

春官

周

磬師

鞀師

典庸器

卜人

箬人

小祝

鐘師

旋人

司干

龜人

占夢

笙師

籥師

大卜

蕤氏

眡祲

鐃師

鞀鞀氏

卜師

占人

大祝

共也 亦也

春官

周禮

磬師

鐘師

笙師

鑄

鞀師

旄人

籥師

鞀
鞀氏

典庸器

司干

大卜

卜師

卜人

龜人

菴氏

占人

筮人

占夢

眡祲

大祝

小祝

寸也 寸五

服部文庫
117
181
11

117
181
11

禮記疏卷第二十四

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

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。視瞭職云。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。故鐸師註云。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。亦編於鍾言之者。鍾有不編

則對不編者。故鄭云。亦編於鍾言之者。鍾有不編

則對不編者。故鄭云。亦編於鍾言之者。鍾有不編

則對不編者。故鄭云。亦編於鍾言之者。鍾有不編

則對不編者。故鄭云。亦編於鍾言之者。鍾有不編

則對不編者。故鄭云。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。按史記：孔子讀易，韋編三絕。是古者未有紙，皆以韋編竹簡。此鍾磬亦編之，十六枚。在一篋，故讀從之也。**教繆樂燕樂之鍾磬**。杜子春讀繆為怠慢之慢，玄謂繆讀為繆錦之繆，謂雜聲之和樂者也。學記曰：不學操繆，不能安弦。燕樂房中之樂，所謂陰聲也。二樂皆教其鍾磬。繆莫半反，杜音慢，操七曹反。

凡 不學調弦，則不能安意於弦也。云：燕樂房中之樂者，此即闕雅二南也。謂之房中者，房中謂婦人后妃以風喻君子之詩，故謂之房中之樂。**及祭祀奏繆樂**。杜子春讀繆為繆錦之繆者，時有繆錦之言，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。按彼鄭註云：操繆雜弄，即今之調辭曲。若

凡

鍾師掌金奏

金奏，擊金以為奏樂之節。金謂鍾及罇。

凡樂事 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：金謂鍾及罇者，以是三者皆不編獨縣而已。

以鍾鼓奏九夏。王夏，肆夏，昭夏，納夏，章夏，齊夏，族夏。

祓夏，騶夏。以鍾鼓者，先擊鍾，次擊鼓，以奏九夏。夏

大也。樂之大歌有九。說書納作內。杜子春云：內當為納。祓讀為陔。鼓之陔。出入奏王夏，尸出入奏肆夏。

牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫
人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出
入奏驚夏肆夏詩也春秋傳曰穆叔如晉晉侯享之
金奏肆夏三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之
三三拜曰三夏天子所以享元侯也使臣不敢與聞
肆夏與文王鹿鳴俱稱三謂其三章也以此知肆夏
詩也國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯肆
夏繁遏渠所謂三夏矣呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周
頌也肆夏時邁也繁遏執競也渠思文也肆遂也夏

大也言遂於大位謂王位也故時邁曰肆于時夏允
王保之繁多也遏止也言福祿止於周之多也故執
競曰降福穰穰降福簡簡福祿來反渠大也言以后
稷配天王道之大也故思文曰思文后稷克配彼天
故國語謂之曰皆昭令德以合好也玄謂以文王鹿
鳴言之則九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者
載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具納夏本
或作夏納
齊側皆反本作齋祓音陔古哀反驚五羔反劉五到
反使色吏反與音預遇於葛反儆音競詩作競穰如
羊反好鐘以鐘至能貝○釋曰云以鐘鼓者先擊
呼報反鐘次擊鼓者鍾師直擊鍾不擊鼓而兼云

司禮統

殷古

鼓者凡作樂先擊鍾六擊鼓欲見鼓鍾先後次第故兼言之也鍾中得奏九夏者謂堂上歌之堂下以鍾鼓應之故左氏傳云晉侯歌鍾二肆亦謂歌與鍾相應而言也云夏大也者欲明此九夏者皆詩之大者故云樂之大歌有九杜子春云祗讀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者皆大司樂文云四方賓來奏納夏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于春別有所見故後鄭從之云賓辭而出奏陔夏者賓辭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辭將出之時皆云奏陔云公出入奏騶夏者按騶夏不見出時而云出者此樂師云行以肆夏趨以采齊出入禮同則騶夏亦出入禮同故兼云出也此九夏者惟王夏惟天子得奏諸侯已下不得其肆夏則諸侯亦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騶夏天子大射入時無文也故子春取大射公入騶以明天子亦用也云肆夏詩也者子春之意九夏皆不言詩是以解者不同故杜註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莊周頌篇故以時邁執競思文三篇當之後鄭不從者見文王大

明縣及鹿鳴四牡皇皇者華皆舉見在詩篇名及肆
夏繁過渠舉篇中義息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足詩也肆夏既詩則九
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

以鍾鼓奏之

以鍾鼓奏之

食謂與諸侯行饗食之禮在廟故與祭祀同樂故連
言之知以鍾鼓奏之者以其鍾師奏九夏用鍾鼓故
知此燕樂亦用鍾鼓奏之可知也

凡射王奏騶虞諸侯奏狸首卿大夫奏采蘋士奏采芣

鄭司農云騶虞聖獸

凡射王奏騶虞諸侯奏狸首卿大夫奏采蘋士奏采芣

凡射

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

莊王鼓之鼓玄謂作緦樂擊鞀以和之

和胡

讀至和之。釋曰鼓讀如莊王鼓之鼓者讀從左氏
傳莊王親鼓之鼓玄謂作緦樂擊鞀以和之者此官
主擊鞀於磬師作緦樂則鍾師擊鞀以和之

笙師掌教敝竽笙塤箛簫篪篴管春牘應雅以教械樂

敝教視瞭也鄭司農云竽二十六簧笙十三簧篪

七空春牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端
 有兩空髣畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎
 雅狀如漆笛而弁口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞
 之有兩紐疏畫杜子春讀遂為蕩滌之滌今時所吹
 五空竹篴玄謂籥如遂三空械樂械夏之樂牘應雅
 教其春者謂以築地笙師教之則三器在庭可知矣
 賓醉而出奏祓夏以此三器築地為之行節明不失
 禮。○徹昌垂反。笙音于牘音獨。或大錄反。空。音孔。下同。髣音香。牛反。或七利反。鞞莫干反。教。音教。失禮。○釋曰。此樂器。笙。有視。雖無。所以。知。不。教。教。至。矇者。按。小師云。教。鼓。鼗。祝。故。填。籥。管。弦。歌。註云。教。教。

矇

矇矇也。以小師在矇之上。又矇矇所作與小師同。
 故知小師所教矇矇。笙師所教文在視矇之下。不可
 隔視矇教矇矇。其視矇雖不云其器。明所教教視矇
 也。先鄭云。笙三十六簧。笙十三簧者。按通卦驗。笙長
 四尺二寸。註云。笙管類。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。笙之長。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。笙象笙三十六管。宮管
 在中央。禮圖云。笙長四尺二寸。此笙三十六簧。與禮
 圖同。云。篴七空者。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。云春牘以竹
 大五六寸。長七尺。短者一二尺。其端有兩孔。髣畫以
 兩手築地。應長六尺五寸。其中有推雅。狀如漆笛。而
 弁口大二圍。長五尺六寸。以羊韋鞞之。有兩紐。疏畫
 者。此皆約漢法。知之而言。鄭註中車。髣赤多黑。少之
 色。疏畫者。長疏而畫之。子春讀遂為蕩滌之滌。讀從
 郊特牲。臭味未成。滌蕩其聲之滌。云。今時所吹五空
 周禮疏

竹筵後鄭從之也玄謂祫樂祫夏之樂者以其鍾師
 有祫夏此祫樂與之同故知此所教祫樂是鍾師所
 作祫夏者也云笙師教之則三者亦在堂下遠堂在庭可
 其笙管在堂下近堂則三者亦在堂下遠堂在庭可
 知云賓醉而出奏祫夏者此則鄉飲酒及鄉射之筭
 賓出奏陔是也云以此三器築地為之行節明不失
 禮者三器言春春是向下之稱是其築地與祫樂連
 文明與祫樂為節可知也經中樂器不解填與簫管
 者上文已釋也**凡祭祀饗射共其鍾笙之樂**
 相應之笙鍾笙至之笙。釋曰鄭為此解者以
 其笙師不掌鍾而兼言鍾故知義然也
燕樂亦如之燕樂亦如之。釋曰言亦如之者謂
 作燕樂亦如上共其鍾笙之樂也
大喪廡其樂器及葬奉而藏之廡興也興謂作之
 奉猶送。釋曰廡興至猶送。釋曰此所興作即上
 大

旅則陳之

陳於饌處而已不泣其縣
 曰此經直言陳之明陳於饌處而已不臨其縣其縣
 縣者大司樂故大司樂云大師臨廡樂器註云臨笙
 師鍾師之屬是也

搏師掌金奏之鼓

謂主擊晉鼓以奏其鍾搏也然則
 擊搏者亦視瞭搏師至之鼓。釋曰搏師不自擊
 搏使視瞭擊之但擊金奏之鼓耳
 者鼓人職云以晉鼓鼓金奏故知之也金奏謂奏金
 金即鍾搏鍾搏以金為之故言金云然則擊搏者亦
 視瞭者按視瞭職云樂則擊編鍾不言搏搏與鍾同
 類大小異耳既擊鍾明亦擊搏故云亦視瞭也
**凡祭祀鼓其金奏之樂饗食
 賓射亦如之軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三鑿皆**

直

振疏同

鼓之守馨亦如之

守馨備守鼓也。鼓之以鼗鼓，杜

子春云：一夜三擊，備守馨也。春秋傳所謂賓將趨者

音聲相似。○鼗扶云：反趨左傳作**鼗**。凡祭至如之。

奏之樂者，金奏之樂，即八音是也。亦以晉鼓鼓之，饗

食謂饗食來朝諸侯，賓射亦謂與來朝諸侯射於朝。

皆鼓其金奏之鼓也。軍大獻謂獻捷於祖，作愷歌亦

以晉鼓鼓之。云：凡軍之夜三擊，皆鼓之。守馨亦如之

者，亦鼓之也。○**守馨**至相似。○釋曰：鄭知用鼗鼓

者，鼓人職云：鼗鼓，鼓軍事。此鼓軍事，故知用鼗鼓也。

子春云：一夜三擊，備守馨也。者，鼓人註引司馬法云：昏鼓四通為大馨，夜半三通為晨戒，旦明五通為發，

响是一夜三擊，備守馨也。春秋傳者，昭二十年，衛侯

如死，鳥齊侯使公孫青聘衛，賓將趨，註云：概謂行夜

于春云：賓將趨，讀人音異，云音聲相似。○**大喪**，廢其樂

者，趨與馨音聲相似，皆是夜戒守也。

專

器奉而藏之

大喪至藏之。○釋曰：此官所廢，謂作

鞅師掌鞅樂祭祀則帥其屬而舞之

舞之以東夷

之舞。○**鞅**舞之至之舞。○釋曰：知舞之以東夷之舞

者，以其學主夷樂，則東夷之樂曰鞅是也。凡

旄人掌教舞散樂舞夷樂

散樂，野人為樂之善者。若

今黃門倡矣，自有舞，夷樂，四夷之樂，亦皆有聲歌及

舞。○**旄人**至夷樂。○釋曰：云掌教舞散樂，舞夷樂者，

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，鞅氏不掌

之也。○**散樂**至及舞。○釋曰：云散樂，野人為樂之

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

司禮

卷之八

及古

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

方之以舞仕者屬焉凡四至屬焉釋曰云凡四野人能舞者屬旄人選凡祭祀賓客舞其燕樂凡

野人當於中取之故也凡祭祀賓客舞其燕樂凡至燕樂釋曰賓客亦謂饗燕時舞其燕樂謂作燕樂時使四方舞士舞之以夷樂

籥師掌教國子舞羽吹籥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籥文舞至秉翟釋曰此籥師掌文舞故持羽吹籥者也云所謂籥舞也者所謂詩頌籥舞笙鼓彼亦文舞也文王世子曰秋冬學羽籥彼劉春夏

