

附釋音周禮註疏卷第二十三

附釋音周禮註疏卷第二十四

鄭氏註

賈公彥疏

磬師掌教擊磬擊編鍾教教視膝也磬亦編於鍾

鐘師擊之杜子春疏注教教至之編。釋曰鄭知教教視

讀編為編書之編疏膝者視膝職云掌播鼓擊坐磬須磬

若然視膝不言擊鐘知亦教視膝擊編鍾者以磬是樂懸之

首故特舉此言其實編鍾亦視膝擊之故鑄師注云擊鍾者

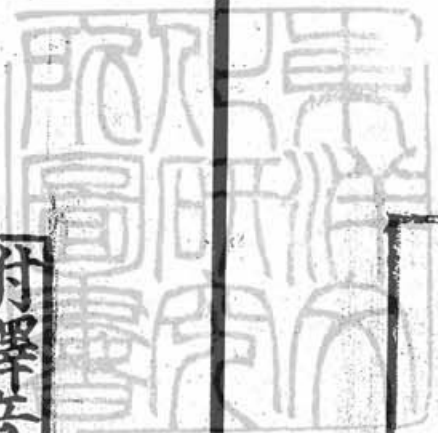
亦視膝也云磬亦編於鍾言之者鍾有不編不編者鍾師擊

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

於鍾信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膝擊編鍾明不編者不教

三絕是古者未有絃皆以常編竹簡此鍾教緩樂燕樂

磬亦編之十六枚在一篋故讀從之也

之鍾磬

杜子春讀緩為怠慢之慢玄謂緩讀為緩錦之緩

其鍾磬。緩莫半反杜音慢操七曹反。注杜子春讀緩

為慢後鄭不從之也玄謂緩讀為緩錦之緩者時有緩錦之

言依俗讀之也云謂雜聲之和樂者也者謂雜弄調和引學

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及祭祀奏樂

風喻君子之詩故謂之房中之樂及祭祀奏樂

鐘師掌金奏之節金謂鐘及鐃。注金奏至及鐃

自擊不編之鐘凡作樂先擊鐘故鄭云金奏擊金以為樂

之節是以下云以鐘鼓奏九夏亦先云鍾也鄭云金謂鐘及

鐃者以是三者皆。凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏

夏昭夏納夏章夏齊夏族夏械夏鼙夏。以鍾

先擊鍾次擊鼓以奏九夏夏大也樂之大數有九故書納作

內杜子春云內當為納械讀為隊鼓之隊王出入奏王夏尸

出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章

夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉則出奏隊夏公出入

奏驚夏肆夏詩也春秋傳曰穆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鳴俱稱三

謂其三章也以此知肆夏詩也國語曰金奏肆夏繁鳴俱稱三

子所以享元侯也此知肆夏詩也國語曰金奏肆夏繁鳴俱稱三

過渠皆周頌也肆夏時邁也繁邁執境也渠思文肆遂也夏

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境曰降福穰穰

疏

注杜子春讀緩

釋曰子春讀緩

注杜子春讀緩

釋曰子春讀緩

注杜子春讀緩

釋曰子春讀緩

注杜子春讀緩

釋曰子春讀緩

注杜子春讀緩

釋曰子春讀緩

注杜子春讀緩

釋曰子春讀緩

注杜子春讀緩

釋曰子春讀緩

注杜子春讀緩

釋曰子春讀緩

注杜子春讀緩

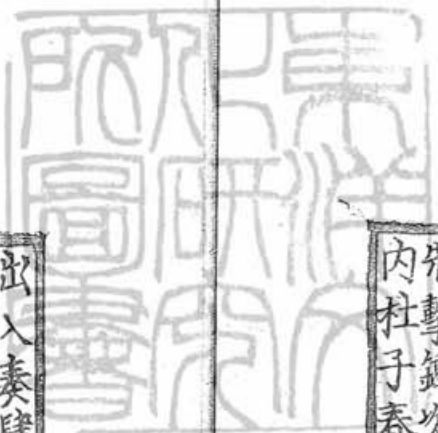
釋曰子春讀緩

注杜子春讀緩

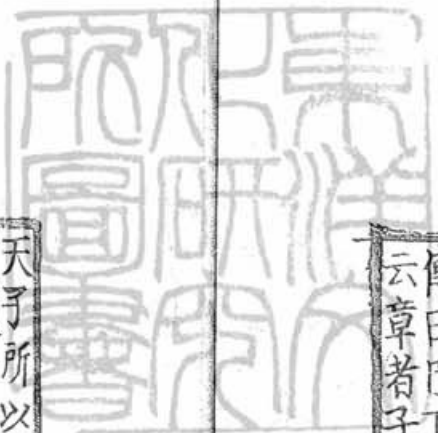
釋曰子春讀緩

注杜子春讀緩

釋曰子春讀緩

二肆亦謂歌與鐘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社子春云械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實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則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鸞夏者按大射云公入奏鸞夏是諸侯射於西郊自外入時奏鸞夏不見出時而云出者見樂師云行以肆夏趨以采茨出入禮同則鸞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鸞夏天子大射入時無文故子春取大射公入鸞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各篇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合大雅享五等諸侯升歌大雅合小雅享臣子歌小雅合卿樂若爾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皆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樂折月交

