘鼓鄭不從而以為薦血祭者賈氏者下文云既祭令徹則此上下皆是祭祀之事何得於中輒有贊廟塗鼓直稱贊何得兼言隋故為祭祀薦血解之鄭云凡血祭曰贊者此經文承上禮祀肆享祭祀之下即此血祭之中舍上三祀但天地薦血于座前宗廟即血以告殺故言凡血祭曰贊云既隨贊後言逆牲容逆鼎者凡祭祀之法先逆牲後隨贊今隨贊在前逆牲在後者以其鼎在門外薦血後乃有燹執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下享右之字皆為侑

來瞽令臯

舞臯讀為卒嗶呼之嗶來嗶呼者皆謂呼之入○臯

疏

注

讀至之入○釋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歌舞謂學子舞人瞽人言來亦呼之乃入臯舞令呼亦來

疏

注延其至坐作○釋曰凡相尸者諸事皆相故以

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作及與主人答拜皆有坐作之事故云詔其坐作也

尸相飯贊斂徹奠

肆也所為陳尸設也鄭司農云

晚反斂

疏

大喪至徹奠○釋曰此經皆是大祝之事云始

力驗反○疏崩以肆鬯湖尸者肆陳也鬯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

不言相含者大宰云大喪贊贈玉含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

下故奠為始死之奠小斂大斂奠並大祝徹之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禱物也甸人喪事代王受胥災大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

以禱後死者掌國事辨護之○釋曰既殯之後大祝為禱辭與甸人同

下疏言甸至國事○釋曰既殯之後大祝為禱辭與甸人同

同疏言甸至國事○釋曰既殯之後大祝為禱辭與甸人同

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玄謂禱六辭之屬禱也

者此經讀禱則六辭之中五日禱故云六辭之禱也云甸人

喪事代王受胥災者按甸人職云喪事代王受胥災按彼注

云參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

胥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斂之

下斂訖則殯故知此讀禱在既殯之後也云付當為禱祭於

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

裁彌祀社稷禱祠大故兵寇也天裁疫癘水旱也彌

祠之以疏注大故至報焉○釋曰鄭知大故兵寇也者下

報焉疏列云天災故知大故直是兵寇也知天裁疫癘

水旱者見宗伯云以荒禮哀凶札鄭注云荒人物有害又云

于四望及軍歸獻于社則前祝

鄭司農說設軍社以春秋傳日所謂

師宜于社造于祖設軍社類上帝國將有事

謂疫癘水旱云弭猶偏也徧祀社稷及諸所禱按小祝云弭

災兵弭為安此禱祀之事廢神不舉以彌為徧云既則祠

之以報焉者以其始為日禱得求日祠故以報賽解祠

大

君以師行被社學鼓祝奉以從者也則前祝大祝自前祝也
玄謂前祝者王出也歸也將有事於此神大祝居前先以祝
解告之○被芳弗反劉音廢疏六事皆大祝所掌言大師
從才用反一音如字下注同
者王出六軍親行征伐故曰大師云宜于社者軍將出宜祭
於社即將社主行不用命戮於社云造於祖者出必造即七
廟俱祭取遷廟之主行用命賞于祖皆載於齊車云設軍社
者此則據社在軍中故云設軍社云類上帝者非常而祭曰
類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
俾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
者証社在軍謂之軍社之事之謂前祝者王出也歸也將有
事於此神據此經四望已上為出時獻於社為歸時皆大祝
前祝以辭告之按尚書武成丁未祖于周廟庚戌柴望皆是
軍歸告宗廟告天及山川即此經出時告之歸亦告之此經
上帝四望不見歸時所告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玉人職有

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
諸侯時見日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勺青金外天子以巡守
宗祝以前馬此云有宗祝以黃金勺前馬之禮非是彼正文
義略言之耳云是謂過大山川與者彼不云過山川此言過
大山川此不言用黃金勺彼言以黃金勺以義約為一故言
與以疑之彼注云大山川用大璋中璋小山川用中璋小山川用
邊璋此直見過大山川不是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猶四方王巡守過大山川則有殺駒以祈沈之禮與其牲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彼文不取牲義直取出告反亦告而已故破牲為制於此經皆用牲知者王制云歸假于祖廟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牲禮