籥師掌教國子舞羽吹籥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籥文舞至秉翟釋曰此籥師掌文舞故持羽吹籥者也云所謂籥舞也者所謂詩頌籥舞笙鼓彼亦文舞也文王世子曰秋冬學羽籥彼劉春夏

籥舞也文王世子曰秋冬學羽籥詩云左手執籥右手秉翟籥文舞至秉翟釋曰此籥師掌文舞故持羽吹籥者也云所謂籥舞也者所謂詩頌籥舞笙鼓彼亦文舞也文王世子曰秋冬學羽籥彼劉春夏

籥舞也文王世子曰秋冬學羽籥詩云左手執籥右手秉翟籥文舞至秉翟釋曰此籥師掌文舞故持羽吹籥者也云所謂籥舞也者所謂詩頌籥舞笙鼓彼亦文舞也文王世子曰秋冬學羽籥彼劉春夏

籥舞也文王世子曰秋冬學羽籥詩云左手執籥右手秉翟籥文舞至秉翟釋曰此籥師掌文舞故持羽吹籥者也云所謂籥舞也者所謂詩頌籥舞笙鼓彼亦文舞也文王世子曰秋冬學羽籥彼劉春夏

學于戈陽時學之法陽動秋冬學羽籥陰時學之法陰靜詩云左手執籥右手秉翟者邶風簡兮之篇引此二文者證皆文舞所執之器也此官所教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註云四人皆學官之屬也通職秋冬亦學以羽籥小樂正樂師也祭祀

則鼓羽籥之舞鼓之者恒為之節節鼓之至之節節鼓之釋曰祭

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賓客至如之釋曰亦

祀同以其俱在廟故樂亦同也大喪獻其樂器奉而藏之藏之

釋曰此所獻亦惟羽籥而已不作餘器

籥章掌土鼓圉籥杜子春云土鼓以瓦為匡以草為

籥章掌土鼓圉籥杜子春云土鼓以瓦為匡以草為

籥章掌土鼓圉籥杜子春云土鼓以瓦為匡以草為

籥章掌土鼓圉籥杜子春云土鼓以瓦為匡以草為

籥章掌土鼓圉籥杜子春云土鼓以瓦為匡以草為

帆
阮

見

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，柝桴。革籥，伊耆氏之樂。○幽彼貧反。註亦同。柝，苦對反。劉皆音。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，按下文吹幽詩吹幽雅吹幽頌，更不覺幽籥，則是籥中吹幽詩及雅頌，謂之幽籥，何待有幽國之地竹乎？若用幽國之地竹，當云之籥，故後鄭云：幽人吹籥之聲。章云：幽人吹籥，其義難明。謂作幽人吹籥之聲，章商祝夏祝之類。聲章即下文幽詩之樂，是也。明堂位曰：土鼓，柝桴。柝，伊耆氏之樂者。鄭註禮運云：土鼓，築土為鼓也。柝，桴，謂擊鼓之物。以土塊為桴，引之者，破子春土鼓用瓦。 **中春書擊土鼓。**

等

猷幽詩以逆暑。 幽詩：幽風七月也。吹之者，以籥為

之聲。七月言寒暑之事。迎氣歌其類也。此風也。而言

詩，詩摠名也。迎暑以晝，求諸陽。○中音。中春至逆

中春二月也。言迎暑者，謂中春晝夜等已後漸暄，故

預迎之耳。○幽詩至諸陽。釋曰：鄭知吹之者，以

籥為之聲者，以發首云：掌土鼓。幽籥，故知詩與雅頌

皆用籥吹之也。云七月言寒暑之事者，七月云：一之

日，感發二之日，栗烈。七月流火之詩，是寒暑之事。云

迎氣歌其類也者，解經吹幽詩逆暑及下迎寒，皆當

歌此寒暑之詩也。云此風也，而言詩，詩摠名也。者，對

下有雅有頌，仰此是風，而言詩，詩摠名，含幽風矣。故

云詩不言風也。云迎暑以晝，求諸陽者，對下迎寒以夜，求諸陰也。 **中秋夜迎寒亦如**

之。 迎寒以夜，求諸陰。○中秋至如之。○釋曰：言亦

如之，亦當擊土鼓。猷幽詩

也。凡國新年于田祖。獻幽雅擊土鼓以樂田峻。祈

年祈豐年也。田祖始耕田者。謂神農也。幽雅亦七月

也。七月又有于耜舉趾。饁彼南畝之事。是亦歌其類

謂之雅者。以其言男女之正。鄭司農云。田峻古之先

毅田者。爾雅曰。峻農夫也。○樂音洛。峻音俊。饁凡

至田峻。釋曰。此祈年於田祖。并上迎暑迎寒。并不

言有祀事。既告神。當有祀事可知。但以告祭非常。故

不言之耳。若有禮物。不過如祭法。埋少牢之類耳。此

田祖與田峻所祈當同日。但位別禮殊。樂則同。故連

言之也。○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

耜一也。故甫田詩云。琴瑟擊鼓以御田祖。以祈甘雨。

以介我稷黍。毛云。田祖先耜者也。七月又有于耜舉

趾。饁彼南畝之事。亦是歌其類者。按彼七月云。三之

日于耜。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。田峻古之先毅田者。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。國祭蜡則獻

幽頌擊土鼓以息老物。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。玄謂十二月。建亥之月也。求萬物而祭之者。萬物

司禮疏

卷之三十四 十一 及古閣

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力報反
 穫戶郭反躋子兮反疆居良反國祭
 物○釋曰此祭蜡直擊土鼓按明堂位云土鼓葦籥
 伊耆氏之樂即此亦各有葦籥可知言以息老物者
 謂息田夫萬物也○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

註

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

鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌

四夷之樂東方曰鞀

南方曰任西方曰株離北方曰禁詩云以雅以南是

也王者必作四夷之樂一天下也言與其聲歌則云

樂者主於舞

○任音

鞀

四夷至於舞○釋曰四夷

彼云東夷之樂曰鞀持矛助時生南夷之樂曰任持

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

祭祀則獻而歌之燕亦如之
吹之以管籥為之聲

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

典庸器掌藏樂器庸器

庸器伐國所獲之器若崇鼎

貫鼎及其兵物所鑄銘也。庸器至銘也。釋曰庸功也言功器者

伐國所獲之器也云若崇鼎貫鼎者明堂位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之功引之取一邊證鑄作銘功之事耳

及祭祀師其屬而設筍篋陳庸器
設筍篋視瞭當

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鏐。選胥袞反從子容反鏐音距舊本作此字今

或作虞。當以縣樂器焉者按視瞭職云掌大師之縣此直云設筍篋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

授下同

從之也。饗食賓射亦如之。大喪，獻筭虞。

筭虞，虞興至作之。釋曰：按檀弓有鍾磬而無筭，鄭註云：不縣之，彼鄭註見此文有筭虞。

明有而不縣以喪事略故也。

司干掌舞器

舞器，羽籥之屬。

司，鄭知司干所掌。

舞器是羽籥，以其文武之舞所執有異，則二者之器皆司干掌之。言司干者，周尚武，故以干為職首，其籥師教而不掌，若然，干與戈相配，不言戈者，下文云祭祀授舞器，則所授者，干與羽籥也。按司干，亦云祭祀授旅賁，故士戈盾受舞者，兵云舞者，兵惟謂戈，其干亦於此官受之。司兵云：祭祀授舞者，兵，鄭註云：受以朱干玉戚，謂受大武之舞，與此受小舞于戈別也。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

喪獻舞器及葬奉而藏之

大喪，土藏之。釋曰：其官云：二十盾及羽籥及其

所獻，獻于盾而已，其羽籥籥師藏之，故其職云：大喪獻其樂器及葬奉而藏之，其視瞭所獻者，謂鼓與磬，鍾師不云獻，則鍾亦視瞭獻之，如是瞽矇及大師小師皆不云獻者，以其無目，其瞽矇所云視瞭，墳籥管及琴瑟皆當視瞭獻之，不云奉而藏之，文不具笙師云：笙，笙已下，則笙師自獻之，故其職云：獻藏，鍾師云：擊晉鼓，則晉鼓，鍾師獻之，其兵舞所獻，五兵中，故司兵云：大喪，獻五兵，凡獻樂器，皆大司樂臨之，故其職云：大喪，臨獻樂器，與同，不云獻者，以其律呂與鍾器等為制度，不掌成器，故不云獻，鞀師旄人鞀鞀氏等不云獻者，死後無一天下之事，故不云獻也，典庸器不云獻者，以其庸器非常，故不獻也，以其樂師非一，故諸官各獻不同。

大卜掌三兆之灋，一曰玉兆，二曰瓦兆，三曰原兆。

同禮疏

卷之二十四 十四

及

者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之璽罅
 是用名之焉上古以來作其法可用者有三原原田
 也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆
 有周之兆。兆亦作鄉音兆璽舊許鄭反沈依聶氏
 音問云依字作璽璽玉之垢也龜兆文似
 之占人註同罅劉火。大卜掌至原兆。釋曰大卜
 家反又音呼垢之呼。所掌先三兆後三易次三夢
 者筮短龜長夢以叶上筮故以先後為次。兆者
 至之兆。釋曰先兆者灼龜發於火者此依下文筮
 氏云凡卜以明火爇燹遂餼其燹契是以火灼龜其
 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璽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田名之
 焉者謂用是似玉瓦原名之為玉兆瓦兆原兆也云

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下敢問杜子
 春何由知之鄭答云此數者非無明文改之無據故
 著子春說而已近師皆以為夏殷周鄭既為此說故
 易贊云夏曰連山殷曰歸藏又註禮運云其書存者
 有歸藏如是玉兆為夏瓦兆為殷可知是皆從近師
 之說也按今歸藏坤開筮帝堯降二女為舜妃又見
 節卦云殷王其國常母咎若然依子春之說歸藏黃
 帝得有帝堯及殷王之事者蓋子春之意宓戲黃帝
 造其名夏殷因其名以作易故鄭云改之無據是以
 皇甫謐記亦云夏人因炎帝曰連山殷人因黃帝曰
 歸藏雖炎帝與子春黃帝
 不同是亦相因之義也

其經兆之體皆百有二十

其頌皆千有二百。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。坼也。五色者。洪範所謂曰雨曰濟曰圉曰蝨曰尅。直又反。下同。重直用反。坼。勑白反。濟。節細反。又才禮反。圉音亦。蝨音濛。劉莫溝反。沈音謀。其經百。釋曰。云經兆者。謂龜之正經。云體者。謂龜之金木水火土五兆之體。云經兆之體。名體為經也。云皆百有二十者。三代皆同。百有二十。若經卦皆八。然也。若然。龜兆有五。而為百五十者。則兆別分為二十四分。云其頌千有二百者。每體十繇。故千二百也。頌謂至曰尅。釋曰。云頌謂繇者。繇之說兆。若易之說卦。故名占兆之書曰繇。云三法體繇之數同者。上云三代兆有異。此云皆百有二十。皆千有二百。故云體繇之數同也。云其名占異者。上云玉瓦原是各異。其云占異者。三代占兆無文。異否不可知。但三易名

