

□ 12
476
35

十三經注疏

周禮九

仁12
476
35

12

12
18
35

附釋音周禮注疏卷第二十三

鄭氏注

賈公彥疏

樂師掌國學之政以教國子小舞

謂以年幼少時

教之舞內則曰

象三舞勺成童舞

大司樂教雲門已下為大舞也。注謂以至大夏。釋曰云

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傅又云

道以養天下也。鄭注云周公居攝六年所作是也。云成童舞

象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夏夏禹之舞雖舉大夏

其實雲門已下六舞皆學以其自夏以上揖讓而得天下自

武中故特舉之可以兼前後也。凡舞有帔舞有羽舞

司農疏卷二十三

所讀文
有物那
香閣盧氏
宣自枝底

有皇舞有旄舞有干舞有人舞

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者人舞者手舞者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
為皇玄謂帔析五采繒今靈星舞子持之是也皇雜五采羽
如鳳皇色持以舞人舞無所執以手袖為威儀四方以羽宗
廟以人山川以干旱暵以皇。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麓皆同曠呼且反。至人
舞。釋曰此六舞者即小舞也若天地宗廟正祭用大舞即
上分樂序之是也此小舞按舞師亦陳此小舞云教皇舞師
而舞旱暵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
者先鄭意以司常有全羽為旄析羽為旄相對於此帔舞
為全羽羽舞為析羽相對解之後鄭破帔舞不破羽舞也云
皇舞以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽者此後鄭亦不從之云
旄舞者龍牛之尾者按山海經云潘侯之山有獸如牛而節
有毛其名曰旄牛注云今旄牛解脚胡尾皆有長毛故先鄭
據而言之云干舞者兵舞者此有干舞舞師有兵舞先鄭以

干戈兵事所用故以干舞為兵舞後鄭亦從之也云人舞者
手舞者後鄭亦從之矣自社稷以帔已下至星辰以人舞者
鄭從其二不從其四者社稷以帔依舞師辟靡以旄以無正
文後鄭從之後鄭云帔析五采繒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繒
為之也云皇雜五采羽如鳳皇色持以舞者按山海經鳳皇
出丹穴山形似鶴首文曰德背文曰義翼文曰順腹文曰信
膚文曰仁又按京房易傳云鳳皇麟前鹿後蛇頸龜背魚尾
雞喙燕翼五采高二尺漢世鳳皇數出五色今皇舞與鳳皇
之字同明雜以五采羽如鳳皇色持以舞故不從先鄭以
羽覆頭上衣飾翡翠之羽也云人舞無所執以手袖為威儀
者此就足先鄭手舞手舞用袖為威儀也云四方以羽者依
舞師云宗廟以人者雖無文宗廟是人鬼故知用人也云山
川以干者干舞即兵舞舞師云教兵舞師而舞山川之祭祀
是也旱暵以皇。教樂儀行以肆夏趨以采薺車
亦依舞師也

亦如之環拜以鍾鼓為節

教樂儀教王以樂出入於

踞鄭司農云踞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
子將出撞黃鐘之鐘右五鍾皆應入則撞蕤賓之鐘左五鍾
皆應大師於是奏樂。趨劉清須反薺本又作齊徐疏教
私反朝直遙反下同路倉注反改才反撞直江反樂
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
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內趨是門外

之事也按爾雅云室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門
外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔但庭中走大路奔據助
祭者而言故詩云駉奔走在廟也今摠言行者謂大寢之中
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路門外當奏采薺也入至路門
即是門內行以肆夏也但王有五門外仍有臯庫雉三門經
不言樂節鄭亦不言故但據路門外內而言若以義量之既
言趨以采薺即門外謂之趨可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
之鐘明知出入升降皆在階前可知出必撞黃鐘之鐘者黃
鍾在子是陽生之月黃鍾又陽聲之首陽主動出而撞之云
右五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鐘左五鍾皆應
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
繁音疏凡射至為節。釋曰凡此為節之等者無問尊卑
煩疏人皆四矢射節則不同故射人云天子九節諸侯
七節大夫士五節尊卑皆以四節為乘矢拾發其餘天子五
節諸侯三節大夫士一節皆以四節為先以聽先聽未射之時作
之使射者預聽知射之樂節以其射法須其體比於禮其節
比於樂而中多者乃得預於祭故須預聽但優尊者故射前
節多也。注騶虞至曾孫。釋曰鄭知云騶虞采蘋采蘋皆
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間若一者謂七節五節
之間緩急稀稠如一彼諸侯禮故有樂正命大師此天子禮
故樂師命大師也云狸首曾孫者狸首
是篇名曾孫章頭即射義所云是也 凡樂掌其序事

治其樂政

序事次序

疏

凡樂至樂政。釋曰云凡樂

敘事者謂陳列樂器及作之次第皆序之使不錯繆

云治其樂政者謂治理樂聲使其正不淫放也

凡國

之小事用樂者令奏鍾鼓

小事小祭

疏

凡國至鍾

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
云小祭祀不與舞是也 凡樂成則告備
燕禮曰大師告于 疏 注成謂至歌備。釋曰云成謂所奏
樂正曰正歌備 一竟者竟則終也所奏八音俱作一

奏鍾鼓令相如祭之儀

疏 饗食至之儀。釋曰言如祭之儀者非直序樂

令鍾鼓令相其中詔來警歌徹等皆如之但祭祀歌雍而徹饗食徹器亦歌雍知者下大師與此文皆云大饗亦如祭祀登歌下管故也。燕射帥射夫以弓矢舞射夫衆耦也故知皆同也。○**燕射帥射夫以弓矢舞** 射夫衆耦也故

率射夫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** 樂出入謂笙歌。○**疏** 注樂出至

曰鄭知樂是笙歌已下者按禮樂記單出曰聲雜比曰音又云雜以干戚羽毛謂之樂凡此笙并替人歌者及國子舞者

及器皆須出入故知。○**凡軍大獻教愷歌遂倡之** 故樂中兼此數事也。○

倡為昌鄭司農云樂師主倡也昌。○**疏** 凡軍至倡之。○**釋曰** 當為倡書亦或為倡。○**倡昌亮反** 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

教替矇入祖廟遂使樂師。○**凡喪陳樂器則帥樂官** 樂

官往。○**疏** 凡喪至樂官。○**釋曰** 喪言凡者王家有喪小喪

陳之。○**疏** 皆有明器之樂器故亦然言凡以該之明器之樂

器者謂若檀弓云木不成斲瓦不成味琴瑟張而不平笙等

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壙道東者也。○**及序哭亦**

如之。○**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

使人持此樂器向壙及。○**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。○

司禮疏卷二十三

六

大胥掌學士之版以待致諸子

鄭司農云學士謂

者版籍也今時鄉戶籍世謂之戶版大胥主此籍以待當召
聚學舞者卿大夫之諸子則按此籍以召之漢大樂律曰卑
者之子不得舞宗廟之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時掌反下六上反疏鄭
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
漢法早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台舞故知也云不得舞
宗廟之耐者按月令四月云天子與羣臣飲耐鄭注云耐之
言醇謂重釀之酒春酒至此始成作此耐亦謂重釀之酒祭
宗廟而用之祭未有相飲之法以宗廟言之云除吏二千石
已下在前漢紀注云漢承秦爵二十等五大夫九爵關內侯
十九爵列侯二十爵宗廟舞人用貴人子弟與周同故先鄭
引以為證也既云取七尺以上而云十二到三十則十二者
誤當云二十至三十何者按鄉大夫職云國中自七尺以及
六十野自六尺以及六十有五皆征之按韓詩二十從役與

國中七尺同是七尺為二

春入學舍采合舞

春始以

十矣明不得為十二也○春入學舍采合舞學士入
學宮而學之合舞等其進退使應節奏鄭司農云舍采謂舞
者皆持芬香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君皆人君卿大夫之
子衣服采飾舍采者減損解釋盛服以下其師也月令仲春
之月上丁命樂正習舞釋采仲丁又命樂正入學習樂玄謂
舍即釋也采讀為菜始入學必釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬
○舍音釋采音菜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台舞
等其進退使應節奏者謂等其舞者或進或退周旋使應入
音奏樂之節合也按月令注春合舞者象物出地鼓舞也先
鄭解舍采三家之說後鄭皆不從者按王制有釋菜奠幣文
王世子又云始立學釋菜不舞不授器舍即釋也采即菜也
故以為學子始入學釋采禮先師也但學子始入學釋菜禮
輕故不及先聖也其先師者鄭注文王世子云若漢禮有高
堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生知某是蘋蘩之屬者詩
有采蘋采蘩皆采名言之屬者秋頌學合聲春使之學
周禮又有芹菲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。一作之使節奏大同而無錯謬。故云正其位。使相應也。云為大合樂。習之者。按月令。仲春上丁命樂正習舞。釋菜。季春云大合樂。則此云六樂之會。為季春大合樂。習之也。若然。此六樂之會。與上春入學舍采。合舞者。別矣。按文王世子云。凡大合樂。必遂養老。注大合樂。謂春入學舍采。合舞。秋頌學合聲。則是合舞。合聲與大合樂。又為一者。季春大合樂。與合舞。合聲。實別。但春合舞。秋合聲。對春大合樂。不為大然。於四時而言。亦為大合樂。何者。文王世子云。凡大合樂。必遂養老。其中含有合舞。合聲。必知含此二者。以其言。凡非一按。月令仲春習舞。釋采。天子親往視之。季春云大合樂。天子親往視之。至仲春合聲。雖不云天

子親往視之。視之可知。若然。三者天子親往視之。同則皆有養老之事。則春合舞。秋合聲。皆得為大合樂。文王世子以大合聲。為合舞。以序出入舞者。以長幼次之。使出入不純。合聲。解之也。以序出入舞者。以長幼次之。使出入不純。故云。使出入不純。錯也。比樂官。樂官也。鄭大夫讀比為庀。庀具也。錄具樂官。比鄭如字。疏。注。比猶至樂官。釋曰。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。雖與後鄭不同。得為一義。故引之在下也。展樂器。陳數之所主。反。疏。鍾。笙。磬。祝。敵。之等。皆當陳列。校數。凡祭祀之用樂者。以鼓徵學士。擊鼓以召之。文王世子曰。大凡祭。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。序官中之事。所祭則亦不徵學士也。

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

者。釋曰大胥掌學士之版以待召聚舞者小胥贊大胥為

微令校比之知其在不仍觥其不敬者也。注比猶至其觶

也。釋曰引詩者是周頌絲衣之篇祭未飲酒恐有過失故設罰

爵其時無犯非禮用爵觥然陳設而已引之者證觥是罰爵

也。巡舞列而撻其怠慢者。撻猶撻也。撻以荆。撻

反撻。撻猶至荆撻。釋曰按文十八年齊懿公為

刑之而使歌。侯納閭職之妻而使職。駢乘公遊於申池二人

浴于池歌以撻。撻職職怒歌曰人奪汝妻而來怒一撻汝庸

何傷是撻為撻。正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣

卿大夫判縣士特縣辨其聲。樂縣謂鍾磬之屬縣

於筍箴者鄭司農云

宮縣四面象宮室四面有牆故謂之宮縣軒縣三面其形曲

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。特本亦作植音特荀息

允反虞音巨去起呂反下同繁步干反朝直遙反辟音避。

疏。注樂縣至而已。釋曰云樂縣謂鍾磬之屬縣於籥

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而南其南鐘其南鑄皆南陳又云一建鼓在西

之義也

大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾
大蕪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

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枵大蕪寅之氣也
正月建焉而辰在艮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

又上生大蕪之九二大蕪又下生南呂之六二南呂又上生
姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之
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
分寸之一百四大蕪長八寸一分去一上分寸之一百八十七
分寸之千七百五姑洗長七寸九分去一上分寸之一百四
九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六
寸八十一分寸之四百五十一南呂長五寸三分去一上分
寸之六千五百六十一分寸之六千五百二十四應鍾長四
寸二十七分寸之二十文之者以調五聲使之相次如錦繡
之有文章播猶揚也揚之以八音乃可得而觀之矣金鍾鑄
也石磬也土埴也革鼓鼗也絲琴瑟也木祝敔也匏笙也竹
管簫也匏白交反枵虛驕反娠子榆反訾子斯反大疏
梁如字劉音泰降戶江反貿音茂取七喻反埴虛表反疏
注以合至簫○釋曰此大師無目於音聲審故使合六律六
同及五聲八音也鄭云以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合

者六律為陽六同為陰兩兩相合十二律為六合故云各有
合也云黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀者以經云
以合陰陽之聲即言陽聲黃鍾大蕤姑洗等據左旋而言云
陰聲大呂應鍾南呂等據右轉而說其左右相合之義按斗
柄所建十二辰而左旋曰體十二月與月合宿而右轉但斗
之所建建在地十二辰故言子丑之等辰者日月之會會
在天上十二次故言娠訾降婁之等以十二律是候氣之管
故皆以氣言之耳以黃鍾律之首與大呂合故先言之云辰
與建交錯貿易處如表裏然是其合者貿易也謂若詩云抱布
貿絲是貿易也十二月皆先言建後言辰皆覆之亦先言建
後言辰是辰與建交錯貿易處互為先後如似有表裏然是
其交合也假令十一月先舉黃鍾後言星紀覆之則先舉大
呂後言亥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以律為夫以同為婦婦
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一夫婦一體是象夫婦也
異位象子母謂若林鍾上生大蕤之九二於第一為異位
象母子但律所生者為夫婦呂所生者為母子十二律呂律
所生者常同位呂所生者常異位故云律取妻而呂生子也
故曰黃鍾為天統律長九寸林鍾為地統律長六寸大蕤為入
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
生林鍾林鍾上生大蕤大蕤下生南呂已後皆然以此為次
今鄭以黃鍾大呂大蕤等相比為次第不依相生為次第者

鄭意既以上生下生得寸數長短乃依十二辰次第而言耳此之寸數所生以黃鍾長九寸下生林鍾三分減一去三寸故林鍾長六寸林鍾上生大蕤三分益一六寸益二寸故大蕤長八寸此三者以爲三統故無餘分大蕤下生南呂三分減一八寸取六寸減二寸得四寸在餘二寸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爲一寸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八分又以餘一分者爲三分添前八分爲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分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爲三十分減十分餘二十分是應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八音乃可得而觀之矣者五聲以律呂調之其八音亦使與律呂相應八音亦合五聲則絲是一但其聲發揚出聲故云播揚也云

可得觀者義取左氏季札請觀周樂故以觀言之也云金鍾
罇已下鄭以義約之按下替矇矇云播鼓祝敵墳簫管弦歌
眠矇矇云掌擊頌磬笙磬瑟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
以石爲之頌以土爲之鼓鼗以革爲之祝敵以木爲之笙以
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
賦曰比曰興曰雅曰頌 遺化也賦之言鋪直鋪陳今之
政教善惡比見今之失不敢斥言取比類以言之興見今之
美嫌於媚諛取善事以喻勸之雅正也言今之正者以爲後
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曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其
雅又爲之歌頌論語曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其
所時禮樂自諸侯出頗有謬亂不正孔子正之曰比曰興比
者比方於物也興者託事於物○興虛應反注皆同治直吏
反下治功皆同鋪音吳反又音孚爲之
于僞反下爲之爲作皆同卹步內反○
疏 教六至曰頌○
釋曰按詩上下

