

十三經周禮注疏

卷二十四
至二十五

附釋音周禮注疏卷第二十四

禮記注疏

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

疏

注教教至之編。釋曰鄭知教教視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故鄭云磬亦編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教縵樂記樂

韋編之十六枚在一簾故讀從之也。

之鍾磬

杜子春讀縵為怠慢之慢玄謂縵讀為縵縵謂雜聲之和樂者也學記曰不學操縵不能安弦

燕樂房中之樂所謂陰聲也二樂皆教其鍾磬。縵莫半反杜音慢操七曹反

疏

注杜子至鍾磬。釋曰子春讀縵

為慢後鄭不從之也玄謂縵讀為縵錦之縵者時有縵錦之言依俗讀之也云謂雜聲之和樂者也者謂雜弄調和引學

記為證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

凡祭祀奏縵樂

鍾師掌金奏

疏

注金奏王及鐘師

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

傳者以是二者皆不編獨懸而已。凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆

夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祓夏鷩夏

以鍾鼓者

先擊鍾次擊鼓以奏九夏夏大也樂之大歌有九故書納作內杜子春云內當為納祓讀為陔鼓之陔王人奏王夏尸

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人奏鷩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過渠天子所以享元侯肆夏繁過渠所謂三夏矣呂叔玉云肆夏繁

過渠皆周頌也肆夏時邁也繁過執鏡也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后稷配天王道之大也故

思文曰思文后稷克配彼天故國語謂之曰皆昭令德以合好也玄謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名頌之族類也

此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具。納夏本或作夏納齊側皆反本作齋祓古哀反鷩五羔反劉五

到反使色吏反與音預過於葛反鏡音競詩作競穰如羊反好呼

疏注以鍾至能具。釋曰云以鍾鼓者先擊鍾次擊報反。鼓者鍾師直擊鍾不擊鼓而兼云鼓者凡作樂先擊鍾次擊鼓欲見鼓鍾先後次第故兼言之也鍾中得奏九夏者謂堂上歌之堂下以鍾鼓應之故左氏傳云晉侯歌鍾

之肆亦謂歌與鍾相應而言也云夏大也者欲明此也夏者皆詩之大者故云樂之大歌有九杜子春云祓讀為陔鼓之陔者漢有陔鼓之法故樂師先鄭云若今時行禮於大學罷出以鼓陔為節故讀從之也云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏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陔夏者賓醉將出奏之恐其失禮故陔切之使不失禮是以鄉飲酒鄉射燕禮大射賓醉將出之時皆云奏陔云公出入奏鷩夏者按大射云公入奏鷩夏是諸侯射於西郊自外入時奏鷩夏不見出時而云出者見樂師云行以肆夏趨以采芻出入禮同則鷩夏亦出入禮同故兼云出也此九夏者惟王夏惟天得奏諸侯已下不得故郊特牲云大夫之奏肆夏由趙文子已下者不得故郊特牲云大夫之奏肆夏由趙文子其昭夏已下諸侯亦用之其鷩夏天子大射入取大射公入鷩以明天子亦用也云肆夏詩皆不言詩是以解者不同故杜注春秋云肆夏詩則九夏皆詩後鄭從之春秋又云俱稱三謂其三章者此皆篇而稱耳引國語曰金奏肆夏繁過渠

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台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絲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意故知義非也玄謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名者以襄四年晉侯享穆叔奏肆夏與文王鹿鳴同時而作以類而言文王鹿鳴等既是詩明肆夏之三亦是詩也肆夏既是詩則九夏皆詩篇名也云頌之族類也者九夏並是頌之族類也云此歌之大者以其皆稱夏也云載在樂章者此九夏本是頌以其大而配樂歌之則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。掌鼗鼓緜樂鼓讀如莊王鼓之。鼓玄謂作緜。疏注鼓讀至和之。釋曰樂擊鼗以和之。和胡臥反。疏鼓讀如莊王鼓之。鼓者讀從左氏傳莊王親鼓之鼓玄謂作緜樂擊鼗以和之者此官主擊鼗於磬師作緜樂則鍾師擊鼗以和之。

笙師掌教敝竽笙塤箛簫篪篴遂管舂牘應

雅以教祓樂教教視瞭也鄭司農云竽三十六簧笙十三簧箛七空春牘以竹大五六寸長七尺

短者一二尺其端有兩空髻畫以兩手築地應長六尺五寸其中有惟雅狀如漆笛而翕口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞之有兩組疏畫杜子春讀遂為蕩滌之滌今時所吹五空竹遂玄謂箛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。敝昌垂反竽音于牘音獨或大錄反空音孔下同髻疏注教教至失禮。釋曰此香牛反或七利反鞞莫干反疏樂器替瞭有視瞭無所以教替瞭也以小師在替瞭之上又替瞭所作與小師同故知小師所教替瞭笙師所教文在視瞭之下不可隔視瞭教替瞭其視瞭雖不云其器明所教教視瞭也先鄭云竽三十六簧笙十三簧者按通卦驗竽長四尺二寸注云竽管類用竹為之形參差象鳥翼鳥火禽火數七冬至至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竽象笙三十六管宮管在中央禮圖云竽長四尺二寸此竽三十六簧與禮圖同云箛七空者廣雅云箛以竹為之長尺四寸八孔一孔上出寸三分禮圖云箛九空司農云七孔蓋寫者誤當云八空也或司農別有所見云春牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺

其端有兩空。髮畫以兩手築地。應長六尺五寸。其中有准。雅狀如漆。而弁口大二圍。長五尺六寸。以羊韋鞞之。有兩紐。疏畫者。此皆約漢法。知之而言。鄭注巾車。髮亦多黑。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。祓樂。祓夏之樂者。以其鍾師有祓夏。此祓樂與之同。故知此所教。祓樂是鍾師所作。祓夏者也。云笙師教之。則三器在庭可知矣。者以其笙管在堂下。近堂則三者亦在堂下。遠堂在庭可知矣。云賓醉而出。奏祓夏者。此則鄉飲酒及鄉射之等。賓出奏。咳是也。云以此三器築地為之行節。明不失禮者。三器言春春是。向下之稱。是其築地與祓樂連。文明與祓樂為節可知也。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。疏注燕

亦如之。釋曰。言亦如之者。謂作燕樂亦如上。共其鍾笙之樂也。大喪廡其樂器及

葬奉而藏之

廡與也。與謂作之奉猶送。疏注廡與至猶送。釋曰。此所與作即上等笙已

下皆作之送之。大旅則陳之。陳於饌處而

已不泄其縣。疏注陳於

於曠而藏之也。釋曰。此經直言陳之。明陳於饌處而已。不臨其縣。其臨縣者。大司樂故大司樂云。大喪臨廡樂器。注云。臨笙師。鍾師之屬也。是

鍾師掌金奏之鼓

謂主擊晉鼓以奏其鍾。鍾師也。然則擊鍾者亦視瞭。疏注

至之鼓。釋曰。鍾師不自擊。鍾使視瞭擊之。但擊金奏之鼓耳。注謂主至視瞭。釋曰。知金奏之鼓。謂主擊晉鼓者。鼓人職云。以晉鼓。鼓金奏。故知之也。金奏。謂奏金。金即鍾。鍾

鑄以金為之。故言金云。然則擊鍾者亦視瞭者。按視瞭直云。樂作擊。編鍾不言。鑄鍾與鍾同類大小。凡祭祀鼓其金

異耳。既擊。鍾明亦擊。鑄故云亦視瞭也。凡祭祀鼓其金

奏之樂。饗射亦如之。軍大獻則鼓其

愷樂。凡軍之夜。三鼙皆鼓之。守鼙亦如之。守

備守鼓也。鼓之以鼗。鼓杜子春云。一夜三擊。備守鼙也。春秋傳所謂賓將趨者。音晉相似。鼗扶云。反趨左傳作。椒莊九

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。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。昃是一夜三擊備守鑿也。春秋傳者昭二十年衛侯如死。烏齊侯使公孫青聘衛。賓將極注云極謂行夜。子春云賓將趨讀人音異云音聲相似者趨與鑿音聲相似皆是夜戒守也。

大喪歆其樂器奉而藏之疏 大喪至藏之。釋曰此官所歆謂作晉鼓鼓鼓而已。以其當職所擊者也。

大喪歆其樂器奉而藏之疏 大喪至藏之。釋曰此官所歆謂作晉鼓鼓鼓而已。以其當職所擊者也。

大喪歆其樂器奉而藏之疏 大喪至藏之。釋曰此官所歆謂作晉鼓鼓鼓而已。以其當職所擊者也。

大喪歆其樂器奉而藏之疏 大喪至藏之。釋曰此官所歆謂作晉鼓鼓鼓而已。以其當職所擊者也。

大喪歆其樂器奉而藏之疏 大喪至藏之。釋曰此官所歆謂作晉鼓鼓鼓而已。以其當職所擊者也。

大喪歆其樂器奉而藏之疏 大喪至藏之。釋曰此官所歆謂作晉鼓鼓鼓而已。以其當職所擊者也。

大喪歆其樂器奉而藏之疏 大喪至藏之。釋曰此官所歆謂作晉鼓鼓鼓而已。以其當職所擊者也。

大喪歆其樂器奉而藏之疏 大喪至藏之。釋曰此官所歆謂作晉鼓鼓鼓而已。以其當職所擊者也。

大喪歆其樂器奉而藏之疏 大喪至藏之。釋曰此官所歆謂作晉鼓鼓鼓而已。以其當職所擊者也。

大喪歆其樂器奉而藏之疏 大喪至藏之。釋曰此官所歆謂作晉鼓鼓鼓而已。以其當職所擊者也。

大喪歆其樂器奉而藏之疏 大喪至藏之。釋曰此官所歆謂作晉鼓鼓鼓而已。以其當職所擊者也。

大喪歆其樂器奉而藏之疏 大喪至藏之。釋曰此官所歆謂作晉鼓鼓鼓而已。以其當職所擊者也。

大喪歆其樂器奉而藏之疏 大喪至藏之。釋曰此官所歆謂作晉鼓鼓鼓而已。以其當職所擊者也。

大喪歆其樂器奉而藏之疏 大喪至藏之。釋曰此官所歆謂作晉鼓鼓鼓而已。以其當職所擊者也。

大喪歆其樂器奉而藏之疏 大喪至藏之。釋曰此官所歆謂作晉鼓鼓鼓而已。以其當職所擊者也。

大喪歆其樂器奉而藏之疏 大喪至藏之。釋曰此官所歆謂作晉鼓鼓鼓而已。以其當職所擊者也。

大喪歆其樂器奉而藏之疏 大喪至藏之。釋曰此官所歆謂作晉鼓鼓鼓而已。以其當職所擊者也。

大喪歆其樂器奉而藏之疏 大喪至藏之。釋曰此官所歆謂作晉鼓鼓鼓而已。以其當職所擊者也。

大喪歆其樂器奉而藏之疏 大喪至藏之。釋曰此官所歆謂作晉鼓鼓鼓而已。以其當職所擊者也。

旄人掌教舞散樂舞夷樂 散樂野人為樂之善者。若今黃門倡矣。自有舞。夷樂四夷之樂亦。疏旄人至夷樂。釋曰云掌教舞散樂。皆有聲歌及舞。疏旄人至夷樂。釋曰云掌教舞散樂。氏掌四夷之樂而不教二職互相統耳。但旄人加以教散樂。鞞鞞氏不掌之也。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鞞。南夷之樂曰任。西夷之樂曰柝。離北夷之樂曰禁。知亦皆有聲歌及舞者。此經曰舞下鞞鞞氏。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。此即野人能舞者屬焉。人選舞人當於中取之故也。凡祭祀賓客舞其燕樂 疏凡祭至燕樂。釋曰賓客亦謂饗燕時舞其燕樂。謂作燕樂。時使四方舞士舞之以夷樂。