祀饗食奏燕樂

以鐘鼓

注以鐘鼓奏之釋曰饗食謂與諸侯行饗食

周禮卷之四 卷之四 范村

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

凡射王奏騶虞諸侯奏狸首卿大夫奏采蘋

士奏采芣鄭司農云騶虞聖獸疏則大射賓射等用此為射

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○釋曰案異義今詩歸魯說騶虞

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

虞俱稱嗟嘆之皆獸名謹案古山海經鄒掌鼗鼓樂

書云騶虞獸說與毛詩同是其聖獸也注鼓讀至和之○釋曰

鼓讀如莊王鼓之鼓玄謂作縵注鼓讀如莊王鼓之鼓者

樂擊聲以和之○和胡則反注鼓讀如莊王鼓之鼓者

讀從左氏傳莊王親鼓之鼓玄謂作縵樂擊聲以和之

者此官主擊聲於瑟師作縵樂則鐘師擊聲以和之

笙師掌教鼗竿笙埴箛簫篪篴管春牘應

雅以教械樂教教視瞻也鄭司農云等三十六簧笙十

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

其中有推雅狀如漆筋而弁口大二圍長五尺六寸以羊膏

鞞之有兩組疏畫杜子春讀遂為蕩滌之滌今時所吹五空

竹遂玄謂籥如遂三空箛樂械夏之樂積應雅教其春者謂

以築地笙師教之則三器在庭可知矣賓酢而出奏箛夏以

此三器築地為之行節明不失禮○鼗昌垂反竿音于積音

獨或大錡反空音孔下同疏注教教至失禮釋曰此

香牛反或七利反鞞莫干反疏樂器鞞矇有視矇無所以

知不教鞞矇者按小師云教鼓矇矇致埴簫管弦歌注云教

教鞞矇也以小師在鞞矇之上又鞞矇所作與小師同故知

合簡

樂所因交

周禮二十四

刀

其端有兩孔髮畫以兩手築地應長六尺五寸其中有推雅
狀如漆簡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
味未成將蕩其聲之條云今時所吹五空竹葉後鄭從之也
玄謂滅樂滅夏之樂者以其鍾師有滅夏此滅樂與之同故
知此所教滅樂是鍾師所作滅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滅夏者此則御飲酒及鄉射之
等賓出奏是也云以此三器築地為之行節明不失禮者
三器言春者是向下的稱是其築地與滅樂連文明與凡
樂為節可知也經中樂器不解項與蕭管者上文已釋也凡
祭祀饗射其其鍾笙之樂鍾笙與鍾聲**疏**注鍾
之笙釋曰鄭為此解者以其笙**燕樂亦如之**疏注燕
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**大喪**斂其樂器**受**
葬奉而藏之斂與也興謂**疏**注斂與至簡送
作之奉猶送此所興作即上等笙已

下皆作之送之
於廣而藏之也
釋曰此經直言陳之明陳於饌處而已不泄其縣
大司樂故大司樂云大師臨厥樂器注云臨笙師鑄師之屬
是也

鑄師掌金奏之鼓謂主擊晉鼓以奏其鍾鑄**疏**鑄師

至之鼓釋曰鑄師不自擊鑄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是主擊晉鼓者鼓
人職云以晉鼓鼓金奏故知之也金奏謂奏金金即鍾鑄鍾
鑄以金為之故言金云然則擊鑄者亦視瞭者按視瞭直云
異耳既擊鑄明亦擊鑄故云亦視瞭也凡祭祀鼓其金

奏之樂饗食賓射亦如之軍大獻則鼓其

愷樂凡軍之夜三驚皆鼓之守驚亦如之

備守鼓也鼓之以鼗鼓杜子春云一夜三擊備守驚也春秋
傳所謂賓將趨者音聲相似。鼗扶云反趣左傳作振莊九

反杜注 **疏** 凡祭至如之。釋曰云鼓其金奏之樂者金奏
 云夜行 **疏** 之樂者即八音是也亦以晉鼓鼓之饗食謂饗
 食來朝諸侯賓射亦謂與來朝諸侯射於朝皆鼓其金奏之
 鼓也軍大獻謂獻捷於祖作愷歌亦以晉鼓鼓之云凡軍之
 夜三擊皆鼓之守警亦如之者亦鼓之也。注守警至相似
 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警也者鼓人注引司馬法
 云昏鼓四通為大警夜半三通為晨戒旦明五通為發响是
 一夜三擊備守警也春秋傳者昭二十年衛侯如死鳥齊侯
 使公孫青聘衛賓將撤注云撤謂行夜子春云賓將趨讀人
 音異云音聲相似者趨與警
 音聲相似皆是夜戒守也 **大喪** 斂其樂器奉而藏
 之 **疏** 大喪至藏之。釋曰此官所職謂作
 赫師掌教赫樂祭祀則帥其屬而舞之 **疏** 舞之
 夷之 **疏** 注舞之至之舞 釋曰如舞之以東夷之舞者以
 門外 **大饗** 亦如之 **疏** 其擊主夷樂則東夷之樂曰赫是也凡舞夷樂皆
 為之

旄人掌教舞散樂舞夷樂 **疏** 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
 氏教四夷之樂而不教二職互相統耳但旄人加以教散樂
 鞮鞻氏不掌之也。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樂
 以為說也云夷樂四夷之樂者即孝經緯云東夷之樂曰誅
 南夷之樂曰任西夷之樂曰休離北夷之樂曰禁知亦皆有
 聲歌及舞者此經有舞下鞮鞻氏 **凡四方之以舞仕**
 云掌四夷之樂為其聲歌是也

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 **疏** 謂饗燕時舞其燕樂謂作燕樂
 時使四方舞士舞之以夷樂