惟有風雅頌是詩之名也但就三者之中有比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關雎至七月則是摠號其中或有刺責人君或有褒美主上今鄭云言賢聖治道之遺化者鄭據二南正風而言周南是聖人治道遺化召南是賢人治道遺化自邶鄘已下是變風非賢聖之治道者也云賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡者凡言賦者直陳君之善惡更假外物為喻故云鋪陳者也云比見今之失不敢斥言取比類以言之興見今之美嫌於媚諛取善事以喻勸之者謂若關雎興后妃之類是也云雅正也言今之正者以為後世法者謂若鹿鳴文王之類是也云頌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三物教萬民一曰六德為本乃可習六詩也按大司徒職云以鄉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耳若賜者宜何歌此問人貢見師乙而問曰賜也聞樂歌各有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云子貢已下樂記文師乙乃魯之大師瞽之無目知音者也故子貢不自審就師乙而問之云此問人之性者謂子貢所問問人之性性即性宜見於聲氣故云本人之性莫善於律也引之者證以律為音本人性所宜之事也○大

祭祀帥瞽登歌人奏擊拊

擊拊瞽乃歌也故書拊

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一事

時大師帥取瞽人登堂於西階之東北面坐而歌者與瑟以

歌詩也令奏擊拊者拊所以導引歌者故先擊拊瞽乃歌也

歌者出聲謂之奏故云奏也○注擊拊至以稊○釋曰鄭云

擊拊瞽乃歌也者見經云令奏擊拊故知擊拊乃歌也先鄭

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

鼓棘乃擊應鼙之類彼棘鼙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大傳云拊下管播樂器令

革裝之以稊今書傳無者在云逸中

奏鼓棘管吹管者在堂下棘小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓

小鼓為大鼓先引故曰棘棘讀為道引之引玄謂鼓棘

言擊棘詩云應棘縣鼓○棘音角道音導引之引並音角

疏

下管至鼓棘○釋曰凡樂歌者在堂上匏竹在下故云下管播

樂器樂器即笙簫及管皆是聲出口播謂播揚其聲令奏鼓

棘者奏即播亦一也欲令奏樂器之時亦先擊棘導之也○

注鼓棘至縣鼓○釋曰鄭云鼓棘管乃作也者亦如上注擊

拊瞽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

人聲為貴故在上若以匏竹在堂下對鐘鼓在庭則匏竹用

氣貴於用手故在階間也後鄭云鼓棘猶言擊棘者此上下

大饗亦如之疏

大饗亦如之○釋曰此大

饗亦如之○釋曰此大饗亦如之○釋曰此大饗亦如之○

與大祭祀同亦如上大祭祀師瞽登歌下管播樂器令奏皆

同故云亦如之凡祭祀太饗及賓射升歌下管一皆大師令

奏小師佐之其鐘鼓則大祝令奏故大祝云隋魯逆牲逆尸

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鼓而歌射節

射節王疏

射節王疏

射節王疏

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。大師大起軍師兵

軍之日授將弓矢士卒振旅將張弓大呼大師吹律合音商

則戰勝軍士強角則軍擾多變失士心宮則軍和士卒同心

徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明鄭司農云以師曠

曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功。將

子匠反卒子忽反下同。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

而同心徵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北南風始洗南呂以南南

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。疏厥興也興言王之行謂諷誦其治功之詩故書厥為淫

下。疏鄭司農云淫陳也陳其生時行迹為作謚。行下孟反

同。疏大喪至匱謚。釋曰大喪言凡則大喪中兼王后雖

王治功之詩厥作匱謚者匱即極也古字通用之以其與喻

王治功之詩為極作謚故云厥作極也。釋曰云厥興也者先鄭

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。凡國

誄長天子稱天以誄之引公羊傳制謚於南郊是也。之瞽矇正焉

從大師之政教。疏注從大師之政教。釋曰大

師是瞽人之中樂官之長故。小師掌教鼓鼗祝敵墳簫管弦歌

教教瞽矇也。出音曰鼓鼗。受其政教也。

瞽矇屬焉而。司禮流卷二十三。七。

如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊墳燒土為之大如鴈卵
簫編小竹管如今賣餚錫所吹者絃謂琴瑟也歌依詠詩也
鄭司農云祝如漆簡中有椎敵木虎也墳六孔管如篪六孔
之謂管如籥而小併兩而吹之今大子樂官有焉。搖音遙
本亦作搖籥以之反錫辭盈反李音唐籥音動。疏注教
惟直追反六空音孔篪音馳遂音狄併薄令反。疏注教
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
鼓既瞽矇云掌大師之縣又云賓射皆奏其鍾鼓則六鼓鼓
人教之既瞽矇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叢依漢法而
知墳燒土為之大如鴈卵先鄭云墳六孔者按廣雅云墳象
秤錘以土為之六孔故二鄭為此解也云簫編小竹者按通
卦驗云簫長尺四寸注云簫管形象鳥翼鳥為火成數七生
數二二七一十四簫之長由此廣雅云簫大者二十四管小
者十六管有底三禮圖云簫長尺四寸頌簫長尺二寸此諸
文簫有長短不同古者有此制也云管如今賣餚錫所吹者
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祝狀如漆簡而有椎敵木虎
也者書云合止祝敵注云祝狀如漆簡而有椎合之者投椎
其中而撞之敵狀如木虎背有刻所以鼓之以止樂爾雅注
云祝如漆桶方二尺四寸深一尺八寸敵如伏虎背上有二
十七鉏鉏刻以木長尺櫟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。
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
擊應鼓其所用別未聞。鞀薄西反。疏未聞。釋
曰鄭知應是應鞀及有朔鞀者按大射建鼓在阼階西南鼓
應鞀在其東以是知應是應鞀彼又云一建鼓在西階之西
朔鞀在其北是知有朔鞀也知皆小鼓者擊鼓者即事之漸
先擊小後擊大故大射云應鞀在其東朔鞀在其北鞀者皆

開讀之不依琴瑟而詠也直背文閣讀之而已故雖有琴瑟猶不得為曲合樂曰歌是以鄭云雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之也若然誦則以聲節之兼琴瑟則為歌矣而得不為歌者此止有誦而言誦者諷誦相將連言誦耳先鄭云誦詩主誦詩以刺君過并引國語皆是諫諍人君法度鄭不從而為諫諍是以大師厥作極謚此替矇諷諷詩事相成故也子春謂之世本即經世也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壘傅大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

掌九德六詩之歌以役大師
使

眡矇掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬

視矇播鼗又擊磬

在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也火射禮曰樂人宿縣於阼階東笙磬西面其南笙鍾其南搏皆南陳又曰西階之西頌磬東面其南鍾其南搏皆南陳

皆南陳頌頌衆家不音當依字威音容

眡矇三百人皆所以扶工以其扶工之外無事而兼使作樂故云掌凡樂事則播鼗已下至職末皆是也注視矇至南陳釋曰云視矇播鼗又擊磬者按小師教鼓鼗注云教教瞽矇瞽矇云掌播鼗今視矇亦掌播鼗但有目不須小師教之耳故鄭云視矇播鼗又擊磬是眡矇兼掌鼗也云磬在東方謂之笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也者以東方是生長之方故云笙西方是成功之方故云庸庸功也謂之頌頌者頌者美盛德之形容以其成功告於神明故云頌言或作庸者尚書云笙庸以間孔以庸為大鍾鄭云庸即大射頌一也引大射者證東方之磬為笙西方之磬為頌之事也

掌大師之縣
大師當縣

正樂縣之位大師無縣樂之事此大師之樂者宿縣之事小胥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

替人無目須人扶持故也。大喪厥樂器大旅亦如之。旅非常祭於

樂**疏**注旅非至樂器。釋曰大喪厥樂器謂明器。故檀弓

器備而不和是浩而小耳。是臨時乃造之大旅非常祭亦臨

時乃造故云亦如之。旅不用尋常祭器者以其旅是非常則

其器亦如明器。沽而小故**賓射皆奏其鍾鼓**擊鞀以

文承明器而云亦如之也。登歌大師**疏**注擊鞀至奏之。釋曰鄭知擊鞀以奏之者

自奏之。俱在下管既擊鞀令奏則鍾鼓亦擊鞀奏之可知云其登歌

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**鼓愷獻亦**

之時鍾鼓眠瞭擊鞀登歌亦大師自奏也。蠶愷獻亦

如之。愷獻功愷樂也。杜子春云讀蠶為憂。蠶愷獻亦

威之威謂戒守鼓也。擊鼓聲疾數故曰威。蠶愷獻亦

如之。○釋曰蠶謂夜戒守之鼓。愷獻謂戰勝獻俘之

時作愷樂二者皆視瞭奏其鍾鼓故云亦如之也。

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽

之聲以為樂器。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。屬地天地之聲布於四方者此典同既云

掌六律六同即覆云以辨天地之聲布於四方者此典同既云

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

一說崑崙之北谷名也生其竅均厚者斷兩節間而吹之以為黃鍾之官制十二筩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

凡聲高聲砬

正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲羸微聲

韻回聲衍侈聲窳弁聲鬱薄聲甄厚聲石

砬或作砬杜子春讀砬為鏗鎗之鏗高謂鍾形容高也韻讀為闇不明之闇窳讀為行扈嗜嗜之嗜石如磬石之聲鄭大夫讀砬為袞袞之袞陂讀為人短罷之罷窳讀為鶉鶉之鶉鄭司農云鍾形下當碑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太也下則聲出去放肆陂讀為險陂之陂陂謂偏侈陂則聲離散也險謂偏弁也險則聲斂不越也達謂其形微大也達則聲有餘若大放也微謂其形微小也韻讀為飛鎗涇閭之間窳聲小不成也回謂其形微圓也回則其聲濳衍無鴻殺也侈謂中央約也侈則

聲迫窳出去疾也弁謂中央寬也弁則聲鬱勃不出也甄讀為甄耀之甄甄猶掉也鍾微薄則聲掉鍾大厚則如石叩之無聲。砬古本反又胡本反陂彼義反窳劉音闇又於瞻反鄭於貪反戚於感反李烏南反侈昌氏反又式氏反窳側百反弁沈威音掩劉於驗反甄音震注同硯音艱又苦耕反字或作罷音同桂林之間謂人短為矍矍矮音苦買反鵠鳥南反蹕音婢李又孚葵反一音豐已反或音蒲年反備勅龍反形大上大音泰下形大下大厚同舊菴佐反上時掌反鈔張林反又其廉反戚或音沾劉又渠金反說文云鏗鏗也一日膏車鐵鈔鏗竹涉反涅乃結反劉其兼反殺色界反舊色例反約如字戚於教反掉徒弔反劉奴較反疏注書至無聲。釋曰此十二種並是鍾之病此職掌十二律之鍾是十二辰之零鍾非編者直言病鍾者欲見除此病外即是鍾之善者故言病鍾而已杜子春讀砬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窳為行扈嗜嗜之嗜讀從左氏傳少皞以鳥名宮有行扈嗜嗜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砬為袞袞之聲者取音同後鄭從之陂讀為人短罷之罷從俗語讀之後鄭不從窳讀為鶉鶉之鶉讀

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者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
險謂偏侈也者此險與破相對破既為偏侈故險為偏侈也
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
淫闇之闇者謂鬼谷子有飛鉗揣摩之篇皆言從橫辨說之
術飛鉗者言察是非語飛而鉗持之揣摩者云揣摩人主之情
而摩近之云齧聲小不成也者飛鉗淫闇使之不語此鍾聲
齧亦是聲小不成也云謂其形微圓也者凡鍾依鳧氏所
作若鈴不圓令此圓而微圓故聲淫衍無鴻殺也云侈謂中
央約也者此非偏侈謂鍾口摠寬則聲迫窄出去疾由口寬
故也云弁謂中央寬也云弁則聲鬱勃不出也者由口籠故也云
摠狹是中央寬也云弁則聲鬱勃不出也者由口籠故也云

甄讀從甄耀之甄者讀從春秋緯甄耀度之篇名云甄猶掉
也鍾微薄則聲掉者由薄故也云鍾大厚則如石者按鳧氏
為鍾云鍾已厚則石已薄則播是故大鍾十分其鼓間以其
一為之厚小鍾十分其鉦間以其一為之厚是厚薄得中也

凡為樂器以十有一一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。齊疏
注數度至所容。釋曰樂器據典同所作謂鍾也云以十有
二律為之度數者依律歷志云古之神瞽度律均鍾以律計
倍半假令黃鍾之管長九寸倍之為尺八寸又九寸得四寸
半摠二尺二寸半以為鍾口之徑及上下之數自外十二辰
頭皆以管長短計之可知故云度數廣長也廣則口徑長則
上下也云以十有二聲為之齊量者十二聲則十二辰零鍾
鍾則聲也十二鍾皆有所容多少之齊量故云侈弁之所容
者上文侈弁雖是鍾病所容多少則依法故舉侈弁見文而
言也凡和樂亦如之疏注和謂至器也。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

直向故直

而精嘉萬二千七

知南昌府張敦仁署鄱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

有較舞

漢讀考云說文斐樂舞執全羽以祀社稷也从羽友聲讀若絃大鄭云全羽正以其字從羽知之也疑今注有脫誤當云故書較作斐皇作斐鄭司農云斐舞者全羽社稷以斐蓋大鄭從故書與許同後鄭從今書作較也地官舞師職當亦然

羽舞為析羽相對解之

惠按本無相此衍

魚尾雞喙

宋本作啄

趨以采薺

唐石經諸本同釋文作采薺云本又作薺

以鍾鼓為節

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白禮祝曰皐登歌曰秦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

浦鏜云未誤未

其中詔來瞽歌徹等皆如之

宋本瞽作鼓

帥射夫以弓矢舞

監本帥誤師

率當為帥

漢讀考云率與帥今人混用而漢人分別毛詩率時農夫韓詩作帥時農夫周禮帥都建旗說

文作率都建旗聘禮注曰古今帥皆作率凡周禮帥字故書當皆作率

雜以干戚羽毛謂之樂

浦鏜云旄訛毛

軍事言凡者

孫志祖云監本事誤士

故亦然言凡以該之

浦鏜云然衍字

笙等備而不和是也

惠校本作等笙此倒眠瞭疏引作等笙

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

正月建焉而辰在嫩訾毛本焉誤寅嘉靖本嫩作嗽

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

黃鍾大族沽洗等閩監毛本作姑洗下並同

林鍾初九閩本同誤也監毛本改作初六是

皆三天地之法也浦鍾云當作皆參天兩地

異位者象母子者今注作子母蓋誤倒當從賈所引

其實一籥者監本實誤貴一字空缺

而因爲之歌邶鄘衛閩監毛本同余本嘉靖本惠校本因

以六德爲之本唐石經嘉靖本本作本

乃後可教以樂歌余本嘉靖本同閩監本乃作然毛本後

令奏擊拊唐石經諸本同浦鍾云此及下令字鄭注樂記會

呈反如小師職注大師令奏是今釋文無音明本不作令按

孔氏正義本作合故云謂大師合奏樂之時先擊拊而合奏

之又云合奏時親擊桴以奏之宋本禮記注疏二合字皆改

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

洁洗南吕以南

閩監毛本改姑洗非賈疏多用洁字

作匱謚

唐石經諸本同岳本謚改謚非○按用毛居正之謬說也

誦作謚時也

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鼓

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

如今賣飴錫所吹者

閩毛本同余本嘉靖本監本錫作錫釋文飴錫辭盈反李音唐此本疏及

載音義皆作錫○按从易是也

管如箎六孔

余本嘉靖本閩監毛本同岳本箎作箎為是箎从虎聲

元謂管如籥而小

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

今天子樂官有焉

嘉靖本閩監毛本同誤也余本岳本子作于當據正疏中同○按光武樂曰大

子見後漢書及文選兩都賦注

烏為火火成數七

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

惠校本詩作雍此誤

鄭司農云棘小鼓名

此本及閩監本脫農字今據余本嘉靖本毛本補正

瞽矇

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

莊王使士亶傅大子箴

惠校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

杜子春云讀鬻為憂戚之戚

余本嘉靖本無云此衍

典同

故書同作銅

按此疑當為故書銅作同司農從今書作銅後鄭從故書作同經文不作六銅者從後鄭

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

執同律以聽軍聲

漢讀考作執銅律按此據先鄭本耳今大師職作同從後鄭本也

皆以銅爲余本嘉靖本同閩本爲下剗擠之字監毛本因之按此本疏中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