籥師掌教國子舞羽敔籥 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。秋冬學羽籥。陰時學之。法陰靜詩

云。左手執籥。右手秉翟者。即風簡兮之篇。引此二文者。證皆

文舞所執之器也。此官所教當樂師。教小舞。互相足。故文王

世子云。小樂正學于大胥。贊之籥師。學戈籥師。丞贊之注云

四人皆樂官之屬也。通職。秋冬亦學以羽籥。小樂正樂師也。

祭祀則鼓羽籥之舞 鼓之者恒 **疏** 注鼓之至之節。釋曰祭祀先作樂。下神及

為之節。 **疏** 合樂之時。則使國子舞鼓動。以羽籥之舞與

樂節相應。使不相奪倫。故 **賓客饗食則亦如之疏**

鄭云。鼓之者恒為之節。 **賓客至如之**。釋曰亦鼓之以羽籥之

舞。與祭祀同。以其俱在廟。故樂亦同也。 **大喪廡其樂器**

奉而藏之疏 大喪至藏之。釋曰此所廡 作惟羽籥而已。不作餘器

籥章掌土鼓。函。籥 杜子春云。土鼓以瓦為匡。以革為

之地。竹。函。詩亦如之。玄謂函籥。函人吹籥之聲。章。明堂位曰

土鼓。蒯桴。葦籥。伊耆氏之樂。函。彼貧反。注。亦同。蒯。苦對反

劉苦懷反。桴音孚。 **疏** 注。杜子至之樂。釋曰。子春云。土鼓

者。又作帆。皆音者。 **疏** 以瓦為匡。以革為兩面。可擊也。後鄭

不從者。土鼓因於中古神農之器。黃帝已前。未有瓦器。故不

從也。先鄭云。函。籥。函。國之地。竹。函。詩亦如之。後鄭不從者。按

疏

注文舞至秉翟。釋曰此籥師掌

疏

文舞故教羽籥若武舞則教干戚

疏

籥舞笙鼓彼亦文舞也

疏

注鼓之至之節。釋曰祭祀先作樂

疏

合樂之時則使國子舞鼓動以羽籥之舞與

疏

大喪至藏之。釋曰此所廡

疏

以瓦為匡。以革為兩面。可擊也

疏

杜子春云。土鼓以瓦為匡。以革為

疏

注杜子至之樂。釋曰子春云。土鼓

疏

以瓦為匡。以革為兩面。可擊也

疏

注杜子至之樂。釋曰子春云。土鼓

疏

以瓦為匡。以革為兩面。可擊也

疏

注杜子至之樂。釋曰子春云。土鼓

疏

以瓦為匡。以革為兩面。可擊也

疏

注杜子至之樂。釋曰子春云。土鼓

疏

以瓦為匡。以革為兩面。可擊也

疏

注杜子至之樂。釋曰子春云。土鼓

疏

以瓦為匡。以革為兩面。可擊也

疏

注杜子至之樂。釋曰子春云。土鼓

疏

以瓦為匡。以革為兩面。可擊也

疏

注杜子至之樂。釋曰子春云。土鼓

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爾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各含爾風矣故云詩不言風也云迎
暑以晝求諸陽者對下
迎寒以夜求諸陰也
中秋夜迎寒亦如之
夜求諸

疏

中秋至如之。釋曰言亦如
之亦當擊土鼓歛爾詩也

凡國祈年于田祖

歛爾雅擊土鼓以樂田峻

祈年祈豐年也田祖始耕
田者謂神農也爾雅亦七

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
後饁于輒反劉子法反
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出
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
國祭蜡則歛爾頌擊土鼓以

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立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爾頌亦
七月也七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆
之事是亦歌其類也謂之頌者以其言歲終人功之成。索
色白反為于偽反勞戶報反穫
疏 國祭至老物。釋曰此
戶郭反躋子兮反疆居良反。疏 為蜡直擊土鼓接明堂
位云土鼓葦籥伊耆氏之樂即此各有葦籥可知言以息老
物者謂息田夫萬物也。注故書至之成。釋曰子春引郊

特牲後鄭從之增成其義耳故還引郊特牲而解之云求萬物而祭之者即合聚萬物而索饗之是也云乃祀而老息之者老即老物蜡祭是也息之者即息田夫臘祭宗廟是也云於是國亦養老焉者即所引月令孟冬勞農以休息之是也云幽頌亦七月也七月又有穫稻作酒等至之事是亦歌其類也者其類謂穫稻已下是也云謂之類者以其言歲終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

四夷之樂東方曰靺鞞南方曰任

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○任音壬下同○疏注四夷至於舞○釋曰四夷樂名出於孝經緯鉤命○疏注故彼云東夷之樂曰鞞持矛助時生南夷之樂曰禁持楯助時藏皆於四門之外有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注云侏離音山名言家物生於山○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鞞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○祭祀則獻明所合多故知非百舞而有歌與入音也○祭祀則獻

而歌之燕亦如之吹之以管疏注吹之至之聲○釋之聲者以其歌者在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崇鼎貫鼎及其兵物所鑄

銘疏注庸器至銘也○釋曰庸功也言功器者伐國所獲也○疏之器也云若崇鼎貫鼎者明堂位文云及其兵物所鑄銘也者謂左氏傳季氏以所得齊之兵作林鐘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

設筍簾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。選胥衣反從子容反

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簾明是視瞭縣之可知于春云筍讀

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。謂作之。

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舞器則所授者受。干與羽籥也按

同戈盾亦云祭祀授旄實受故主戈盾受舞者兵云舞者兵

惟謂戈其干亦於此官受之。司兵云祭祀授舞者兵。鄭注

云受以朱干玉戚謂受大武之舞與此受小舞干戈別也祭

祀舞者既陳則授舞器既舞則受之。既已也受。取藏之。

賓饗亦如之大喪廡舞器及葬奉而藏之。疏。夫喪至藏之。

釋曰此官云干盾及羽籥及其所廡廡于盾而已其羽籥籥師

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曰其瞽矇所

云枕敵墳簫管及琴瑟皆當視瞭廡之不云奉而藏之文不

具笙師云笙笙已下則笙師自廡之故其職云廡藏鍾師云

擊音鼓則晉鼓鍾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豐。鑄

是用名之焉。上古以來作其法可用者有三原原田也。

杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆
○兆亦作邾音兆豐許鄭反沈依聶氏音問云依字作豐豐
王之圻也龜兆文疏大下至原兆○釋曰大小所掌先三
似之占人注同○兆後三易次三夢者筮短龜長夢以
龜發於火者此依下文董氏云凡卜以明火焚爇遂吹其爇
契是以火灼龜其兆發於火也云其形可占者則占人云君
占體大夫占色之等彼不云占玉瓦原體色中含之是其形
可占也云象似玉瓦原之豐鑄謂破而不相離也謂似玉瓦
原之破裂或解以為玉瓦原之色云是用名之焉者謂用是
似玉瓦原名之為玉兆瓦兆原兆也云上古以來其作法可
用者有三者但卜筮是先聖王之所作蓋伏犧時已有其時
未有此玉瓦原之名至顓頊以來始有此名故云然也云原
原田也者謂若左氏僖二十八年傳云原田每每以其原與
原田字同故為此傳解也子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝
堯之兆原兆有周之兆者趙商問此并問下文子春云連山
宓戲歸藏黃帝今當從此說以不敢問杜子春何由知之鄭
答云此數者非無明文改之無據故著子春說而已近師皆
以為夏殷周鄭既為此說故易贊云夏曰連山殷曰歸藏又
注禮運云其書存者有歸藏如是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依子春之說歸藏黃帝
得有帝堯及殷王之事者蓋子春之意必戲黃帝造其名夏
殷因其名以作易故鄭云改之無據是以皇甫謐記亦云夏
人因炎帝曰連山殷人因黃帝曰歸藏雖
炎帝與子春黃帝不同是亦相因之義也 **其經兆之體**

皆百有二十其頌皆千有一百
頌謂繇也三法體
繇之數同其名占

異耳百二十每體十繇體有五色又重之以墨拆也五色者
洪範所謂曰雨曰濟曰鬪曰蠹曰剋○繇直又反下同重直
用反垢勅白反濟節細反又才禮反 **疏**其經至二百○釋
圓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
皆八然也若然龜兆有五而為百二十者則兆別分為二十
四分云其頌千有二百者每體十繇故千二百也○注頌謂
至曰剋○釋曰云頌謂繇者繇之說兆若易之說卦故名占
兆之書曰繇云三法體繇之數同者上云三代兆有異此云
皆百有二十皆千有二百故云體繇之數同也云其名占異
者上云玉瓦原是名異其云占異者三代占兆無文異否不

可知但三易名異占亦異則三兆名異占亦異可知故鄭云
名占異也云百二十每體十繇也者鄭欲解體百有二十而
繇有千二百之意體既有百二十每體十繇則得千有二百
也云體有五色又重之以墨垢也者按占人云君占體大夫
占色史占墨士人占垢彼注云體兆象色兆氣墨兆廣垢兆
豐若然體色墨垢各不同今鄭云體有五色又重之以墨垢
則四者皆相因而有也何者以其有五行兆體體中有五色
既有體色則因之以兆廣狹為墨又因墨之廣狹支分小豐
為垢是皆相因之事也今每體有十繇其體有五色曰雨曰
濟之等其色統得體每色皆有墨垢則五色中各有五墨垢
合得五色不復別云五色似若八卦卦別重得七通本為八
卦摠云八入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圜曰孟曰尅者彼鄭注
云曰雨者兆之體氣如雨氣然曰濟者兆之光明如雨止曰
孟者氣不澤鬱冥也曰圜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孟謂陰闇團氣落
團不連屬尅兆相
交錯與鄭異也。掌二易之灋一曰連山二曰歸
藏三曰周易

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八為少陰
也夏吸易以七八不變為占周易以九六變者為占按襄九

年左傳云穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八注云爻在
初六九三六四六五上九惟六二不變連山歸藏之占以不

變者為正但周易占九六而去遇艮之八是據夏殷不變為
占之事云名曰連山似山出內氣也者此連山易其卦以純

艮為首艮為山山上山下是名連山雲氣出內於山故名易
為連山歸藏者萬物莫不歸而藏於其中者此歸藏易以純

坤為首坤為地故萬物莫不歸而藏於其中故名歸藏也鄭
雖不解周易其名周易者連山歸藏皆不言地號以義名易

則周非地號以周易以純乾為首乾為天天能周而於四時
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
為地正太族為人統寅為天正周以十一月為正天統故以

為地正太族為人統寅為天正周以十一月為正天統故以

為地正太族為人統寅為天正周以十一月為正天統故以

乾為天首殷以十二月為正地統故以坤為首夏以十三月為正人統人無為卦首之理艮漸正月故以艮為首也杜子春云連山宓戲歸藏黃帝者鄭志答趙商云非無明文改之無據且從子春近師皆以為夏殷也。其經卦

皆八其別皆六十有四 三易卦別之數亦同其名占異也每卦八別者重之數。

重直 疏 其經至有四。釋曰云經卦皆八者謂以卦為經龍反 疏 即周易上經下經是也皆八者連山歸藏周易皆以八卦乾坤震巽坎離艮兌為本其別六十四鄭云謂重之數通本相乘數之為六十四也。注三易至之數。釋曰云

三易卦別之數亦同者三代易之卦皆八而別皆六十四亦如上三兆體別之數故云外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入又以坤之三爻為本上加坤為純卦又以坤為本

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艮為剝卦又以坤為本上加離為晉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

此則為入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 二曰箭夢 三曰咸陟 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箭讀為奇偉之奇其字當直為奇玄謂箭讀如諸戎擗之

擗居納反注擗同又紀宜反 疏 注夢者至作焉。釋曰云杜其宜反陟如字或首得。○疏 夢者人精神所寤可占者謂人之寐形魄不動而精神寤見覺而吉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

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箭讀為奇偉之奇其字當直為奇玄謂箭讀如諸戎擗之擗居納反注擗同又紀宜反 疏 注夢者至作焉。釋曰云杜其宜反陟如字或首得。○疏 夢者人精神所寤可占者謂人之寐形魄不動而精神寤見覺而吉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

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箭讀為奇偉之奇其字當直為奇玄謂箭讀如諸戎擗之擗居納反注擗同又紀宜反 疏 注夢者至作焉。釋曰云杜其宜反陟如字或首得。○疏 夢者人精神所寤可占者謂人之寐形魄不動而精神寤見覺而吉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

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箭讀為奇偉之奇其字當直為奇玄謂箭讀如諸戎擗之擗居納反注擗同又紀宜反 疏 注夢者至作焉。釋曰云杜其宜反陟如字或首得。○疏 夢者人精神所寤可占者謂人之寐形魄不動而精神寤見覺而吉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

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箭讀為奇偉之奇其字當直為奇玄謂箭讀如諸戎擗之擗居納反注擗同又紀宜反 疏 注夢者至作焉。釋曰云杜其宜反陟如字或首得。○疏 夢者人精神所寤可占者謂人之寐形魄不動而精神寤見覺而吉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

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箭讀為奇偉之奇其字當直為奇玄謂箭讀如諸戎擗之擗居納反注擗同又紀宜反 疏 注夢者至作焉。釋曰云杜其宜反陟如字或首得。○疏 夢者人精神所寤可占者謂人之寐形魄不動而精神寤見覺而吉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

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箭讀為奇偉之奇其字當直為奇玄謂箭讀如諸戎擗之擗居納反注擗同又紀宜反 疏 注夢者至作焉。釋曰云杜其宜反陟如字或首得。○疏 夢者人精神所寤可占者謂人之寐形魄不動而精神寤見覺而吉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

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箭讀為奇偉之奇其字當直為奇玄謂箭讀如諸戎擗之擗居納反注擗同又紀宜反 疏 注夢者至作焉。釋曰云杜其宜反陟如字或首得。○疏 夢者人精神所寤可占者謂人之寐形魄不動而精神寤見覺而吉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