樂師掌教國子舞羽飲籥 **疏** 文舞有持羽吹籥者所
 謂籥籥舞也文王世子曰

籥師

表片明矣 **籥師** 籥師掌教國子舞羽飲籥 **疏** 文舞有持羽吹籥者所
 謂籥籥舞也文王世子曰

陸基印

秋冬學羽箏詩云左
疏 注文舞至秉翟。釋曰此箏師掌
手執箏右手秉翟。

也故云文舞有持羽吹箏者也云所謂箏武也者所謂詩頌
箏舞笙鼓彼亦文舞也文王世子曰秋冬學羽箏彼對春夏

學干戈陽時學之法陽動秋冬學羽箏陰時學之法陰靜詩
云左手執箏右手秉翟者邠風簡兮之箏引此二文者蓋皆

文舞所執之器也此官所教當樂師教小舞互相足故文王
世子云小樂正學干大胥贊之箏師學戈箏師丞贊之注云

四人皆樂官之屬也通職秋冬**祭祀則鼓羽箏之舞**
亦學以羽箏小樂正樂師也

鼓之者恒**疏** 注鼓之至之節。釋曰祭祀先作樂下神及
為之節。合樂之時則使國子舞鼓動以羽箏之舞與

樂節相應使不相奪倫故**賓客饗食則亦如之**
鄭云鼓之者恒為之節。釋曰亦鼓之以羽箏之

賓客至如之。釋曰亦鼓之以羽箏之。大喪歆其樂器
舞與祭祀同以其俱在廟故樂亦同也

奉而藏之
疏 亦惟羽箏而已。釋曰此所藏

箏章掌土鼓
疏 杜子春云土鼓以瓦為匡以革為

兩面可擊也鄭司農云土鼓以瓦為匡以革為

兩面可擊也鄭司農云土鼓以瓦為匡以革為

兩面可擊也鄭司農云土鼓以瓦為匡以革為

兩面可擊也鄭司農云土鼓以瓦為匡以革為

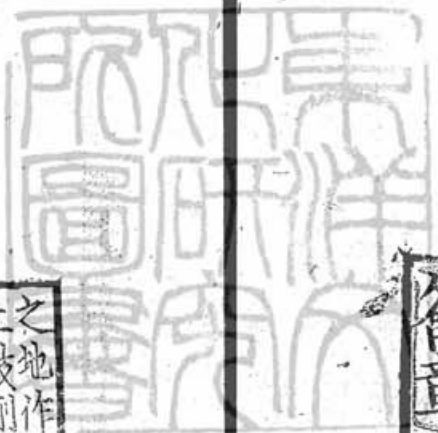
兩面可擊也鄭司農云土鼓以瓦為匡以革為

兩面可擊也鄭司農云土鼓以瓦為匡以革為

兩面可擊也鄭司農云土鼓以瓦為匡以革為

兩面可擊也鄭司農云土鼓以瓦為匡以革為

兩面可擊也鄭司農云土鼓以瓦為匡以革為

月云一之日廣發二之日栗烈七月流火之等是寒暑之事
 云迎氣歌其類也者解經吹豳詩避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風矣故云詩不言風也云迎
 暑以畫求諸陽者對下
 迎寒以夜求諸陰也
 中秋夜迎寒亦如之
 夜求諸

疏 中秋夜迎寒亦如之
 凡國祈年于田祖
 之亦當擊土鼓歛豳詩也
 祭年祈豐年也田祖始耕
 田者謂神農也豳雅亦七

月也七月又有于邦舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類謂之
 雅者以其言男女之正鄭司農云田畯古之先教田者爾雅
 曰畯農夫也樂音洛畯音

疏 九國至田畯
 音俊饁于輒反劉于法反
 年於田祖并上迎暑迎寒
 并不言有祀事既告神當有祀事可知但以此告祭非常故不
 言之耳若有禮物不過如祭法埋少牢之類耳此田祖與田

畯所祈當同日但位別禮殊樂則同故連言之也○注祈年
 至夫也○釋曰祈年祈豐年也者義取小祝求豐年俱是求
 其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

以祈年雨以介利授黍毛云曰祖先嗇者也七月又有于
 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畯至喜並次在寒暑
 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畯古
 之先教田者此即月令命田舍東郊鄭云田謂田畯是也爾
 雅曰畯農夫也者以

其教農故號農夫
國祭蜡則歛豳頌擊手土鼓以
 息老物
 故書蜡為蠶社子春云蠶當為蜡郊特牲曰天子
 索饗民之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也黃衣黃冠而祭息
 田夫也既蜡而取民息已玄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

七月也七月文有獲稻作酒路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
 色白反為于為反勞戶反獲

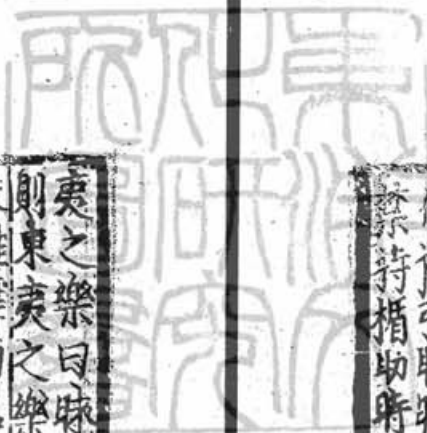
疏 國祭至老物
 釋曰此
 伊郭反濟子兮反疆居皮反○
 為蜡直擊土鼓按明堂

禮云土鼓黃帝伊耆氏之樂即此各有黃帝而可知言以息老
 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詳之云求萬
特而祭之者即合聚萬物而索饗食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天臘祭宗廟是也云
於是國亦養老焉者即所引月令孟冬勞農以休息之是也
云齒頰亦七月也七月又有獲稻作酒等至之事是亦歌其
類也者其類謂獲稻已下是也云謂之頌者以其言歲終人
功之成者凡言頌者頌美成功之事故於七月風詩之中亦
雅有頌也鄭注郊特牲云歲十二月周之正數故此鄭云建
亥解之知非夏十二月者以其建亥萬物成故月令祈來年
及臘先祖之等皆在孟冬月是十二月據周於夏為建亥十
月也

鞞鞞氏掌四夷之樂與其聲歌
四夷之樂東方

西方曰誅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各出於茅經緯鈞命
失故彼云東夷之樂曰鞞鞞氏助時主南夷之樂曰
在序引助時養西夷之樂曰鞞鞞氏助時殺北夷之樂曰
祭持楛助時藏皆於四門之外有辟是也按明堂位亦有東

夷之樂曰誅南夷之樂曰任又按禮傳云陽伯之樂舞鞞鞞
則東夷之樂亦名鞞鞞者東夷樂有二名亦名鞞鞞鄭注云
鞞鞞舞尚名言象萬物生鞞鞞若詩云彼黍離離是物生亦
曰離云王者必作四夷之樂一天下也者按白虎通云王者
制夷狄樂不制夷狄禮者所以拘中國不制禮恐夷人不能
隨中國禮故也四夷之樂誰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
正云樂主於舞可知也按月令仲春云命樂正入學習樂注
云歌與八音知非舞以其下季春云大合祭
明所合多故知非舞而有歌與八音也 **祭祀則獻**
而歌之燕亦如之
吹之以管
疏注吹之至之聲
之聲者以其歌者在管管為之聲
明操管為之聲可知是以笙師教吹管管之等

典庸哭器手藏樂器庸器
庸器代國所獲之器若宗

疏注庸器至銘也釋曰庸功也言功器者代國所獲
之器也云若崇鼎賈鼎者明堂位文云及其其物
所鑄銘也者謂左氏傳季氏以所得齊之兵作林鍾而銘魯
功是經中樂器也彼既識其非時征伐又籍晉之功引之取