建邦國先告后土用牲幣 后土故不破牲為制

疏 注后土社神也。釋曰按大宗伯王大封則先告后土注云后土社神也。按孝經緯云社者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其建邦國土地之事故先告后土雖告祭非常有牲有幣禮動不虛故也

禁督逆祀命者 督正也。正王之所命諸侯。王者有命命諸侯祭祀之事不使上僭下逼謂之禮若有違者即謂之逆命大祝掌鬼神之官故禁正逆祀命也。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卻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

將事侯禳已下作日將事侯禳禱祠祝號又與祈福祥順豐年已下為日祈福祥順豐年逆時雨三者皆是侯寧風旱彌裁兵遠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曰二曰者大祝已言說小祝佐大祝行事故畧而不言亦欲見事起無常故不言其次第。○注侯之至安也。○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阜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安也者案洛誥云亦未克救公功注云救安也故知此彌讀曰救安也

送逆尸沃尸 凶贊 隨贊 徹贊 奠 奠 隨尸之祭也奠

先徹後反言之者 **疏** 大祭至贊奠。釋曰云逆齋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始入室拜妥於盤其時小祝沃水云贊隨者案特牲少牢尸始入室拜妥尸尸隨祭以韭菹搗于醢以祭於豆間小祝其時贊尸以授之云贊徹者大祝云既祭命徹諸宰君婦徹時小祝贊之也云贊奠者大祝酌酒奠于銅南則郊特牲注天子奠饗諸侯奠角小祝其時贊之。注隨尸至非一。釋曰主人受尸酢

時亦有隋祭但此經贊隨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祝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倒文以 **凡事佐大祝** 唯大祝 **疏** 注唯大祝所有事。見義。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 **大喪贊灋** 已下唯大喪贊灋佐大祝設熬以下小祝專行 **大喪贊灋** 故書灋為灋杜子春 **設熬置銘** 銘今書或作名鄭司農云當為灋灋謂灋尸 **設熬置銘** 云銘書死者名於旌今謂之柩士喪禮曰為銘各以其物亡則以緇長半幅橫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兩餘飯盛以二鬲縣于重幕用葦席取銘置于重杜子春云熬謂重也禮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設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焄蟬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
顏勅貞反杜音江重直龍反下同粥之六反又音音盛音成
音浮種章勇反疏設熬置銘○釋曰熬謂熬穀殯在堂時
下同坵丁念反疏設於棺旁所以惑蚍蜉云置銘者銘謂
銘旌書死者名既殯置於階西上所以表柩○注銘今至乃
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沾而小
案士喪禮注王則大常諸侯則建旌孤卿建旛大夫士建物
云亡則以緇長半幅者亡無也為生時無旌旗子男之士不
命是也生時無旌旗故用緇長半幅長一尺云顏未長終幅
廣三寸者依爾雅一入赤汁謂之緇再入謂之顏顏赤色緇
也長終幅長二尺云書名于末者書死者名於顏末之上云
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兼解重
言粥餘飯者飯米與沐米同按喪大記君沐梁大夫沐稷天
子之沐梁諸侯士沐稻天子當沐黍飯米之餘以為粥盛
以二鬲按鄭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求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綴重焉者鄭彼注云殷
人作主而懸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高懸於祖廟大祥遷廟乃埋
重於廟門外之左故云殷主綴重焉云周主徹重焉者周人
不綴重亦死始作重至葬朝廟重先柩從入祖廟朝廟訖明
且將葬重先出倚于道左葬後既虞埋於所倚之處故鄭注

云周人作主徹重埋之云莫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土喪禮而知云所以惑蚍蜉也者無正文鄭君以意解之以其熬穀似蚍蜉蚍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各入筐左右各二筐首足亦各二筐鄭君引此者將以破子春為重

及葬設道齋之奠分禱

五祀 杜子春云齋當為窆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 及至五祀○釋曰齋送也送道之奠謂將葬於祖廟之庭設大遣奠遣送死者故謂之送道之奠因分此奠以告五祀言王去此宮中也○注杜子至以告○釋曰子春云讀齋為窆窆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立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所由從之處非宜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士禮亦云

大師掌釁

祈號祝 鄭司農云釁謂釁鼓也春秋傳曰

疏 大師至號

言掌釁者據大師氏之文而言耳則惟為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鼓故有釁

有寇戎之事則保郊祀于社

故書祀或

農云謂保守郊祭諸祀及社無令寇侵犯之杜子春讀禴為祀書亦或為祀立謂保祀互文郊社皆守而祀之彌裁兵○禴音祀令力呈疏注故書至裁兵○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此不見祭事故祀於社共為一事解之立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裁兵者經言有寇戎之事則亦是裁兵故引小祝彌裁兵而解之