六律右旋浦鏗云左誤右

黃帝使冷綸自大夏之西惠按本作冷綸此與漢志同閩監毛本改冷倫非

取竹之脫無溝節者也惠按本無取此衍

生其竅均厚者惠按本作厚均

七丈爲引浦鏗云十誤七

微聲唐石經諸本同閩監本簡作簡毛本作簡皆訛

杜子春讀碁爲鏗鎗之鏗毛本鏗鎗誤鏗鏘漢讀考碁作碁云此村從作碁之本而易爲

鏗字今本作讀碁誤音義硯鏗皆苦耕反陸時蓋未誤也

簡讀爲鴉鶴之簡閩監本簡皆誤簡漢讀考云爲當作如

鍾形下當蹕閩監毛本同誤也余本嘉靖本蹕作蹕當據

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

卷旋即裏義也蓋作裏是釋曰言旋如裏謂聲周旋如在裏是賈本作裏字

簡讀爲飛鉛涅簡之簡釋文作飛鉛賈疏作飛鉛云言察

鹽二十五沾皆云鬼谷篇有飛鉛涅簡段玉裁云集韻所本者是也注當作涅簡之簡

甄讀爲甄濯之甄余本嘉靖本閩監本同毛本濯作濯按

按甄濯即震耀古人震多讀平聲古本作濯者亦當讀爲

甄猶棹也閩監本同誤也余本嘉靖本毛本棹作掉當據

正下同釋文出掉也二字○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為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 惠按本裏作裏下並同

此險與陂相對 惠按本陂作陂

皆言從橫辨說之術 惠按本辨作辯

故云侈弁之所容者 浦鏜云者當也字誤

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

禮部韻府

鄭氏注

賈公彥疏

磬師掌教擊磬擊編鍾

教教視瞭也磬亦編於鍾言之者鍾有不編不編者

鍾師擊之杜子春讀編為編書之編疏瞭者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簾故讀從之也

教纒樂燕樂

之鍾磬

杜子春讀縵為怠慢之慢玄謂縵讀為縵錦之縵

燕樂房中之樂所謂陰聲也二樂皆教其鍾磬。縵莫半反杜音慢採七曹反

為慢後鄭不從之也玄謂縵讀為縵錦之縵者時有縵錦之

言依俗讀之也云謂縵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

凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆

不編獨絲而已。凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆

先擊鍾次擊鼓以奏九夏夏大也樂之大歌有九故書納作

鍾師掌金奏

金奏擊金以為奏樂之節金謂鐘及鐃。疏注金奏至及鐃。釋曰此即鍾師

自擊不編之鍾凡作樂先擊鍾故鄭云金奏擊金以為奏樂

之節是以下云以鍾鼓奏九夏亦先云鍾也鄭云金謂鍾及

鐃者以是二者皆不編獨絲而已。凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆

夏昭夏納夏章夏齊夏族夏禘夏騶夏

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

奏騶夏肆夏詩也春秋傳曰穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏

三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三三拜曰三夏天

子所以享元侯也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執鏡也渠思文肆遂也夏

大也言遂於大位謂王位也故時邁曰肆于時夏允王保之

繁多也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之多也故執鏡曰降福穰穰

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齊作齊祓古哀反驚五羔反劉五

到反使色吏反與音預過於葛反鏡音競詩作競穰如羊反

好呼疏注以鍾至能具。釋曰云以鍾鼓者先擊鍾次擊

擊鍾次擊鼓欲見鼓鍾先後次第故兼言之也鍾中得奏九

二肆亦謂歌與鍾相應而言也云夏大也者欲明此九夏者皆詩之大者故云樂之大歌有九杜子春云祓讀為咳鼓之咳者漢有咳鼓之法故樂師先鄭云若今時行禮於大學罷出以鼓咳為節故讀從之也云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏者皆大司樂文云四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏者此四夏皆無明文或子春別有所見故後鄭從之云賓醉而出奏咳夏者賓醉將出奏之恐其失禮故咳切之使不失禮是以鄉飲酒鄉射燕禮大射賓醉將出之時皆云奏咳云公出入奏騶夏者按大射云公入奏騶夏是諸侯射於西郊自外入奏騶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騶夏亦出入禮同故兼云出也此九夏者惟王夏惟天子得奏諸侯已下不得其肆夏則諸侯亦當用故燕禮奏肆夏大夫已下者不得故郊特牲云大夫之奏肆夏由趙文子始明不合也其昭夏已下諸侯亦用之其騶夏天子大射入時無文故子春取大射公人騶以明天子亦用也云肆夏詩也者子春之意九夏皆不言詩是以解者不同故杜注春秋云肆夏為樂曲名今云肆夏詩則九夏皆詩後鄭從之春秋傳曰已下襄公四年傳文云俱稱三謂其三章者此皆篇而云章者子春之意以章名篇耳引國語曰金奏肆夏繁遏渠

天子所以享元侯者歌詩尊卑各別若天子享元侯升歌肆夏頌合大雅享五等諸侯升歌大雅合小雅享臣子歌小雅合鄉樂若兩元侯自相享與天子享已同五等諸侯自相享亦與天子享已同諸侯享臣子亦與天子享臣子同燕之用樂與享同故燕禮燕臣子升歌鹿鳴之等三篇襄四年晉侯享穆叔為之歌鹿鳴云君所以嘉寡君是享燕同樂也云所謂三夏矣者即上引春秋肆夏三不拜三是三夏故云三夏呂叔玉者是子春引之者子春之意與叔玉同三夏並是在周頌篇故以時邁執競思文三篇當之後鄭不從者見文王大明縣及鹿鳴四牡皇皇者華皆舉見在詩篇名及肆夏繁遏渠舉篇中義意故知義非也玄謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名者以襄四年晉侯享穆叔奏肆夏與文王鹿鳴同時而作以類而言文王鹿鳴等既是以詩明肆夏之三亦是詩也肆夏既是詩則九夏皆詩篇名也云頌之族類也者九夏並是頌之族類也云此歌之大者以其皆稱夏也云載在樂章者此九夏本是頌以其大而配樂歌之則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。釋曰饗食謂與諸侯行饗食

之禮在廟故與祭祀同樂故連言之知以鍾鼓奏之者以其
鍾師奏九夏用鍾鼓故知此燕樂亦用鍾鼓奏之可知也。

凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋

士奏采芣

鄭司農云騶虞聖獸

疏

凡射至采芣。釋曰言凡射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。注騶虞聖獸。釋曰按異義今詩韓魯說騶虞
天子掌鳥獸官古毛詩說騶虞義獸白虎黑文食自死之肉
不食生物人君有至信之德則應之周南終麟止召南終騶
虞俱稱嗟歎之皆獸名謹按古山海經鄒書云騶虞獸說與毛詩同是其聖獸也。掌鞀鼓縵樂
鼓讀如莊王鼓之。鼓玄謂作縵。疏注鼓讀至和之。釋曰
樂擊鞀以和之。和胡臥反。疏鼓讀如莊王鼓之。鼓者
讀從左氏傳莊王視鼓之。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。

笙師掌教敔竽笙埴籥簫篪遂管春牘應

雅以教祓樂

教視瞭也鄭司農云竽三十六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髮畫以兩手築地應長六尺五寸
其中有椎雅狀如漆筒而管口大二圍長五尺六寸以羊韋
鞵之有兩組疏畫杜子春讀遂為蕩滌之滌今時所吹五空
竹遂玄謂籥如遂三空祓樂祓夏之樂牘應雅教其春者謂
以築地笙師教之則三器在庭可知矣賓醉而出奏祓夏以
此三器築地為之行節明不失禮。歛昌垂反等音于牘音
獨或大錄反空音孔下同髮。疏注教教至失禮。釋曰此
香牛反或七利反鞵莫干反。疏樂器瞽矇有視瞭無所以
知不教瞽矇者按小師云教鼓鼗祝故埴籥管弦歌注云教
教瞽矇也以小師在瞽矇之上又瞽矇所作與小師同故知
小師所教瞽矇笙師所教文在視瞭之下不可隔視瞭教瞽
矇其視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等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等象笙三十六管宮管
在中央禮圖云竽長四尺二寸此等三十六簧與禮圖同云
篪七空者廣雅云篪以竹為之長尺四寸八孔一孔上出寸
三分禮圖云篪九空司農云七孔蓋寫者誤當云八空也或
司農別有所見云春牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺

其端有兩空聚畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅
狀如漆筩而弁口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞之有兩紐
疏畫者此皆約漢法知之而言鄭注巾車鞞亦多黑少之色
疏畫者長疏而畫之子春讀遂為蕩滌之滌讀從郊特牲臭
味未成滌蕩其聲之滌云今時所吹五空竹遂後鄭從之也
玄謂戒樂戒夏之樂者以其鍾師有戒夏此戒樂與之同故
知此所教戒樂是鍾師所作戒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戒夏者此則鄉飲酒及鄉射之
等賓出奏該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戒樂連文明與戒
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鍾笙與鍾聲相應之笙。疏注鍾
之笙。釋曰鄭為此解者以其笙師不掌鍾而兼言鍾故知義然也燕樂亦如之疏樂燕
亦如之。釋曰言亦如之者謂作燕樂亦如上共其鍾笙之樂也。大喪厥其樂器及
葬奉而藏之厥興也與謂作之奉猶送疏注厥興至猶送。釋曰
此所興作即上等笙已

下皆作之送之於墻而藏之也大旅則陳之陳於饌處而已不泄其縣疏注陳於
於墻而藏之也釋曰此經直言陳之明陳於饌處而已不泄其縣其臨縣者
大司樂故大司樂云大喪臨厥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罇疏師罇
也然則擊罇者亦視瞭。疏師罇

至之鼓。釋曰罇師不自擊罇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即鍾罇鍾
罇以金為之故言金云然則擊罇者亦視瞭者按視瞭直云
樂作擊編鍾不言罇罇與鍾同類大小凡祭祀鼓其金
異耳既擊鍾明亦擊罇故云亦視瞭也

奏之樂饗食賓射亦如之軍大獻則鼓其
愷樂凡軍之夜三鼙皆鼓之守鼙亦如之

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

反杜注疏 凡祭至如之。釋曰云鼓其金奏之樂者金奏
云行夜疏 之樂者即入音是也亦以晉鼓鼓之饗食謂饗
食來朝諸侯賓射亦謂與來朝諸侯射於朝皆鼓其金奏之
鼓也軍大獻謂獻捷於祖作愷歌亦以晉鼓鼓之云凡軍之
夜三鑿皆鼓之守鑿亦如之者亦鼓之也。注守鑿至相似。
釋曰鄭知用鼓鼓者鼓人職云鼓鼓軍事此並軍事故知
用鼓鼓也子春云一夜三擊備守鑿也者鼓人注引司馬法
云昏鼓四通為大鑿夜半三通為晨戒旦明五通為發响是
一夜三擊備守鑿也春秋傳者昭二十年衛侯如死鳥齊侯
使公孫青聘衛賓將偃注云極謂行夜子春云賓將趨讀人
音異云音聲相似者趨與鑿
音聲相似皆是夜戒守也 大喪廡其樂器奉而藏
之疏 大喪至藏之。釋曰此官所廡謂作
晉鼓鼓鼓而已以其常職所擊者也

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 其專主夷樂則東夷之樂曰鞅是也凡舞夷樂皆
門外 為之 大饗亦如之

旄人掌教舞散樂舞夷樂 散樂野人為樂之善者
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 疏 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負內謂之為散故以為野人為樂善
者也云若今黃門倡矣者漢倡優之人亦非官樂之內故舉
以為說也云夷樂四夷之樂者即孝經緯云東夷之樂曰鞅
南夷之樂曰任西夷之樂曰株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。
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 文舞有持羽吹籥者所
謂籥舞也文王世子曰

秋冬學羽籥詩云左

疏 注文舞至秉翟。釋曰此籥師掌

也故云文舞有持羽吹籥者也云所謂籥舞也者所謂詩頌

籥舞笙鼓彼亦文舞也文王世子曰秋冬學羽籥陰時學之法陰靜詩

學于戈陽時學之法陽動秋風簡兮之篇引此二文者證皆

云左手執籥右手秉翟者卽風簡兮之篇引此二文者證皆

文舞所執之器也此官所教當樂師教小舞互相足故文王

世子云小樂正學于大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之注云

四人皆樂官之屬也通職秋冬

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

爲之節。合樂之時則使國子舞鼓動以羽籥之舞與

樂節相應使不相奪倫故

賓客至如之。釋曰亦鼓之以羽籥之

舞與祭祀同以其俱在廟故樂亦同也

大喪歛其樂器

奉而藏之

疏 大喪至藏之。釋曰此所藏

籥章掌土鼓

籥 杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲

兩面可擊也鄭司農云籥籥國

之地竹籥詩亦如之玄謂籥籥人吹籥之聲章明堂位曰

土鼓蒯桴葦籥伊耆氏之樂。籥彼貧反注邠同蒯苦對反

劉苦懷反桴音孚

疏 注杜子至之樂。釋曰子春云土鼓

者又作帆皆音耆

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名含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
陰
疏 中秋至如之。釋曰言亦如
凡國祈年于田祖

歛豳雅擊土鼓以樂田峻
祈年祈豐年也田祖始耕
田者謂神農也豳雅亦七

月也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類謂之
雅者以其言男女之正鄭司農云田峻古之先教田者爾雅
曰峻農夫也。樂音洛峻音。疏 凡國至田峻。釋曰此祈
後豳于輒反劉于法反。疏 年於田祖并上迎暑迎寒
並不言有祀事既告神當有祀事可知但以告祭非常故不
言之耳若有禮物不過如祭法埋少牢之類耳此田祖與田
峻所祈當同日但位別禮殊樂則同故連言之也。注祈年
至夫也。釋曰祈年祈豐年也者義取小祝求豐年俱是求
甘雨使年豐故引彼解此也云田祖始耕田者謂神農也者
此即郊特牲云先嗇一也故甫田詩云琴瑟擊鼓以御田祖

以祈甘雨以介我稷黍毛云田祖先嗇者也七月又有于耜
舉趾饁彼南畝之事亦是歌其類者按彼七月云三之日于
耜四之日舉趾同我婦子饁彼南畝田峻至喜並次在寒暑
之下彼為風此為雅者也云謂之雅者以其言男女之正者
先王之業以農為本是男女之正故名雅也司農云田峻古
之先教田者此即月令命田舍東郊鄭云田謂田峻是也爾
雅曰峻農夫也者以
其教農故號農夫
國祭蜡則歛豳頌擊土鼓以