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箭讀為奇偉之奇其字當直為奇玄謂箭讀如諸戎擗之擗居納反注擗同又紀宜反 疏 注夢者至作焉。釋曰云杜其宜反陟如字或首得。○疏 夢者人精神所寤可占者謂人之寐形魄不動而精神寤見覺而吉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觥為奇偉之奇讀從家語玄謂觥讀如諸戎掎之掎掎亦得也者按襄十四年左傳云戎子駒支曰奈師不復我諸戎實然譬如捕鹿晉人角之諸戎掎之是掎為得也○其經運十其別九十或為緝當為輝是視殺所掌十輝也王者於天日也夜有夢則書視日旁之氣以占其吉凶凡所占者十輝每輝九變此術音運云緝也音微輝音運殺子鳩反疏注運或至今亡○者此經運一部周禮或作緝字並不從故云當為輝讀從視殺十輝之輝故引視殺所掌十輝為證也云王者於天日也夜有夢則書視日旁之氣以占其吉凶者此按占夢云以日月星辰占六夢之吉凶注引趙簡子夜夢日而日食史墨占之又視殺有十輝之法五曰閻先鄭云謂日月食餘九輝皆日旁氣故以日旁氣解之云凡所占者十輝每輝九變者此類上三兆三易皆有頌別之數此經輝十其別有九十以義言之明一輝九變故為九十解之云此術今亡者數見十輝為九十變此術今亡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以命龜也鄭司農云征謂征伐人也象謂災變雲

物如眾赤鳥之屬有所象似易曰天垂象見吉凶春秋傳曰天事恒象皆是也與謂予人物也謀謂謀議也果謂事成與不也至謂至不也雨謂雨不也瘳謂疾瘳不也玄謂征亦云行巡守也象謂有所造立也易曰以制器者尚其象與謂所與共事也果謂以勇決為之若吳伐楚楚司馬子魚上戰令龜曰劓也以其屬死之楚師繼之尚大克之言是也○瘳勅留反命龜命亦作令音音災疏以邦至曰瘳○釋曰云以見賢遍反劓音附左傳作劓疏邦事者謂國家有大事須卜故特作龜而命之其事有八○注國之至是也○釋曰云國之大事待著龜而決者有八者謂此入者皆大事除此入者即小事入於九筮也若然大事卜小事筮此既大事而兼言筮者凡大事皆先筮而後卜故兼言著也云定作其辭於將卜以命龜也者凡命龜辭大夫已上有三命筮辭有二士命龜辭有二命筮辭一知者按士喪禮命筮者命曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱筮人許諾不述命注云既命而申之曰述不述者士禮略凡筮因會命筮為

述命及卜葬日云涖卜命曰哀子某來日某卜葬其父某甫
考降無有近悔許諾不述命還即席乃西面坐命龜注云不
述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也命筮云不
述下無西面命筮明命共述命作一辭不述命則其所命龜
筮辭兼在其中故曰因命也上云不述命猶有西面命龜則
知命龜與述命異故曰述命命龜異龜重威儀多是士禮命
龜辭有二命筮辭有一之事大夫已上命筮辭有二命龜辭
有三者按少牢云史執策受命於主人曰孝孫某來日丁亥
用薦事於皇祖伯某以某妃配某氏尚饗史曰諾又述命曰
假爾大筮有常孝子某以下與前同以其述命述前辭以命
筮冠述命首大夫筮既得述命即上亦得述命也是知大夫
以上命龜有三命筮有二也先鄭云征謂征伐人也後鄭從
之云象謂災變雲物如衆赤鳥之屬有所象似者按哀六年
楚子卒是歲有雲如衆赤鳥夾日以飛三日使問諸周大史
史曰其當王身乎若祭之可移令尹司馬是赤鳥之事云易
曰天垂象見吉凶春秋傳曰天事恒象者昭十七年冬有星
孛於大辰西及漢申須曰彗所以除舊布新也天事恒象是
也此所解後鄭不從之與謂予人物後鄭亦不從云至謂至不也兩
議後鄭從之果謂事成與不後鄭亦不從云至謂至不也兩
請兩不也廖謂疾廖不也此後鄭皆從也玄謂征亦云行巡

守也者增成先鄭義知征兼有巡守者左氏傳鄭良霄云先
王卜征五年歲襲其祥是征亦得爲巡狩之事也云易曰以
制器者尚其象者上繫辭文注云此者存於器象可得而用
一切器物及造立皆是云與謂所與共事不從先鄭弓人物
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晉
爲令尹卜戰不吉司馬子魚曰我得上流何故不吉且楚故
司馬令龜我請改卜令曰魴也以其屬死之楚師繼之尚大
克之吉戰于長岸子魚先死楚師繼之大敗吳師是果決之事也

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爲否則也又佐明其辭之占
演其意以視國家餘事之吉凶凶則告王救其政。演以善
○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

先鄭云以此入事命上筮著龜參之以夢者先筮後上聖人
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
朕上筮於休祥戎商必克此外內傳相包乃具引之者證夢
與上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。凡國大貞上立君上大封則眊高作龜
上立君君無冢適上可立者上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視高以龜骨高者
可灼處示宗伯也大事宗伯泄上上用龜之腹骨骨近足者
其部高鄭司農云貞問也國有大疑問於著龜作龜謂鑿龜
令可熟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土喪禮曰宗人受上人龜示高
泄上受視反之又曰上人坐作龜。視音示下同適丁歷反

竟音境疆居良反郵音運近附。疏凡國至作龜。釋曰言
近之近令力呈反藝人悅反。凡國大貞者言凡非一
貞正也凡國家有大事正問於龜之事有二則有二則上立
君上大封是也云則眊高作龜者凡上法在禰廟廟門闕外
闌西南北面有席先陳龜於廟門外之西塾上又有貞龜貞
龜謂正龜於闕外席上又有泄上命龜眊高二者勞事以大貞
宜逸甲者宜勞從下向上差之作龜眊高二者勞事以大貞
事大故大上身為勞事則大宗伯臨上其餘陳龜貞龜皆小
宗伯為之也。注上立至作龜。釋曰鄭云君無冢適上可
立者若然君無冢適則有上法按昭二十六年王后無適則
擇立長年鈞以德德鈞以上王不立愛公卿無私古之制也
休以為春秋之義三代異建適勝別貴賤有姪娣以廣親疏
立適以長不以賢立子以貴不以長王后無適明尊之敬之
義無所上筮不以賢者人狀難別嫌有所私故絕其怨望防
其覲覲今如左氏言云年鈞以德德鈞以上君之所賢人必
從之豈復有卜隱桓之禍皆由是興乃曰古制不亦謬哉又
大夫不出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衆之中非君所能掩是王不得立

愛之法也禮有詢立君示義在此距之言謬失春秋與禮之義矣公卿之世立者有功德先王之命有所不犯如是宅中上立君亦是年均德均也云云大封謂竟界侵削上以兵征之若魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也按彼莒魯爭鄆故魯叔弓往定其疆界以其出兵故須卜知吉凶也云視高以龜骨高者可灼處示宗伯也者以鄭言示宗伯則示字不得為視但古字通用以目視物以物示人同為視也知大事宗伯臨卜者按大宗伯云祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日官尊故知泄卜也云大事宗伯臨則小事不使宗伯故下文云凡小事泄卜是也上臨之也云上用龜之腹骨骨近足者其部高者言龜近四足其下腹骨部然而高高處灼之也先鄭云貞問也者謂正意問龜非謂訓貞為問也云國有大疑問於著龜者義取向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董氏云凡卜以明火蒸燠鑿即灼也故云令可熟也玄謂易曰師貞丈人吉者此師卦辭辭丈人者嚴莊之辭則法須嚴莊則吉云作龜謂以火灼之以作其兆也者作謂發使豐拆云春灼後左巳下並取義於禮記中庸故彼云國家將興亡見於著龜動於四體鄭注云四體龜之四足亦云春占後左夏占前左秋占前右冬占後右彼云占此云灼即灼而占之亦一也云土喪

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土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土喪禮宗人即席西面坐命龜者證天子命龜處所與士禮同

凡小事泄卜代宗疏凡小事泄卜。釋曰凡大事卜

入此大卜大卜云小事者此謂就大事中差小者非謂筮人之小事也小事既大卜泄卜則其餘仍有陳龜已下則陳龜貞龜命龜視高皆上師為之其作龜則上人也大宗伯六命卿小宗伯四命申大夫大卜亦四命下大夫上師上士上人中士其大宗伯泄卜大卜視高作龜其中陳龜貞龜命龜皆小宗伯為之下文大遷大師大卜貞龜貞龜上有泄卜亦大宗伯為之陳龜亦宜小宗伯也其命龜視高上師作龜上師亦下云凡旅陳龜則泄卜仍是大宗伯貞龜命龜視高皆上師亦卜人作龜次下云凡喪事命龜命龜之上陳龜國貞龜亦小宗伯泄卜還是大宗伯視高作龜上師也。國

大遷大師則貞龜

正龜於上位也。土喪禮曰：十人抱龜，先奠龜，西面是也。又不親命。

龜亦大遷大師輕於大祭祀也。○熹或約反。

疏

國大至貞龜。○釋曰：正龜於上位，上位即闕外席上也。故引士喪禮。

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

凡旅陳

龜

陳龜於饌處也。士喪禮曰：十人先奠龜於西塾，上南首。是也不視貞龜，亦以上旅祭非常輕於大遷大師也。

塾音孰

疏

凡旅陳龜。○釋曰：云陳龜於饌處也者，饌處謂舊音育。在西塾南首，故引士喪禮為證也。云亦以上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，鄭以旅為非常祭故也。

凡喪事命龜。○宅上曰天子，上葬兆凡大事，大上故也。○宅上曰天子，上葬兆凡大事，大上故也。

陳龜貞龜命龜視高其他以差降焉。

疏

凡喪事命龜。○釋曰：云重喪禮次大，祭也者，大祭祀同，但不兼視高，即輕於大祭祀也。但喪事為終，故文退在凡旅下也。云土喪禮則筮宅亦上之與士異，孝經云：上其宅兆亦據大夫以上。若士則筮

宅也。云凡大事，大上陳龜貞龜命龜視高者，據此大上所掌皆是大事故。大上或陳龜或貞龜，或視高，雖不言作龜於大

貞亦作龜，不言之者，在其他以差降之中。云其他以差降者，更有臨上已下至作龜官之尊卑，以次為之是也。按上所解陳龜在前，重於命龜而士喪禮上人卑而陳龜宗人尊，而命龜在後者，士之官少，故所執不依官之尊卑也。

上師掌開龜之四兆。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

二篇書金縢曰：開籥見書是謂與其。○**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，故引金縢為證也。云開籥見書謂啓書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。凡上事，必有其義，但無文以言疑事無質，故云未聞也。

凡上事，高。○釋曰：按上大上而言，則大貞高。示也。○**疏**使大上眠高，今云凡上眠高者，謂大上不眠

高。示也。○**疏**使大上眠高，今云凡上眠高者，謂大上不眠

高。示也。○**疏**使大上眠高，今云凡上眠高者，謂大上不眠

高。示也。○**疏**使大上眠高，今云凡上眠高者，謂大上不眠

高。示也。○**疏**使大上眠高，今云凡上眠高者，謂大上不眠

高。示也。○**疏**使大上眠高，今云凡上眠高者，謂大上不眠

高。示也。○**疏**使大上眠高，今云凡上眠高者，謂大上不眠

高者皆卜師眠高以揚火以作龜致其墨揚猶熾也

龜高處示臨上也者按占人注墨兆廣也墨大圻明則逢吉圻稱

執灼之疏者揚火至其墨釋曰致其墨者執灼之明其兆

明其兆者按占人注墨兆廣也墨大圻明則逢吉圻稱

明墨稱大今鄭云執灼之明其兆以解墨者彼各偏凡十

據一邊而言其實墨大兼明乃可得吉故以明解墨

辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相

之所卜者當各用其龜也大祭祀喪事大卜命龜則大貞小

宗伯命龜其他卜師命龜卜人作龜卜人作龜則亦辨龜

以授卜師上仰者也下俯者也左左倪也右右倪也陰後弁

也陽前弁也詔相告以其辭及威儀辨如字劉皮勉反倪

五計反又五未疏凡上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上大遷大師大卜貞龜

凡旅陳龜如此之輩則卜師命龜卜師命龜則卜人作龜卜

人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

不文而言按爾雅云龜俯者靈行頭低仰者謝行頭仰前弁

詰果甲前長後弁諸獵甲後長左倪不類行頭左痺右倪不

若行頭右痺故鄭據而言焉云詔相告以其辭及威儀者辭

謂命龜之辭威儀者謂若士喪禮十日在廟門外臨卜在門

東西面龜在闕外席上西首執事者

門西東面行立皆是威儀之事也

龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地

龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰雷屬南龜曰

獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨

之屬言非一也色謂天龜玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤

北龜黑龜俯者靈仰者繹前弁果後弁獵左倪雷右倪若

是其體也東龜南龜長前後在陽象緯也西龜北龜長左右

在陰象緯也天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右

各從其耦也。杜子春讀果為羸。○釋音亦果魯。疏。龜人至辨火反。注羸同。羸力胃反。又如字卻起畧反。○疏。龜人之釋曰。云各有名物。物色也。六方之龜各有其名。其色各異也。○注屬言至為羸。○釋曰。云龜俯者靈已下。鄭亦取爾雅云俯者靈此云天龜曰靈。屬為一物。但天在上。法之故向下。低也。爾雅云仰者繹此云地龜曰繹。同稱故為一物。但地在下。法之故向上。仰爾雅云前。奔果此云東龜曰果。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。奔云左。倪羸者爾雅云左。倪不類。不類即雷一也。以其在陰方。故不能長。前後而頭向左。相睥睨然云右。倪若者爾雅云右。倪不若。不若即若也。同稱若。故為一物。亦在陰方。故亦不長。前後而頭向右。睥睨然云是其體也。者體有二法。此經體據頭甲而言。占人云君占體。體謂兆象。與此異也。云東龜南龜長前。後在陽象。經也。者據甲而言。凡天地之間。南北為經。東西為緯。云西龜北龜長。左右在陰象。緯也。者據頭為說。此解稱果獵之意。云天龜俯地龜仰。東龜前南龜卻。西龜左北龜右。各從其耦者。此鄭解兩兩相對為長短低仰之意也。杜子春讀果為羸者。此龜前甲長後甲短露出。邊為羸。露得為一義。故鄭引之在下。凡取龜用秋時攻