異。占亦異。則三兆各異。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。坼也者。按占人云。若占體。大夫占色。史占墨。卜人占坼。彼註云。體兆象色。兆氣墨。兆廣。坼兆墨。若然。體色墨坼。各不同。今鄭云。體有五色。又重之以墨。坼則四者皆相因。而有也。何者。以其有五行兆。體中有五色。既有體色。則因之以兆。廣狹為墨。又因墨之廣狹。支分小墨為坼。是皆相因之事也。今每體有十繇。其體有五色。曰雨曰濟之等。其色統得。每色皆有墨。坼則五色中各有五墨。坼合得五色。不復別云五色。似若八卦卦別。重得七通本為八卦。總云八。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圉曰蝨曰尅者。彼鄭註云。曰雨者。兆之體氣。如雨氣然。曰濟者。兆之光。明如雨止。曰蝨者。氣不澤鬱冥也。曰圉者。色澤者。曰尅者。氣色相犯。入此鄭義。若孔註。則云有似雨者。有似雨止者。蝨謂陰關。圉

氣落圍不連屬客兆 相交錯與鄉異也 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 〇揲時設反 劉音

作廢 〇數可占者也者按易繫辭云分而為二以象

兩樹一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象

閏此是揲著變易之數可占者也就易文卦畫七八

爻稱九六用四十九著三多為交錢六為老陰也三

少為單錢九為老陽也兩多一少為單錢十為少陽

也兩少一多為拆錢八少陰也夏殷易以七八不變

為占周易以九六變者為占按襄九年左傳云穆姜

薨於東宮始往而筮之遇艮之八註云爻在初六九

三六四六五上九惟六二不變連山歸藏之占以不

變者為主但周易占九六而云遇艮之八是據夏殷

不變為占之事云名曰連山似山出內氣也者此連

山易其卦以純艮為首艮為山山上山下是名連山

雲氣出內於山故名易為連山歸藏者萬物莫不歸

而藏於其中者此歸藏易以純坤為首坤為地故萬

物莫不歸而藏於中故名為歸藏也鄭雖不解周易

其名周易者連山歸藏皆不言地號以義名易則周

非地號以周易以純乾為首乾為天能周布於四

時故名易為周也必以三者為首者取三正三統之

義故歷律志云黃鍾為天統黃鍾子為天正林鍾為

地統未之衝丑故為地正太簇為人統寅為人正周

以十一月為正天統故以乾為首殷以十二月為正

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宓

戲歸藏黃帝者鄭志答趙商云非無明文其經卦皆

改之無據且從子春近師皆以為夏殷也

八其別皆六十有四 三易卦別之數亦同其名占

周禮疏 卷之二十七 及古

異也。每卦八別者重之數。○重直。龍反。其經至有四。○入者謂以卦為經，即周易上經下經是也。皆入者連山歸藏周易皆以八卦乾坤震巽坎離艮兌為本。其別六十四。鄭云謂重之數。通本相乘數之為六十四也。○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，其名與連山歸藏周易是名異也。占異者謂連山歸藏占七八周易占九六，是占異也。云每卦八別者重之數者，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，上加兌卦於上為夬卦。艮於上為大畜卦。又以乾為本，上加兌卦於上為夬卦。

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

夢者人精神所寤，可占者致夢。言夢之所至。夏后氏作焉，咸皆也。陟之言得也。讀如王德翟人之德。言夢之皆得。周人作焉。杜子春云，簡讀為奇偉之奇。其字直當為奇。玄謂簡讀如諸戎倚之倚。倚亦得也。亦言

云

有

夢之所得，殷人作焉。○夢本多作瞢，瞢音夢，籒居綺反。註：倚同。又紀宜反，杜其宜反。

陟如字。○寤可占者，謂人之寐，形魄不動，而精神所

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，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。故杜子春讀籒為奇偉之奇，讀從家語：玄

謂籒讀如諸戎，倚之倚，倚亦得也者，按襄十四年左

傳云：戎子駒支曰：秦師不復，我諸戎實然。譬

如捕鹿，晉人角之，諸戎倚之，是倚為得也。**其經運**

十其別九十。運或為緡，當為輝，是視視所掌十輝

也。王者於天日也，夜則夢，則晝視日旁之氣，以占其

吉凶。凡所占者十輝，每輝九變，此術今亡。○緡，胡本反。字林云：

大束也。說文音運，云緯也。○緡，或至今亡。釋曰：

韋音徽，輝音運，視子鳩反。○緡，或作輝者，此經運一

部周禮，或作緡字，並不從，故云當為輝，讀從視視十

輝之輝，故引視視所掌十輝為證也。云王者於天日

也，夜有夢，則晝視日旁之氣，以占其吉凶者，此按占

夢云：以日月星辰占六夢之吉凶。註云：趙簡子夜夢

旦而日食，史墨占之，又視視有十輝之法。五曰：開先

鄭云：謂日月食，餘九輝，皆日旁氣，故以日旁氣解之。

云：凡所占者十輝，每輝九變者，此類上三兆三易，皆

有頌別之數，此經輝十，其別有九十，以義言之，明一

輝九變，故為九十變。此術今亡，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。○國之大事，待著龜而決者，有

引 鳩 緡

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

國

以邦至曰瘳○釋曰

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

面

禮記

卷之二十四

禮記

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

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

農云以此八事命卜筮著龜參之以夢故云以八命

者贊三兆三易三夢之占春秋傳曰筮襲於夢武王

所用玄謂贊佐也詔告也非徒占其事吉則爲否則

止又佐明其繇之占演其意以視國家餘事之吉凶

凶則告王救其政。○演以善反。**疏**以入至救政。○釋曰云三夢之占者以上文入事命龜之辭贊佐也。佐明三兆三易三夢之占辭將此辭演出其意以觀國家之吉凶詔告也。凶則告凶救其政使王改過自新。○註鄭司至其政。○釋曰先鄭云以此入事命卜筮著龜參之以夢者先筮後卜。聖人有大事必夢故又參之以夢云故曰以入命者贊三兆三易三夢之占者此先鄭不釋贊意後鄭增成其義云春秋傳曰筮襲於夢武王所用者按昭七年左傳云衛靈公之立成子以周易筮之遇屯之比以示史朝史朝曰元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托包乃具引之者證夢與卜筮相參也玄謂非徒占其事吉則為否則止者此解以入命命龜之常事也云又佐明其繇之占演其意以視國家餘事之吉凶者以釋入命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶也。**凡國大貞卜立君卜**

大封則眡高作龜

註

卜立君君無冢適卜可立者卜

太封謂竟界侵削卜以兵征之若魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也視高以龜骨高者可灼處示宗伯也大事宗伯涖卜卜國龜之腹骨骨近足者其部高鄭司農云貞問也國有大疑問於著龜作龜謂鑿龜令可爇也玄謂貞之為問問於正者必先正之乃從問焉易曰師貞丈人吉作龜謂以火灼之以作其兆也春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右士喪禮曰宗人受卜人龜示高涖卜受視反之又曰卜人坐

私一作同

作龜。○視音示。下同。適音歷。反。竟音境。疆居良反。凡國至作龜。○釋曰。言凡國大貞者。言凡非一貞正也。凡國家有大事。正問於龜之事。有二。則卜立君。卜大封。是也。云則。則高作龜者。凡卜法。在禰廟。廟門闕外。闕西南北面。有席。先陳龜於廟門外之西塾上。又有貞龜。貞龜。謂正龜於闕外席上。又有泄卜。命龜。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。○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。適。別貴賤。有姪娣。以廣親疎。立適以長。不以賢。立子以貴。不以長。王后無適。明尊之敬之義。無所卜筮。不以賢者人狀難別。嫌有所私。故絕其怨望。防其覬覦。今如左氏言云。年鈞以德。德鈞以卜。君之所賢。人必從之。豈復有卜。

隱桓之禍。皆由是興。乃曰古制不亦謬哉。又大夫不世。如并為公卿。通計嗣之禮。左氏為短。玄箴之曰。立適。固以長矣。無適而立子。固以貴矣。今言無適。則擇立長。謂貴均如立長。王不得立愛之法。年均則會羣臣。羣吏萬民而詢之。有司以序進。而問大眾之中。非君所能掩。是王不得立愛之法也。禮有詢立君。示義在此。距之言謬。失春秋與禮之義矣。公卿之世立者。有功德。先王之命有所不犯。如是宅中卜立君。亦是年均德均也。云卜大封。謂境界侵削。卜以兵征之。若魯昭元年。秋。叔弓帥師。疆鄆田。是也。按彼莒魯爭。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。可約處。示宗伯也。者以鄭言。示宗伯。則示字不得為視。但古字通用。以目視物。以物示人。同為視也。知大事。宗伯泄卜者。按大宗伯云。祀大神。享大鬼。祭大示。帥執事而卜。日官尊。故知泄卜也。云大事。宗伯臨。則小事。不使宗伯。故下文云。凡小事。泄卜。是大小臨之也。云卜用龜之腹骨。近足者。其部高者。言龜近四足。其下腹骨部。然而高高處灼。

周禮疏

卷之二十四 二十三

及古蜀

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

大祭祀則眡高命龜
命龜告龜以所卜之事不親作龜者大祭祀輕於大貞也士喪禮曰宗人即席西向坐命龜

大祭祀輕於大貞也
釋曰云不親作龜者大祭祀輕於大貞也者夫貞之內有立君

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

凡小事涖卜
天子命龜處所與士禮同

凡小事涖卜
釋曰凡大事卜小事筮若事小當入九筮不合入此大卜大卜云小事者此謂就大事中差小者非謂筮人之小事也小事既大卜涖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卜亦四命下大夫卜師上士卜人中士其大

宗伯為之
下文大遷大師大卜貞龜命龜皆小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涖卜仍是大宗伯

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
有陳龜貞龜亦小宗伯涖卜還是大宗伯視高作

國大遷大師則貞龜
正龜於卜位也

周禮疏 卷之三百二十四 及古

士喪禮曰卜人抱龜燋先奠龜西面是也又不親命

龜亦大遷大師輕於大祭祀也約反。燋哉。龜國大至貞

也云又不親命亦龜亦大遷大師輕於大祭祀者以命

龜在貞龜後而為勞凡旅陳龜陳龜於饌處也士

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塾音孰。凡

陳龜。釋曰云陳龜於饌處也者饌處謂在西塾南

首故引士喪禮為證也云亦以卜旅祭非常輕於大

遷大師者按大宗伯國有故旅上帝及四望則祀天

亦是大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大祭祀也士喪禮

則筮宅卜日天子卜葬兆凡大事大卜陳龜貞龜命

龜視高其他以差降焉凡喪事命龜。釋曰云重

祀大卜非直命龜兼視高此喪事亦命龜與大祭祀

同但不兼視高即輕於大祭祀也但以喪事為終故

文退在凡旅下也云士喪禮則筮宅卜日天子卜葬

兆者欲見此經天子法卜葬日與士同其宅亦卜之

與士異孝經云卜其宅兆亦據大夫以上若士則筮

宅也云凡大事大卜陳龜貞龜命龜視高者據此大

卜所掌皆是大事故大卜或陳龜或貞龜或視高雖

不言作龜於大貞亦作龜不言之者在其他以差降

之中云其他以差降者更有臨卜已下至作龜官之

尊卑以次為之是也按上所解陳龜在重於命龜

而士喪禮卜人卑而陳龜宗人尊而命龜在

後者士之言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

註 開開出其占書也。經兆百二十體。今言四

兆者分之為四部。若易之二篇。書金滕曰。開籥見書

是謂與。其云方功義弓之名未聞。**音餘** **註** 卜師至弓

云開開出其占書也者。鄭意兆出於龜。其體一百二

十。今云用龜之四兆。謂開出其占兆之書。分為四部

若易之二篇。故引金滕為證也。云開籥見書。謂啓匱

以籥乃見其書。云是謂與者。與開出占兆書為四兆

以意言。無正文。故云是謂與以疑之。云其云方功義

弓之名未聞者。但各之四部為方功義弓。必有其義

但無文以言疑事。凡卜事。眠高。**註** 示泣卜也。**註** 凡卜

無質。故云未聞也。高。釋曰。按上大卜而言。則大貞使大卜眠高。今云

凡卜眠高者。謂大卜不眠高者。皆卜師眠高。以龜高

處下臨。揚火以作龜。致其墨。**註** 揚。猶熾也。致其墨者。

卜也。

至

孰灼之。明其兆。

註 揚火致其墨。釋曰。致其墨者。孰

也。墨大坼明。則逢吉。坼稱明。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。**註** 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。凡卜