息老物
故書蜡為蠶杜子春云蠶當為蜡郊特牲曰天子

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。疏
色白反躋于偽反疆居良反。疏 國祭至老物。釋曰此
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答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爾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月也

鞞鞞氏掌四夷之樂與其聲歌四夷之樂東方西方曰株離北方曰禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也言與其聲歌則云樂者主於舞○任音壬下同○疏注四夷至於舞○釋曰四夷樂名出於孝經緯鈞命

任持弓助時養西夷之樂曰侏離持鉞助時殺北夷之樂曰禁持楯助時藏皆於四門之外存辟是也按明堂位亦有東

夷之樂曰鞞南夷之樂曰任又按虞傳云陽伯之樂舞侏離則東夷之樂亦名侏離者東夷樂有二名亦名侏離鄭注云侏離舞曲名言象萬物生株離若詩云彼黍離離是物生亦曰離云王者必作四夷之樂一天下也者按白虎通云王者制夷狄樂不制夷狄禮者所以拘中國不制禮恐夷人不能隨中國禮故也四夷之樂雖謂舞使國之人也云與其聲歌則云樂者主於舞者凡樂止有聲歌及舞既下別云聲歌明上云樂主於舞可知也按月令仲春云命樂正入學習樂注云歌與入音知非舞以其下季春云大合祭○祭祀則歛明所合多故知非直舞而有歌與入音也

而歌之燕亦如之吹之以管籥為之聲○疏注吹之至之聲○釋曰知吹之以管籥為

之聲者以其歌者在管籥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管籥之等

典庸器掌藏樂器庸器庸器伐國所藏之器若鼎

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○疏注庸器至銘也○釋曰庸功也言功器者伐國所獲也所鑄銘也者謂左氏傳季氏以所得齊之兵作林鍾而銘魯功是經中樂器也彼既譏其非時征伐又籍晉之功引之取

一 邊證鑄作 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廡筍虞。廡與也與。疏。

注廡與至作之。釋曰按檀弓有鍾磬而無筍虞鄭注云不

縣之彼鄭注見此文有筍虞明有而不縣以喪事略故也。

司干掌舞器。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旅賁及故主戈盾受。舞者兵云舞者兵

司戈盾亦云祭祀授旅賁及故主戈盾受。舞者兵云舞者兵

惟謂戈其干亦於此官受之。司兵云祭祀授舞者兵鄭注

云受以朱干玉戚謂受。大武之舞與此受。小舞干戈別也。祭

祀舞者既陳則授舞器既舞則受之

既已也受取藏之。

賓饗亦如之大喪廡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廡廡干盾

而已其羽籥籥師廡之故其職云大喪廡其樂器及葬奉而

藏之其視瞭所廡者謂鼓與磬鍾師不云廡則鍾亦視瞭廡

之如是瞽矇及大師小師皆不云廡者以其無目其瞽矇所

云祝敔塤簫管及琴瑟皆當視瞭廡之不云奉而藏之文不

具笙師云等笙已下則笙師自廡之故其職云廡藏鍾師云

擊晉鼓則言鼓師廡之其兵舞所廡入五兵中故司兵云

大喪廡五兵凡廡樂器皆大司樂臨之故其職云大喪臨廡

樂器典同不云廡者以其律呂與鍾器等為制度不掌成器

故不云廡師旄人鞀鞀氏等不云廡者死後無一天下之

事故不云廡也典庸器不云廡者以其庸器非

常故不廡也以其樂師非一故諸官各廡不同

大卜掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰原

兆。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

杜子春云玉兆帝顛項之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆
○兆亦作邾音兆疊許鄭反沈依聶氏音問云依字作壘壘
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燹遂吹其峻
契是以火灼龜其兆發於火也云其形可占者則占人云君
占體大夫占色之等彼不云占玉瓦原體色中含之是其形
可占也云象似玉瓦原之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顛項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以其原與
原田字同故為此傳解也子春云玉兆帝顛項之兆瓦兆帝
堯之兆原兆有周之兆者趙商問此并問下文子春云連山
必戲歸藏黃帝今當從此說以不敢問杜子春何由知之鄭
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毋谷若然彼子春之說歸藏黃帝
得有帝堯及殷王之事者蓋子春之意必戲黃帝造其名夏
殷因其名以作易故鄭云改之無據是以皇甫謐記亦云夏
人因炎帝曰連山殷人因黃帝曰歸藏雖
炎帝與子春黃帝不同是亦相因之義也
其經兆之體
皆百有二十其頌皆千有一百
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圻也五色者
洪範所謂曰雨曰濟曰圍曰蠹曰尅○繇直又反下同重直
用反圻勅白反濟節細反又才禮反○疏其經至二百○釋
圍音亦蠹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
占色史占墨卜人占垢彼注云體兆象色兆氣墨兆廣兆兆
聖若然體色墨垢各不同今鄭云體兆象色兆氣墨兆廣兆兆
則四者皆相因而有也何者以其有五兆體體中有五色
既有體色則因之以兆廣狹為墨又因墨之廣狹支分五色
為垢是皆相因之事也今每體有十繇其體有五色曰雨曰
濟之等其色統得體每色皆有墨垢則五色中各有五墨垢
含得五色不復別云五色似若八卦卦別重得七通本為八
卦摠云八八六十四卦不復別云八卦以六十四卦合有
入卦故也云洪範所謂曰雨曰濟曰圍曰蠱曰尅者彼鄭注
云曰雨者兆之體氣如雨氣然曰濟者兆之光明如雨止曰
蠱者氣不澤鬱冥也曰圍者色澤者曰尅者氣色相犯入此
鄭義若孔注則云有似雨者有似雨止者蠱謂陰闇圍氣落
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必戲歸藏黃帝。疏注易者至
揲時設反劉音舌必音伏戲本又作虧音義黃帝。釋
曰云易者揲著變易之數可占者也者按易繫辭云分而為
二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象
閏此是揲著變易之數可占者也就易文卦畫七八爻稱九
六用四十九著三多為交錢六為老陰也三少為重錢九為
老陽也兩多一少為單錢七為少陽也兩少一多為少陰
也夏殷易以七八不變為占周易以九六變者為占按襄九
年左傳云穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之入注云爻在
初六九三六四六五上九惟六二不變連山歸藏之占以不
變者為正但周易占九六而云遇艮之入是據夏殷不變為
占之事云名曰連山似山出內氣也者此連山易其卦以純
艮為首艮為山山上山下是名連山雲氣出內於山故名易
為連山歸藏者萬物莫不歸而藏於其中者此歸藏易以純
坤為首坤為地故萬物莫不歸而藏於中故名歸藏也鄭
雖不解周易其名周易者連山歸藏皆不言地號以義名易
則周易非地號以周易以純乾為首乾為天能周而於四時
故名易為周也必以三者為首者取三正三統之義故律歷
志云黃鍾為天統黃鍾子為天正林鍾為地統未之衝丑故
為地正大簇為人統寅為人正周以十一月為正天統故以

乾為天首段以十二月為正地統故以坤為首夏以十三月
為正人統人無為卦首之理艮漸正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
重直 疏 其經至有四。釋曰云經卦皆入者謂以卦為經
罷反 疏 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。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
如三兆體別之數故云亦同云其名占異也者其名謂連
山歸藏周易是名異也占異者謂連山歸藏占七八周易占
九六是占異也云每卦八別者重之數者據周易以八卦為
本是八卦重之則得六十四何者伏犧本畫八卦直有三爻
法天地人後以重之重之法先以乾之三爻為下體上加乾
之三爻為純乾卦又以乾為下體以坤之三爻加之為泰卦
又以乾為本上加震之三爻於上為大壯卦又以乾為本上
加巽於上為小畜卦又以乾為本上加坎卦於上為需卦又
以乾為本上加離卦於上為大有卦又以乾為本上加艮於

上為大畜卦又以乾為本加兌卦於上為夬卦此是乾之一
重得七為八又以坤之三爻為本上加坤為純卦又以坤為
本上加乾為否卦又以坤為本上加震為豫卦又以坤為本
上加巽為觀卦又以坤為本上加坎為比卦又以坤為本上
加離為晉卦又以坤為本上加艮為剝卦又以坤為本上加
兌為萃卦是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 二曰臽夢 三曰臽陟 夢者
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
云臽讀為奇偉之奇其字當直為奇玄謂臽讀如諸戎倚之
倚倚亦得也亦言夢之所得殷人作焉。釋音夢本多作夢
臽居綺反注倚同又紀宜反。疏 注夢者至作焉。釋曰云
杜其宜反陟如字或音得。疏 注夢者至作焉。釋曰云
謂人之寐形魄不動而精神寤見覺而占之故云精神所寤
可占者也云致夢言夢之所至者馴致為至故云夢之所至
也云夏后氏作焉者上文三兆三易有子春所解且從子春
至於餘文正解即從近師所說此三夢子春等不說故即從

臽夢之灋 一曰致夢 二曰臽夢 三曰臽陟 夢者
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
云臽讀為奇偉之奇其字當直為奇玄謂臽讀如諸戎倚之
倚倚亦得也亦言夢之所得殷人作焉。釋音夢本多作夢
臽居綺反注倚同又紀宜反。疏 注夢者至作焉。釋曰云
杜其宜反陟如字或音得。疏 注夢者至作焉。釋曰云
謂人之寐形魄不動而精神寤見覺而占之故云精神所寤
可占者也云致夢言夢之所至者馴致為至故云夢之所至
也云夏后氏作焉者上文三兆三易有子春所解且從子春
至於餘文正解即從近師所說此三夢子春等不說故即從

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解為奇偉之奇讀從家語玄謂解讀如諸戎掎之掎持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緡當為輝是視祲所掌十輝也王者於天日也夜有夢則畫視日旁之氣以占其吉凶凡所占者十輝每輝九變此術今亡○緡胡本反字林云大東也說文○疏注運或至今亡○音運云緯也聶音微輝音運祲子鳩反○疏釋曰運或作緡者此經運一部周禮或作緡字並不從故云當為輝讀從視夜有夢則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目食史墨占之又視祲有十輝之法五曰閭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○

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司馬子魚上戰令龜曰鮒也以其屬死之楚師繼之尚大克之吉是也○瘳勅留反命龜命亦作令音音音音音音音音音音音音音音音音音音見賢通反鮒音附左傳作鮒○疏以邦至曰瘳○釋曰云以卜故特作龜而命之其事有八○注國之至是也○釋曰云國之大事待著龜而決者有八者謂此八者皆大事除此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上以命龜也者凡命龜辭大夫已上有三命筮辭有二士命龜辭有二命筮辭一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

述命及卜葬日云泣卜命曰哀子某來日某卜葬其父某甫
考降無有近悔許諾不述命龜還即席乃西面坐命龜注云不
述命亦士禮略凡卜述命龜重威儀多也命筮云不
述下無西面命筮明命共述命也十云不述命猶有西面命龜
筮辭兼在其中故曰因命也十云不述命龜重威儀多是士禮命
知命龜與述命異故曰述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
史曰其當王身乎若崇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彗所以除舊布新也天事恒象是
亭於大辰西及漢申須曰彗所以除舊布新也天事恒象是
也此所解後鄭不從之與謂予人物後鄭亦不從云至謂至不也雨
議後鄭從之果謂事成與不後鄭亦不從云至謂至不也雨
謂雨不也瘳謂疾瘳不也此後鄭皆從也玄謂征亦云行巡

守也者增成先鄭義知征兼有巡守者左氏傳鄭良霄云先
王十征五年歲襲其祥是征亦得為巡狩之事也云易曰以
制器者尚其象者上繫辭文注云此者存於器象可得而用
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子魚曰我得上流何故不吉且楚故
司馬令龜我請改卜今日曰鮒也以其屬死之楚師繼之尚大
克之吉戰于長岸子魚先死楚師繼之
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相包乃具引之者證夢與卜筮相參也玄謂非徒占其事吉則為否則止者此解以入命命龜之常事也云又佐明其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眡高作龜

竟音境疆居良反郵音運近附。凡國至作龜。釋曰言近之近令力呈反藝人悅反。凡國大貞者言凡非一貞正也。凡國家有大事正問於龜之事有二則有二則卜立君卜大封是也。云則眡高作龜者凡卜法在禰廟廟門闕外闕西南北面有席先陳龜於廟門外之西塾上又有貞龜貞龜謂正龜於闕外席上又有泄上命龜眡高作龜六節尊者宜逸卑者宜勞從下向上差之作龜眡高二者勞事以大貞事大故大卜身為勞事則大宗伯臨卜其餘陳龜貞龜皆小宗伯為之也。注卜立至作龜。釋曰鄭云君無冢適卜可立者若然君無冢適則有卜法按昭二十六年王后無適則擇以長年鈞以德德鈞以上王不立愛公卿無私古之制也。休適以長年鈞之義三代與建適騰別貴賤有姪娣以廣親疏立適以長年鈞之義三代與建適騰別貴賤有姪娣以廣親疏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觀觀今如左氏言云年鈞以禮德鈞以卜君之制亦賢人必從之豈復有卜隱桓之禍皆由是與乃曰古制不亦謬哉又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可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師疆鄆田是也按彼莒魯爭鄆故
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示人同為視也知大事宗
伯臨卜者按大宗伯云祀大事宗伯臨則小事不使宗伯故下
日官尊故知泄上也是大宗伯云祀大事宗伯臨則小事不使宗伯故下
文云凡小事泄上是大宗伯臨則小事不使宗伯故下
者其部高者言龜近四足其下腹骨部然而高高處灼之也
先鄭云貞問也者謂正意問龜非謂訓貞為問也云國有大
疑問於著龜者義取尚書洪範云女則有大疑謀及乃心謀
及卜筮是也云作龜謂鑿令可熟也者按下華氏云凡卜以
明火熱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與亡見於蓍龜動於
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士喪

禮者彼謂卜葬日引之證有示高作龜
之事彼云事宗族長尊故云臨上也。大祭祀則眡高

命龜 命龜告龜以所卜之事不親作龜者大祭祀輕
於大貞也士喪禮曰宗人即席西面坐命龜。疏

大祭至命龜。釋曰云不親作龜者大祭祀輕於大貞也者
大貞之內有立君大封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

凡小事泄上 代宗。疏 凡小事泄上。釋曰凡大事卜
伯。疏 小事泄上。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上則其餘仍有陳龜已下則陳龜
貞龜命龜視高皆上師為之其作龜則上人也大宗伯六命
卿小宗伯四命中大夫大卜亦四命下大夫上師上士八
中士其大宗伯泄上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視高上師作龜亦大
宗伯為之陳龜亦宜小宗伯也其命龜視高上師作龜亦大
次下云凡旅陳龜則泄上仍是大宗伯命龜視高皆上
師亦上人作龜次下云凡喪事命龜視高皆上師也。國
貞龜亦小宗伯泄上還是大宗伯視高作龜上師也。國