龜用春時各以其物入于龜室

六龜各異室也。秋取龜及萬物成也。

政治也。治龜骨以春是時乾解不發傷也。○解音蟹。一音佳。買反。○疏。注六龜至傷也。○釋

龜室龜有六室。物色也。六龜各入於一室。以其著龜歲易。秋取春攻。訖即欲易去前龜也。上春釁龜

祭祀先卜

釁者殺牲以血之神之也。鄭司農云祭祀先卜者。上其日與其牲。玄謂先卜始用上筮者

言祭祀尊焉。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。秦以十月建亥為歲首。則月令秦世之疏。注釁者至龜耳。○

書亦或欲以歲首釁龜耳。○釁許靳反。疏。釋曰。云釁者殺牲以血之神之也。者謂若禮記雜記云廟成則釁之。廟用羊

門夾室用雞之類。皆是神之故血之也。先鄭云祭祀先卜者。卜其日與其牲。後鄭不從者。以其此官不主卜。事故不從也。

故解先卜始用上筮者。云言祭祀尊焉。天地之也。者按大宗伯天稱禋祀地稱血祭。是天地稱祭祀。今此先卜是人應

曰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。上未聞其人。也者。曲禮云上筮者。先聖王之所

以信時日。其易所作。即伏犧為之矣。但未有探著之法。至巫

威乃教人爲之故巫咸得作筮之名未聞其源卅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之故云相互也云秦以十月建亥爲歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳若據此注則周秦各一時釁此鄭兩解按月令注云周禮龜人上春釁龜謂建寅之月秦以若其歲首使大史釁龜策與周異矣彼注與此後注義同也

有祭祀則奉龜以往
事不辨外內則外內俱當上皆奉龜以往所當上處
旅亦如之喪亦如之
疏
奉猶送也送之所當於上
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緣中文似瑋瑋俗呼爲靈龜即今大觜螭龜也一名靈蟻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爲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蓍龜常在蓍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

鼠也

華氏掌共焦契以待卜事

杜子春云焦讀爲綱目

焦謂所契灼龜之木也故謂之焦契謂契龜之鑿也詩云爰始爰謀爰契我龜玄謂士喪禮曰楚燂燂置于焦在龜東楚燂即契所用灼龜也焦謂炬其存火。華本又作莖同時髓反焦哉約反李又徂堯反一音哉益反契苦計反劉苦黎反焦在消反燂吐敦反又徒敦反又在悶反又

疏
董氏至卜事
釋曰子春讀

祖剛反一音純本一音祖館反炬具呂反

焦樵二者皆作俗讀爲柴樵之樵後鄭不從依音爲雀意取莊子燂火之義煖煖然也玄謂士喪禮曰楚燂燂置于焦在龜東者謂陳龜於西塾上龜南首燂在龜東置楚燂于上言楚燂者謂荆爲楚用之燂龜開兆故云楚燂也

凡卜以

明火藝燂遂餼其煖契以授卜師遂役之

杜子

春云明火以陽燧取火於日煖讀爲英俊之俊書亦或爲俊玄謂煖讀如戈鐔之鐔謂以契柱燂火而吹之也契旣然以授卜師用作龜也役之使助之。煖音俊又存闕反

疏
凡

又祖闕反李祖館反鐔存闕反劉祖闕反柱張注反

至役之。釋曰云遂吹其燧契以授卜師者謂若大卜視高已上則卜師作龜故以燧契授卜師若差次使卜人作龜則授卜人言遂役之者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熱燧使然也云燧讀為英俊之俊者意取荆樵之中英俊者為楚燧用之灼龜也後鄭讀燧為戈鐔之鐔者讀從曲禮云進戈者前其鐔意取銳頭以灼龜也云謂以契柱樵火而吹之也者解經遂吹其燧契謂將此燧契以柱於樵火吹之使熾也。

占人掌占龜以入筮占入頌以入卦占筮之

入故以眊吉凶。占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長者以入筮占入頌謂將卜入事先

以筮筮之言頌者同於龜占也以入卦占筮之入故謂入事不卜而徒筮之也其非入事則用九筮占人亦占焉。筮音筮長如疏。占人至吉凶。釋曰云占人亦占筮言掌占龜字下同。疏者筮短龜長主於長者占筮即此經云以入筮占入頌又云以入卦占筮之入故並是占筮故首云掌占龜不云占筮故云主於長者也鄭知筮短龜長者按左氏僖四

年傳云初晉獻公欲以驪姬為夫人卜之不吉筮之吉公從筮卜人曰筮短龜長不如從長是龜長筮短之事龜長者以其龜知一二三四五天地之生數知本易知七八九六之成數知未是以僖十五年傳韓簡云龜象也筮數也物生而後有象象而後有滋滋而後有數故象長如易歷三聖而窮理盡性云短者以其易雖窮理盡性仍六經並列龜之繇辭譬若識緯圖書不見不可測量故為長短馬融曰云筮史短龜史長者非鄭義也云以入筮占入頌謂將卜入事先以筮筮之者凡大事皆先筮而後卜此入頌是上文大事之入也凡筮之卦自用易之爻占之龜之兆用頌辭占之今言入筮占入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則繇辭是也云以入卦占筮之入故謂入事不卜而徒筮之也者此出人君之意此入事即大卜大事之入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入故云非入事則用九筮占人亦占焉者此云九筮即下筮人所云九筮是也知占人亦占焉者以其占人於此占筮明。凡卜筮君占體大夫占色下九筮亦占可知也。

史占墨卜人占圻。體兆象也色兆氣也墨兆廣也圻兆豐也體有吉凶色有善惡墨有

大小坻有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公
 卜武王占之曰體王其無害凡卜象吉色善墨大坻明則逢
 吉。疏凡卜至占坻。釋曰此君體已下皆據上而言而兼
 云筮者凡卜皆先筮故連言之云體兆象也者謂金
 木水火土五種之兆言體言象者謂兆之墨縱橫其形體象
 以金木水火土也凡卜欲作龜之時灼龜之四足依四時而
 灼之其兆直上向背者為木兆直下向足者為水兆邪向背
 者為火兆邪向下者為金兆橫者為土兆是兆象也云色兆
 氣也者就兆中視其色氣似有雨及雨止之等是兆色也墨
 兆廣也者據兆之正覺處為兆廣坻兆覺者就正墨旁有奇
 覺罅者為兆覺也云體有吉凶色有善惡墨有大小坻有微
 明者據鄭後云象吉色善墨大坻明則逢吉若然則此四者
 各舉一邊而言則善與大及明皆是吉惡小及微皆凶也引
 周公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。殷音疏凡卜至中否。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將攝政遣管蔡流言成王未
 寤遭雷風之變王與大夫盡弁弁謂爵弁應天變之服以啓
 金縢之書乃得周公所自以為功之事也事謂請命之事
 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

七日巫祠八日巫參九日巫環以辨吉凶

巫讀皆當為筮字之誤也更謂筮遷都邑也咸猶僉也謂筮
衆心歡不也式謂筮制作法式也目謂事衆筮其要所當也
易謂民衆不說筮所改易也比謂筮與民和比也祠謂筮牲
與日也參謂筮御與右也環謂筮可致師不也○巫音筮比
毗志反注同僉七疏筮人至吉凶○釋曰此筮人掌三易
廉反說音悅下同者若上用三龜此筮人用三易故云
掌三易也○注此九至不也○釋曰鄭破巫為筮者此筮人
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
故大卜有大遷之事云咸猶僉也謂筮衆心歡不也者謂
國有營建之事恐衆心不齊故筮之也云式謂筮制作法式
也者式是法式故知制作法式也云目謂事衆筮其要所當
也者是要目之事故論語顏回云請問其目鄭云欲知其要
顏回意以禮有三百三千卒難周備故請問其目此云事衆
故亦筮其要目所當者也云易謂民衆不說筮所改易者改
易之事上既有更為遷都邑故以此易為民衆不和說須筮
改易政教之事云比謂筮與民和也者比是相親比之事故
比卦云建萬國親諸侯故知比為筮與民和比云祠謂筮牲

與日也者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德十五年秦晉相戰
晉卜右慶鄭吉襄二十四年晉致楚師求觀於鄭鄭人卜死
射大吉皆用卜今此用筮何鄭答天子具官有常人非一人
致筮可使者諸侯患官無常人故臨時卜之也且此云筮是
國之大事先筮而後卜曲禮注引春秋獻公卜娶驪姬不吉
公曰筮之請明所凡國之大事先筮而後卜當用
據又尚書龜從○凡國之大事先筮而後卜當用
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卜即事漸也
云於筮之凶則止者曲禮云卜筮不相襲若筮不吉而又卜
是卜襲筮故於筮凶則止不卜按洪範云龜從筮逆又云龜
筮共違於人彼有先卜後筮筮不吉又卜與此經上春相
違者彼是箕子所陳用殷法殷質故與此不同○上春相

上春相

箸 相謂更選擇其著也。著龜歲易。疏注相謂至者與。○者與。○相息亮反。注同與音餘。釋曰：上春謂建寅之月，歲之始除舊布新，故更選擇其著易去其舊者。據此則著歲易也。兼云龜者，龜人云：改龜用春時，明亦以新易故。故知龜亦歲易。此龜之歲易者，謂龜人天地四時之龜。若大寶龜等非常用之龜，不歲易。凡國事共箸。

附釋音周禮注疏卷第二十四

禮部監國
直回欽國

而清嘉萬千天書
申中選禮藏申精

知南昌府張敦仁署郡陽縣候補知州周澍棗

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閩監毛本凡誤及石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本皆作凡祭祀

鍾師

金謂鍾及鐃

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林正義曰定本納夏為夏納依陸氏之書知舊本是夏納今周禮作納夏非也