之。釋曰。卜師辨此龜上下左右陰陽六種。授命龜

者。據大卜命龜之人無定。俱是命龜。即辨而授之。

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遠大師大卜貞龜凡旅陳龜如此之輩。則卜師命龜卜師命龜則卜人作龜。卜人灼龜則亦辨龜以授卜師。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。云上仰者也者爾雅云仰者謝言此經上即爾雅云仰者也。此已下皆據爾雅及下文而言。按爾雅云龜俯者靈行頭低仰者謝行頭仰前弁諸果甲前長後弁諸獵甲後長左倪不類行頭左痺右倪不若行頭右痺。故鄭據而言焉。云詔相告以其辭及威儀者辭謂命龜之辭。威儀者謂若士喪禮卜口在廟門外。臨卜在門東西面。龜在闕外席上西首執事者門西東面而行。立皆是威儀之事也。

羸當作羸 下同

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。左倪靈。右倪若。是其體也。

東龜南龜長。前後在揚象經也。西龜北龜長。左右在

陰象緯也。天龜俯。地龜仰。東龜前。南龜卻。西龜左。北

龜右。各從其耦也。杜子春讀果為羸。○釋音亦果魯

力胃反。又如。龜人至辨之。釋曰：云各有名物。物

字卻起略反。色也。六方之龜各有其名。其色各異。

也。○**龜**屬言至為贏。○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靈此云地龜曰釋同稱故為一物但地在下法之故向上仰爾雅云前奔果此云東龜曰果同稱果故為一物在但陽方故甲向前長而前奔也云後奔獵者爾雅云後奔獵此云南龜曰獵故為一物亦在陽方故甲後長而後奔云左倪靈者爾雅云左倪不類不類即雷一也以其在陰方故不能長前後而頭向左相睥睨然云右倪若者爾雅云右倪不若不若即若也同稱若故為一物亦在陰方故亦不長前後而頭向右睥睨然云是其體也者體有二法此經體據頭甲而言占人云若占體體謂兆象與此異也云東龜南龜長前後在陽象經也若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類者此鄭解兩兩相對為長短低仰之意也杜子春讀果為贏者此龜前甲長後甲

短露出邊為贏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

六龜各異室也秋取龜及萬

物成也攻治也治龜骨以春是時乾解不發傷也

音蟹一音佳買反**于龜室**龜有六室物色也六龜各入於

春攻訖即欲易去前龜也**上春釁龜祭祀先卜**

者殺牲以血之神之也鄭司農云祭祀先卜者卜其

日與其性玄謂先卜始用卜筮者言祭言祀尊焉天

地之也世本作曰巫咸作筮卜未聞其人也上春

者夏正建寅之月月令孟冬云釁祠龜策相互矣秦

以十月建亥為歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首爨龜耳

○爨許

○殺牲

以血之神之也者謂若禮

記雜記云廟成則爨之廟用羊門夾室用雞之類皆

是神之故而之也先鄭云祭祀先卜者卜其日與其

牲後鄭不從者以其此官不主卜事故不從也故解

先卜始用卜筮者云言祭言祀尊焉天地之也者按

大宗伯天稱禋祀地稱而祭是天地稱祭祀今此先

卜是人應曰享而云祭祀與天地同稱故云尊焉天

地之也云世本作曰巫咸作筮卜未聞其人也者曲

禮云卜筮者先聖王之所以信時日其易所作即伏

犧為之矣但未未探著之法至巫咸乃教人為之故

巫咸得作筮之名未聞其源世本又不言其人故云

未聞其人也云是上春者夏正建寅之月月令孟冬

云爨祠龜策相互矣者然周與秦各二時爨龜策月

令孟冬爨則周孟冬亦爨之周以建寅上春爨秦亦

建寅上春爨之故云相互也云秦以十月建亥為歲

與

鳩

首則月令秦世之書亦或欲以歲首爨龜耳若據此
註則周秦各一時爨此鄭兩解按月令註云周禮龜
人上春爨龜謂建寅之月秦以其歲首使大
史爨龜策與周異也彼註於此後註義同也**若有祭**

事則奉龜以往奉猶送也送之所當於卜**○**若有

往○釋曰此云祭事不辨外內則外**旅亦如之喪亦**

內俱當卜皆奉龜以往所當卜處**○**釋曰旅謂祈禱天地及山川

如之喪謂卜葬宅及日皆亦奉龜往卜處也按爾

雅有十龜一曰神龜龜之最神明者二曰靈龜涪陵

郡出大龜甲可以卜綠中文似璚瑁俗呼為靈龜即

今大觜鳩龜也一名靈鳩能鳴也三曰攝龜小龜也

腹甲曲折解能自張閉好食蛇江東呼為陵龜也四

曰寶龜大寶龜也五曰文龜甲有文采者也河圖曰

靈龜負書丹甲青文六曰著龜常在著叢下潛伏七

曰山龜入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鼠也

董氏掌共樵契以待卜事

龜

杜子春云樵讀為細目樵

之樵或曰如薪樵之樵謂所燕灼龜之木也故謂之
 樵契謂契龜之鑿也詩云爰始爰謀爰契我龜玄謂
 士喪禮曰楚焯置于樵在龜東楚焯卽契所用灼龜
 也樵謂炬其存火○華氏本又作烝同時髓反樵哉
 約反李又祖堯反一音哉蓋反契
 若計反劉苦潔反樵在消反燉吐敦反又徒敦反又
 在悶反又祖悶反一音純本一音祖館反炬具呂反
 華氏至卜事○釋曰子春讀樵樵二者皆作俗讀
 為柴樵之樵後鄭不從依音為雀意取莊子燔火
 之義煨煨然也玄謂士喪禮曰楚燉置于樵在龜東
 者謂陳龜於西塾上龜南首樵在龜東置楚燉于上
 言楚燉者謂荆為楚用之
 燉龜開兆故云楚燉也
凡卜以明火爇樵遂餼其

煖契以授卜師遂役之

龜

杜子春云明火以陽燧取

火於日煖讀為英俊之俊書亦或為俊玄謂煖讀如
 戈鐃之鐃謂以契柱樵火而吹之也契旣然以授卜
 師用作龜也役之使助之○煖音俊又存悶反又祖
 悶反李祖館反鐃存悶反
 劉祖悶反凡卜至役之○釋曰云遂吹其煖契以
 柱張註反授卜師者謂若大卜視高已上則卜師
 作龜故以煖契授卜師若差次使卜人作龜則授卜
 人言遂役之者因事曰遂以因授契訖卽授卜師所
 役使也○龜杜子至助之○釋曰子春云明火以陽
 燧取火於日者此秋官司烜氏職文謂將此明火以
 燒燕樵使然也云煖讀為英俊之俊者意取荆樵之
 中英俊者為楚燉用之灼龜也後鄭讀煖為戈鐃之
 鐃者讀從曲禮云進戈者前其鐃意取銳頭以灼龜
 也云謂以契柱樵火而吹之也者解經遂吹其煖契

謂將此爻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八故謂八事不卜而徒

筮之也其非八事則用九筮占人亦占焉○筮音筮長如字下

同占人至吉凶釋曰云占人亦占筮言掌占龜

者筮短龜長主於長者占筮即此經云以八筮

占八頌又云以八卦占筮之八故筮是占筮故首云

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

筮

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末是以

僖十五年傳韓簡云龜象也筮數也物生而後有象

象而後有滋滋而後有數故象長如易歷三聖而成

窮理盡性云短者以其易雖窮理盡性仍六經並列

龜之辭辭譬若識緯圖書不見不可測量故為長短

馬融曰云筮史短龜史長者非鄭義也云以八筮占

八頌謂將卜八事先以筮筮之者凡大事皆先筮而

後卜此八頌是上文大事之八也凡筮之卦自用易

之爻占之龜之兆用頌辭占之今言八筮占八頌者

鄭云同於龜占也以其吉凶是同故占筮之辭亦名

頌故云同於龜占龜占則繇辭是也云以八卦占筮

之八故謂八事不卜而徒筮之也者此出人君之意

筮人所云九筮是也知占人亦占焉者以凡卜筮君

其占人於此占筮明下九筮亦占可知也

占體大夫占色史占墨卜人占坼

占

體兆象也色兆

氣也墨兆廣也坼兆爨也體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜象吉色善墨大坼明則逢吉凡卜至占坼。釋曰此君體已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似金木水火上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爨處為兆廣坼兆爨者就正墨傍有奇爨鑄者為兆爨

玄

也云體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明者據鄭後云象吉色善墨大坼明則逢吉若然則此四者各舉一邊而言則善與大及明皆是吉惡小及微皆凶也引周公卜武王是尚書金縢彼為武王有疾不愈恐死周公欲代武王死為三壇因告大王王季文王以請天未知天之許不故壇所即卜云三龜一習吉啓籥見書乃并是吉周公曰體王其無害引之者證君占體之事也

凡卜筮既事則繫幣以比其命歲終則計其占之中否

杜子春云

繫幣者以帛書其占繫之於龜也云謂既卜筮史必書其命龜之事及兆於策繫其禮神之幣而合藏焉書曰王與大夫盡弁開金縢之書乃得周公所自以為功代武王之說是命龜書繫音係比毗志反一音必履反中下仲反

凡卜至中否。釋曰：既事者，卜筮事訖，卜筮皆有禮神之幣，及命龜筮之辭，書其辭及兆於簡策之上，并繫其幣，合藏府庫之中，至歲終，總計占之中否，而句考之。○**杜子至龜書。**釋曰：子春云：繫幣者以帛書其占繫之於龜也者，後鄭不從，云書其命龜之事及兆於策者，云既卜筮，即筮亦有命筮之辭及卦，不言者，舉龜重者而略筮，不言可知，或有筮短龜長，直據龜而言其筮則否，書曰：已下亦金縢文案，彼武王崩後，周公將攝政，遭管蔡流言，成王未寤，遭雷風之變，王與大夫盡弁，弁謂爵弁，應天變之服，以啓金縢之書，乃得周公所自以為為功之事也，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，比毗志反，註同，僉七廉反，簪人至吉凶。釋曰：此簪人掌三說音悅，下同。○**易者**若卜用三龜，此筮人用三易，故云掌三易也。○**此九筮至不也。**釋曰：鄭破巫為筮者，此筮人掌筮不主巫事，故從筮也，云更謂筮遷都邑也者，此遷都謂公卿大夫之都邑，鄭答趙商若武王遷洛盤庚遷殷之等則卜，故大卜有卜大遷

御不

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此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君爲參乘故筮之也云環謂筮可致師不者此環與環人字同彼環人註致師引宣公十二年楚許伯御樂伯攝叔爲右以致晉師之事明此經筮環亦是主致師以卜之事也趙商問僖十五年秦晉相戰晉卜右慶鄭吉襄二十四年晉致楚師求觀於鄭鄭人