大遷大師則貞龜

龜亦大遷大師輕於疏正龜於上位也。士喪禮曰：十人抱龜，先奠龜，西面是也。又不親命。

大祭祀也。○熹哉約反。為證也。云又不親命，龜亦大遷大師輕於大祭祀也。故引士喪禮者以命龜在貞龜後而為勞，故云輕於大祭祀也。凡旅陳

龜，陳龜於饌處也。士喪禮曰：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。○

塾音孰。凡旅陳龜。釋曰：云陳龜於饌處也者，饌處謂舊音育。在酉塾南首，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，亦是於大祭祀而輕於大遷大師。在下者，鄭以旅為非常祭也。凡喪事命龜，重喪禮次大祭祀也。士喪禮則筮

故也。○凡喪事命龜，宅上曰天子，下葬兆凡大事大卜。陳龜貞龜命龜視。凡喪事命龜。釋曰：云重喪禮次大

高其他以差降焉。凡喪事命龜。釋曰：云重喪禮次大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。云士喪禮則筮宅十日，天子卜葬兆者，欲見此經天子法卜葬日與士同其宅

亦卜之與士異。孝經云：卜其宅兆亦據大夫以上。若士則筮

宅也。云凡大事大卜，陳龜貞龜命龜視高者，據此大卜所掌皆是大事故。大卜或陳龜或貞龜或視高，雖不言作龜於大貞亦作龜不言之者，在其他以差降之中。云其他以差降者，更有臨卜已下至作龜官之尊卑，以次為之是也。按上所解陳龜在前，重於命龜而士喪禮十人卑而陳龜宗人尊，而命龜在後者，士之官少，故所執不依官之尊卑也。

卜師掌開龜之四兆：一曰方兆，二曰功兆，三曰義兆，四曰弓兆。

開開出其占書也。經兆百二十體。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。疏曰：云開開出其占

云方功義弓之名未聞。與音餘。疏曰：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，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，疑之云其云方

必有其義，但無文以言疑事無質，故云未聞也。凡卜事既高，示也。疏：凡卜事既高，釋曰：按上大卜而言則大貞

高，示也。疏：使大卜眠高，今云凡卜眠高者，謂大卜不眠

亦卜之與士異。孝經云：卜其宅兆亦據大夫以上。若士則筮

宅也。云凡大事大卜，陳龜貞龜命龜視高者，據此大卜所掌皆是大事故。大卜或陳龜或貞龜或視高，雖不言作龜於大

貞亦作龜不言之者，在其他以差降之中。云其他以差降者，更有臨卜已下至作龜官之尊卑，以次為之是也。按上所解

陳龜在前，重於命龜而士喪禮十人卑而陳龜宗人尊，而命龜在後者，士之官少，故所執不依官之尊卑也。

高者皆卜師眠高以揚火以作龜致其墨致其墨者揚猶熾也龜高處示臨卜也。○疏者按占人注墨兆廣也墨大坼明則逢吉坼稱明其兆疏者按占人注墨兆廣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上師命龜上師命龜則大貞小宗伯命龜其他卜師命龜也上師命龜上師命龜則大貞小宗伯命龜其他卜師命龜也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。○疏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上師命龜則上入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爾雅云仰者謝言此經上即爾雅云仰者也此已下皆據爾雅及下文而言按爾雅云龜俯者靈行頭低仰者謝行頭仰前弁諸果甲前長後弁諸獵甲後長左倪不類行頭左痺右倪不若行頭右痺故鄭據而言焉云詔相告以其辭及威儀者辭謂命龜之辭威儀者謂若士喪禮十日在廟門外臨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

各從其耦也。杜子春讀果為羸。○釋意亦果魯。○**疏**龜人至辨
火反注羸同。靈力胃反。又如字卻起畧反。○**疏**龜人至辨
云各有名物。物色也。六方之龜各有其名。其色各異也。○注
屬言至為羸。○釋曰云龜俯者靈已下。鄭亦取爾雅云俯者
靈此云天龜曰靈。屬為一物。但天在上。法之故向下。低也。爾
雅云仰者繹此云地龜曰繹。同稱故為一物。但地在下。法之
故向上。仰爾繹云前。果此云東。龜曰果。同稱果故為一物。但
在陽方。故甲向前。長而前。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。奔獵
能長前後。而頭向左。倪不類。即雷一也。以其在陰方。故不
若。不若即若也。同稱若。故為一物。亦在陰方。故亦不長。前後
而頭向右。睥睨然云是。其體也。者體有二法。此經體據頭甲
而言。占人云君占體。謂兆象與此異也。云東。龜南。龜長。前
後。在陽象經也。者據甲而言。凡天地之間。南北為經。東西為
緯。云西。龜北。龜長。左右在陰象緯也。者據頭為說。此解稱果
獵之意。云天。龜俯。地。龜仰。東。龜前。南。龜卻。西。龜左。北。龜右。各
從其耦者。此鄭解兩兩相對為長短。低仰之意也。杜子春讀
果為羸者。此龜前甲長。後甲短。露出。凡取龜用秋時攻
邊為羸。露得為一義。故鄭引之在下。

龜用春時各以其物入于龜室

六龜各異室也。秋

攻治也。治龜骨以春是時乾解不

疏

注六龜至傷也。○釋

祭祀先卜

上者卜其日與其牲之也。鄭司農云祭祀先

言祭言祀尊焉。天地之也。世本作曰巫咸作筮。上未聞其人

也是上春者。夏正建寅之月。月令孟冬云。釁祠龜策相互矣。

疏

注釁者至龜耳。

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。○釁許靳反。

疏

注釁者至龜耳。

牲以血之神之也。者謂若禮記雜記云。廟成則釁之。廟用羊

門夾室用雞之類。皆是神之故。血之也。先鄭云。祭祀先卜者

疏

釋曰云釁者至龜耳。

故解先卜始用。上筮者云。言祭祀尊焉。天地之也。先鄭云。祭祀先卜者

宗伯天稱禋祀。地稱血祭。是天地稱祭。祀今此先卜是人應

疏

釋曰云釁者至龜耳。

曰巫咸作筮。上未聞其人。也者。曲禮云。上筮者。先聖王之

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

有祭祀則奉龜以往

奉猶送也送之所當於上

事不辨外內則外內俱當旅亦如之喪亦如之

疏

若有至以往釋曰此云祭

旅亦至如之釋曰旅謂祈禱天地及山川喪謂上葬宅及日皆亦奉龜往處也按爾雅有十龜一曰神龜龜之最神呼為靈龜即今大觥蠃龜也一名靈蠃龜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

董氏掌其燹契以待卜事

社子春云燹讀為細目燹之燹或曰如薪燹之

燹謂所契灼龜之木也故謂之燹契謂契龜之鑿也詩云爰始爰謀爰契我龜玄謂士喪禮曰楚燹置于燹在龜東楚燹即契所用灼龜也燹謂炬其存火。董本又作莖同時燹反燹哉約反李又組堯反一音哉益反契苦計反劉苦絜反燹在消反燹吐敦反又徒敦反又在悶反又

疏

董氏至卜事釋曰子春讀

明火藝燹燹遂歛其竣契以授卜師遂役之

子杜

春云明火以陽燹取火於日竣讀為英俊之後書亦或為後玄謂竣讀如戈罇之罇謂以契柱燹火而吹之也契既然後授卜師用作龜也役之使助之。竣音俊又存悶反

疏

凡

至役之。釋曰云遂吹其煖契以授卜師者謂若大卜視高已上則卜師作龜故以煖契授卜師若差次使卜人作龜則授卜人言遂役之者因事曰遂以因授契訖即授卜師所役使也。注杜子至助之。釋曰子春云明火以陽燧取火於日者此秋官司烜氏職文謂將此明火以燒燕燠使然也云煖讀為英俊之後者意取荆樵之中英俊者為楚焯用之灼龜也後鄭讀煖為戈鐔之鐔者讀從曲禮云進戈者前其鐔意取銳頭以灼龜也云謂以契柱樵火而吹之也者解經遂吹其煖契謂將此煖契以柱於樵火吹之使熾也。

占人掌占龜以八簪占八頌以八卦占簪之

八故以眊吉凶 占人亦占筮言占龜者筮短龜長主

以筮筮之言頌者同於龜占也以八筮占八頌謂將卜八事先不卜而徒筮之也其非八事則用九筮占人亦占焉。簪音筮長如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未是以僖十五年傳韓簡云龜象也筮數也物生而後有象象而後有滋滋而後有數故象長如易歷三聖而窮理盡性云短者以其易雖窮理盡性仍六經並列龜之繇辭譬若讖緯圖書不見不可測量故為長短馬融曰云筮史短龜史長者非鄭義也云以八筮占八頌謂將卜八事先以筮筮之卦自用易之爻占之龜之兆用頌辭占之今言八筮占八頌者鄭云同於龜占也以其吉凶是同故占筮之辭亦名頌故云同於龜占龜占則繇辭是也云以八卦占筮之八故謂八事不卜而徒筮之也者此出人君之意此八事即大卜大事之八故云先筮後卜今人君欲得徒筮吉凶占則行之不假更卜故云占筮之八故云非八事則用九筮占人亦占焉者此云九筮即下筮人所云九筮是也知占人亦占焉者以其占人於此占筮明凡卜簪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疊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
上武王占之曰體王其無害凡卜象吉色善墨大坼明則逢
吉○疏凡卜至占坼○釋曰此君體已下皆據卜而言而兼
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
兆廣也者據兆之正覺處為兆廣坼兆覺者就正墨旁有奇
覺辨者為兆覺也云體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微
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
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
凡卜筮既事則繫幣以比其

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○疏凡卜至中否○釋
係比毗志反一音必履反中丁仲反疏曰既事者卜筮事
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摠計占之中否而句
考之○注杜子至龜書○釋曰子春云繫幣者以帛書其占
繫之於龜也者後鄭不從云書其命龜之事及兆於策者云
既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攝政遭管蔡流言成王未
寤遭雷風之變王與大夫盡弁弁謂爵弁應天變之服以啓
金縢之書乃得周公所自以為功之事也事謂請命之事
故云代武王之說是命龜書也引之證比其命藏之事也
筮人掌三易以辨九筮之名一曰連山一曰
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

七日巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶

此

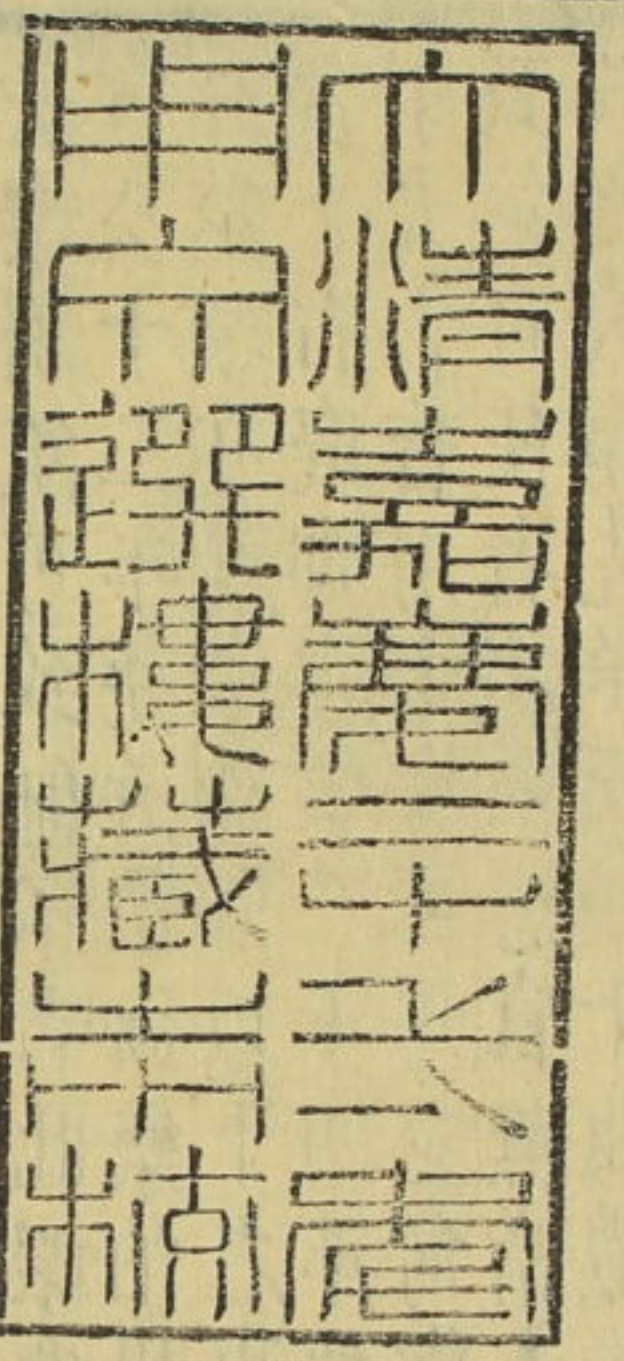
巫讀皆當為筮字之誤也更謂筮遷都邑也咸猶僉也謂筮
衆心歡不也式謂筮制作法也目謂事衆筮其要所當也
易謂民衆不說筮所改易也此謂筮與民和也祠謂筮牲
與日也參謂筮御與右也環謂筮可致師不也○巫音筮比
毗志反注同僉七疏者若至用三龜此筮人用三易故云
廉反說音悅下同○注此九至不也○釋曰鄭破巫為筮者此筮人
掌筮不主巫事故從筮也云更謂筮遷都邑也者此遷都謂
公卿大夫之都邑鄭答趙商若武王遷洛盤庚遷殷之等則上
故大卜有卜大遷之事云咸猶僉也謂筮衆心歡不也者謂
國有營建之事恐衆心不齊故筮之也云式謂筮制作法式
也者式是法式故知制作法式也云目謂事衆筮其要所當
也者是目之事故知制作法式也云目謂事衆筮其要所當
顏回意以禮有三百三千卒難周備故請問其目鄭云欲知其要
故亦筮其要目所當者也云易謂民衆不說筮所改易者改
易之事上既有更為遷都邑故以此易為民衆不和說須筮
比卦云建萬國親諸侯故知比為筮與民和此云祠謂筮牲

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為參乘故筮之也
云環謂筮可致師不者此環與環人字同彼環人注致師引
宣公十二年楚許伯御樂伯攝叔為右以致晉師之事明此
經筮環亦是主致師以上之事也趙商問僖十五年秦晉相戰
射犬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上者
據又尚書龜從○凡國之大事先筮而後卜當用上者
先筮之即事有漸也疏注當用至不卜○釋曰此大事者
於筮之凶則止不卜疏注當用至不卜○釋曰此大事者
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上即事漸也
云於筮之凶則止者曲禮云卜筮不相襲若筮不吉而又上
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
違者彼是箕子所陳用殷法殷質故與此不同○上春相

筮 相謂更選擇其筮也著龜歲易者與。相息亮反注同與音餘疏 注相謂至者與。月歲之始除舊布新故更選擇其筮易去其舊者據此則著歲易也兼云龜者龜人云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