齊夏

釋文齊本又作齋按齋俗字。按齋者正字音者假借字

祓夏余本嘉靖本同釋文唐石經作祓夏字從衣宋人書衣亦往往不加區別閩監毛本因作祓矣注及疏并不笙師同。按祓見說文示部祓宗廟奏祓樂也唐石經從衣乃大誤

金奏肆夏三浦銳云夏下脫之

繁遏執僦也余本岳本同嘉靖本作僦閩監毛本僦改競非下同釋文作執僦云詩作競

渠思文余本岳本嘉靖本閩本同監毛本文下增也

趨以采茨閩監毛本茨作薺

周南終麟止閩監毛本止改趾非此與詩釋文合。按足趾字古作足足止乃正字

鼓讀如莊王鼓之鼓漢讀考云莊王鼓之見宣十二年公羊傳當云莊王鼓之之鼓今脫一之字

笙師

掌教敝竽笙埙籥簫篪篴篴管余本閩監毛本同唐石經嘉靖本篴作篴為是

篴七空余本空作孔下仍作空按常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

杜子春讀箏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振說文同禮說云左傳扞振

齊世家作爭趨按趨趨振皆聲相近

金奏之樂者即八音是也閩監毛本無者

旦明五通為發响

監本响誤响

韎師唐石經諸本同字從未聞本作韎誤。按說文从韋末聲五經文字作韎音末五經文字从未則唐石經从未誤也

旄人

西夷之樂曰柶離

閩監毛本柶改侏

為其聲歌是也

浦鏜云與誤為

籥師

文舞有持羽吹籥者

余本舞誤武

籥章

掌土鼓鬮籥唐石經嘉靖本同閩監毛本鬮作鬮

鬮籥鬮國之地竹釋文音經鬮籥云注邢同段玉裁取此為經用古字注用今字之一證今本皆改為鬮矣

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

浦鏜云也云誤者也

七月又有獲稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事

閩監毛本同余本嘉靖本獲作穫觥作觥按釋文躋堂子兮反無彼公二字蓋陸本作躋堂稱觥萬壽無疆之事注約舉其事非引詩全文也惠校本刪彼公彼兕四字

亦各有葦籥可知

浦鏜云各疑合字誤

鞞鞞氏

南方曰任

釋文曰任音王葉鈔本作音任則陸本注當作南方曰王

持弓助時養

浦鏗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

○按右辟猶右邊也如左傳

之西辟

陽伯之樂舞株離

開本同監毛本株作侏下並同

言象萬物生株離

惠按本生株離作生離根株也

四夷之樂誰謂舞

閩本同監毛本刪謂按謂疑當作為

以其下季春云大合祭

浦鏗云樂誤祭

典庸器

又籍晉之功

浦鏗云藉誤籍

帥其屬而設筍簎

唐石經諸本同毛本虞改簎此本及毛本帥誤師

從者為鐻

釋文為鐻音距舊本作此字今或作虞按經作

證也鐻在漢為今字

司干

受干與羽籥也

浦鏗云授誤受下並同

鑄師云擊音鼓

浦鏗云主誤云

大小

掌三兆之灋

唐石經諸本同釋文作三卦云亦作兆按古文

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

其象似玉瓦原之豐鑄

余本嘉靖本同閩本豐誤壘監毛本改壘按釋文作豐云依字作壘

則本不作聖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

遂吹其浚契閩本同監毛本吹改飲

頌謂繇也岳本繇改繇俗字下同釋文亦作繇

曰蝨曰尅岳本嘉靖本尅作剌

團氣落團不連屬按落團當作驛

似山出內氣變也閩本同余本嘉靖本監毛本無變字臧禮堂云春秋襄九年正義引此注作出

內雲氣也今本作氣變誤按賈疏云雲氣出內於山故名易為連山是賈疏本本作雲氣當據正

連山虛戲余本嘉靖本閩監毛本作宓戲此本疏中引注亦作宓釋文宓作虛戲本又作虧音義

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霄不成字蓋說文灋字之譌耳灋者正字夢者假借字也

讀如諸戎拑之拑監本上拑誤荷漢讀考作讀為諸戎拑之拑云下云拑亦得也可知鄭之易字矣今本作讀如非

運或為輝當為輝釋文出作輝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

則眡高作龜釋文作視高非

卜用龜之腹骨余本嘉靖本同閩監毛本用誤因按賈疏引注亦作用

令可熟也

葉鈔釋文熟作藝為是

正問於龜之事有二則有二則

監毛本刪一有二則問本上則作其

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

叔弓帥師壇鄆田是也

閩監毛本壇改疆下境界同

知大事宗伯臨卜者

閩監毛本臨改滋

按下華氏云

閩監毛本華誤華

作謂發使疊拆

閩本同監毛本疊改釁非

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

浦鏜云熟誤孰疏同從集注校○按浦鏜誤也灼者灸也灸之不熟其兆不明孰者

今之熟字藝之訓燒也古皆言灼龜未有言藝龜者

卜人作龜卜人作龜

余本脫一卜人作龜

龜人

左倪靈

此本及閩監毛本靈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

浦鏜云揲誤探

亦或欲以歲首釁龜耳若浦鏗云者二誤若

與周異矣毛本矣改也

六曰著龜浦鏗云筮誤著。按此不誤賈氏所據為長

常在著叢下也閩監毛本也改潛伏二字

華氏唐石經諸本同葉鈔釋文作坐氏云水又作董余本載音義同

燋讀為細目燋之燋或曰如薪樵之樵漢讀考云為當作如細目燋讀同焦

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齎其煖煖火在前以焯焯龜按今本齎作歛者從炊省也

○按說文齎从龠炊聲

以柱於樵火浦鏗云燋誤樵

占人

占人亦占筮岳本筮改簪非凡經作簪注作筮

拆兆豐也余本嘉靖本閩本同監毛本豐改釁非。按豐豐皆俗字釁是正字凡小學必推其源流而後定其是非

凡卜象吉諸本同浦鏗云體誤象疏同

就正墨旁有奇釁鑄者閩本同監毛本旁改傍

故壇所即卜云浦鏗云云疑衍

則繫幣唐石經諸本同釋文作則數音係。按古文假數為係凡作繫者皆後人所改俗字也

簪人

故知其御及事右勇力閩本同監毛本共改是

求觀於鄭

浦鏜云御誤觀

鄭人卜宛射大吉 岡本同監毛本犬誤大

周禮注疏卷二十四 投勘記 終

南昌袁泰開校

附釋音周禮注疏卷第二十五

泰西圖氏 國回款回

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琰反王于況反

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

者休王所勝者死相所勝者囚假令春之三月木王水生木

者休王所勝者死相所勝者囚假令春之三月木王水生木

水休木勝土土死木王火相王所生者相相所勝者囚火勝

金春三月金囚以此推之火王金王水王義可

知觀此建厭所在辨陰陽之氣以知吉凶也

以日月星

辰占六夢之吉凶

日月星辰謂日月之行及合辰所

在春秋昭三十一年十二月辛亥

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。鄭知無感動平安自夢。

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。釋曰以其言噩噩是

。噩五各疏注杜子至而夢。釋曰以其言噩噩是
反注鄂同。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
解云覺時所思念之而夢。覺時道之而夢。寤

思念而夢也。四曰寤夢本又作寤五故反疏注覺
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
注喜悅而夢。釋曰以其字為喜

說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

旒矣此所獻吉夢疏季冬至受之釋曰季冬歲終除舊
。幾如字又音祈。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
終者皆月令文曰窮於次者次謂口辰所在季冬日月會于

立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丑故云月窮於紀星迴於天者星

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古夢由於羣臣君統臣
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旒矣者牧人謂牧牛羊之人故
注眾維魚矣豐年之祥旒旒所以聚眾引之者證獻吉慶之