有云

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註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用卜者先筮之即事漸也於筮之凶則止不卜釋曰此大事者即大卜之八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即事漸也云於筮之凶則止者曲禮云卜筮不相襲若筮不吉而又卜是卜襲筮故於筮凶則止不卜按洪範云龜從筮逆又云龜筮共違於人彼有先卜後筮筮不吉又卜與此經違者彼是筮子所陳上春相筮相謂更選用殷法殷質故與此不同相息亮反疏者與釋擇其著也著龜歲易者與同與音餘者與釋

周禮疏

卷之二十四

三十四

及古蜀

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者非常用
之龜不
歲易
凡國事共筮

周禮註疏卷第二十五

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

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○夢本又作朦音同厭於琰反王于况反其歲至前後○釋

四時也者但天地之會陰陽之氣年年不同若今曆

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按春秋緯

周禮疏

卷二十五

禮記

云王者休王所勝者死相所勝者囚假令春之三月木王水生木水休木勝土土死木王火相王所生者相相所勝者囚火勝金春三月金囚以此惟之火王金王水王義可知觀此建厭所在辨陰陽之氣以知吉凶

以日月星辰占六夢之吉凶

詁

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裸而轉以歌且而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有適火勝金故弗克此以日月星辰占夢者其術則今八會其遺象也川占夢則亡

○裸魯火反轉如字又張懸反

郢以井及劉餘
政反適直草反
知者謂夜作夢且於日月星辰以占其夢以知吉凶所在○**詁**日月至則亡○釋曰張逸問占夢註云春秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也趙簡子夢童子裸而轉以歌且而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日始有適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末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若臣爭

周禮疏

卷之三

及古

宮秦救復至不能定楚是其不勝不能損吳是明即復也問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月皆有建厭對配之義也云則今八會其遺象也者按堪輿大會有八也小會亦有八服氏云是歲歲在析木後六年在大梁大梁水宗十一月日在星紀為吳國分楚之先顛頭之子老童老童楚象行歌象楚走哭姬姓日月在星紀星紀之分姬姓吳也楚衰則吳得志吳世世與楚怨楚走去其國故曰吳其入郢吳屬水水數六十月水位故曰六年及此月也有適而食故知吳終亦不克又彼註云後六年定四年十一月閏餘十七閏在四月後其十一月晦晦庚辰吳入郢在立冬後復此月也十二月辛亥日會月於龍尾而食庚午月初有適故曰庚辰一日日月在辰尾尾為亡臣是歲吳始用子胥之謀以伐楚故天垂

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

動平安自夢無所至自夢○釋曰鄭知無感動故知無所感

二曰噩夢杜子春云噩當為驚愕之動平安自夢

三曰思夢覺時所思念之而夢○釋曰杜子至而夢○釋曰以其言噩噩是驚愕之意故子春讀噩

四曰覺時至而夢○釋曰以其思是思從驚愕解之

五曰覺時至而夢○釋曰以其思是思苦學反

六曰覺時至而夢○釋曰以其思是思下同

念之意故解云覺時所思念而夢也

寤夢

疏

覺時道之而夢

○寤本又作寐五故反

疏

覺時道之而夢○釋曰

以其字為覺寤之字故知

五曰喜夢

疏

喜悅而夢

覺寤時道之睡而夢也

六曰懼夢

疏

恐懼而夢

喜悅而夢○釋曰以其字為喜悅之字故知未睡心說睡而為夢

季冬聘王夢獻

疏

恐懼而夢

而夢

聘問也夢者事之祥吉凶

疏

聘問也夢者事之祥吉凶

吉夢于王王拜而受之

聘問也夢者事之祥吉凶

疏

聘問也夢者事之祥吉凶

之占在日月星辰季冬日窮于次月窮于紀星迴于

天數將幾終於是發幣而問焉若休慶之云爾因獻

疏

天數將幾終於是發幣而問焉若休慶之云爾因獻

羣臣之吉夢於王歸美焉詩云牧人乃夢眾維魚矣

旒維旗矣此所獻吉夢

疏

旒維旗矣此所獻吉夢

○幾如字

季冬至受之

疏

季冬至受之

除舊惡擬來歲布新善故問王夢之善惡夢惡者謂

去之下文是也獻吉夢於王者歸美於王○

疏

去之下文是也獻吉夢於王者歸美於王○

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

疏

至吉夢○釋曰云夢者事之祥者若對文禎祥是善

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

疏

以日月星辰占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于

次者次謂日辰所任季冬日月會于亥榜是日窮於

疏

月窮于紀星迴於天數將幾終者皆月令文日窮于

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

疏

次月窮於紀謂星紀日月五星會聚之處月謂斗建

謂二十八宿十三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曆數

疏

謂二十八宿十三月復位此十二月未到本位故直

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

疏

將終云於是發幣而問焉若休慶之云爾者鄭以禮

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

疏

休美也問王夢若美慶云爾云因獻羣臣之吉夢於

歸美於王也詩云牧人乃夢是無羊美宣王詩也牧

人乃夢眾維魚矣旒維旗矣者牧人謂牧牛羊之人

疏

歸美於王也詩云牧人乃夢是無羊美宣王詩也牧

人乃夢眾維魚矣旒維旗矣者牧人謂牧牛羊之人

及古問

疏

人乃夢眾維魚矣旒維旗矣者牧人謂牧牛羊之人

夢

為

彼註衆維魚矣豐年之祥旒旗所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謂明明謂

歐疫也謂歲竟逐疫置四方書亦或為明玄謂舍讀

為釋舍萌猶釋菜也古書釋菜釋奠多作舍字萌菜

始生也贈送也欲以新善去故惡

○舍音釋註舍萌

呂注杜子至故惡○釋曰子春之說舍萌為歐疫

反注按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按樂記區萌達

鄭註云屈生曰區芒而直出口萌故知萌菜始生者

云欲以新善去故惡者舊歲將盡新年方至故於此

時贈去注遂令始難歐疫注令方相氏也難謂執兵

惡夢

以有難卻也方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳

執戈揚盾帥百隸為之歐疫厲鬼也故書難或為儻

杜子春難讀為難問之難其字當作儻月令季春之

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

寒氣注○難戚乃多反劉依杜乃且反注以意注遂令

歐疫○釋曰因事曰遂上經贈惡夢遂令方相氏始

難歐疫注○令至寒氣○釋曰云令方相氏以

方相氏專主難者故告令方相氏云難謂執兵以有

難卻也者所引方相氏以下是也杜子春云難讀為

難問之難者以其難去疫厲故為此讀又引月令云

季夏之月命國難按彼鄭註此月之中日行歷昴昴

周禮疏

春

周禮疏

卷之三十五

五

及古問

有大陵積尸之氣，氣佚則厲鬼隨而出行，故難之。云命國難者，惟天子諸侯有國者令難。去九門磔禳者，九門依彼註，路門應雉庫臯國近郊遠郊關張磔牲體攘去惡氣也。云以畢春氣者，畢盡也。季春行之，故以盡春氣。云仲秋之月，天子乃難以達秋氣者，按彼鄭註，陽氣左行，此月宿直昴畢，昴畢亦得大陵積尸之氣，氣佚則厲鬼亦隨而出行，故難之。以通達秋氣，此月難陽氣，故惟天子得難。云季冬之月，命有司大難旁磔出土牛，以送寒氣者，按彼鄭註，此月之中，日歷虛危，虛危有墳墓四司之氣，為厲鬼將隨強陰出，害人也。故難之。命有司者，謂命方相氏言大難者，從天子下至庶人，皆得難。言旁磔者，謂四方於四方之門，皆張礫牲體。云出土牛，以送寒氣者，彼鄭註云，出猶作也。作土牛者，丑為牛，牛可牽可止，送猶畢也。故作土牛，以送寒氣。此子春所引，雖引三時之難，惟仲季冬大難，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。

祗祲掌十輝之灋，以觀妖祥，辨吉凶。

妖祥，善惡之徵。

鄭司農云：輝，謂日光炁也。○輝音運，炁音吉。凶。○祗，祗至。釋曰：按下十等，惟一曰言祗，故據一曰以為官首。言掌十輝之灋者，一曰以下十等，多是日旁之氣。言輝亦是日旁輝光，故總以輝言之。○妖祥，至炁也。○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，則無光氣。一曰祗，二曰象，而云十等皆謂日光氣者，據多而言。三曰鑿，四曰監，五曰闇，六曰嘗，七曰彌，八曰敘，九曰濟，十曰想。故書彌作迷，濟作資。鄭司農云：祗，陰陽

氣相侵也。象者，如赤鳥也。鑿，謂日旁氣四面反鄉如

也

于

許

輝狀也。監雲氣臨日也。闇日月食也。晉日月晉晉無光也。彌者白虹彌天也。叙者雲有次序。叙如山在日上也。濟者升氣也。想者輝光也。玄謂鑄讀如童子佩鑄之鑄。謂日旁氣刺日也。監冠珥也。彌氣貫日也。濟虹也。詩云朝濟于西。想雜氣有似可形想。○鑄鄭許隨反。或下圭反。晉十部反。濟于兮反。鄉許亮反。輝音運。本又作暈。音同。虹音洪。又古巷反。劉古項反。從其六。不從其四。先鄭云。被陰陽氣相侵也。者赤雲為陽。黑雲為陰。如春秋傳云。赤黑之被。在日旁。云象者如赤鳥也。者楚有雲如衆赤鳥。在日旁者。云鑄謂日旁氣四面反。鄉如輝狀也。者後鄭不從。云監雲氣臨日也。者後鄭亦不從。云闇日月食也。者以其日

月如光消。故闇朦也。云晉日月晉晉無光也。者以其晉晉無光之貌。故知無光。云彌者白虹彌天也。者此從故書為迷。後鄭不從。云叙者雲有次序。叙如山在日上也。者以其此十輝皆在日旁。叙為次叙之字。故知叙者雲氣次叙如山在日上。云濟者升氣也。者以其濟訓為升。故濟者是升氣也。此後鄭不破。增成其義。云想者輝光。此後鄭亦不從。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。者謂有赤雲氣貫日旁。如冠珥。珥即耳也。今人猶謂之曰珥。云彌氣貫日也。者以其言彌。故知雲氣貫日而過。云濟虹也。者即爾雅。蝶竦謂之虹。日在東則西邊見。日在西則東邊見。故引詩云朝濟于西。為證也。云想雜氣有似可形想者。以其雲氣雜有所象似。故可想。形掌安宅敘降。宅居也。降下也。人見妖祥則不安。主安其居處也。次序其凶禍所下。謂禳移之。

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

月而行安宅之事，所以順民。占夢至順民。○釋曰：民心欲得除惡樹

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

註 弊斷也，謂計其吉凶，然否多少。○弊必世反，下注同，斷丁亂反。

○弊斷至多少。○釋曰：占夢之官，見其妖祥，則告之吉凶之事，其吉凶或中或不中，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，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，真正也。求多福，歷年得正命也。鄭司農

云：順祝，順豐年也。年祝，求永貞也。吉祝，祈福祥也。化

祝，弭災兵也。瑞祝，逆時雨，寧風旱也。筴祝，遠罪疾。

之秀，反後除大祝，宗祝，諸官皆同，以意求之，長如字，遠于萬反。

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

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

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

○釋曰：云求多福，歷年得正命也者，經祈福祥，求永貞，祈亦求也。今鄭云求多福，即經祈

福祥也。歷年得正命，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

疾

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，以其小祝有新福祥之事。此上總目，亦有祈福祥。福祥是吉慶之事，故知吉祝當祈福祥也。云：化祝弭災兵也者，弭安也。安去災兵，是化惡從善之事。小祝有弭災兵，故知化祝當之。云：瑞祝逆時雨，寧風旱也者，小祝有逆時雨，寧風旱，此逆時雨，即寧風旱。寧風旱，即逆時雨，對則異，理則通。此二者似若天之應瑞，故總謂之瑞祝。云：策祝遠罪疾者，自此以上，差次與小祝不同。惟有益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。