產園當氏 直回新直

知南昌府張敦仁署鄱陽縣候補知州周澍葉

周禮注疏卷二十四校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第二十四

磬師

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

鍾師

金謂鍾及鐃 閩監本鐃誤鐃疏同

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

齊夏

釋文齊本又作齋按齋俗字。按齋者正字齊者假借字

絨夏余本嘉靖本同釋文唐石經作絨夏字從衣宋人書衣永往往不加區別閩監毛本因作絨矣注及疏并下笙師同。按絨見說文永部絨宗廟奏絨樂也唐石經從衣乃大誤

金奏肆夏三浦鐘云夏下脫之

繁遏執儆也余本岳本同嘉靖本作儆閩監毛本儆改競非下同釋文作執儆云詩作競

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

掌教猷竽笙填箛簫篪篥管余本閩監毛本同唐石經嘉靖本箛作篪為是

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

杜子春讀篥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

鑄師閩監本鑄誤鑄注及疏同

春秋傳所謂賓將趨者掌固注引作賓將趨者今左傳作賓將擷說文同禮說云左傳扞擷齊世家作爭趣按趨趣擷皆聲相近

金奏之樂者即八音是也閩監毛本無者

旦明五通為發昫 監本昫誤昫

韎師 唐石經諸本同字從未闕本作韎誤。按說文从韎末聲五經文字作韎音未五經文字从未則唐石經从未誤也

旄人

西夷之樂曰株離 閩監毛本株改侏

為其聲歌是也 浦鏗云與誤為

籥師

文舞有持羽吹籥者 余本舞誤武

籥章

掌土鼓鬮籥 唐石經嘉靖本同閩監毛本鬮作幽

幽籥幽國之地竹 釋文音經幽籥云注邢同段玉裁取此改為幽矣

伊耆氏之樂 釋文耆又作帆阢二皆音耆。按从儿聲是

並不言有祀事 閩監毛本並改并

田祖先嗇者也 浦鏗云也云誤者也

七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事 閩監毛本同余本嘉靖本穫作穫觥作觥按釋文躋堂子

亦各有葦籥可知 浦鏗云各疑合字誤

鞞鞞氏

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○按此等未可肌定為誤

皆於四門之外有辟是也

閩本同監毛本有作右是也○按右辟猶右邊也如左傳

之西辟

陽伯之樂舞株離

閩本同監毛本株作侏下並同

言象萬物生株離

惠技本生株離作生離根株也

四夷之樂誰謂舞

閩本同監毛本刪謂按謂疑當作為

以其下季春云大合祭

浦鏜云樂誤祭

典庸器

又籍管之功

浦鏜云籍誤籍

帥其屬而設筍簋

唐石經諸本同毛本虞改簋此本及毛本帥誤師

從者為鑿

釋文為鑿音距舊本作此字今或作虞按經作鑿注作鑿此亦段玉裁經作古字注作今字之證也鑿在漢為今字

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

大小

掌三兆之灋

唐石經諸本同釋文作三卦云亦作兆按古文經當作卦注從今字作卦今本後人援注所改

○謂前說非也經注皆未嘗作卦卦乃俗字後人所造竄入說文者周禮有作卦者俗本耳

其象似玉瓦原之豐罇

余本嘉靖本同閩本豐誤豐監毛本改豐按釋文作豐云依字作豐

則本不作壘可知葉鈔釋文鑄作呼

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

遂吹其焮契閩本同監毛本吹改猷

頌謂絲也岳本絲改繇俗字下同釋文亦作繇

曰蝨曰尅岳本嘉靖本尅作剗

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減禮堂云春秋襄九年正義引此注作出

內雲氣也今本作氣變誤按賈疏云雲氣出內於山故名易為連山是賈疏本本作雲氣當據正

連山處戲余本嘉靖本閩監毛本作必戲此本疏中引注亦作必釋文必作處戲本又作虧音義

三少為重錢閩監毛本作單錢當據正此複下

天能周而於四時閩監毛本而誤布

掌三夢之灋唐石經諸本同釋文作三替不成字蓋說文灋字之譌耳寤者正字夢者假借字也

讀如諸戎掎之掎監本上掎誤荷漢讀考作讀為諸戎掎之之掎云下云掎亦得也可知鄭之易

字矣今本作讀如非

運或為緝當為輝釋文出作緝為輝四字則上為當是作

孝子某以下與前同浦鏜云孫誤子

是征亦得為巡狩之事也閩監毛本狩作守

則眠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

令可熱也

葉鈔釋文熱作藝為是

正問於龜之事有二則有二則

監毛本刪一有二則閩本上則作其

有姪娣以廣愛疏

閩監毛本愛作親

如并為公卿通計嗣之禮

浦鏜云計疑繼字誤

叔弓帥師墮郟田是也

閩監毛本墮改疆下墮界同

知大事宗伯臨下者

閩監毛本臨改泣

按下華氏云

閩監毛本華誤華

作謂發使豐拆

閩本同監毛本豐改釁非

輕於大遷大師也

閩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

閩監毛本同余本嘉靖本今作此

孰灼之明其兆

浦鏜云熱說孰疏同從集注按。按浦鏜誤也灼者灸也灸之不熱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

此本及閩監毛本靄誤靈今據余本岳本嘉靖本訂正

杜子春讀果為

羸閩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

浦鏜云探誤探

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

華氏

唐石經諸本同葉鈔釋文作坐氏云本又作華余本載音義同

焦讀為細目焦之焦或曰如薪樵之樵

漢讀考云為當作如細日焦讀同焦

其字不當從火轉寫誤也曰如當作讀為

遂歛其煖契

說文煖然火也从火爰聲周禮曰遂鑿其煖契火在前以煇焯龜接今本齋作歛者從煖省也

按說文齋从侖煖聲

以柱於樵火

浦鏜云樵誤樵

占人

占人亦占筮

岳本筮改筮非凡經作筮注作筮

垢兆豐也

余本嘉靖本閩本同監毛本豐改豐非。按豐豐皆俗字豐見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

就正墨旁有奇豐鑄者

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。按古文假贖為係凡作繫者皆後人所改俗字也

簪人

故知其御及車右勇力

閩本同監毛本其改是

求觀於鄭

浦鏗云御誤觀

鄭人卜宛射犬吉

閩本同監毛本犬誤大

周禮注疏卷二十四技勘記

終

南昌袁泰開技

附釋音周禮注疏卷第二十五

表德盧氏
直直

鄭氏注

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○夢本又作勝音同厭於發反王于況反
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

周禮注疏卷第二十五

朔日有食之是夜也晉趙簡子夢童子僕而轉以歌旦而日
食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入
郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日始有謫火勝金故弗
克此以日月星辰占夢者其術則今八會其遺象也用占夢
則亡。保魯火反轉如字又張戀疏以日至吉凶。釋曰
反郢以井反劉餘政反適直革反。六夢者即下云。釋曰
二曰是也。以日月星辰占知者謂夜作夢且於日月星辰以
占其夢以知吉凶所在。注日月至則亡。釋曰張逸問占
夢注云春秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也
趙簡子夢童子僕而轉以歌且而日食占諸史墨對曰六年
及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰
尾庚午之日始有謫火勝金故弗克入此以日月星辰占夢
者不知何術占之前問不答曰日月在辰尾夏之九月辰
在房未有尾星建戌臘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厥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厥對配之義
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適而食故知吳終亦
不克又彼注云後六年定四年十一月閏餘十七閏在四月
後其十一月晦晦庚辰吳人郢在立冬後復此月也十二月
辛亥日會月於龍尾而食庚午日初有適故曰庚辰一日日
月在辰尾尾為亡臣是歲吳始用子胥之謀以伐楚故天垂
象又注云午火庚金也火當勝金而反有適故為不克晉諸
侯之霸與楚同盟趙簡子為執政之卿遠夷將伐同盟日應
之食故夢發簡子服氏以庚午之日始適夷將伐同盟日應
人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
夢法也一曰噩夢鄭知無感動平安自夢故知無所感動平安自夢
者以其言正是平安之義二曰噩夢杜子春云噩當為驚
故知無所感動平安自夢三曰噩夢杜子春云噩當為驚
○噩五各疏注杜子至而夢釋曰以其言噩噩是二
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
解云覺時所念之而夢四曰寤夢覺時道之而夢疏注覺
思念而夢也四曰寤夢覺時道之而夢疏注覺
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疏時道
注喜悅而夢○釋曰以其字為喜
諒之字故知未睡心說睡而為夢六曰懼夢恐懼疏
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眾維魚矣旒維
旗矣此所獻吉夢疏季冬至受之釋曰季冬歲終除舊
○幾如字又音祈疏惡擬來歲布新善故問王夢之善惡
夢惡者贈去之下文是也獻吉夢於王者歸美於王○注聘
問至吉夢○釋曰云夢者事之祥者若對文禎祥是善妖孽
是惡散文祥中可以兼惡夢者有吉有惡故云夢者事之祥
也云吉凶之占在日月星辰者即上文以日月星辰占六夢
之吉凶是也云季冬日窮于次月窮於紀星迴於天數將幾
終者皆月令文日窮於次者次謂日辰所在季冬日月會于
亥梛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升故云月窮於紀星迴於天者星
謂二十八宿十一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
也牧人乃夢眾維魚矣旒維旗矣者牧人謂牧牛羊之人故
注眾維魚矣豐年之祥旒旗所以聚眾引之者證獻吉慶之

事乃舍萌于四方以贈惡夢

杜子春讀萌為明或云其字當為明明謂

歐疫也謂歲竟逐疫置四方書亦或為明玄謂舍讀為明謂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○舍音釋注疏注杜子至故惡○釋曰舍萌同萌亡耕反去起呂反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御也方相氏蒙態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乃難以達秋氣季冬之月命有司大離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禳如羊反疏釋曰因事曰遂上經贈惡夢遂令方相氏始難歐疫○注令至寒氣○釋曰云令方相氏以方相氏專主難者故先令方相氏云難

謂執兵以有難御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臯國近郊遠郊闕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畢畢亦得以達秋尸之氣氣候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注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

農云輝謂日光也。○輝

疏

眠祲至吉凶。○釋曰：按下十

音運悉音氣本亦作氣。○輝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日闇謂一日日食則無光氣而云十等皆謂日光氣者據多而言。一曰

祲一曰象三曰鑄四曰監五曰闇六曰嘗七

日彌八曰敘九曰濟十曰想

故書彌作迷濟作資

相侵也象者如赤鳥也。鑄謂日旁氣四面反鄉如輝狀也。監雲氣臨日也闇日月也嘗日月嘗嘗無光也彌者白虹彌天也敘者雲有次序也如山在日上也濟者升氣也。想者白虹彌天也。彌氣貫日也。隋虹也。詩云朝濟于西想雜氣有似可形想。鑄鄭許規及劉思隨反或下圭反。嘗七鄧反。濟子兮反。鄉許亮反。輝音運本亦作暈音同。○**疏**注故書至形想。○釋曰：此虹音洪又古巷反。劉古項反。

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。鑄謂日旁氣四面反鄉如輝狀也者後鄭不從云監雲氣臨日也者後鄭亦不從云闇日月食也者以其日月如光消故闇蒙也。云嘗日月嘗嘗無光也者以其嘗嘗無光之貌故知無光云彌者白虹彌天也。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叙之字故知叙者雲氣也。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云鑄讀如童子佩鑄之鑄謂日旁氣刺日也者此讀從芄蘭詩童子佩鑄能不我知鑄是錐類故為雲氣刺日云監冠珥也者謂有赤雲氣在日旁如冠耳珥即耳也。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。濟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濟于西為證也。云想雜氣有似可形想者以其雲氣雜有。○**掌安宅叙降**宅居也降下也人見妖所象似故可形想。○**疏**注宅居至移之。○釋曰：掌主也此官主也。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**注宅居至移之。○釋曰：掌主也此官主

周禮疏二十五

五

處不使不安故次叙其凶禍 **正歲則行事** 占夢以季冬

所下之地穰移之其心則安 **疏** 注占夢至順民。釋曰民心欲得除惡

月而行安宅之 **疏** 注占夢至順民。釋曰民心欲得除惡

事所以順民 **疏** 注占夢至順民。釋曰民心欲得除惡

歲之正月行是安 **疏** 注占夢至順民。釋曰民心欲得除惡

宅之事順民心也 **疏** 注占夢至順民。釋曰民心欲得除惡

反下注同 **疏** 注占夢至順民。釋曰民心欲得除惡

斷丁亂反 **疏** 注占夢至順民。釋曰民心欲得除惡

終斷計其吉凶也云然否多少者 **疏** 注占夢至順民。釋曰民心欲得除惡

然謂中也知中否多少而行賞罰 **疏** 注占夢至順民。釋曰民心欲得除惡

大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永

貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝

五曰瑞祝六曰筴祝 永長也貞正也求多福歷年得

也年祝求永貞也吉祝祈福祥也化祝弭災兵也瑞祝逆時

兩寧風旱也筴祝遠罪疾。祝之秀反後除大祝宗祝諸官

皆同 **疏** 大祝至筴祝。釋曰云掌六祝之辭者此六辭皆是

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 **疏** 鬼神及天神地祇云祈福祥求

永貞者禱祈者皆所以祈福祥 **疏** 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

故先後 有異 掌六所以同鬼神 一曰類 二曰造 三曰

禮四曰崇 五曰攻 六曰說 祈禱也謂為有災變號呼

地祇不和則六癘作見故以祈禮同之故書造作龜杜子春
讀竈為造次之造書亦或為造造祭於祖也鄭司農云類造
禮崇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崇之山川之神則水旱癘疫之災
於是乎崇之玄謂類造加誠肅求如志禴禘禘禘之祭以時
變也攻說則以辭責之祭如日食以朱絲縶社攻如其鳴鼓
然董仲舒救日食祝曰昭昭大明纖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禘皆音會崇音詠
幣而已○造七報反注下皆同禴戚古外反劉音會崇音詠
嗥音叫劉音禱為于偽反號尸羔反呼火故反見賢遍反禡

莫駕反縈烏營反炤 章搖反濊子廉反 云六至日說○釋曰上經六祝此

者按小祝重掌六祝云將事侯禳禱祠之祝號鬼神之類見其文
為事禱請此六祈為百神不和同即六癘作見而為禱故
云以同鬼神祇是以別見其文○注所嗥至而已○釋曰云
謂為有災變號呼告神以求福者鄭知號呼者見小祝云掌
禱祠之祝號故知此六祈亦號呼以告神云天神人鬼地祇
不和則六癘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恭惟金沚木視之不明惟金
行傳云六沚作見云貌之不恭惟金沚木視之不明惟金
火言之不從惟火沚金聽之不聰惟金沚木視之不明惟金
木水火沚土五行而沚有六者除本五外來沚已則六彼云
沚此云癘者沚有六則癘鬼作見故變沚言癘杜子春云造
謂造祭於祖知者禮記云造于祖故後鄭從之先鄭云類造
禴禘禘禘皆祭名以其祈禱皆是祭事按後鄭類造禴禘皆
有牲攻說用幣而已用幣非祭亦入祭科之中云類祭于上
帝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之禮以解之故後
鬼神不和同設禱禮以同之不得將出軍之禮以解之故後

司禮疏二七五

二

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詩云爾雅曰起大事
以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法曰將用
師三字可農語云祭日月星辰山川之祭也者引春秋為證
春秋傳曰昭元年左氏傳云鄭子產聘晉侯有疾問於
子產子產對曰此辭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禘之
以時有災變也者春秋所云雪霜風雨旱癘疫之不時於
是乎禴禘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
食以朱絲縈社者按莊公二十五年六月辛未朔日有食之
鼓用牲于社公羊傳云曰食則曷為鼓用牲于社求乎陰之
道也以朱絲縈社或曰魯之或曰為閭恐人犯之故縈之何
休云朱絲縈之助陽抑陰也或曰為閭恐人犯之故縈之何
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
引公羊傳者欲見縈是縈之後以臣子禮接之所以為順也鄭
語先進篇孔子責冉有為季氏聚斂之臣故云小子鳴鼓而