一邊蓋傳作及祭祀帥其屬而設筭虞陳庸器
 設筭虞視察當以縣樂器焉陳功器以華國也杜子春云筭
 讀為博選之選橫者為筭從者為錄。選齊亮反從子容反
 此字今或作虞疏主設筭至為虞。釋曰：知此設筭虞
 大那之縣此直云設筭虞明是視察縣之可知子春云筭讀
 為博選之選者此當俗讀當時語者有博選之言故讀從之
 也饗食負射亦如之大喪虞旬虞疏虞與也與疏
 注虞與至作之。釋曰：按禮弓有鍾磬而無筭與鄭注云不
 縣之彼鄭注見此文有筭虞明有而不縣以喪事略故也
司干掌舞器疏舞器羽疏注舞器羽筭之屬。釋曰：鄭
 其是武之舞所執有異則二者之器皆司干掌之言司干者
 周尚武故以十為職首其筭師數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筭也按
 司戈盾亦云祭祀授漆黃受故士戈盾虞舞者兵云舞者其
 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

祀舞者既陳則授舞器既舞則受之疏既已也受
 賓饗亦如之大喪虞舞器及葬奉而藏之疏
 大喪至藏之。釋曰：此官云干者及羽筭及其所藏于盾
 而已其羽筭筭師藏之故其職云大喪藏其樂器及葬奉而
 藏之其視察所藏者謂鼓與磬鍾師不云藏則鐘亦視察
 之是替矇及大師小師皆不云藏者以其無目其替矇所
 云枕敵填簫管及琴瑟皆當視察之不云奉而藏之文不
 具笙師云笙笙已下則笙師自藏之故其職云藏藏師云
 擊音古則晉古鑄師藏之其兵舞所藏入五兵中故司兵云
 大喪藏五兵凡藏樂器皆大司樂臨之故其職云大喪臨藏
 樂器典同不云藏者以其律呂與鍾器等為制度不掌成器
 故不云藏師惟人親護氏等不云藏者死後無一天下之
 事故不云藏也典庸器不云藏者以其庸器非
 常故不藏也以其樂師非一故諸官各藏不同

大小掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰
 原兆疏兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之灋
 是用名之焉上古以來作其法可用者有三原原田也

不許複製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

杜子春云玉兆帝頌項之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆
○兆亦作泚音兆豐許斷反沈依聶氏音問云依字作墨墨
玉之圻也龜兆文

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 釋曰先兆者灼
龜發於火者此依下文垂氏云凡卜以明火蒸爇燻吹其燂

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

可占也云象以玉瓦原之墨鐸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各之焉者謂用是

以玉瓦原各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

崑戲歸藏黃帝今當從此說以下敢問杜子春何由知之鄭
答云此數者非無明文改之無據故著子春說而已近師皆

以為夏殷周鄭既為此說故易贊云夏曰連山殷曰歸藏又
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以舜妃
又見節卦云殷王其國常毋咎若然依子春之說歸藏黃帝

得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二百
頌謂繇也三法體
繇之數同其名占

異耳百二十每體十繇體有五色又重之以墨圻也五色者
洪範所謂曰用曰濟曰圍曰蠱曰尅○繇直又反下同重直

用反圻勅白反濟節細反又才攪反 疏 其經至二百○釋
圍音亦蠱音濛濛莫反音謀 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
各體為經也云皆百有二十者三代皆同百有二十若經卦

皆八然也若然龜兆有五而為百二十者則兆別分為二十
四分云其頌千有二百者每體十繇故千二百也○注頌謂

至曰尅○釋曰云頌謂繇者繇之說兆若易之說卦故各占
兆之書曰繇云三法辨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辨繇之數同也云其名占異
者上云玉瓦原是各異其云占異者三代占兆無文異否不

同也

同也

同也

同也

同也

同也

同也

同也

同也

同也

可知但三易名異占亦
名占異也云百二十每
繇有千二百之意卦
也云卦有五色又重之
占色史占墨卜入占
聖若然卦色墨垢各不同
則四者皆相因而有也何者以
既有卦色則因之以兆
為垢是皆相因之事也今
濟之等其色統得卦每色皆有
舍得五色不復別云五色似若八卦卦別重得七通本為八
卦揲云八八六十四卦不復別云八卦以其六十四卦合有
八卦故也云非乾所謂曰雨曰濟曰圍曰蠱曰冠者彼鄭注
云曰雨者非之卦氣如雨氣然曰濟者兆之光明如雨止曰
蠱者氣不澤鬱真也曰圍者色澤者曰冠者氣色相犯入此
鄭義若孔注則云有似雨者有似雨止者蠱謂陰閉團氣落
團不連屬卦非相

交錯與鄭異也
掌三易之灋
二曰連山
二曰歸

藏二曰周易
易者潔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處歸藏黃帝○
辨時設反劉音古慮音伏戲本又作虧音義
曰云易者潔著變易之數可占者也者按易繫辭云分之為
二以象兩卦一以象三揲之以四以象四時歸奇於初以象
閏此是揲著變易之數可占者也就易文卦畫七八九為
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八注云爻在
初六九三六四六五上九惟六二不變連山歸藏之占以不
變者為正但周易占九六而云遇艮之八是據夏殷不變為
占之事云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各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各易
則周非地號以周易以純乾為首乾為天能周布於四時
故名易為周也必以三者為首者取三天能周布於四時
志云黃鐘為天統黃鍾子為天正林鍾為地統未之衝故
為地正太族為人統寅為人正周以十一月為正天統故以

三非
占亦異可知故鄭云
卦百有二十而
繇則得十有二百
人云君占卦大夫
色兆氣墨兆廣垢兆
五色又重之以墨垢
五行兆體體中有五色
其卦有五色曰雨曰
則五色中各有五墨垢

三非
占亦異可知故鄭云
卦百有二十而
繇則得十有二百
人云君占卦大夫
色兆氣墨兆廣垢兆
五色又重之以墨垢
五行兆體體中有五色
其卦有五色曰雨曰
則五色中各有五墨垢

三非
占亦異可知故鄭云
卦百有二十而
繇則得十有二百
人云君占卦大夫
色兆氣墨兆廣垢兆
五色又重之以墨垢
五行兆體體中有五色
其卦有五色曰雨曰
則五色中各有五墨垢