註 祈，噪也。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。造祭於祖也。鄭司農云：類造禴，禴攻說，皆祭名也。類祭于上帝。詩曰：是類是禡。爾雅曰：是類是禡，師祭也。又曰：乃立冢土，戎醜攸行。爾雅曰：起大事，動大衆，必先有事乎社，而後出，謂之宜。故曰：大師宜于社，造于祖。設軍社，類上帝。司馬遷曰：將用師，乃告于皇天上帝日月星辰，以禱于后土四海神祇山川冢社，乃造于先王。然後冢宰徵師于諸侯。

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

駕反，祭鳥營反。炤炤掌六至曰說。釋曰：上經六祝章，炤反，灑于廉反。炤此云六祈皆是祈禱之事，別見其文者。按小祝重掌六祝云：將事侯禋禱祠之祝，號鬼神雖和同為事禱，請此六祈為百神不和同。即六禱作見而為祈禱，故云以同鬼神祇，是以別見其文。○祈禱至而已。○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，故以祈禱同之者。鄭知鬼神祇不和者，見經云：掌六祈以同鬼神祇，明是不和設六祈以和同之。按五行傳云：六沴作見，云貌之不恭，惟金沴木，視之不明，惟水沴火，言之不從，惟火沴金，聽之不聰，惟土沴水，思之不睿，惟金木水火沴土，五行而沴有六者，除本五外來沴已，則六彼云沴此云禴者，沴有六則禴鬼作見，故變沴言禴。杜子春云：造謂造祭於祖，知者禮記云：造于祖，故後鄭從之。先鄭云：類造禴祭，攻說皆祭名，以其祈禱皆是祭事，按後鄭類造禴祭皆祭，皆用幣而已。用幣非祭，亦入祭科之中。云

類祭於上帝知者禮記王制及尚書泰誓皆云類於上帝故知類祭上帝也引詩云已下至師至其國以類造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已下亦釋此詩故也又曰乃並引以相副故大事宜于社造于祖設軍社類于上帝並是此大祝下文云司馬遷曰將用師三事司農語云祭日月星辰山川之祭也者引春秋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祭之此云不時者鄭君讀傳有異謂類造加誠肅求如志者欲明天神入鬼地祇不得同名類造故云加誠肅求如志云禮祭告之以時有災變也者春秋所云霜雪風雨水旱癘疫之不時於是乎祭之禮雖未聞禮是除去之義故知禮亦災變云攻說則以辭責之者引論語及董

仲舒皆是以辭責之云祭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教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類造禮祭皆有牲者按禮記祭灋云埋少牢於泰昭祭時也下云幽祭祭星雩祭祭水旱鄭註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大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卽有牲故詩云靡愛斯牲作六辭以通上下親疎遠近一曰祠二曰命三曰誥四曰會五曰禱六曰誅鄭司農云祠當爲辭謂辭令也命論語所謂爲命禋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疎遠近會謂王官之伯命事於會胥命於蒲主爲其命也禱謂禱於天地社稷宗廟主爲其辭也春秋傳曰鐵之戰衛人丁禱曰曾孫蒯聵敢昭告皇祖文王烈祖康叔文祖

千

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

辭之之辭疑當是字或辭之上脫是字

古者諸侯相見號辭必稱先君以相接辭之辭也會謂會同盟誓之辭禱賀慶言福祚之辭晉趙文子成室晉大夫發焉張老曰美哉輪焉美哉奐焉歌於斯哭於斯聚國族於斯文子曰武也得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也北面再拜稽首君子謂之善頌善禱是禱之辭○會如字注同禱婢支反諶市林反劇苦怪反贖五怪反難乃旦反佚音逸行下孟反閔音旻武巾反愬魚觀反嬖求營反疾九又反父音甫○作六至曰諫○釋曰此六者惟一與音喚京音原**曰**稱辭自餘二曰已下雖不稱辭命詰之等六事皆以辭日之者二曰已下雖不稱辭命詰之等亦以言辭為主故以辭包之云以通上下親疎遠近

謂

義

人

者此六辭之中皆兼包父祖子孫上則疏而遠下則親而近故云以通上下親疎遠近也○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謹草創之詰謂康誥盤庚之詰之屬也者盤庚雖不言詰亦是詰臣遷徙之事故同為詰又云盤庚將遷于殷詰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詰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曰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輸范氏粟鄭子姚子般送之趙

周禮疏

卷之三十五

十三

及古蜀

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牙焉者蒯曠與趙鞅
 為車右車右執持戈矛故云備持牙焉云無作三祖
 羞者三祖謂文王康叔襄公戰不克則以為三祖羞
 辱先鄭此義後鄭皆不從之者此六辭皆為生人作
 辭無為死者之事故不從云誄謂積累生時德行以
 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誄列生時德行而為辭
 與哀公誄孔子意同故引以相續玄謂一曰辭者司
 農云謂辭令無所指斥故後鄭相事而言引春秋傳
 曰者按莊四年公羊傳曰古者諸侯必有會聚之事
 相朝聘之道號辭必稱先君以相接是此之辭也彼
 無相見二字鄭以義增之云會謂會同盟誓之辭會

中兼有誓盟者以其盟時皆云公會某侯某侯盟于
 某以此出會中含有盟其誓必因征伐按春秋征伐
 皆云公會某侯某侯其既既有士卒常有誓辭故出會
 中兼有誓也云禱賀慶言福祚之辭者破先鄭禱鬼
 神之事云晉趙文子成室者禮記檀弓文按彼文云
 晉獻文子成室鄭註云獻猶賀也晉君賀文子成室
 此言晉趙文子成室引文略趙文子則趙武也晉大
 夫發焉見文子室成卿大夫皆發幣以往慶賀之張
 老者亦晉大夫云美哉輪焉者謂輪困高大云美哉
 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
 兼此數字防其更為云文子曰武也者武文子名謂
 武得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先
 大夫於九京也古者有要斬領斬故要領並言按彼
 註九京當為九原晉卿大夫之墓地九原故言以
 從先大夫於九原云北面再拜稽首者平敵相於並
 列則頓首臣於君作稽首今文子作稽首者時晉君

在焉北面向君拜故作稽首云君子謂之善頌善禱者君子謂知禮之人彼註云善頌謂張老之言善禱謂文子之言云是之辭者是經禱之辭也此六者皆以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祇號若云后土地祇幣號若云嘉玉幣云量幣鄭司農云牲號為犧牲皆有名號曲禮曰牛曰一元大武豕曰剛鬣羊曰柔毛雞曰翰音齋號為黍稷皆有名號也曲禮曰黍曰薺合梁曰薺箕稻曰嘉蔬少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣士虞禮曰

敢用潔牲剛鬣香合○齋音咨稱尺證反大如字劉音泰鬣力輒反其音基疏所魚反劉號謂至香合○釋曰云號謂尊其名更為音蘇美稱焉者謂若尊天地人之鬼神示不號為鬼神示而稱皇天后土及牲幣等皆別為美號焉云神號若云皇天上帝者月令季夏云以養犧牲以供皇天上帝皇天謂北辰曜魄寶上帝謂大微五帝云鬼號若云皇祖伯某者謂若儀禮少牢特牲祝辭稱皇祖伯某云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謂犧牲皆有名號引曲禮曰牛曰一元大武者鄭彼註元頭也武迹也一頭大迹豕曰剛鬣者豕肥則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雞齋號謂黍稷皆有名號引曲禮黍曰薺合者言此黍薺

周禮疏

卷之二十五

及古

合以爲祭云梁曰薌其者鄭註云其辭也言此梁香
可祭云稻曰嘉蔬者言稻下萊地所生嘉善也蔬草
也言此稻善蔬草可祭云少牢饋食禮曰敢用柔毛
剛鬣者大夫少牢祭故號此二牲云士虞禮曰敢用
潔牲剛鬣者士祭用特豕故號一牲言香合者據曲
禮黍之號也故彼鄭註云黍也大夫士於黍稷之號
合言普淖而已此言香合蓋記者誤耳此連引之
耳無所取證此士虞記文而云禮者記亦是禮
九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰
振祭六曰擣祭七曰絕祭八曰縹祭九曰共祭杜
子春云命祭祭有所主命也振祭振讀爲慎禮家讀
振爲振旅之振擣祭擣讀謂處芮之芮鄭司農云衍
祭羨之道中如今祭殤無所主命周祭四面爲坐也

炮祭燔柴也爾雅曰祭天曰燔柴擣祭以肝肺菹擣
鹽醢中以祭也縹祭以手從肺本循之至于末乃絕
以祭也絕祭不循其本直絕肺以祭也重肺賤肝故
初祭絕肺以祭謂之絕祭至祭之末禮殺之後但擣
肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之振祭特牲饋食
禮曰取菹擣于醢祭于豆菹鄉射禮曰取肺坐絕祭
鄉飲酒禮曰右取肺左卻手執本坐弗縹右絕末以
祭少牢曰取肝擣于鹽振祭玄謂九祭皆謂祭食者
命祭者玉藻曰君若賜之食而君客之則命之祭然

後祭是也。衍字當為延。炮字當為包。聲之誤也。延祭者。曲禮曰。客若降等。執食與辭。主人與辭於客。然後客坐。主人延客祭。是也。包猶兼也。兼祭者。有司曰。宰夫贊者。取白黑以授尸。尸受兼祭于豆。祭是也。周猶編也。編祭者。曲禮曰。殺之序。編祭之。是也。振祭。擣祭。本同。不食者。擣則祭之。將食者。既擣必振。乃祭也。絕祭。繚祭。亦本同。禮多者。繚之。禮略者。絕則祭之。共猶授也。也。祭食。宰夫授祭。孝經說曰。共綏執授。○衍音交反。劉曰。交反。擣而泉反。一音而劣反。劉又而誰反。繚音了。劉音料。共音恭。注同。芮人劣反。又而歲反。下

同坐才臥反。從勝一本作從時。勝從劉沈。皆子容反。或如字。殺色界反。劉色例反。卻去逆反。又起畧反。執音思。四反。編音遍。下。同。周祭已上。皆是祭鬼神之事。振祭以下。皆是生人之祭。食之禮。後鄭不從之者。祭天神地祇。人鬼。大宗伯辨之。大祝不須別列。且生人祭食。不合與祭鬼神同科。故皆以為生人祭食。灋。○杜子至執授。○釋曰。杜子春云。命祭祭有所主。命也者。凡祭祀。天子諸侯。木主。大夫士有幣。帛主。其神曾子問。以幣帛。謂之主。命。但此經文。皆是祭食。灋。不得為主。命。故後鄭不從之。又讀振為慎。或為振旅之振。或讀擣為虞芮之芮。此讀皆無義意。故後鄭皆不從之。鄭司農云。衍祭。羨之道。中如今祭殤。故後鄭亦不從之。云。周生人祭食。灋。而云。如今祭殤。故後鄭亦不從之。云。周祭四面為坐也。謂若祭百神。四面各自為坐。炮祭。燔柴。以其炮是燔燒之義。故為燔柴祭天。此皆生人祭食法。非祭鬼神。故後鄭亦不從之。云。擣祭以肝肺道。