事乃舍萌于四方以贈惡夢杜子春讀萌為明或云其字當為明明謂

歐疫也謂歲竟逐疫置四方書亦或為明立謂舍讀為釋舍

萌猶釋采也古書釋菜釋奠多作舍字萌菜始生也贈送也

欲以新善去故惡舍音釋注疏注杜子至故惡釋曰

舍萌同萌亡耕反去起呂反案下文自有歐疫於此以舍萌為之其義不同故後鄭不從

立謂舍萌猶釋采也者按王制有釋采奠幣之事故從之云

萌菜始生也者案樂記區萌達鄭注云屈生曰區芒而直出

日萌故知萌菜始生者云欲以新善去故惡者舊歲將盡新

年方至故於此遂令始難歐疫令方相氏也難謂執

時贈去惡夢遂令始難歐疫兵以有難卻也方相氏

蒙態皮黃金四目立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

乃令季春之月命國難九門磔禳以畢春氣仲秋之月天子

氣難以達秋氣季冬之月命有司大難旁磔出土午以送寒

意求之難字亦同磔涉百反禳如羊反疏遂令始難歐疫

上經贈惡夢遂令方相氏始難歐疫注令令至寒氣釋

日云令令方相氏以方相氏專主難者故先令方相氏云難

謂執兵以有難卻也者所引方相氏以下是也杜子春云難

讀為難問之難者以其難去疫癘故為此讀又引月令云季

春之月命國難案彼鄭注此月之中日行歷昴昂有大陵積

尸之氣氣佚則厲鬼隨而出行故難之云命國難者惟天子

諸侯有國者令難去九門磔禳者九門依彼注路門應雉庫

鼻國近郊遠郊關張磔牲體禳去惡氣也云以畢春氣者畢

盡也季春行之故以盡春氣云仲秋之月天子乃難以達秋

氣者按彼鄭注陽氣左行此月宿直昴昂畢亦得大陵積

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

注云出土牛猶作也作土牛者丑為牛牛可牽可止送猶畢也故

作土牛以送寒氣此子春所引雖引三時之難惟即季冬大

難知者此經始難文承季冬之下

是以方相氏亦據季冬大難而言

眠禮掌十輝之灋以觀妖祥辨吉凶妖祥善惡之徵鄭司

農云輝謂日光炁也。輝音運炁音氣本亦作氣。疏 等惟一曰言禳故據一曰以

為官首言掌十輝之法者一曰以下十等多是日旁之氣言

輝亦是日旁輝光故摠以輝言之。注妖祥至炁也。釋曰

云妖祥善惡之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闇謂

日食則無光氣而云十等皆謂日光氣者據多而言 一曰

禳一曰象三曰鑄四曰監五曰闇六曰菅七

日彌八曰敘九曰隤十曰想 故書彌作迷隤作資

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菅日月菅管無光也彌者白虹彌天

也敘者雲有次序也如山在日上也隤者升氣也想者輝光

也立謂鑄讀如童子佩鑄之鑄謂日旁氣刺日也監冠珥也

彌氣貫日也隤虹也詩云朝隤于西想雜氣有似可形想

鑄鄭許規反劉思隨反或下圭反菅七鄧反隤子兮反鄉許

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 經上事先鄭皆解之後鄭

從其六不從其四先鄭云禳陰陽氣相侵也者赤雲為陽黑

雲為陰如春秋傳云赤黑之禳在日旁云象者如赤鳥也者

楚有雲如衆赤鳥在日旁者也云鑄謂日旁氣四面反鄉如

輝狀也者後鄭不從云監雲氣臨日也者後鄭亦不從云闇

日月食也者以其日如光消故闇蒙也云菅日月菅管無

疏 等惟一曰言禳故據一曰以

為官首言掌十輝之法者一曰以下十等多是日旁之氣言

輝亦是日旁輝光故摠以輝言之。注妖祥至炁也。釋曰

云妖祥善惡之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闇謂

日食則無光氣而云十等皆謂日光氣者據多而言 一曰

禳一曰象三曰鑄四曰監五曰闇六曰菅七

日彌八曰敘九曰隤十曰想 故書彌作迷隤作資

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菅日月菅管無光也彌者白虹彌天

也敘者雲有次序也如山在日上也隤者升氣也想者輝光

也立謂鑄讀如童子佩鑄之鑄謂日旁氣刺日也監冠珥也

彌氣貫日也隤虹也詩云朝隤于西想雜氣有似可形想

鑄鄭許規反劉思隨反或下圭反菅七鄧反隤子兮反鄉許

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 經上事先鄭皆解之後鄭

從其六不從其四先鄭云禳陰陽氣相侵也者赤雲為陽黑

雲為陰如春秋傳云赤黑之禳在日旁云象者如赤鳥也者

楚有雲如衆赤鳥在日旁者也云鑄謂日旁氣四面反鄉如

輝狀也者後鄭不從云監雲氣臨日也者後鄭亦不從云闇

日月食也者以其日如光消故闇蒙也云菅日月菅管無

疏 等惟一曰言禳故據一曰以

為官首言掌十輝之法者一曰以下十等多是日旁之氣言

輝亦是日旁輝光故摠以輝言之。注妖祥至炁也。釋曰

云妖祥善惡之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闇謂

日食則無光氣而云十等皆謂日光氣者據多而言 一曰

禳一曰象三曰鑄四曰監五曰闇六曰菅七

日彌八曰敘九曰隤十曰想 故書彌作迷隤作資

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菅日月菅管無光也彌者白虹彌天

也敘者雲有次序也如山在日上也隤者升氣也想者輝光

也立謂鑄讀如童子佩鑄之鑄謂日旁氣刺日也監冠珥也

彌氣貫日也隤虹也詩云朝隤于西想雜氣有似可形想

鑄鄭許規反劉思隨反或下圭反菅七鄧反隤子兮反鄉許

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 經上事先鄭皆解之後鄭

從其六不從其四先鄭云禳陰陽氣相侵也者赤雲為陽黑

雲為陰如春秋傳云赤黑之禳在日旁云象者如赤鳥也者

楚有雲如衆赤鳥在日旁者也云鑄謂日旁氣四面反鄉如

輝狀也者後鄭不從云監雲氣臨日也者後鄭亦不從云闇

日月食也者以其日如光消故闇蒙也云菅日月菅管無

疏 等惟一曰言禳故據一曰以

為官首言掌十輝之法者一曰以下十等多是日旁之氣言

輝亦是日旁輝光故摠以輝言之。注妖祥至炁也。釋曰

云妖祥善惡之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闇謂

日食則無光氣而云十等皆謂日光氣者據多而言 一曰

禳一曰象三曰鑄四曰監五曰闇六曰菅七

日彌八曰敘九曰隤十曰想 故書彌作迷隤作資

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菅日月菅管無光也彌者白虹彌天

也敘者雲有次序也如山在日上也隤者升氣也想者輝光

也立謂鑄讀如童子佩鑄之鑄謂日旁氣刺日也監冠珥也

彌氣貫日也隤虹也詩云朝隤于西想雜氣有似可形想

鑄鄭許規反劉思隨反或下圭反菅七鄧反隤子兮反鄉許

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 經上事先鄭皆解之後鄭

從其六不從其四先鄭云禳陰陽氣相侵也者赤雲為陽黑

雲為陰如春秋傳云赤黑之禳在日旁云象者如赤鳥也者

楚有雲如衆赤鳥在日旁者也云鑄謂日旁氣四面反鄉如

輝狀也者後鄭不從云監雲氣臨日也者後鄭亦不從云闇

日月食也者以其日如光消故闇蒙也云菅日月菅管無

疏 等惟一曰言禳故據一曰以

為官首言掌十輝之法者一曰以下十等多是日旁之氣言

輝亦是日旁輝光故摠以輝言之。注妖祥至炁也。釋曰

云妖祥善惡之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闇謂

日食則無光氣而云十等皆謂日光氣者據多而言 一曰

禳一曰象三曰鑄四曰監五曰闇六曰菅七

日彌八曰敘九曰隤十曰想 故書彌作迷隤作資

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菅日月菅管無光也彌者白虹彌天

也敘者雲有次序也如山在日上也隤者升氣也想者輝光

也立謂鑄讀如童子佩鑄之鑄謂日旁氣刺日也監冠珥也

彌氣貫日也隤虹也詩云朝隤于西想雜氣有似可形想

鑄鄭許規反劉思隨反或下圭反菅七鄧反隤子兮反鄉許

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 經上事先鄭皆解之後鄭

從其六不從其四先鄭云禳陰陽氣相侵也者赤雲為陽黑

雲為陰如春秋傳云赤黑之禳在日旁云象者如赤鳥也者

楚有雲如衆赤鳥在日旁者也云鑄謂日旁氣四面反鄉如

輝狀也者後鄭不從云監雲氣臨日也者後鄭亦不從云闇

日月食也者以其日如光消故闇蒙也云菅日月菅管無

疏 等惟一曰言禳故據一曰以

為官首言掌十輝之法者一曰以下十等多是日旁之氣言

輝亦是日旁輝光故摠以輝言之。注妖祥至炁也。釋曰

云妖祥善惡之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闇謂

日食則無光氣而云十等皆謂日光氣者據多而言 一曰

禳一曰象三曰鑄四曰監五曰闇六曰菅七

日彌八曰敘九曰隤十曰想 故書彌作迷隤作資

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菅日月菅管無光也彌者白虹彌天

也敘者雲有次序也如山在日上也隤者升氣也想者輝光

也立謂鑄讀如童子佩鑄之鑄謂日旁氣刺日也監冠珥也

彌氣貫日也隤虹也詩云朝隤于西想雜氣有似可形想

鑄鄭許規反劉思隨反或下圭反菅七鄧反隤子兮反鄉許

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 經上事先鄭皆解之後鄭

從其六不從其四先鄭云禳陰陽氣相侵也者赤雲為陽黑

雲為陰如春秋傳云赤黑之禳在日旁云象者如赤鳥也者

楚有雲如衆赤鳥在日旁者也云鑄謂日旁氣四面反鄉如

輝狀也者後鄭不從云監雲氣臨日也者後鄭亦不從云闇

日月食也者以其日如光消故闇蒙也云菅日月菅管無

處不使不安故次叙其凶禍 **正歲則行事** 占夢以季冬

所下之地履移之其心則安 **疏** 注占夢至順民。釋曰民心欲得除惡

事所以順民 **疏** 注占夢之官以季冬贈去惡夢至此

歲之正月行是安 **歲終則做其** 弊斷也謂計其吉凶

宅之事順民心也 **疏** 注弊斷至多少。釋曰占夢之官見有妖祥

反下注同 **疏** 則告之吉凶之事其吉凶或中或否故至歲

終斷計其吉凶也云然否多少者 **然謂中也知中否多少而行賞罰**

大祝掌六祝之辭以事鬼神永祈福祥求永

貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝

五曰瑞祝六曰筴祝 永長也貞正也求多福歷年得

也年祝求永貞也吉祝祈福祥也化祝弭災兵也瑞祝逆時

雨寧風旱也筴祝遠罪疾。祝之秀反後除大祝宗祝諸官

皆 **疏** 大祝至筴祝。釋曰云掌六祝之辭者此六辭皆是

同 **疏** 祈禱之事皆有辭說以告神故云六祝之辭云以事

鬼神元者此六祝皆所以事人鬼及天神地祇云祈福祥求

永貞者禱祈者皆所以祈福祥求永貞之事按一曰已下其

事有六祈福祥即三曰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

故先後 有異 掌六所以同鬼神示一曰類二曰造三曰

禮四曰祭五曰攻六曰說新噪也謂為有災變號呼告于神以求福天神人鬼

地祇不和則六厲作見故以祈禮同之故書造作竈杜子春讀竈為造次之造書亦或為造造祭於祖也鄭司農云類造禴祭攻說皆祭名也類祭于上帝詩曰是類是禴爾雅曰是類是禴師祭也又曰乃立冢土戎醜攸行爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜故曰大師宜于社造于祖設軍社類上帝司馬法曰將用師乃告于皇天上帝日月星辰以禱于后土四海神祇山川冢社乃造于先王然後冢宰徵師于諸侯曰某國為不道征之以某年某月某日師至某國祭日月星辰山川之祭也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎祭之山川之神則水旱癘疫之災於是乎祭之玄謂類造加誠肅求如志禴祭告之以時有災變也攻說則以辭責之祭如日食以朱絲繫社攻如其鳴鼓然董仲舒救日食祝曰炤炤大明熾滅無光奈何以陰侵陽以卑侵尊是之謂說也禴未聞焉造類禴祭皆有牲攻說用幣而已。造七報反注下皆同禴戚占外反劉音會祭音詠稟音叫劉音禱為于偽反號尸羔反呼火故反見賢遍反禴

莫驚反祭烏營反炤疏掌六至日說。釋曰上經六祝此章攪反穢子廉反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禴禱祠之祝號鬼神雖和同為事禱請此六祈為百神不和同即六厲作見而為祈禱故云以同鬼神祇是以別見其文。注祈噪至而已。釋曰云

謂為有災變號呼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厲作見故以祈禮同之者鄭知鬼神祇不和者見

經云掌六所以同鬼神祇明是不和設六所以和同之按五行傳云六診作見云貌之不恭惟金診木視之不明惟水診

火言之不從惟火診金聽之不聰惟土診水思之不睿惟金

木水火診土五行而診有六者除本五外來診已則六彼云

診此云癘者診有六則癘鬼作見故變診言癘杜子春云造

謂造祭於祖知者禮記云造于祖故後鄭從之先鄭云類造

禴祭攻說皆祭名以其所禱皆是祭事按後鄭類造禴祭皆

有牲攻說用幣而已用幣非祭亦入祭科之中云類祭于上帝知者禮記王制及尚書泰誓皆云類于上帝故知類祭上帝也引詩云已下至師至某國以類造為出軍之祭後鄭皆

-12 187 33 948" data-label="Text">

不從矣所以不從者但出軍之祭自是求福此經六祈皆為鬼神不和同設祈禮以同之不得將出軍之禮以解之故後

鄭不從先鄭引大雅皇矣詩即引爾雅者所以釋此詩故也云又曰乃立冢土戎醜攸行者大雅縣詩云爾雅曰起大事以下亦釋此詩故也又曰乃立引以相副故大事宜于社造于祖設軍社類于上帝並是此大祝下文云司馬法曰將用師三字司農語云祭日月星辰山川之祭也者引春秋為證春秋傳曰者昭元年左氏傳云鄭子產聘晉侯有疾問於子產子產對此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立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如誠肅求如志云禴禴告之以時有災變也者春秋所云雪霜風雨水旱癘疫之不時於是乎禴之禴雖未聞禴是除去之義故知禴亦災變云攻說則以禴責之者引論語及董仲舒皆是以禴責之云祭如日食以朱絲繫社者按莊公二十五年六月辛未朔日有食之鼓用牲于社公羊傳云曰食則曷為鼓用牲于社求乎陰之道也以朱絲繫社或曰脅之或曰為閭恐人犯之故祭之何休云朱絲繫之助陽抑陰也或曰為閭者恐人犯歷之故祭之然此說非也記或傳者示不欲絕異說爾先言鼓後言用牲者明先以為尊命責之後以臣子禮接之所以為順也鄭引公羊傳者欲見祭是繫之義云攻如其鳴鼓然者此是論語先進篇孔子責冉有為季氏聚斂之臣故云小子鳴鼓而

攻之可被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未聞焉者經傳無文不知禴用何禮故云未聞鄭知類造禴祭皆有牲者按禮記祭法云理少牢於泰昭祭時也下云幽祭祭星雩祭祭水旱鄭注云凡此以下皆祭用少牢祭既用牲故知類造皆亦有牲故云皆有牲也云攻說用幣而已者知攻說用幣者是日食伐鼓之屬天災有幣無牲故知用幣而已既云天災有幣無牲其類禮以亦是天災得有牲者火始見時無牲及其災成之後即有牲故詩云靡愛斯牲是也作六辭以通上下親

疏遠近一曰祠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胥命于蒲圭為其命也禱謂禱於天地社稷宗廟主為其辭也春秋傳曰鐵之戰衛大子禱曰曾孫蒯聵敢昭告皇祖文王烈祖康叔文祖襄公鄭勝亂從晉午在難不能治亂使鞅討之蒯聵不敢自佚備持矛焉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爲者也故大祝官主作六
辭或曰誄論語所謂誄曰禱爾于上下神祇粒于春云誄當
爲告書亦或爲告立謂一曰祠者交接之辭春秋傳曰古者
諸侯相見號辭必稱先君以相接辭之辭也會謂會同盟誓
之辭禱賀慶言福祚之辭晉趙文子成室晉大夫發焉張老
曰美哉輪焉美哉奐焉歌於斯哭於斯聚國族於斯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禱是之辭
於九京也北面再拜稽首君子謂之善頌善禱禱是之辭
會如字禱婢友反謹市林反蒯若怪反贖丑怪反難乃旦反
佚音逸行下孟反閔音旻武巾反慙魚觀反疏作六至曰
嫫求營反疾九又反父音甫奐音喚京音原疏作六至曰
此六者惟一曰稱辭自餘二曰已下不稱辭而六事皆以辭
目之者二曰已下雖不稱辭命誄之等亦以言辭爲主故以
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○釋曰先鄭破祠爲辭謂辭令者一以其
目云六辭明知爲言辭之字不得爲禱祠言爲辭令者則立

謂增成之云交接之辭是也云命謂論語所謂爲命卑謹草
創之語謂康誥盤庚之誥之屬也者盤庚雖不言誥亦是誥
臣遷徙之事故同爲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
此命誥之義後鄭從之云會謂王官之伯命事於會胥命于
蒲主爲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爲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爲其辭也
又引春秋鐵之戰事在哀二年按哀二年衛靈公卒六月乙
酉晉趙鞅納衛大子于戚秋八月齊人輸范氏粟鄭子姚子
般送之趙鞅禦之衛大子爲右衛爲大子禱而爲此辭言曾
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爲難故云在難云佛
持矛焉者蒯贖與趙鞅爲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爲
三祖羞辱先鄭此義後鄭皆不從之者此六辭皆爲生人作

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諺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立謂一日辭者司農云謂辭令無所指斥故後鄭相事而言引春秋傳曰者按莊四年公羊傳曰古者諸侯必有會聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以相接是此之辭也彼無相見二字鄭以義增之云會謂會同盟誓之辭會中兼有誓盟者以其盟時皆云公會某侯某侯盟于某以此出會中合有盟其誓必因征伐按春秋征伐皆云公會某侯某侯某既辭者破先鄭禱鬼神之事云晉趙文子成室者禮記檀弓文按彼文云晉獻文子成室鄭注云獻猶賀也晉君賀文子成室此言晉趙文子成室引文畧趙文子則趙武也晉大夫發焉見文子成室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爨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

若云皇天上帝鬼號若云皇祖伯某祗號若云后土地祗幣號若云嘉玉幣云量幣鄭司農云牲號為犧牲皆有名稱曲禮曰牛曰一元大武豕曰剛鬣羊曰柔毛雞曰翰音黍號謂黍稷皆有名稱也曲禮曰黍曰香合梁曰香篚稻曰嘉蔬少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣士虞禮曰敢用絜牲剛鬣香合○齋音咨稱尺證反大如字劉音泰鬣力輒反篚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皆樂八變地祗皆出云幣號若云嘉玉幣云量幣此並由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蓋號謂黍稷皆有名號引曲禮黍曰香合者言此黍香合以為祭云梁曰香箕者鄭注云箕辭也言此梁香可祭云稻曰嘉疏者言稻下萊地所生嘉善也疏草也言此稻善疏草可祭云少牢饋食禮云取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冲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

祭三日炮祭四曰周祭五日振祭六曰擗祭

七日絕祭八曰繚祭九曰共祭杜子春云命祭祭有所主命也振祭

振讀為慎禮家讀振為振旅之振擗祭擗讀為虞芮之芮鄭司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所主命周祭四面為坐也炮祭燔柴也爾雅曰祭天曰燔柴擗祭以肝肺菹擗鹽醢中以祭也繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以祭也絕祭不循其本直絕肺以祭也重肺鬻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興辭主人興辭於客然後客坐主人延客祭是也包猶兼也兼祭者有司曰宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭是也周猶徧也徧祭者曲禮曰殺之序徧祭之是也振祭擗祭本同不食者擗則祭之將食者既擗必振乃祭也絕祭繚祭亦本同禮多者繚之禮畧者絕則祭之共猶授也主祭食宰夫授祭孝經說曰共綏執授○衍音延炮百交反劉曰交反擗而泉反一音而劣反劉又而誰反繚音了劉