三非
占亦異可知故鄭云
卦百有二十而
繇則得十有二百
人云君占卦大夫
色兆氣墨兆廣垢兆
五色又重之以墨垢
五行兆體體中有五色
其卦有五色曰雨曰
則五色中各有五墨垢

三非
占亦異可知故鄭云
卦百有二十而
繇則得十有二百
人云君占卦大夫
色兆氣墨兆廣垢兆
五色又重之以墨垢
五行兆體體中有五色
其卦有五色曰雨曰
則五色中各有五墨垢

三非
占亦異可知故鄭云
卦百有二十而
繇則得十有二百
人云君占卦大夫
色兆氣墨兆廣垢兆
五色又重之以墨垢
五行兆體體中有五色
其卦有五色曰雨曰
則五色中各有五墨垢

三非
占亦異可知故鄭云
卦百有二十而
繇則得十有二百
人云君占卦大夫
色兆氣墨兆廣垢兆
五色又重之以墨垢
五行兆體體中有五色
其卦有五色曰雨曰
則五色中各有五墨垢

三非
占亦異可知故鄭云
卦百有二十而
繇則得十有二百
人云君占卦大夫
色兆氣墨兆廣垢兆
五色又重之以墨垢
五行兆體體中有五色
其卦有五色曰雨曰
則五色中各有五墨垢

三非
占亦異可知故鄭云
卦百有二十而
繇則得十有二百
人云君占卦大夫
色兆氣墨兆廣垢兆
五色又重之以墨垢
五行兆體體中有五色
其卦有五色曰雨曰
則五色中各有五墨垢

三非
占亦異可知故鄭云
卦百有二十而
繇則得十有二百
人云君占卦大夫
色兆氣墨兆廣垢兆
五色又重之以墨垢
五行兆體體中有五色
其卦有五色曰雨曰
則五色中各有五墨垢

三非
占亦異可知故鄭云
卦百有二十而
繇則得十有二百
人云君占卦大夫
色兆氣墨兆廣垢兆
五色又重之以墨垢
五行兆體體中有五色
其卦有五色曰雨曰
則五色中各有五墨垢

三非
占亦異可知故鄭云
卦百有二十而
繇則得十有二百
人云君占卦大夫
色兆氣墨兆廣垢兆
五色又重之以墨垢
五行兆體體中有五色
其卦有五色曰雨曰
則五色中各有五墨垢

三非
占亦異可知故鄭云
卦百有二十而
繇則得十有二百
人云君占卦大夫
色兆氣墨兆廣垢兆
五色又重之以墨垢
五行兆體體中有五色
其卦有五色曰雨曰
則五色中各有五墨垢

三非
占亦異可知故鄭云
卦百有二十而
繇則得十有二百
人云君占卦大夫
色兆氣墨兆廣垢兆
五色又重之以墨垢
五行兆體體中有五色
其卦有五色曰雨曰
則五色中各有五墨垢

三非
占亦異可知故鄭云
卦百有二十而
繇則得十有二百
人云君占卦大夫
色兆氣墨兆廣垢兆
五色又重之以墨垢
五行兆體體中有五色
其卦有五色曰雨曰
則五色中各有五墨垢

三非
占亦異可知故鄭云
卦百有二十而
繇則得十有二百
人云君占卦大夫
色兆氣墨兆廣垢兆
五色又重之以墨垢
五行兆體體中有五色
其卦有五色曰雨曰
則五色中各有五墨垢

三非
占亦異可知故鄭云
卦百有二十而
繇則得十有二百
人云君占卦大夫
色兆氣墨兆廣垢兆
五色又重之以墨垢
五行兆體體中有五色
其卦有五色曰雨曰
則五色中各有五墨垢

三非
占亦異可知故鄭云
卦百有二十而
繇則得十有二百
人云君占卦大夫
色兆氣墨兆廣垢兆
五色又重之以墨垢
五行兆體體中有五色
其卦有五色曰雨曰
則五色中各有五墨垢

三非
占亦異可知故鄭云
卦百有二十而
繇則得十有二百
人云君占卦大夫
色兆氣墨兆廣垢兆
五色又重之以墨垢
五行兆體體中有五色
其卦有五色曰雨曰
則五色中各有五墨垢

乾為天首殷以十二月為正地統故以坤為首夏以十三月
為正入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各趙商云非無其經卦
明文改之無據且從子春近師皆以為夏殷也

皆八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○釋曰云經卦皆八者連山歸藏周易皆
用反疏即周易上經下經是也皆八者連山歸藏周易皆
以八卦相乘數之為六十四也○注三易至之數○釋曰云
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
如三兆卦別之數亦同者三代易之卦皆八而別皆六十四亦
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卦上為乾
之三爻為純乾卦又以乾之三爻於上為大壯卦又以乾為
又巽於上為小畜卦又以乾為上為大壯卦又以乾為上為
加巽於上為小畜卦又以乾為上為大壯卦又以乾為上為
以乾為本上加離卦於上為大有卦又以乾為本上加艮於

三曰咸夢之

上為大畜卦又以乾為本加兌卦於上為夫卦此是乾之一
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
加離為晉卦又以坤為本上加艮為剝卦又以坤為本上加
兌為萃卦是亦通本為八卦也自震巽坎離艮兌其法皆如
此則為八八六十四故鄭云別者重之數後鄭等以為伏
犧畫八卦神農重之諸家以為伏犧畫八卦還自重之

三夢之癡一曰致夢二曰簡夢三曰咸夢

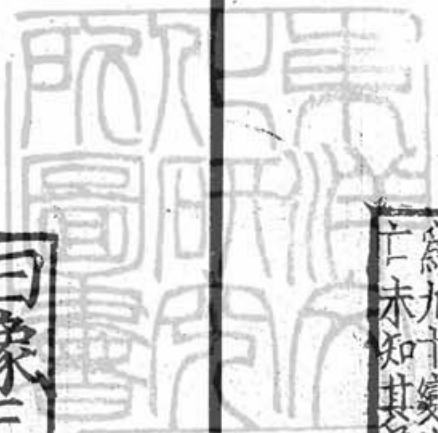
神所寤可占者致夢言夢之所至夏后氏作焉咸皆也陟之
言得也讀如王德翟人之德言夢之皆得周人作焉杜子春
云簡讀為奇偉之奇其字直當為奇玄謂簡讀如諸戎荷之
荷荷亦得也亦言夢之所得使人作焉○音音夢本多作夢
簡居簡及注荷同又紀互反