擣鹽醢中以祭也者。按特牲少牢墮祭之時，皆有以菹擣醢中以祭。主人獻尸時，賓長以肝從。尸以肝擣鹽中，以祭。故先鄭云：以肝肺菹擣鹽醢中以祭。彼無云用肺擣鹽醢中，先鄭連引之耳。按彼肝擣鹽醢中以祭，祭齎之加于肝組，此則是振祭。司農云：以初祭擣于鹽，即同擣祭解之。於義不可云。繇祭以手從肺，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，拊之。拊之若祭狀，弗祭謂之振祭。云重肺者，此繇祭絕祭二者皆據肺而言。周貴肺，故云重肺。云賤肝者，同農意。止云以肝擣于鹽，據特牲少牢。尸食後賓長以肝從之意。云故初祭絕肺以祭，謂之絕祭者，此絕祭依特牲少牢無此絕祭之事。於義不可云。至祭之末禮殺之後，但擣肝鹽中，拊之。拊之若祭狀者，此還據少牢擣肝祭而云。若祭狀，弗祭於義不可。引特牲饋食禮曰：取菹擣于醢，祭于豆。間者，此據振祭而言也。引鄉射禮及鄉飲酒禮，證有絕祭。

按

從疑破

之事引少牢禮，證有振祭之事。此先鄭所引四文，後鄭皆不從。故增成其義。但先鄭所引特牲少牢皆據一邊而言。按特牲少牢皆擣祭，振祭兩有。玄謂九祭皆謂祭食者，謂生人將食，先以少許祭。先造食者，故謂之祭食。命祭引玉藻，彼註云：待食不祭，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：客若降等，執食與辭。鄭彼註云：辭者，辭主人之臨已食。若欲食於堂下，然云有司曰宰夫贊者取白黑以授尸者，彼註云：白謂稻黑謂黍。又引曲禮曰：殺之序，徧祭之是也者，凡祭者皆盛主人之饌，故所設殺蓋次第徧祭。按公食大夫，惟魚腊醢醬不祭，以其薄故也。其餘皆祭。故謂之周祭。云振祭擣祭本同者，皆擣。但振者先擣復振。擣者不振，言不食者擣則祭之者，特牲少牢皆有振祭。按祭未食之前，以菹擣于醢，祭于豆。間是不食者擣則祭之。云將食者既擣必振，乃祭也者，特牲少牢皆有主人獻尸，賓長以肝從。尸右取肝擣于鹽，振祭。

齊之加于菹豆是謂振祭言將食者振訖齊之是將食也云絕祭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灋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灋即上先鄭所引鄉射禮取肺坐絕祭是也云共猶授也王祭食宰夫授祭者此則膳夫職云王祭食則授是也王謂之膳夫而謂之宰夫者據諸侯是宰夫云孝經說曰共綏執授者孝經緯文漢時禁緯故云說云共綏執授者謂將綏祭之時共綏祭以授尸引之者證共為授之義辨九擗一曰簡首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉擗六曰凶擗七曰奇擗八曰褒擗九曰肅擗以享右祭祀

稽首拜頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手

之

所謂拜手也吉拜拜而后稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜周以其拜與頓首相近故謂之吉拜云凶拜稽顙而后拜謂三年服者杜子春云振讀為振鐸之振動讀為哀慟之慟奇讀為奇偶之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哀讀為報報拜再拜是也鄭司農云褒拜今時持節拜是也肅拜但俯下手今時擡是也介者不拜故曰為事故敢

肅使者。玄謂振動戰栗變動之拜。書曰。王動色變。一拜答臣下拜。再拜拜神與尸。享獻也。謂朝獻饋獻也。右讀為侑。侑勸尸食而拜。○摻音拜。下同。簡音啓。本杜徒弄反。今倭人拜以兩手相擊。如鄭大夫之說。蓋古之遺禮。奇紀宜反。註同。襄音報。右音又。近附近之。近動徒弄反。倚於綺反。下同。禮於至反。卽辨九乎。今之揖為于僞反。使所吏反。朝直遙反。○**疏**。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。卽舉。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。以敵邑介在東表。密邇仇讐。寡君將君是望。敢不稽首。郊特牲曰。大夫之臣。不稽首。非尊家臣。以避君也。如是相禮。諸侯于天子。臣于君。稽首禮之正。然諸相於大夫之臣。及凡自敵者。皆當從頓首之拜也。如是差之。君拜臣。下當從空首。拜。其有敬事。亦稽首。故大誓云。周公曰。都懋哉。予聞古先哲王之格言。以下天子發拜。手稽首。是其君于臣。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。此卽兩相尊敬。故皆稽首。九曰肅拜者。拜曰最輕。惟軍中有此肅拜。婦人亦以肅拜為正。其餘五者。附此四種。正拜者。四曰振動。附稽首。五曰吉拜。附頓首。六曰凶拜。亦附稽首。七曰奇拜。附空首。八曰褒拜。亦附稽首。以享侑祭。祀者。享獻也。謂朝踐獻尸。時拜。侑。侑食。侑勸尸食。時而拜。此九拜不專為祭祀。而以祭祀結之者。祭祀事重。故

舉以言之。稽首至而拜。釋曰：稽首拜頭至地，頓首拜頭叩地也。二種拜俱頭至地，但稽首至地多特，頓首至地則舉，故以叩地言之。謂若以首叩物，然云空首拜頭至手，所謂拜手也者，即尚書拜手稽首云。吉拜拜而後稽顙，謂齊衰不杖已下者，此謂齊衰已下喪拜而云吉者，對凶拜為輕。此拜先作稽首，後作稽顙，顙還是頓首，但觸地無容，則謂之稽顙云。齊衰不杖已下者，以其杖齊衰入凶拜中，故雜記云：父在為妻不杖，不稽顙，明知父沒為妻杖而稽顙，是以知此吉拜謂齊衰不杖已下云。言吉者，此殷之凶拜者，按檀弓云：拜而後稽顙，顙乎其順也。稽顙而後拜，順乎其至也。三年之喪，吾從其至者。鄭註云：自期如殷，可言自期，則是齊衰不杖已下，用殷之喪拜。故云：此殷之凶拜也。云周以其拜與頓首相近，故謂之吉拜者，言相近者，非謂文相近，是拜體相近，以其先作頓首，後作稽顙，稽顙還依頓首而為之，是其拜體相近，以其約義，故言云以疑之。云凶拜稽顙而後拜，謂三年服者，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，則眾子為妻，父在亦稽顙，不據眾子當稽顙者，據雜記成文。杜子春云：振讀為振鐸之振者，讀從小宰職，振木鐸于朝之振云。動讀為哀慟之慟者，謂從孔子哭，顏回哀慟之慟云。奇讀為奇耦之奇者，謂從郊特牲：鼎俎奇，豆耦之奇。已上讀字，後鄭皆從之。云先屈一膝，今雅拜是也。或曰：奇讀曰倚，倚拜謂持節持戟，拜身倚之，以拜。此二者，後鄭皆不從之。鄭大夫云：動讀為董書，亦或為董振之董者，此讀從左氏董之以威，是董振之董云。以兩手相擊，此後鄭皆不從。云奇拜謂一拜也。一拜者，謂君拜臣下，按燕禮：大射有一拜之時，君答一拜，后鄭從之。云：襄讀為報報拜，謂再拜是也。后鄭亦從。鄭司農云：襄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擗，入門之灋，推手曰擗。引手曰擗。云介者不拜，故曰為事故敢肅使者。按成十六年，晉楚戰於鄢陵，楚子使工尹襄問郤至以弓，郤至見客，免胄承命。又云不敢拜命，註云介者不拜。又云君命之辱為事故敢肅使者。三肅使者而退，是軍中有肅拜灋。按成二年，鞏之戰，獲齊侯，晉郤至投戟，遂巡再拜稽首。軍中得拜者，公羊之義。將軍不介胄，故得有拜灋。玄謂振動戰栗變動之拜，書曰王動色變。按中候，我膺云季秋七月甲子，赤雀啣丹書入鄴，至昌戶，再拜稽首受。按今文大誓，得火鳥之瑞，使上附以周公書報諸於王。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，祝酌奠於銅南，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，以祭祀二灌之後，惟有朝踐饋獻稱獻，故知

享獻據朝踐饋獻時也。云右讀為侑，侑勸尸食而拜者，按特牲尸食，祝侑主人拜，少牢主人不言拜侑，故知侑尸。凡大禋祀肆享祭，示則執明水火而號祝。

明水火，司烜所共，日月之氣，以給烝享，執之如以六

號祝，明此圭潔也。禋祀祭天神也，肆享祭宗廟也，故

書祗為祊。杜子春云，祊當為祗。○禋音因，烜况。晚反，祊必庚反。

水至為祗。○釋曰：知明水火，司烜所共，日月之氣者，按司烜氏職云，以夫遂取明火於日，以鑿取明水於月，彼雖不云氣，此水火皆由日月之氣所照得之，故以氣言之。云以給烝享，執之如以六號，祝明此圭潔也者，經云執明水火而號祝，明知六號皆執之，明潔也。號祝，執明水火，明主人圭潔之德。云禋祀祭天神也者，大宗伯昊天稱禋，日月稱實柴，司中之等稱燎，通而言之，三者之禮皆有禋義，則知禋祀祀天神。

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祊當為祗宗伯血祭**隋釁逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之**隋釁已下是也謂薦血也凡血祭曰釁既隋釁後言逆牲容逆鼎右讀亦當為侑○隋許規反又惠**釋曰**鄭云隋釁謂薦血也者賈氏云釁釁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兼言隋故為祭祀薦血解之鄭云凡血祭曰釁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釁云既隋釁後言逆牲容逆鼎者凡祭祀之禮先逆牲後逆鼎○隋釁在前逆牲在後者以其鼎在門外薦血後乃有燔孰之事逆鼎而入故云容鼎知鼎在門外者按中霽禮竈在廟門外之東土

人擬之人疑入訛或亦人上脫一贅字今上疑脫言字

人迎鼎事云右讀亦為侑者亦**來瞽令臯舞**臯讀上九拜之下享右之字皆為侑為卒嗥呼之嗥來嗥者皆謂呼之入○臯音嗥戶高反劉戶報反卒子忽反呼○臯讀至之入○釋曰臯讀為卒嗥呼火故反○之嗥者依俗讀云來嗥者皆謂呼之入者經云瞽人擬升堂歌舞謂學子舞人瞽人言來亦呼之乃入臯舞令呼亦來入故鄭云來嗥皆謂呼之入也**相尸禮**延其出入詔其坐○相息亮**釋曰**凡言相尸者諸事皆相故以出入坐作坐作○釋曰凡言相尸者諸事皆相故以出入坐作解之尸出入者謂祭初延之入二灌訖退出坐于堂上南面朝踐饋獻訖又延之入室言詔其坐作者郊特牲云詔祝於室坐尸于堂饋獻訖又入室坐言作者凡坐皆有作及與主人答拜皆**既祭令徹**釋曰祭訖尸饗之後大祝命徹祭器即詩云諸宰君婦廢徹不遲是也**大喪始崩以肆**