凡外內小祭祀小喪紀小會同小軍旅

掌事焉疏凡外至事焉○釋曰外內小祭祀者按小司祭按司服羣小祀用立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

附釋音周禮注疏卷第二十五

周禮注疏卷二十五按勘記 阮元撰盧宣旬摘錄

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身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

陰建在戊漢制考戊作戊

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于皆午之訛閩毛本改知非

老童楚象惠按本老童作童子

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𡗗杜本蓋同

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癘是

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

命國難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

去九門磔禳者浦鐘云云誤去毛本磔作磔

眡禳

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輝作輝此誤

主安居其處

浦鐘云當作主安其居處

大祝

此六辭皆是祈禱之事

盧文弨曰通考作六祝

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

四曰禋

唐石經禋字缺

號呼告于神以求福

閩監毛本同余本岳本嘉靖本無于此衍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禋之此云不時者鄭君讀傳有異孫志祖云據

疏當作水旱癘疫之不時兼有豎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

浦鐘云為衍字

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詳作甲葉鈔釋文及余本載音義皆作

卑○按漢書古今人表作卑

曾孫蒯瞶

余本嘉靖本贖作瞶此從目訛

諫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

不憖遺一老

閩監毛本憖作憖皆訛釋文余本嘉靖本作憖當據正

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故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

齊入輸范氏粟

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

案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箕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揅云儀禮揅字屢見開成石經以下特牲少牢作揅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揅字書無此字見禮經然則當張參時說文字林玉篇皆有擣無揅矣

擣讀為虞芮之芮

岳本嘉靖本同閩監毛本為誤謂漢讀經注擣字皆揅之誤

如今祭殤無所主命

主命也

擣祭以肝肺菹

漢讀考云殤當為殤說文示部殤道上祭也正司農所謂羨之道中無所主命也
余本肺作肺下並同此本亦下並作肺。按肺非也肺訓乾肉

以手從肺木

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主作王當據正賈疏引注不誤

共綏執授

授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授神契曰尊三老者父象也謁者奉几安車輶輪供綏執授宋均口供綏三老就車天子親執綏授之永平二年養老詔有安車輶輪供綏執授之語

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

此據按義而言也

閩監本作按祭毛本作振祭

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擣九擣

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

誓頽而后拜閩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

動讀為哀慟之動葉鈔釋文作哀動余本載音義亦作動今通志堂本作哀動

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

其稽稽留之字浦鏗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

非謂文相近浦鏗云義誤文從儀禮通解續按

不據眾子常稽頽者閩監毛本常作當

此二者后鄭皆不從之閩監毛本作後鄭此誤下三后鄭同

按今文大誓得火鳥之瑞閩監毛本鳥誤鳥

以給烝享監本烝作蒸非

令鐘鼓右閩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按本為作謂

付練祥唐石經諸本同毛本祥誤詳

甸人主設復梯閩監本同毛本梯誤梯余本嘉靖本作梯葉鈔釋文同

祔祭於祖監本祔誤附祖下實缺一字閩本刪去監毛本作廟

代王受青災 毛本肯災誤倒

小祝

穰穰卻凶咎 余本同開監毛本卻誤卻

二者即是穰 浦鐘云三誤二

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 浦鐘云為當謂字

欲自此已上 浦鐘云欲下當脫見

故書泐為攝 閩監本泐誤弼

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二喪禮注亦云今文銘皆為名今本為名

及下取名皆改銘非也當從陸本

纘末長終幅 余本閩監毛本纘作纘嘉靖本作纘按釋文作纘與集韻同賈疏作纘○按作纘是也

故以其旗識之 釋文旗識下重識字云並傷志反一讀卜識如字漢讀考云子春所引檀弓與鄭君

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 浦鐘云階西字誤倒

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登祀字此脫

據大師氏之文而言耳 浦鐘云氏當衍文按或職之誤

則惟為以血釁鼓 毛本為誤薦

祈號也者

盧文弨曰通考也作祈此誤

周禮注疏卷二十五校勘記終

南昌袁泰開校