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訓致為至故云夢之所至
也云夏后氏作焉者上文三兆三易有子春所詳且從子春
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傳二十四年
左傳云王德翟人以其女為后德亦為得義故讀從之故杜
子春讀騎為奇偉之奇讀從家語玄謂騎讀如諸戎騎之騎
騎亦得也者按襄十四年左傳云戎子駒支曰秦師不復我
諸戎實然警如捕鹿晉人角其經運十其別九十或
之諸戎實然警如捕鹿晉人角其經運十其別九十或
為經當為輝是視視所掌十輝也王者於天日也夜有夢則
晝視日旁之氣以占其吉凶瓦所占者十輝每輝九爻此術
今亡。輝胡本反字林云大束也說文疏注運或至今亡
音運云緯也聶音徽輝音運覆子鳩反疏釋曰運或作輝
者此經運一部周禮或作輝字並不從故云當為輝讀從是
後十輝之輝故引視視所掌十輝為證也云王者於天日也
夜有夢則晝視日旁之氣以占其吉凶者此按占夢云以日
月星辰占六夢之吉凶注引趙簡子夜夢日而日食史墨占
之又視侵有十輝之法五曰簡先鄭云謂日月食餘九輝者
日旁氣故以日旁氣解之云凡所占者十輝每輝九爻者此
類上三兆三易皆有頌別之數此經輝十其別有九十少義
言之明一輝九變故為九十解之云此術今亡者數見十輝
為九十變此術今亡者數見十輝
亡未知其義耳以邦事作龜之八命二曰征二

日象三曰與四曰謀五曰果六曰至七曰兩

八曰瘳國之大事待著龜而决者有八定作其辭於將卜

物如衆赤鳥之屬有所象似易曰天垂象見吉凶春秋傳曰
天事相象皆是也與謂予人物也謀謂謀議也果謂事成與
不也至謂至不也兩謂兩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
與共事也果謂以勇决為之若吳伐楚楚司馬子魚卜戰令
龜曰對也以其屬死之楚師繼之尚大克之吉是也。瘳勅
留反命龜命亦作左傳音災疏以邦至曰瘳。釋曰云以

見賢適反附音附左傳音災疏以邦至曰瘳。釋曰云以
卜故持作龜而命之其事有八。注國之至是也。釋曰云

國之大事待著龜而决者有八者謂此八者皆大事除此八
者即小事入於九筮也若然大事卜小事筮此既大事而兼
言筮者凡大事皆先筮而後卜故兼言著也云定作其辭於

將卜以命龜也者凡命龜辭大夫已上三命筮辭有二士
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

庚辰月交 月盤二日 附元林

述命及卜葬日云蒞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蒞云不
述下無西面命蒞明命共述命作一辭不述命則其所命龜
蒞辭兼在其中故曰因命也卜云不述命猶有西面命龜則
知命龜與述命異故曰述命命龜異龜重威儀多是七禮命
龜辭有二命蒞辭有一之事大夫已上命蒞辭有二命龜辭
有三者按少牢云史執策受命於主人曰孝孫某年日丁亥
用薦事於皇祖伯某以其妃配某氏尚饗史曰諾又述命曰
假爾大筮有常孝子某以下與前同以其述命述前辭以命
筮冠述命首大夫筮既得述命即卜可得述命也是知大夫
以上命龜有三命蒞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
記曰其當王身乎若祭之可移令尹司馬是赤鳥之事云易
曰天垂象見吉凶春秋傳曰天事恒象者昭十七年冬有星
孛於大辰西及漢申須曰彗所以除舊布新也天事恒象是
也此所解後鄭不從之與謂予人物後鄭亦不從云謀謂謀
議後鄭從之果謂事成與不後鄭亦不從云至謂至不也兩
謂兩不也瘳謂疾瘳不也此後鄭皆從也玄謂征亦云行巡

守也者增成先鄭義知征兼有巡守者左氏傳鄭良霄云先
王卜征五年歲襲其祥是征亦得為巡守之事也云易曰以
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項卜也
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尚大
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

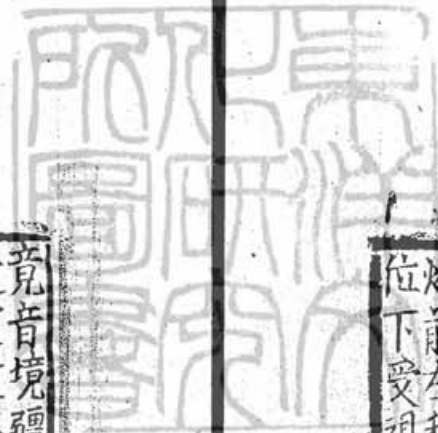
鄭司農云以此八事命卜筮著龜參之以夢故云以八命者
贊三兆三易三夢之占春秋傳曰筮襲於夢武王所用玄謂
贊佐也詔告也非徒占其事吉則為否則止又佐明其繇之
占演其意以視國家餘事之吉凶凶則告王故其政。演以
善。以八至救政。釋曰云以八命者贊三兆三易三夢
反。以八至救政。釋曰云以八命者贊三兆三易三夢
易三夢之占辭將此辭演出其意以觀國家之吉凶詔告也
凶則告凶救其政使王改過自新。注鄭司至其政。釋曰

先鄭云以此八事命卜筮者龜參之以夢者先筮後卜聖人有大事必夢故又參之以夢云故曰以八命者替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茲襲於夢武王所用也弗從何為外傳曰大誓曰朕夢協朕卜茲相參也玄謂非徒占其相包乃具引之者蓋夢與卜命龜之常事也云又佐明其絲之占黃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也

凡國大貞卜立君卜大封則抵高作龜

卜立君若無冢適卜可立者卜大封謂竟界侵削卜以兵征之若魯昭元年秋叔弓帥師墾鄆田是也視高以龜骨高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熱也玄謂貞之為問問於正者必先正之乃從問焉易曰師貞丈人吉作龜謂以火灼之以作其兆也春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右士喪禮曰宗人受卜人龜示高位下受視反之又曰卜人坐作龜。視音示下同適于歷夏