攻之可彼是以辭攻責之此攻責之亦以辭責故引以為證
引董仲舒者是漢禮救日食之辭以證經說是以辭責之云
禴禘皆用牲者按禮記祭法云埋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

疏遠近一曰祠一一曰命二曰誥四曰會五曰

禱六曰誅鄭司農云祠當為辭謂辭令也命論語所謂

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晉命于蒲主
為其命也禱謂禱於天地社稷宗廟主為其辭也春秋傳曰
鑽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
敢自佚備持矛焉敢告無絕筋無破骨無面夷無作三祖羞

大命不敢請佩玉不敢愛若此之屬誅謂積累生時德行以錫之命主為其辭也春秋傳曰孔子卒哀公誅之曰閔天不淑不慙遺一老俾屏余一人以在位嬖嬖予在疚嗚呼哀哉尼父無自律此皆有文雅辭令難為者也故大祝官主作六辭或曰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禱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與焉歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫武也得歌於斯哭於斯聚國族於斯是善頌善禱楚之辭也於九京也北面再拜稽首君子謂之善頌善禱楚之辭也會如字禪婢支反諷市林反蒯苦怪反贖五怪反難乃旦反佚音逸行下孟反閔音旻武市反慈魚覲反

疏 作六至曰環求營反疾九又反父音甫與音喚京音原

此六者惟一日稱辭自餘二曰已下不稱辭而六事皆以辭目之者二曰已下雖不稱辭命誥之等亦以言辭為主故以辭苞之云以通上下親疏遠近者此六辭之中皆兼苞父祖子孫上則疏而遠下則親而近故云以通上下親疏遠近也

○注鄭司至之辭○釋曰先鄭破祠為辭謂辭令者一以其目云六辭明知為言辭之字不得為禱祠言為辭令者則玄

謂增成之云交接之辭是也云命謂論語所謂為命卑謹草創之誥謂康誥盤庚之誥之屬也者盤庚將遷于殷誥其世臣卿大臣遷徙之事故同為誥又云盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之善功者即盤庚云乃祖乃父世選爾勞是也此命誥之議後鄭從之云會謂王官之伯命事於會胥命于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入輪范氏粟鄭子姚子般送之趙鞅禦之衛太子為右衛為太子禱而為此辭言曾孫者凡祭外神皆稱曾孫言昭告于皇祖文王皇君也衛得立文王廟故云君祖文王烈祖康叔者衛之始封君有功烈之祖云鄭勝亂從者勝鄭伯名助范氏亂故云亂從云晉午在難者午晉定公名范氏等作亂與君為難故云在難云備持矛焉者崩贖與趙鞅為車右車右執持戈矛故云備持矛焉云無作三祖羞者三祖謂文王康叔襄公戰不克則以為三祖羞辱先鄭此義後鄭皆不從之者此六辭皆為生人作

辭無為死者之事故不從云誅謂積累生時德行以賜之命而引春秋傳曰者哀公十六年傳辭此義後鄭從之引論語者為孔子病子路請禱孔子問曰有諸子路對此辭生人有疾亦誅列生時德行而為辭與哀公誅孔子意同故引以相續立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某侯有士卒當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丕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祗號若云后土地祗幣號若云嘉玉璽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彘號謂黍稷皆有名號也曲禮曰黍曰香合粱曰香箕稻曰嘉蔬少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣士虞禮曰敢用絜牲剛鬣香合○齋音咨稱尺證反大如字劉音泰鬣力輒反箕音基疏所魚反疏注號謂至香合○釋曰云號謂尊其名更為美劉音蘇稱焉者謂若尊天地人之鬼神亦不號為鬼神亦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

辰曜魄實上帝謂大微五帝云鬼號若云皇祖伯某者謂若儀禮少牢特牲祝辭稱皇祖伯某云祗號若云后土地祗者左氏傳云君戴皇天而履后土地祗謂若大司樂云若樂八變地祗皆出云幣號若云嘉玉幣云量幣此並曲禮文經無玉號鄭兼言玉者祭祀禮神有玉曲禮亦有玉號按小行人合六幣圭以馬璋以皮玉得與幣同號故鄭兼言玉也先鄭云牲號為犧牲皆有名號引曲禮曰牛曰一元大武者鄭彼注元頭也武迹也一頭大迹豕曰剛鬣者豕肥則鬣鬣剛強羊曰柔毛者羊肥則毛柔潤雞曰翰音者翰長也音鳴也謂長鳴雞蠶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蔬者言稻下菜地所生嘉善也疏草也言此稻善疏草可祭云少牢饋食禮云敢用柔毛剛鬣者大夫少牢祭故號此二牲云士虞禮曰敢用絜牲剛鬣者士祭用特豕故號一牲言香合者據曲禮黍之號也故彼鄭注云黍也大夫士於黍稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者誤耳此連引之耳無所取證此士虞禮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

七曰絕祭八曰繚祭九曰共祭

杜子春云命祭祭有所主命也振祭

振讀為慎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擬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興辭於客然後客坐主人延客祭是也包猶兼也兼祭者有司曰宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭是也周猶徧也徧祭者曲禮曰殺之序徧祭之是也振祭擗祭亦本同禮多者繚之禮畧者絕則祭之共猶授也絕祭食宰夫授祭孝經說曰共緩執授○衍音延炮百交反劉曰交反擗而泉反一音而劣反劉又而謹反繚音了劉

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
 食思四反徧音遍下同疏先鄭自周祭已上皆是祭鬼
 神之事振祭已下皆是生人之祭食之禮後鄭不從之者祭
 天神地祇人鬼大宗伯辨之大祝不須別列且生人祭食不
 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木主
 大夫士有幣帛主其神曾子問以幣帛皮圭以為主命當主
 之處此子春之意亦當以幣帛謂之主命但此經文皆是祭
 食法不得為主命故後鄭不從之又讀振為慎或為振旅之
 振或讀擣為虞芮之芮此讀皆無義意故後鄭皆不從之鄭
 司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所主命者此據生人祭
 食法而云如今祭殤故後鄭亦不從之云周祭四面為坐也
 謂若祭百神四面各自為坐炮祭燔柴以其炮是燔燒之義
 故為燔柴祭天此皆生人祭食法非祭鬼神故後鄭亦不從
 之云擣祭以肝肺菹擣鹽醢中以祭也者按特牲少牢墮祭
 之時皆有以菹擣醢中以祭主人獻尸時賓長以肝從尸以
 肝擣鹽醢中以祭故先鄭云以肝肺菹擣鹽醢中以祭彼無云
 用肺擣鹽醢中先鄭連引之耳按彼肝擣鹽醢中以振祭齊之

加于所俎此則是振祭司農云以初祭擣于鹽即同擣祭解
 之於義不可云繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以祭也
 者此據鄉飲酒而言云絕祭不循其本直絕肺以祭也者據
 鄉射而言云重肺賤肝故初祭絕肺以祭謂之絕祭至祭之
 末禮殺之後但擣肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之振祭
 云重肺者此繚祭絕祭二者皆據肺而言周貴肺故云重肺
 云賤肝者司農意上云以肝擣于鹽據特牲少牢尸食後賓
 長以肝從之意云故初祭絕肺以祭謂之絕祭者此絕祭依
 特牲少牢無此絕祭之事於義不可云至祭之末禮殺之後
 但擣肝鹽中振之擬之若祭狀者此還據少牢擣肝祭而云
 若祭狀弗祭於義不可引特牲饋食禮曰取菹擣于醢祭于
 豆閒者此據振義而言也引鄉射禮及鄉飲酒禮證有絕祭
 之事引少牢禮證有振祭之事此先鄭所引四文後鄭皆不
 從故增成其義但先鄭所引特牲少牢皆據一變而言按特
 牲少牢皆擣祭振祭兩有玄謂九祭皆謂祭食者謂生人將
 食先以少許祭先造食者故謂之祭食命祭引玉藻彼注云
 侍食不祭其侍食之人而君賓客之祭食命祭引玉藻彼注云
 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編祭之是也者凡祭者皆盛主人之饌故所設殺羞次第編祭按公食大夫惟魚腊酒醑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接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者繚之繚之法即司農所引右取肺已下是也云禮畧者絕則祭之者此據鄉射州長射則土禮故云禮畧者絕則祭之祭法即上先鄭所引鄉射禮取肺坐絕祭是也云共猶授也王祭食宰夫授祭者此則膳夫職云王祭食則授是也王謂之膳夫而謂之宰夫者據諸侯是宰夫云孝經說曰共授執授者孝經緯文漢時禁緯故云說云共緩執授者謂將緩祭之時共此緩祭以授尸引之者證共為授之義辨九擗

一曰稽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

肅擗以享右祭祀也稽首拜頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手所謂拜手也吉拜拜而后稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜周以其拜與頓首相近故謂之吉拜云凶拜稽顙而后拜謂三年服者杜子春云振讀為振鐸之振動讀為哀慟之慟奇擗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一拜也喪讀為報報拜再拜擗是也鄭司農云擗者今時持節一拜也喪讀為報報拜再拜動之拜書曰王動色變一拜荅臣下拜再拜拜神與尸享獻也謂朝獻饋獻也右讀為侑侑勸尸食而拜○擗音拜下同音音啓木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擗音於立反即今之揖為于偽反使所吏反朝直遙反疏九辨至祭祀○釋曰此九拜之中四種是正拜五者逐事生名選依四種正拜而為之一曰稽首二曰頓首三曰空首此三

者相因而為之空首者先以兩手拱至地乃頭至手是為空首也以其頭不至地故名空首頓首者為空首之時引頭至地首頓地即舉故名頓首也此三者正拜也稽首其稽留之字頭至地多時則為稽首也此三者正拜也稽首拜中其最重臣拜君之拜二曰頓首者平敵自相拜之拜三日空首拜者君答臣之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大怒武伯曰非天子寡君無所稽首公如晉孟獻子相公稽首知武子曰天子寡君無所稽首寡君懼矣孟獻子曰以敵邑介在東表密邇仇讎寡君將君是望敢不稽首郊特牲曰大夫之臣不稽首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君于臣稽首事洛語云周公拜手稽首朕復予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食飭勸尸食時而拜此九拜享獻也謂朝踐獻尸時拜俯俯食飭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拜者對凶拜為輕此拜先作稽首後作稽顙還其杖齊衰入凶拜中故雜記云父在為妻不杖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杖已下云言吉者此殷之凶拜者按檀弓云拜而後稽顙乎其順也稽顙而後拜順乎其至也三年之喪吾從其至者鄭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後拜順乎其至孔子云三年喪以其吉拜又檀弓云稽顙而後拜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衆
 子為妻父在亦稽顙不據衆子常稽顙者據雜記成文杜子
 春云振讀為振鐸之振者讀從小宰職振木鐸于朝之振云
 動讀為哀慟之慟者謂從孔子哭顏回哀慟之慟云奇讀為
 奇耦之奇者謂從郊特牲鼎俎奇籩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
 鄭從之云衰讀為報報拜謂再拜是也後鄭亦從鄭司農云
 衰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揖
 引手曰擡云介者不拜故曰為事故敢肅使者按成十六年
 晉楚戰於鄢陵楚子使工尹襄問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後巡再拜稽首軍中得拜者公羊之
 義將軍不介胄故得有拜法玄謂振動戰栗變動之拜書曰
 王動色變披中倮我膺云季秋七月甲子赤雀銜丹書入鄴

至昌戶再拜稽首受按今文大誓得火鳥之瑞使上附以周
 公書報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時有拜

凡大

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
 烜况晚反疏注日月之水至為祇○釋曰知明水火司烜所共
 於日以鑿取明水於月彼雖不云氣者按司烜氏職云以夫遂取明火
 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

伯昊天稱禮日月稱實柴司中之等稱禋燎通而言之三者之禮皆有禮義則知禮祀祀天神通星辰已下云肆享祭宗廟也者按宗伯宗廟之祭六等皆稱享則此舍六種之號杜子春云祘當為祗宗伯血祭已下是也

牲逆尸令鐘鼓右亦如之
隋豐謂薦血也凡血祭曰牲既隨豐後言逆牲容逆

鼎右讀亦當為侑○隋許規疏注隨豐至為侑○釋曰鄭反又惠志反後同右音又

云豐豐宗廟馬氏云血以塗鐘鼓鄭不從而以為薦血祭祀者下文云既祭令徹則此上下皆是祭祀之事何得於中輒

有豐廟塗鼓直稱豐何得兼言隋故為祭祀薦血解之鄭云凡血祭曰豐者此經文承上禮禮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豐云既隨豐後言逆牲容逆鼎者凡祭祀之法先

逆牲後隨豐今隨豐在前逆牲在後者以其鼎在門外薦血後乃有爛孰之事逆鼎而入故云容鼎知鼎在門外者按中

雷禮竈在廟門外之東主人迎鼎事云右讀亦為侑者亦上九拜之下享右之字皆為侑

來瞽令臯舞
臯讀為卒嗥呼之嗥來嗥者皆謂呼之人○臯音嗥尸高反劉戶報反卒子忽反呼火故反

疏注臯音嗥尸高反劉戶報反卒子忽反呼火故反

讀至之入○釋曰臯讀為卒嗥呼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

來亦呼之乃人臯舞令呼亦來

入故鄭云來嗥皆謂呼之入也

相尸禮
延其出入詔其坐同

疏注延其至坐作○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視於室坐尸于堂饋獻訖又入室坐言作者凡

坐皆有作及與主人答拜皆有

坐作之事故云詔其坐作也

尸設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
肆壘所為陳尸設壘也鄭司農云

肆壘以壘浴尸○澗彌爾反飯扶

晚反斂疏大喪至徹奠○釋曰此經皆是大祝之事云始

力驗反疏崩以肆壘澗尸者肆陳也澗浴也王喪始崩陳

尸以壘浴尸取其香美云相飯者浴訖即飯含故言相飯也

不言相合者大宰云大喪贊贈玉合玉此故不言云贊斂者

小斂十九稱在尸內大斂百二十稱在阼階冬官主斂事大

祝贊之徹者小祝注云奠奠爵也謂正祭時此文承大喪之

禮記疏二十五

下故奠為始死之奠小言甸人讀禱付練祥掌國
斂大斂奠並大祝徹之
鄭司農云甸人主設復禱大祝主言問其具禘物立謂
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藉田之神也付當為耐祭於先王
以耐後死者掌國事辨護之○付音附禘他兮反語魚據反
同
疏言甸至國事○釋曰既殯之後大祝為禱辭與甸人
同言猶語也故言語甸人讀禱辭代王受青災云耐練
祥掌國事者耐謂虞卒哭後耐祭於祖廟練謂十三月小祥
練祭祥謂二十五日大祥除衰杖此三者皆以國事大祝掌
之故云掌國事也○注鄭司至護之○釋曰先鄭云甸人主
設復禱大祝主言問其具禘物者此文承贊斂之下則是既
殯之事始云設復禱者故後鄭不從立謂禱六辭之屬禱也
者此經讀禱則六辭之中五日禱故云六辭之禱也云甸人
喪事代王受青災者按甸人職云喪事代王受青災按彼注
云桑盛者祭祀之主也今國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼
神不逞於王既殯大祝作禱辭授甸人使以禱藉田之神受
告災弭後殃彼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耐祭於