音料共音恭注同芮人劣反又而歲反下同坐才卧反從肺
一本作從持肺從劉沈皆子容反或如字殺色界反劉色劉
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爲生人祭食法○注杜子至○釋
曰杜子春云命祭祭有所主命也者凡祭祀天子諸侯木主
大夫士有幣帛主其神曾子問以幣帛皮圭以爲主命當主
之處此子春之意亦當以幣帛謂之主命但此經文皆是祭
食法不得爲主命故後鄭不從之又讀振爲慎或爲振旅之
振或讀孺爲虞芮之芮此讀皆無義意故後鄭皆不從之鄭
司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所主命者此據生人祭
食法而云如今祭殤故後鄭亦不從之云周祭四面爲坐也
謂若祭百神四面各自爲坐炮祭燔柴以其炮是燔燒之義
故爲燔柴祭天此皆生人祭食法非祭鬼神故後鄭亦不從
之云孺祭以肝肺菹孺鹽醢中以祭也者按特牲少牢墮祭
之時皆有以菹孺醢中以祭主人獻尸時賓長以肝從尸以
肝孺鹽醢中以祭故先鄭云以肝肺菹孺鹽醢中以祭彼無云
用肺孺鹽醢中先鄭連引之耳按彼肝孺鹽醢中以振祭齊之

加于所俎此則是振祭司農云以初祭孺于鹽即同孺祭解
之於義不可云繚祭以手從肺本循之至于未乃絕以祭也
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
未禮殺之後但孺肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之振祭
云重肺者此繚祭絕祭二者皆據肺而言周貴肺故云重肺
云賤肝者司農意上云以肝孺于鹽據特牲少牢尸食後賓
長以肝從之意云故初祭絕肺以祭謂之絕祭者此絕祭依
特牲少牢無此絕祭之事於義不可云至祭之末禮殺之後
但孺肝鹽中振之擬之若祭狀者此還據少牢孺肝祭而云
若祭狀弗祭於義不可引特牲饋食禮曰取菹孺于醢祭于
豆間者此據按義而言也引鄉射禮及鄉飲酒禮證有絕祭
之事引少牢禮證有振祭之事此先鄭所引四文後鄭皆不
從故增成其義但先鄭所引特牲少牢皆據一邊而言按特
牲少牢皆孺祭振祭兩有玄謂九祭皆謂祭食者謂生人將
食先以少許祭先造食者故謂之祭食命祭引玉藻彼注云
侍食不祭其侍食之人而君賓客之雖得祭待君命之祭然
後祭是命祭也云衍字當爲延炮字當爲包者衍與炮於義
無所取故破從延與包延祭者曲禮曰賓若降等執食與辭
鄭彼注云辭者辭主人之臨已食若欲食於堂下然云有司

曰宰夫贊者取白黑以授尸者彼注云白謂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羞次第徧祭按公食大夫惟魚腊滷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實賢能之禮故云禮多所繚之法即司農所引右取肺已下是也云禮畧者絕則祭之者此據鄉射州長射則士禮故云禮畧者絕則祭之祭法即上先鄭所引鄉射禮取肺坐絕祭是也云共猶授也王祭食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九摻祭之時共此緩祭以授尸引之者證共為授之義辨九摻

一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動五

曰吉摻六曰凶摻七曰奇摻八曰褒摻九曰

肅摻以享右祭祀也稽首拜頭至地也頓首拜頭叩地

拜拜而后稽顙謂齊衰不杖以下著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褒讀為報報拜再拜是也鄭司農云褒拜今時持節拜是也肅拜但俯下手今時擣是也介者不拜故曰為事故敢肅使者玄謂振動戰栗變動之拜書曰王動色變一拜荅臣下拜再拜拜神與尸享獻也謂朝獻饋獻也右讀為侑侑勸尸食而拜○摻音拜下同諸音啓本又作稽振動如字李音董杜徒弄反今倭人拜以兩手相擊如鄭大夫之說蓋古之遺法奇紀宜反注同褒音報右音又近附近之近動徒弄反倚於綺反下同擣疏辨於立反即今之揖為于偽反使所吏反朝直遙反九摻依四種正拜而為之也一日稽首二曰頓首三曰空首此三

者相因而為之空首者先以兩手拱至地乃頭至手是為空首也以其頭不至地故名空首頓首者為空首之時引頭至地首頓地即舉故名頓首一曰稽首其稽稽留之字頭至地多時則為稽首也此三者正拜也稽首拜中最重臣拜君之拜二曰頓首者平敵自相拜之拜三曰空首拜者君答臣下拜知義然者按哀十七年公會齊侯盟於蒙孟武伯相齊侯稽首公則拜齊大怒武伯曰非天子寡君無所稽首公如晉孟獻子曰以做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子聞古先哲王之格言以下大子發拜手稽首是其君子臣稽首事洛誥云周公拜手稽首朕復子明辟成王拜手稽首不敢不敬天之休者此即兩相尊敬故皆稽首九曰肅拜者拜中最輕惟軍中有此肅拜婦人亦以肅拜為正其餘五者附此四種正拜者四曰振動附稽首五曰吉拜附頓首六曰凶拜亦附稽首七曰奇拜附空首八曰褒拜亦附稽首以享侑祭祀者享獻也謂朝踐獻尸時拜侑侑食侑勸尸食時而拜此九拜

不專為祭祀而以祭祀結之者祭祀事重故舉以言之○注稽首至而拜○釋曰稽首拜頭至地頓首拜頭叩地也者二種拜俱頭至地但稽首至地多時頓首至地則舉故以叩地言之謂若以首叩物然云空首拜頭至手所謂拜手也者即尚書拜手稽首云吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者此謂齊衰已下喪拜而云吉者對凶拜為輕此拜先作稽首後作稽顙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乎其順也稽顙而后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后作稽顙稽顙還依頓首而為之是其拜體相近以其約義故言云以疑之云凶拜稽顙而后拜謂三年服者此雜記云三年之喪即以喪拜非三年喪以其吉拜又檀弓云稽顙而后拜不杖已則齊衰入此凶拜中鄭不言之者以雜記云父在為妻不稽顙父卒乃稽顙則是適子為妻有不得稽顙

時故畧而言但適子妻父為主故適子父在不稽顙則衆
子為妻父在言但適子妻父為主故適子父在不稽顙則衆
春云振讀為折鋒之振者讀從小宰職振木鐸于朝之振云
動讀為哀慟之慟者謂從孔子哭顏回哀慟之慟云奇讀為
奇耦之奇者謂從郊特牲鼎俎奇籩豆耦之奇已上讀字後
鄭皆從之云先屈一膝今雅拜是也或云奇讀曰倚倚拜謂
持節持戟拜身倚之以拜此二者後鄭皆不從之鄭大夫云
動讀為董書亦或為董振之董者此讀從左氏董之以威是
董振之董云以兩手相擊此後鄭皆不從云奇拜謂一拜也
一拜者謂君拜臣下按燕禮大射有一拜之時君答一拜后
鄭從之云褒讀為報報拜謂再拜是也後鄭亦從鄭司農云
褒拜今之持節拜是也者后鄭不從云肅拜但俯下手今時
擯是也按儀禮鄉飲酒賓客入門有擯入門之法推手曰揖
引手曰擯云介者不拜故曰為事故敢肅使者按成十六年
晉楚戰於鄢陵楚子使工尹襄問卻至以弓卻至見客免胄
承命又云不敢拜命注云介者不拜又云君命之辱為事故
敢肅使者三肅使者而退是軍中有肅拜法按成二年鞞之
戰獲齊侯晉卻至投戟遂巡再拜稽首軍中得拜者公羊之
義將軍不介胄故得有拜法玄謂振動戰栗變動之拜書曰
王動色變按中候我膺云季秋七月甲子赤雀銜丹書入鄴

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劔南
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寡
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

禮記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絜也禮祀祭天神也
肆享祭宗廟也故書祗為妨杜子春云妨當為祗○禮音因
烜况晚反疏注明月水至為祗○釋曰知明水火司烜所共
妨必庚反疏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裡祀祭天神也者大宗

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祊宗伯血祭已下是也 隋豐逆

牲逆尸令鐘鼓右亦如之 隋豐謂薦血也凡血祭曰

鼎右讀亦當為侑。隋許規疏注隋豐至為侑。釋曰鄭

反又惠惠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

几血祭曰豐者此經文承上裡祀肆享祭祀之下即此血祭

之中合上三祀但天地薦血于座前宗廟即血以告殺故言

逆牲後隋豐今隋豐在前逆牲在後者以其鼎在門外薦血

後乃有燭執之事逆鼎而入故云容鼎知鼎在門外者按中

雷禮竈在廟門外之東主人迎鼎事云右讀來瞽令臯

亦為侑者亦上九拜之下享右之字皆為侑

舞音臯讀為卒嗥呼之嗥來嗥者皆謂呼之入。臯

疏注

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

同疏注延其至坐作。釋曰凡言相尸者諸事皆相故以

出坐于堂上南面朝踐饋獻說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說又入室坐言作者凡

既祭令徹疏既祭令徹

疏注

既祭令徹疏

疏注

既祭令徹疏

疏注

既祭令徹疏

疏注

既祭令徹疏

疏注

既祭令徹疏

疏注

既祭令徹疏

疏注

既祭令徹疏

疏注

既祭令徹疏

疏注

晚反斂疏大喪至徹奠

疏注

晚反斂疏

疏注

晚反斂疏

疏注

晚反斂疏

疏注

晚反斂疏

疏注

晚反斂疏

疏注

晚反斂疏

疏注

晚反斂疏

疏注

晚反斂疏

疏注

下故奠為始死之奠小言甸人讀禱付練祥掌國

事鄭司農云甸人主設復禘大祝主言問其具禘物立謂

祝為禱辭語之使以禱於藉田之神也付音附禘他兮反語魚據反

以禘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

祥掌國事者禘謂虞卒哭後禘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

設復禘大祝主言問其具禘物者此文承贊斂之下則是既

殯之事始云設復禘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

喪事代王受胥災者按甸人職云喪事代王受胥災按彼注

云黍盛者祭祀之也今國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼

神不逞於王既殯大祝作禱辭授甸人使以禱藉田之神受

胥災謂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禘祭於

先王以禘後死者按喪服小記以孫禘於祖以其昭穆同先

王即祖也故云祭於先王禘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稷辨護者供時用

相禮儀引之以證掌國事則此大祝於禘國有大故天

裁彌祀社稷禱祠猶徧也徧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

報焉疏列云天大故知大故直是兵寇也知天裁疫癘

水旱者見宗伯云以荒禮哀凶札鄭注云荒人物有害又云

弔禮哀禍災注云禍災謂水火此皆是天災流行故云天災

謂疫癘水旱云弔猶徧也徧祀社稷及諸所禱按小祝云弔

災兵弔為安此弔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大

之以報焉者以其始為日禱得求日祠故以報賽解祠大

師宜于社造于祖設軍社類上帝國將有事

于四望及軍歸獻于社則前祝鄭司農說設軍社

以春秋傳曰所謂

以春秋傳曰所謂

以春秋傳曰所謂

以春秋傳曰所謂

以春秋傳曰所謂

以春秋傳曰所謂

以春秋傳曰所謂

以春秋傳曰所謂

以春秋傳曰所謂

以春秋傳曰所謂

以春秋傳曰所謂

君以師行被社釁鼓祝奉以從者也則前祝大祝自前祝也
去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○被芳弗反劉音廢疏六事皆大祝所掌言大師
從才用反一音如字下注同疏六事皆大祝所掌言大師
者王出六軍親行征伐故曰大師云宜于社者軍將出宜祭
於社則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日
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軍行者師則
軍也故尚書云大巡六師詩云六師及之皆以師名軍引之
者証社在軍謂之軍社之事立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昏是
軍歸告宗廟告天及山川即此經出時告之歸亦告之此經
上帝四望不見歸時所告故鄭摠云于出也歸也而將有事

於此神以該之 **大會同造于廟宜于社過大山川則**

用事焉反行舍奠 用事亦用祭事告行也玉人職有

大山川與曾子問曰凡告必用牲幣 宗祝以黃金勺前馬之禮是謂過
反亦如之○舍音釋一音放與音餘 大會至舍奠○釋
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
亦如上經大帥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王文
義略言之耳云是謂過大山川與者彼不云過山川此言過
大山川此不言用黃金勺彼言以黃金勺以義約為一故言
與以疑之彼注云大山川用大璋中山川用中璋小山川用
邊璋此直見過大山川不見中小者欲見中小山川共大山
川一處直告大山川不告中小故不見中小山川各自別處
則用中璋邊璋此所過山川非直用黃金勺酌獻而已亦有