竟音境疆居良反鄭音連近附

疏 凡國至作龜。釋曰言近之近令力呈反燕入悅反

凡國至作龜。釋曰言凡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抵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洫卜命龜抵高作龜六節尊者宜逸卑者宜勞從下向上差之作龜抵高二者勞事以大貞事大故大小身為勞事則大宗伯臨卜其餘陳龜貞龜皆小宗伯為之也。注卜立至作龜。釋曰鄭云君無冢適卜可立者若然君無冢適則有卜法按昭二十六年王后無適則擇立長年約以德德約以卜王不立愛公卿無私古之制也休以為春秋之義三代異建適賤別貴賤有姪婦以廣親疏立適所以長不以賢立子以貴不以長王后無適明尊之敬之義辭所卜筮不以賢者人狀難別嫌有所同故絕其怨二防其覬覦今如左氏言云年約以德德約以卜君之所賢人必從之豈復有卜隱桓之禍皆由是與乃曰古制不亦謬哉又丈夫不世如并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如詢之有司以序進而問大眾之中庶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
卜立君亦是年秋叔弓帥師疆鄆田是也按彼晉魯爭鄆故
之若魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也按彼晉魯爭鄆故
魯叔弓往定其疆界以其出故須卜知吉凶也云視高以
龜骨高者可均處示宗伯也者以鄭言示宗伯則示字不得
為視但古字通用以目視物以物示人同為視也知大事宗
伯臨卜者按大宗伯云祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜
曰官尊故知泄卜也云大事宗伯臨則小事不使宗伯故下
文云凡小事泄卜是大小臨之也云卜用龜之腹骨骨近足
者其部高者言龜近四足其下腹骨部然而高高處灼之也
先鄭云貞問也者謂正意問龜非謂訓貞為問也云國有大
疑問於著龜者義取尚書洪範云女則有大疑謀及乃心謀
及卜筮是也云作龜謂鑿令可熟也者按下筮氏云凡小以
明火熬樵鑿即灼也故云令可熟也玄謂易曰師貞丈人吉
者此師卦繇辭丈人者嚴莊之辭則法須嚴莊則吉云作龜
謂以火灼之以作其兆也若作謂發使豐折云春灼後左巳
下並取義於禮記中庸故彼云國家將興亡見於春灼後左巳
四卦鄭注云四卦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夜

禮有彼謂下葬日引之證有示高作龜
之事彼云事宗族長尊故云臨卜也
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
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
禮禮人即席西面坐命龜者證天子命龜要所與士禮同

凡小事泄卜 凡小事泄卜。釋曰凡六事卜
疏 小事筮若事小當入九筮不合
入此大小卜云小事者此謂就大事中差小者非謂筮人
之小事也小事既大小泄卜則其餘仍有陳龜已下則陳龜
貞龜命龜視高皆卜師為之其作龜則卜人也大宗伯六命
鄉小宗伯四命中大夫大卜亦四命下大夫卜師上士卜人
中士其大宗伯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
宗伯為之陳龜亦且小宗伯也其命龜視高卜師作龜卜人
次下云凡族陳龜則泄卜乃是大宗伯貞龜命龜視高皆卜
師亦卜人作龜次下云凡喪事命龜命龜之上陳龜
貞龜亦小宗伯泄卜還是大宗伯視高作龜卜師也

國
疏 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
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
禮禮人即席西面坐命龜者證天子命龜要所與士禮同

高者皆卜師抵高以龜高處示臨卜也揚火以作龜致其墨揚猶熾也致其墨者

孰灼之者按占入注墨兆廣也墨大并明則達吉并稱明其兆明墨稱大今鄭云孰灼之明其兆以解墨者彼名偏凡卜

辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相

之所卜者當各用其龜也大祭祀喪事大卜命龜則大貞小

宗伯命龜其他卜師命龜卜人作龜卜人作龜則亦辨龜

也陽前奔也詔相告以其辭及威儀辨如字劉皮勉反

五計反又五未凡卜至相之。釋曰卜師辨此龜上下

反弁於授反左右陰陽六種按命龜者據大卜命龜

之無定俱是命龜即辨而授之注所卜至威儀。釋曰云

把喪事已下皆據大卜而言鄭知大貞卜宗伯命龜者以其

大夫尊於大卜早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入卜貞龜

凡族陳龜如此之輩則卜師命龜即命龜則卜人作龜

人灼龜則亦辨龜以授卜師授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若爾雅

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奔

諸果甲前長後奔諸據甲後長左沈不類行頭左一岸右沈不

若頭行右奔故鄭擬而言焉云詔相告以其辭及威儀者詳

謂命龜之辭威儀者謂若士喪禮卜曰在廟門外臨卜在門

東西面龜在闕外席上西首執事者

門西東面行立皆足威儀之事也

龜入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文地龜黃東龜青西龜白南龜赤

北龜黑龜俯者靈仰者繹前奔果後奔兼左沈雲右沈若

是其體也東龜南龜長前後在陽象經也西龜北龜長左右

在陰象緯也天龜俯地象仰東龜前南龜卻西龜左北龜右

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饗祠龜策相互矣者然周與秦各二時饗龜策月月令孟冬饗則周孟冬亦饗之周以建寅上春饗秦亦建寅上春饗亦或欲以歲首饗龜耳若據此注則周秦各一時饗此鄭兩解按月令注云周禮龜人上春饗龜謂建寅之月秦以其歲首使大史饗龜策與周異矣彼注與此後注義同也若

有祭事則奉龜以往 奉猶送也送(疏)若有至以往事不辨外內則外內俱當(疏)亦如之(疏)族亦至如之(疏)釋曰族謂祈禱天地及山川喪謂卜葬宅及曰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即今大常燭龜也一曰虛御能鳴也三曰攝龜小龜也腹甲曲折能自張閉好食蛇江東呼為陵龜也四曰寶龜大寶龜也五曰文龜甲有文采者也酒(疏)龜負書丹甲有文六曰著龜常在著叢下也七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜(疏)山釋水火皆說生出之處所也火龜猶火