奠 祥
梯當作梯 下同

鬯泚尸相飯贊斂徹奠 **禮** 肆鬯所為陳尸設鬯也鄭

司農云泚尸以鬯浴尸 **禮** 泚彌爾反飯扶 **禮** 大喪至

釋曰此經皆是大祝之事云始崩以肆鬯泚尸者肆

陳也泚浴也王喪始崩陳尸以鬯浴尸取其香美云

和飯者浴訖即飯舍故言相飯也不言相舍者大宰

云大喪贊贈玉含玉此故不言云贊斂者小斂十九

稱托尸內大斂百二十稱在作階冬官主斂事大祝

贊之徹者小祝註云奠奠爵也謂正祭時此文承大

喪之下故奠為始死之奠 **禮** 言甸人讀禱付練詳掌國

事 **禮** 鄭司農云甸人主設復稊大祝主言問其具稊

物玄謂言猶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籍田之神也付

當為耐祭於先王以耐後死者掌國事辨護之 **禮**

出註稱他兮反 **禮** 言甸至國事 **釋** 曰既殯之後大

語魚據反下同 **禮** 祝為禱辭與甸人言猶語也故言

語甸人讀禱辭代王受青災云耐練祥掌國事者耐

為虞卒哭後耐祭於祖廟練謂一三月小祥練祭祥

謂二十五月大祥除哀杖此三者皆以國事大祝掌

之故云掌國事也 **禮** 鄭司至護之 **釋** 曰先鄭云

甸人主設復稊大祝主言問其具稊物者此文承贊

斂之下則是既殯之事始云設復稊者故後鄭不從

玄謂禱六辭之屬禱也者此經讀禱則六辭之中五

曰禱故云六辭之禱也云甸人喪事代王受青災者

按甸人職云喪事代王受災青按彼註云案盛者祭

祀之主也今國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼神不

逞於王既殯大祝作禱辭授甸人使以禱藉田之神

受青災弭後殃彼註與此異同言弭後殃者今王已

周禮疏

卷之五十四

及古閣

之後也。云付當為禘祭於先生。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。故云祭於先生。耐後死者。云掌國事辨護之者。辨護之中。侯文。按中侯。握河紀云。堯受河圖時。伯禹進迎。舜契陪位。稷辨護。註云。進迎接神也。稷官名。謂棄辨護者。供時用相禮儀。引之以證掌國事。則此大祝於耐練祥之時。共其祭用之物。及相其禮儀也。**國有大故天裁彌祀社稷禱祠**。大故。兵寇也。天裁。疫癘水旱也。彌。猶徧也。徧祀。社稷及諸所禱。既則祠之以報焉。**禘**。大故至報焉。釋者。下列云。天災。故知大故。直是兵寇也。知天災。疫癘水旱者。見宗伯云。以荒禮哀凶札。鄭註云。荒。人物有害。又云。弔禮哀禍災。註云。禍災。謂水火。此皆是天災流行。故云天災。謂疫癘水旱。云彌。猶徧也。徧祀。社稷及諸所禱。按小祝云。弔災兵。弔為安。此彌為徧。不同者。義各有所施。彼是災兵之事故。弔為安。此禱祀之

事。靡神不舉。以彌為徧。云既則祠之以報焉。大師宜者。以其始為曰禱。得求曰祠。故以報賽解祠。

于社造于祖設軍社類上帝國將有事于四望及軍

歸獻于社則前祝。鄭司農說。設軍社。以春秋傳曰。

所謂君以師行。被社。爨鼓。祝奉以從者也。則前祝大

祝自前祝也。玄謂前祝者。王出也。歸也。將有事於此

神。大祝居前。先以祝辭告之。被芳弗反。劉音廢。從

同。大師至前祝。釋曰。此經六事。皆大祝所掌。言

社者。軍將出。宜祭於社。即將社主行。不用命。戮於社。

云。造於祖者。出必造。即七廟俱祭。取遷廟之主行。用

命。賞于祖。皆載於齊車。云設軍社者。此則據社在軍中。故云設軍社。云類上帝者。非常而祭。曰類。下將出

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

前馬之禮是謂過大山川與會于問曰凡告必用牲
幣反亦如之○舍音釋一
音赦與音餘
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事即上文造于祖一也
云反行舍奠者曲禮云出必告反必面據生時人子
出入之灋今王出行時造于廟將遷廟主行反行還
祭七廟非時而祭曰奠○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註云大山川用大璋中
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
周禮疏
卷之二十六
二十六
及古蜀

不告中小故不見中山川各自別處則用中璋邊璋此所過山川非直用黃金勺酌獻而已亦有牢故按人職云將有事於四海山川則飾黃駒注云四海猶四方王巡守過大山川則有殺駒以祈沈之禮與是其牲牢也引曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之者按彼註破牲為制此用牲幣不破之者彼文不取牲義直取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按人有飾黃駒之文則知此經出入皆有牲禮故不破牲為制

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

禁督逆祀命者
督正也。正王之所命諸侯之所祀有逆者則刑罰焉。禁督逆祀命者。督正也。正王之所命諸侯之所祀有逆者則刑罰焉。

也。正王之所命諸侯之所祀有逆者則刑罰焉。禁督逆祀命者。督正也。正王之所命諸侯之所祀有逆者則刑罰焉。

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

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

小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌裁兵遠臯疾
侯之言侯也。侯

嘉慶祈福祥之屬禳禳卻凶咎寧風旱之屬順豐年而順為之祝辭逆迎也彌讀曰救救安也音救亡爾反下註同祀小祝至疾釋曰掌小祭祀者即是將遠于萬反將事侯禳已下禱祠之事是也小祭祀與將事侯禳已下作目將事侯禳禱祠祝號又與祈福祥順豐年已下為目祈福祥順豐年逆時雨三者皆是侯寧風旱彌戕兵遠旱疾三者即是禳求福謂之禱報賽謂之祠皆有祝號故總謂之禱祠之祝號祈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釋曰侯之至安也釋曰侯之言候也候嘉慶祈福祥之屬者之屬中兼有順豐年逆時雨嘉善也此三者皆是善慶之事故設祈禱候迎之云禳禳卻凶咎寧風旱之屬者之屬中兼有彌災兵遠旱疾三者是凶咎之事故設禱祠禳卻之云順豐年而順為之祝辭者按管子云倉廩實而知禮節衣食足知榮辱

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

大祭祀逆盥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祀大祭奠釋曰云逆盥盛者祭宗廟饋獻後尸將入室食小祝於廟門外迎饗人之盥盛於廟堂東實之薦於神座前送逆尸者為始祭迎尸而入祭末送尸而出祭義云樂以迎來哀以送往是也云沃尸盥者尸尊不就洗按特性少牢尸入廟門盥於盤其時小祝沃水云贊隋者按特性少牢尸始入室拜妥尸尸隋祭以韭菹孺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性註天子奠畢諸侯奠角小祝其時贊之祀隋尸至非一

均豐流 卷之三十五 二十八 及古周

欲下疑脫見

○釋曰主人受尸酢時亦有隋祭但此經贊隋文承
逆尸沃尸之下故隋是尸之祭也云奠奠爵也者則
特牲祝酌奠于銅南是也云祭祀奠先徹後者奠爵
在尸食前徹在尸饗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見義
大祝所有事
○釋曰經云凡事
有事乃佐之據大祝職不言之者或佐餘官或小祝
專行之也若然佐大祝不在職末言之於此見文者
欲自此已上有佐大祝者自此已下唯
大喪贊泚佐大祝設熬以下小祝專行
大喪贊泚
故書泚為泚杜子春云當為泚泚謂浴尸設熬置銘
銘今書或作名鄭司農云銘書死者各於旌今謂
之柩士喪禮曰為銘各以其物亡則以緇長半幅

粥

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杠南竹
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

魚腊饌于西坵南又曰設熬旁一筐乃塗○熬五羔反為銘音
 名下取銘同積勅貞反杜音江重直龍反下同粥之
 六反又音育盛音成鬲音歷別彼列反識識並傷志
 反一讀下識如字盡津忍反蚘音毗○設熬置銘○
 蟬音浮種草勇反下同坵丁念反○釋曰熬謂熬
 穀殯在堂時設於棺旁所以感蚘蟬云置銘者銘謂
 銘旌書死者名既殯置于階西上所以表柩○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口為銘各以其
 物者謂為銘旌用生時旌旗但沽而小按士喪禮註
 王則大常諸侯則建旒孤卿建旒大夫士建物云十
 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積
 末長終幅廣三寸者依爾雅一入赤汁謂之緇再入
 謂之積積赤色繪也長終幅長二尺云書名于末者

書死者名於積末之上云曰某氏某之柩者某氏是
 姓下某是名此謂士禮按喪服小記云周天子諸侯
 大夫書銘並與士同云竹杜長三尺者依禮緯天子
 旌旗之杜九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞今士三
 尺者則天子以下皆以尺易仞云置於西階上者始
 死即作銘倚于重殯訖置于西階上屋宇下云重木
 以下亦士喪禮文經雖不言重士喪禮有取銘置于
 重是以因銘兼解重言粥餘飯者飯米與沐米同按
 喪大記若沐梁大夫沐即天子之士沐梁諸侯士沐
 稱天子當沐黍飯米之餘以為粥盛以二鬲按鄭註
 士喪禮鬲與盥同差天子八諸侯六大夫四士二云
 取銘置于重者兩未殯以前殯訖則置于西階上是
 也杜子春云熬謂重也者以士喪禮云取銘置於重
 與此經云設熬置銘亦謂設熬訖置銘於熬二事相
 當故以熬為重故鄭以熬與重所設不同故不從也
 引檀弓者子春既解熬為重遂引銘與重為證耳云
 銘明旌也者謂神明死者之旌故云明死者之銘云
 愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉爾鄭彼註謂重與

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

于西垣南者堂西南隅謂之坵饌於此者據未用時加之蓋後設於棺旁云又曰設熬旁一筐乃塗者此皆所設之處言旁一筐則首足各一筐大夫亦旁各二筐首足各一筐君八筐左右各二筐首足亦各二筐鄭君引此者將**及葬設道齋之奠分禱五祀**杜以破子春為重

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體以祭五祀

告王去此宮中不復反故與祭祀也王七祀五者司

命大厲平生出入不以告○齋音咨**祀**及葬至五祀

也送道之奠謂將葬於祖廟之庭設大遣奠遣送死

一者故謂之送道之奠因分此奠以告五祀言王去此

宮中也○杜子至以告釋曰子春云讀齋為粢

案謂黍稷以為道中祭也者引漢濃為證後鄭不從

及五祀

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

大師掌釁祈號祝 鄭司農云釁謂釁鼓也春秋傳曰君以軍行被社釁鼓祝奉以從

氏 大師至號祝○釋曰言掌釁者據大師也者將出軍禱祈之禮皆小祝號以讀祝辭蓋所以令將軍祈而請之也此皆小事故大師也小祝以讀

證

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

有寇戎之事則保郊祀于社 故書祀或作禩鄭司農云謂保守郊祭諸祀及社無令寇侵犯之杜子春讀禩為祀書亦或為祀玄謂保祀互文郊社皆守而祀之彌裁兵

○禩音祀令力○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此不見祭事故祀於社共為一事解之玄謂保祀互文者郊言保守亦祀社言祀亦保守故云郊社皆守而祀之云彌裁兵者經言有寇戎之

凡外內 事則亦是裁兵故引小祝彌裁兵而解之

不

小祭祀小喪紀小會同小軍旅掌事焉

凡外至事焉。釋曰。

外內小祭祀者按小司徒小祭祀奉牛牲鄭註云小祭祀王玄冕所祭按司服羣小祭祀用玄冕鄭註云小祭祀謂林澤四方百物是外小祭祀也其內小祭祀謂官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自行遣卿大夫征伐掌事者此數事皆小祝專掌其事也

此句與前句同。凡外至事。釋曰。外內小祭祀者。按小司徒。小祭祀奉牛牲。鄭註云。小祭祀王玄冕所祭。按司服。羣小祭祀用玄冕。鄭註云。小祭祀謂林澤四方百物。是外小祭祀也。其內小祭祀。謂官中七祀之等。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。王自行遣卿大夫征伐。掌事者。此數事皆小祝專掌其事也。