牢故校人職云將有事於四海山川則飾黃駒注云四海循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彼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禴用特粢典亦云歸格于藝祖用特校人有飾黃駒之文則知此經出入皆有牲禮故不破牲為制

建邦國先告后土用牲幣
后土社神

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

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

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

小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈

福祥順豐年逆時雨寧風旱彌裁兵遠臯疾

侯之言侯也侯嘉慶祈福祥之屬禳禱卻凶咎寧風旱之屬順豐年而順為之祝辭逆迎也彌讀曰救救安也。彌依注音救亡爾反下。疏。小祝至疾。釋曰寧小祭祀者即是將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說小祝佐大祝行事故畧而不言亦欲見事起無常故不言其次第。注侯之至安也。釋曰侯之言侯也侯嘉

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
頰勑貞反杜音江重直龍反下同粥之六反又音育盛音成
音浮歷識識並傷志反一讀下識如字盡津忍反蚍音毗蟬
音浮種章勇反疏設熬置銘○釋曰熬謂熬穀殯在堂時
下同坵丁念反疏設於棺旁所以惑蚍蟬云置銘者銘謂
銘旌書死者名既殯置於階西上所以表柩○注銘今至乃
塗○釋曰銘今書或作名者非古書出見今周禮或作名以
其銘書死者名亦得通一義故司農以名解之司農云銘書
死者名於旌今謂之柩者銘所以表柩故漢時謂銘為柩士
喪禮曰為銘各以其物者謂為銘旌用生時旌旗但沽而小
案士喪禮注王則大常諸侯則建旂孤卿建壇大夫士建物
云亡則以緇長半幅者亡無也為生時無旌旗于男之士不
命是也生時無旌旗故用緇長半幅長一尺云頰末長終幅
廣三寸者依爾雅一入赤汁謂之縲再入謂之頰頰赤色縲
也長終幅長二尺云書名于末者書死者名於頰末之上云
曰某氏某之柩者某氏是姓下某是名此謂士禮案喪服小
記云周天子諸侯大夫書銘並與士同云竹杠長三尺者依
禮緯天子旌旗之杠九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞今士
三尺者則天子以下皆以尺易仞云置于西階上者始死即

作銘倚于重殯訖置於西階上屋宇下云重木以下亦士喪
禮文經雖不言重士喪禮有取銘置于重是以因銘兼解重
言粥餘飯者飲米與沐米同按喪大記君沐梁大夫沐稷天
子之士沐梁諸侯士沐禰天子當沐黍飯米之餘以為粥盛
以二鬲按鄭注士喪禮鬲與簋同差天子入諸侯六大夫四
士二云取銘置于重者謂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上事相當故以熬為重
故鄭以熬與重所設不同故不從也引檀弓者子春既解熬
為重遂引銘與重為證耳云銘明旌也者謂神明死者之旌
故云明死者之銘云愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉爾鄭
彼注謂重與奠則斯錄之據重斯盡其道據奠以是子春引
證重則取愛之斯錄之不取敬之斯盡其道連引之耳云重
主道也者始死作重葬後乃有主是始死雖未有主其重則
是木主之道故云重主道也云殷主綴重焉者鄭彼注云殷
人作主而懸其重懸諸廟也去顯考乃埋之謂始死作重之
時至葬後作木主乃綴連重之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別人
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運引於經無所當玄謂熬者榨既蓋設於其旁者約土喪禮而知云所以惑蚍蜉也者無正文鄭君以意解之以其熬穀似蚍蜉蚍蜉見之不至棺旁故言惑云喪大記曰熬若田種入筐者黍稷稻粱各二筐云大夫五種六筐者黍稷粱各二筐云士二種四筐者黍稷各二筐云加魚腊焉者君大夫士同云士喪禮曰熬黍稷各二筐有魚腊饌于西楹南者堂西南隅謂之楹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爲重

及葬設道齋之奠分禱
杜子春云齋當爲案道中祭也漢儀每街路輒祭立禱告王去此宮中不復反故興祭祀也王七祀五者疏及可命大厲平生出入不以告○齋音咨遣弃戰反

疏及至五祀○釋曰齋送也送道之奠謂將葬於祖廟之庭設大遣奠遣送死者故謂之送道之奠因分此奠以告五祀言王去此宮中也○注杜子至以告○釋曰子春云讀齋爲案案謂黍稷以爲道中祭也者引漢法爲證後鄭不從者按既夕

禮祖廟之庭禮道中無祭法立謂齋猶送也送道之奠謂遣奠也者按既夕禮祖廟之庭厥明設大遣奠包牲取下體是也云分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反者言分牲體者包牲而取其下體下體之外分之爲五處祭也云王七祀者祭法文云司命大厲平生出入不以告者按月令春祀戶夏祀竈季夏祀中霤秋則祀門冬則祀行此並是人之以所由從之處非直四時合祭所以出入亦宜告之按祭法王七祀之中有司命大厲此經五祀與月令同月令不祭司命及大厲之等此不祭則可知既夕土禮亦云

大師掌鬯
鄭司農云鬯謂鬯也春秋傳曰

祈號祝
君以軍行祓社鬯鼓祝奉以從

疏
大師至號祝○釋曰

言掌鬯者據大師氏之文而言耳則惟爲以血鬯鼓所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講之也此皆小事故大師用小祝以讀祝耳○注鄭司至以從○釋曰引春秋傳曰者定四年祝佗辭引之者證軍師有鬯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鬯於鼓故有鬯

有寇戎之事則保郊祀于社
故書祀或作禋鄭司

農云謂保守郊祭諸祀及社無令寇侵犯之杜子春讀禘為
祀書亦或為祀立謂保祀互文郊社皆守而祀之彌裁兵○
禘音祀令力呈疏注故書至裁兵○釋曰先鄭云謂保守
反下令可同疏郊祭諸祀及社者先鄭之義經之祀謂
社文孤不見祭事故祀於社共為一事解之立謂保祀互文
者郊言保守亦祀社言祀亦保守故云郊社皆守而祀之云
彌裁兵者經言有寇戎之事則亦是裁兵故引小祝彌裁兵
而解之凡外內小祭祀小喪紀小會同小軍旅
掌事焉疏凡外至事焉○釋曰外內小祭祀者按小司
祭按司服羣小祀用立冕鄭注云小祭祀謂林澤四方百物
是外小祭祀也其內小祀謂宮中七祀之等小喪紀者王后
以下之喪小會同謂諸侯遣臣來王使卿大夫與之行會同
之禮小軍旅者王不自行遣卿大夫征伐掌事者此數事皆
小祝專掌其事也

附釋音周禮注疏卷第二十五

禮部注疏

周禮注疏卷二十五按勘記

阮元撰盧宣旬栢錄

附釋音周禮注疏卷第二十五

占夢

唐石經諸本同釋文占夢本又作寢按說文寢部云寢
寐而有覺也外一从牙夢聲引周禮以日月星辰卜六
寢之吉凶夢皆作寢故陸氏本又作夢此後人據今本乙改
也當云寢本又作夢

陰建在戊

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

監毛木于作干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
說文引周禮作噩寢蓋許讀噩為噩○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癘是

杜子春難讀為難問之難閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本上一難字作儼當據正

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蜀本作故云當據正

以其難去疫癘毛本同閩監本癘作厲非

去九門燦禳者浦鏗云云誤去毛本燦作礫

眠禳

輝謂日光炁也釋文炁本亦作氣按賈疏引作謂日光氣也炁俗字下注皆作氣

象者如赤鳥也嘉靖本作赤鳥

如輝狀也

釋文如暈本亦作輝音同按日旁氣字當作暈從日今本作十輝之輝非

闇日月食也

補毛本月下有食字此本誤脫

敘者雲有次序也

閩監毛本同余本嘉靖本無也此衍○按毛本也誤敘

想者輝光也

閩監本同余本嘉靖本毛本輝作輝此誤

主安居其處

浦鏗云當作主安其居處

大祝

此六辭皆是祈禱之事

盧文詔曰通考作六祝

按一曰已下

閩本同監毛本已改以下自此已上同

寧風旱即迎時雨

閩監本同誤也當從毛本作逆時雨

四曰禁

唐石經禁字缺

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禁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鬯人注可證今本作災是後人據左傳改設毛裁亦云當作不時

柰何以陰侵陽以卑侵尊

漢制考無下以

又曰乃立引以相副

閩本同監毛本立作竝

明先以為尊命責之

浦鏗云為衍字

一曰祠

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

辭元謂辭命六辭之命也是故書辭作詞之證

禋謹草創之

余本嘉靖本同閩監毛本禋作禋非此本疏中引註作卑葉鈔釋文及余本載音義皆作

卑○按漢書古今人表作卑

曾孫蒯賁

余本嘉靖本賁作賁此從目訛

誅謂積累生時德行以錫之

閩監毛本同余本嘉靖本錫作賜按疏中引注亦作賜

不慙遺一老

閩監毛本慙作慙皆訛釋文余本嘉靖本作慙當據正

嬛嬛予在疚

釋文嬛嬛求營反在疚九又反不出予字按左傳予作余此注余一人亦作余陸本或無此字

元謂一曰祠者

賈疏引注作元謂一曰辭者按鄭君從祠農改祠為辭故下云辭之辭也此仍作祠

非

辭之辭也

賈疏引注作是此之辭也非是

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讀按

齊入輸范氏粟

浦鏜云人誤入

衛為天子禱而為此辭

浦鏜云上為字衍

謂與族人飲食宴之處

浦鏜云族誤飲

云是之辭者

浦鏜云是下脫禱

為犧牲皆有名號

賈疏引注為作謂此誤諸本同

黍稷謂黍稷皆有名號也

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揆云儀禮揆字屢見開成石經以下特性少牢作揆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奐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揆字書無此字見禮經然則當張參時說文字林玉篇皆有擣無揆矣

擣讀為虞芮之芮

岳本嘉靖本同閩監毛本為誤謂漢讀考云此讀為當作讀如擬其音如芮耳

如今祭殤無所主命

漢讀考云殤當為禡說文禾部禡道主命也

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字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

援神契共作供按注引孝經說共綏為授綏以澄共之訓授耳疏云共此綏祭非也宋主應麟

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

注杜子至執授

補此本脫執授二字

司農云以初祭擣于鹽

閩毛本同監本祭作時云疑衍

此據援義而言也

閩監本作授祭毛本作振祭

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

一曰瞽首唐石經諸本作稽首釋文作瞽首云本又作稽毛本改從釋文

以享右祭祀毛本祀誤祝

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

動讀為哀慟之慟葉鈔釋文作哀動余本載音義亦作動今通志堂本作哀慟

書亦或為董振董以兩手相擊也疏云書亦或為董振之董者讀從左氏董之以

滅是董振之董漢讀考云書亦或為董句絕疏誤

聖動色變余本作變色

其稽稽留之字浦鏗云當從儀禮經傳通解作稽是稽留之義

敢不稽首補北本脫首字

非謂文相近浦鏗云義誤文從儀禮通解續校

木據衆子常稽顙者閩監毛本常作常

此二者后鄭皆不從之閩監毛本作後鄭此誤下三后鄭同

按今文大誓得火鳥之瑞閩監毛本鳥誤鳥

以給烝享監本烝作蒸非

令鐘鼓右閩監毛本同唐石經余本嘉靖本鐘作鍾此後人改從正字耳

相尸禮唐石經諸本同葉鈔釋文作相屍。按此古本從假借字

肆鬯所為陳尸設鬯也惠校本為作謂

付練祥唐石經諸本同毛本祥誤詳

甸人主設復梯閩監本同毛本梯誤梯余本嘉靖本作梯葉鈔釋文同

祔祭於祖監本附誤附祖下實缺一字閩本刪去監毛本作廟

代王受眚災 毛本眚災誤倒

小祝

禳禳卻凶咎 余本同閩監毛本卻誤郟

二者即是禳 浦鏜云三誤二

故摠謂之禱祠之祝辭 閩本辭作辭監毛本誤號

為始祭逆尸而入 浦鏜云為當謂字

欲自此已上 浦鏜云欲下當脫見

故書泚為攝 閩監本泚誤泚

銘書死者名於旒 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上喪禮注亦云今文銘皆為各今本為名

下取名皆改銘非也當從陸本

纛末長終幅 余本閩監毛本纛作纛嘉靖本作纛按釋文作纛與集韻同賈疏作纛○按作纛是也

故以其旗識之 釋文旗識下重識字云並傷志反一讀下如字漢讀考云子春所引傳與鄭君

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 浦鏜云階西字誤例

君沐梁大夫沐稷 閩監毛本梁誤梁下同毛本稷誤即

置銘于熬上 閩監本同毛本上作二則下屬二事相當為句

王七祀五者 閩監毛本同徐本余本嘉靖本疊祀字此脫

據大師氏之文而言耳 浦鏜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

周禮注疏卷二十五校勘記終

南昌袁泰開校