先王以耐後死者按喪服小記以孫耐於祖以其昭穆同先
王即祖也故云祭於先王耐後死者云掌國事辨護之者辨
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禱**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
猶備也備祀社稷及諸所禱既則
祠之以
疏注大故至報焉○釋曰鄭知大故兵寇也者下
報焉見宗伯云以荒禮哀凶札鄭注云荒人物有害又云
水旱者見宗伯云以荒禮哀凶札鄭注云荒人物有害又云
弔禮哀禍災注云禍災謂水火此皆是天災流行故云天災
謂疫癘水旱云弔猶備也備祀社稷及諸所禱按小祝云弔
災兵弔為安此禱為禱不舉以彌為禱云既則禱大
故弔為安此禱為禱不舉以彌為禱云既則禱大
之以報焉者以其始為日禱得求日祠故以報賽解祠
師宜于社造于祖設軍社類上帝國將有事
于四望及軍歸獻于社則前祝鄭司農說設軍社
以春秋傳曰所謂

君以師行社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以祝
辭告之○祓芳弗反劉音廢疏六師至前祝○釋曰此經
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
俘而歸獻捷于社按王制云出征執有罪反以釋奠于學注
云釋菜奠幣禮先師也引詩執訊獲醜則亦獻于學云則前
祝者此經六事皆大祝前辭○注鄭司至告之○釋曰司農
引春秋傳者定四年左氏傳按彼祝佗云君以師行者師則
軍也故尚書云大巡六師詩云六師及之皆以師名軍引之
者証社在軍謂之軍社之事玄謂前祝者王出也歸也將有
事於此神據此經四望已上為出時獻於社為歸時皆大祝
前祝以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也而將有事
上帝四望不見歸時所告故鄭惣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行

大山川與曾子問曰凡告必用牲幣 宗祝以黃金勺前馬之禮是謂過
反亦如之○舍音釋一音赦與音餘 疏曰大會同者王與
諸侯時見曰會殷見曰同或在畿內或在畿外亦告廟而行
云造者以其非時而祭造次之意即上文造于祖一也云反
行舍奠者曲禮云出必告反必面據生時人子出入之法今
王出行時造于廟將遷廟主行反行還祭七廟非時而祭曰
奠○注用事至如之○釋曰言用事亦用祭事告行也者言
亦如上經大陣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壽金外天子以巡守
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不見申小者欲見申小山川共大山
邊璋此直見過大山川不見申小者欲見申小山川共大山
川一處直告大山川不告申小故不見申小山川各自別處
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牢也引曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之者按彼注破牲為制此用牲幣不破之者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禩用特堯典亦云歸格于藝祖用特核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

禁督逆祀命 士雖告祭非常有牲有幣禮動不虛故也

者 督正也。正王之命諸侯。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 **頒祭號于邦國都鄙** 祭號 **疏** 注祭號六號

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

小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈

福祥順豐年逆時雨寧風旱彌裁兵遠臯疾

侯之言候也。候嘉慶祈福祥之屬禳禱御凶咎寧風旱之屬順豐年而順為之祝辭逆也。彌讀曰救救安也。彌依注音救亡爾反下 **疏** 小祝至疾。釋曰掌小祭祀者即是將注同遠于萬反 **疏** 事侯禳已下禱祠之事是也。小祭祀與將事侯禳已下作目將事侯禳禱祠祝號又與祈福祥順豐年已下為目祈福祥順豐年逆時雨三者皆是侯寧風旱彌裁兵遠臯疾三者即是禳求福謂之禱報賽謂之祠皆有祝號故摠謂之禱祠之祝辭祈福祥已下不言一曰二曰者大祝已言訖小祝佐大祝行事故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釀釀卻凶咎寧風旱之屬者之屬中兼有彌災兵遠鼻疾三者是凶咎之事故設禱祠禳卻之云順豐年而順為之祝辭者案管子云倉廩實而知禮節衣食足知榮辱意皆欲如此是豐年順民意也故設祈禮以求豐年而順民故云為之祝辭也云彌讀曰救救安也故知此彌讀曰救救安也

送逆尸沃尸盥贊 隋贊徹贊奠 奠爵也祭也奠先徹後反言之者 **疏** 大祭至贊奠 ○釋曰云逆盥盛者祭明所佐大祝非一 **疏** 宗廟饋獻後尸將入室食小祝於廟門外迎歸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末送尸而出祭義云樂以迎來哀以送往是也云沃尸盥者尸尊不就洗按特牲少牢尸入廟門盥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擗于醢以祭於豆間小祝其時贊尸以授之云贊徹者大祝酌酒奠于銅南則郊特牲注天子奠學諸侯奠角小祝其時贊之 ○注隋尸至非一 ○釋曰主人受尸酢

時亦有隋祭但此經贊隋文承逆尸沃尸之下故隋是尸之祭也云奠奠爵也者則特牲祝酌奠于銅南是也云祭祀奠先徹後者奠爵在尸食前徹在尸後故云奠先徹後云反言之者經先言徹後言奠反言之者欲見所佐大祝非一故倒文以 **凡事佐大祝** 唯大祝所有事 **疏** 注唯大祝所有事 ○見義以 **凡事佐大祝** 所有事 **疏** 釋曰經云凡事諸有事皆佐大祝故鄭云唯大祝所有事乃佐之據大祝職不言之者或佐餘官或小祝專行之也若然佐大祝不在職未言之於此見文者欲自此已上佐大祝者自此 **大喪贊** 已下唯大喪贊湖佐大祝設熬以下小祝專行 **大喪贊** 故書湖為攝杜子春 **設熬置銘** 銘今書或作名鄭司農云當為湖湖謂浴尸 **設熬置銘** 銘今書或作名鄭司農謂之極士喪禮日為銘各以其物亡則以緇長半幅緇末長終幅廣三寸書名于末日某氏某之極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感蚍蜉也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種

封世流二十五

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
音浮種章勇反疏設熬置銘○釋曰熬謂熬穀殯在堂時
下同坵丁念反疏設熬置銘○釋曰熬謂熬穀殯在堂時
銘旌書死者名既殯置於階西上所以表柩○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治而小
案士喪禮注王則大常諸侯則建旒孤卿建旒大夫士建物
云亡則以緇長半幅者亡無也為生時無旌旗子男之士不
命是也生時無旌旗故用緇長半幅長一尺云頽未長終幅
廣三寸者依爾雅一入赤汗謂之練再入謂之頽頽赤色緇
也長終幅長二尺云書名于末者書死者名於頽末之上云
曰某氏某之柩者某氏是姓下某是名此謂士禮案喪服小
禮云周天子諸侯大夫書銘並與士同云竹杠長三尺者依
禮緯天子旌旗之杠九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記君沐梁大夫沐稷天
子之沐梁諸侯士沐稱天子當沐黍飯米之餘以為粥盛
以二禹按鄭注士喪禮鬲與簋同善天子入諸侯大夫四
士二云取銘置於重者謂未殯以前殯訖則置於西階上是
也杜子春云熬謂重也者以士喪禮云取銘置於重與此經
云設熬置銘亦謂設熬訖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據奠以是子春引
彼注謂重與奠則斯錄之不取敬之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據奠以是子春引
是木主之道故云重主道也云殷主綴重焉者鄭彼注云殷
人作主而臨其重懸諸廟也去顯考乃埤之謂始死作重之
時至葬後作木主乃綴連重之爾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奠以素器以主人有哀素之心也者杜子春連引於經無所當立謂熬者棺既蓋設於其旁者約士喪禮而知云所以惑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入筐者黍稷稻粱各二筐云大夫三種六筐者黍稷梁各二筐云士二種四筐者黍稷各二筐云加魚腊焉者君大夫士同云士喪禮曰熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坵南者堂西南隅謂之坵饌於此者據未用時加之蓋後設於棺旁云又曰設熬旁一筐乃塗者此皆所設之處言旁一筐則首足各一筐大夫亦旁各二筐首足各一筐君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 杜子春云齋當為桑道中祭也漢儀每街路輒祭五祀謂齊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興祭祀也王七祀五者至五祀。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。釋曰子春云讀齋為桑桑謂黍稷以為道中祭也者引漢法為證後鄭不從者按既夕

禮祖廟之庭禮道中無祭法玄謂齋猶送也送道之奠謂遣奠也者按既夕禮祖廟之庭厥明設大遣奠包牲取下體是也云分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反者言分牲體者包牲而取其下體下體之外分之為五處祭也云王七祀者祭法文云司命大厲平生出入不以告者按月令春祀戶夏祀竈季夏祀中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十禮亦云

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辭耳。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

故書祀或鼓之事

農云謂保守郊祭諸祀及社無令寇侵犯之杜子春讀禮為祀書亦或為祀玄謂保祀互文郊社皆守而祀之彌裁兵。禩音祀令力呈疏注故書至裁兵。釋曰先鄭云謂保守反下令可同。郊祭諸祀及社者先鄭之義經之祀謂祀神故云祭諸祀及社後鄭不從者以其經祀為諸祀祀與社文孤不見祭事故祀於社共為一事解之玄謂保祀互文者郊言保守亦祀社言祀亦保守故云郊社皆守而祀之云彌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

祭按司服羣小祀用玄冕鄭注云小祭祀謂林澤四方百物是外小祭祀也其內小祀謂宮中七祀之等小喪紀者王后以下之喪小會同謂諸侯遣臣來王使卿大夫與之行會同之禮小軍旅者王不自行遣卿大夫征伐掌事者此數事皆小祝專掌其事也

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寤按說文寤部云寤寐而有覺也从宀从牙夢聲引周禮以日月星辰卜六寤之吉凶夢皆作寤故陸氏本又作夢此後人據今本乙改也當云聽本又作夢

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

老童楚象惠校本老童作童子

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

号字杜云驚愕是也許所據周禮實作𠄎杜本蓋同

噩當為驚愕之愕葉鈔釋文愕作鄂○按釋文是也

四曰寤夢釋曰寤本又作寤釋文作悟寤

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

喜悅而夢閩監毛本同余本嘉靖本悅作說此本疏中亦作說

或云其字當為明閩監本同毛本為誤謂余本岳本嘉靖本或作又當據正

猶釋采也余本嘉靖本閩監本同誤也毛本采作菜與下釋菜非

難謂執兵以有難卻也余本卻作卻是

疫厲鬼也閩監毛本同余本嘉靖本厲作厲是

杜子春難讀為難問之難閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本上一難字作儼當據正

其字當作難余本岳本嘉靖本閩本同監毛本難誤儼

命國儼余本岳本嘉靖本同下並同誤也閩監毛本皆作儼當據以訂正

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

去九門磔禳者浦鏜云云誤去毛本磔作磔

眡禘

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

闔日月食也

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

四曰禱

唐石經禱字缺

號呼告于神以求福

閩監毛本同余本岳本嘉靖本無于此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禱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

禋謀草創之

余本嘉靖本同閩監毛本禋作禋非此本疏中引註作卑葉鈔釋文及余本載音義皆作

卑○按漢書古今人表作卑

曾孫剡曠

余本嘉靖本曠作曠此從目訛

誅謂積累生時德行以錫之

閩監毛本同余本嘉靖本錫作賜按疏中引注亦作賜

不慙遺一老

閩監毛本慙作慙皆訛釋文余本嘉靖本作慙當據正

嫗嫗予在疚

釋文嫗嫗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

此字

元謂一曰祠者

賈疏引注作元謂一曰辭者按鄭君從司農改祠為辭故下云辭之辭也此仍作祠

非

辭之辭也

賈疏引作是此之辭也非是

禱是之辭

余本嘉靖本同閩監毛本作是禱之辭

故以辭苞之

閩監毛本苞作包下同

此命誥之議

浦鏜云義誤議從儀禮通解續校

齊入輪范氏粟

浦鏜云人誤入

衛為天子禱而為此辭

浦鏜云上為字衍

謂與族人飲食宴之處

浦鏜云族誤飲

云是之辭者

浦鏜云是下脫禱

為犧牲皆有名號

賈疏引注為作謂此誤諸本同

黍號謂黍稷皆有名號也

嘉靖本同閩監毛本黍改齋謂誤為余本作黍岳本作謂與此

合

黍曰香合

余本嘉靖本同閩監毛本香改薌下句香字及疏同

梁曰香箕

賈疏余本嘉靖本閩本箕作其釋文作香其此從竹非閩毛本梁作梁○按梁曰香其釋文是

也說詳禮記

六曰擣祭漢讀考擣字經注皆作換云儀禮換字屢見開成石經以下特牲少牢作換不誤公食大夫士虞及周禮誤作擣以子春讀如芮儀禮周禮釋文皆曰而泉反一音而劣反劉又而誰反證之則其字定為與聲今本說文作擣染也引周禮擣祭則并其原本改之以致五經文字云換字書無此字見禮經然則當張參時說文字林玉篇皆已有擣無換矣

擣讀為虞芮之芮岳本嘉靖本同閩監毛本為誤謂漢讀經注擣字皆換之誤

如今祭殤無所主命漢讀考云殤當為殤說文示部殤道上祭也正司農所謂羨之道中無所主命也

擣祭以肝肺菹余本肺作肺下並同此本亦下並作肺○按肺非也肺訓乾肉

以手從肺本釋文出從持肺三字云劉沈皆子容反今本或無持字從則如字按賈疏本亦無持字

主祭食閩監毛本同余本嘉靖本主作王當據正賈疏引注不誤

共綏執授接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曰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

此據授義而言也閩監本作接祭毛本作振祭

孝經諱文閩監本同誤也毛本諱作緯當據正

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

一曰誓首

唐石經諸本作稽首釋文作詣首云本又作稽毛本改從釋文

以享右祭祀

毛本祀誤祝

誓額而后拜

閩監毛本同余本嘉靖本后作後當據正此蓋因疏引禮弓文竄改而疏中反互改爲後

動讀爲哀慟之慟

葉鈔釋文作哀動余本載音義亦作動今通志堂本作哀慟

書亦或爲董振董以兩手相擊也

疏云書亦或爲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爲董句絕疏誤

王動色變

余本作變色

其稽稽留之字

浦鍾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

浦鍾云義誤文從儀禮通解續校

不據衆子常稽顙者

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

閩監毛本鳥誤烏

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

肆鬯所爲陳尸設鬯也

惠校本爲作謂

付練祥

唐石經諸本同毛本祥誤詳

甸人主設復梯

閩監本同毛本梯誤秘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

代王受皆災

毛本皆災誤倒

小祝

禳禳卻凶咎

余本同閩監毛本卻誤卻

二者即是禳

浦鐘云三誤二

故搃謂之禱祠之祝辭

閩本辭作辭監毛本誤號

為始祭逆尸而入

浦鐘云為當譚字

欲自此已上

浦鐘云欲下當脫見

故書溲為攝

閩監本誤誤

銘書死者名於旌

漢讀考銘作名云此司農從今書作名也今本作銘非是

為銘各以其物

釋文為名音銘下取名同按司農從今書士喪禮注亦云今文銘皆為名今本為名

及下取名皆改銘非也當從陸本

賴末長終幅

余本閩監毛本賴作賴嘉靖本作賴按釋文作賴與集韻同賈疏作賴○按作賴是也

故以其旗識之

釋文旗識下重識字云並傷志反一讀下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叠祀字此脫

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

盧文弨曰通考也作祝此誤

周禮注疏卷二十五按勘記終

南昌袁泰開校