燠哉約反

也(聞) 燠氏掌其燠契以待卜事(杜子春云燠讀為細) 燠謂所爇灼龜之木也故謂之燠契謂契龜之鑿也詩云爇始爇謀爇契我龜玄謂士喪禮曰楚燠置于燠在龜東楚燠即契所用灼龜也燠謂炬其存火(疏)本又作巫同特讀反燠哉約反本又祖堯反一音哉益反契苦計反劉世絜反燠在消反燠吐數反又徒數反又在悶反又(疏) 燠氏至卜事祖悶反一音純本一音祖館反炬具呂反(疏) 釋曰子春讀燠燠二者皆作各讀為崇燠之燠後鄭不從依音為雀意取燠子燠火之義爇然也玄謂士喪禮曰楚燠置于燠在龜東者謂陳龜於西塾上龜南自然在龜東置楚燠于上言楚燠者謂前為楚用之燠龜開光故云楚燠也(疏) 凡卜以

明火執燠 遂獻其燠契以授卜師遂役之(杜) 春云明火以陽燠取火於日燠讀為英俊之俊書亦或為俊玄謂燠讀如戈鑄之鑄謂以契柱燠火而吹之也契既然以授卜師用作龜也役之使助之(疏) 燠音俊又存悶反(疏) 又祖悶反李相館反鑄存悶反劉祖悶反柱張注反(疏) 凡

又祖悶反李相館反鑄存悶反劉祖悶反柱張注反(疏) 凡

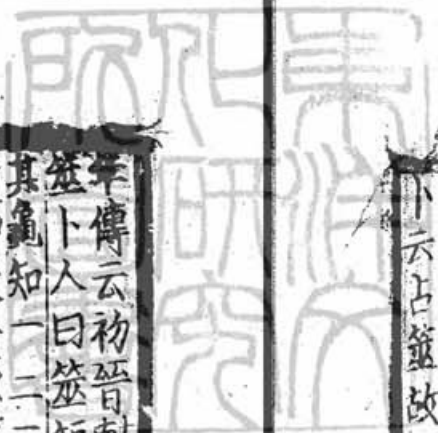

至役之。釋曰云遂吹其燄契以授卜師者謂若大卜視享
已上則卜師作龜故以燄契授卜師若差次使卜人作龜則
授卜人言遂役之者因事日遂以因授契訖即授卜師所役
使也。注杜子至助之。釋曰子春云明火以陽燧取火於
日者此秋官司短氏職文謂將此明火以燒蕪樵使然也云
燄讀為英俊之俊者意取荆樵之中英俊者為楚燔用之灼
龜也後鄭讀燄為戈鑄之鑄者讀從曲禮云進戈者前其鑄
意取銳頭以灼龜也云謂以契柱樵火而吹之也者解經遂
吹其燄契謂將此燄契以
柱於樵火吹之使燄也

占人掌占龜以八筮占八頌以八卦占蕃之

八故以眡吉凶 占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主
於長者以八筮占八頌謂將卜八事先

以筮筮之言頌者同於龜占也以八卦占筮之八故謂八事
不卜而積筮之也其非八事則用九筮占人亦占焉。蕃者
筮長如(疏)占人至燄也。釋曰云占人亦占筮言掌占筮
字下同(疏)者筮短龜長主於長者占筮即此經云以八筮
占八頌又云以八卦占筮之八故並是占筮故首云掌占龜
卜云占筮故云主於長者也鄭知筮短龜長者按左氏傳四

年傳云初晉獻公欲以驪姬為夫人卜之不吉筮之吉公
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
有象象而後有燄燄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辭辭臂
若識緯圖書不見不可測量故為長短馬融曰云筮更短龜
史長者非鄭義也云以八筮占八頌謂將卜八事先以筮筮
之者凡大事皆先筮而後卜此八頌是上文大事之八也凡
筮之卦自用易之爻占之龜之兆用頌辭占之今言八筮占
八頌者鄭云同於龜占也以其吉凶是同故占筮之辭亦名
頌故云同於龜占龜占則辭辭是也云以八卦占筮之八故
謂八事不卜而徒筮之也者此出人君之意此八事即大卜
大事之八故令先筮後卜今人君欲得徒筮吉凶占則行之
不假更卜故云占筮之八故云非八事則用九筮占人亦占
焉者此云九筮即下筮人所云九筮是也知占人亦占焉者
以其占人於此占筮明
凡卜筮君占體大夫占色
下九筮亦占可知也

史占墨卜人占圻 卦兆象也色兆氣也墨兆廣也珠
兆豐也卦有吉凶色有善惡墨有

史占墨卜人占圻 卦兆象也色兆氣也墨兆廣也珠
兆豐也卦有吉凶色有善惡墨有

大小皆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卦王其無害凡卜象吉色善墨大辨明則逢吉

疏

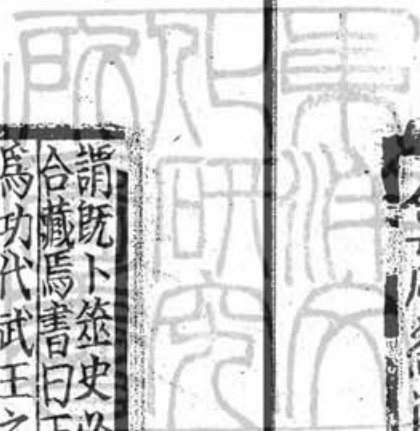
凡卜至占卦。釋曰此君卦已下皆據卜而言而兼云筮者凡卜皆先筮故連言之云卦兆象也者謂金

木水火土五種之兆言卦言象者謂兆之墨縱橫其形卦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兩及兩止之等是兆色也墨兆廣也者據兆之正墨處為兆廣所兆墨者就正墨旁有奇墨鐫者為兆釁也云卦有吉凶色有善惡墨有大小辨有微明者據鄭後云象吉色善墨次辨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伐武王死為三壇因告大王王李文王以請天未知天之許不故壇所即卜云三龜一習吉答倫見書乃并是吉周公曰卦王其無害引之考

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

為功代武王之說命龜書繫音**疏**凡十至中否○釋

條比毗志反一音必履反中丁仲反**疏**曰既事者卜筮事訖卜筮皆有禮神之幣及命龜筮之辭書其辭及兆於簡策

之上并繫其幣合藏府庫之中至歲終總計占之中否而向考之○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卒龜重者而略筮

不言可知或有筮短龜長直據龜而言其筮則否書曰已下亦金縢文策彼武王崩後周公將攝政遭管蔡流言王未

宿遭雷風之變王與大夫盡弁弁謂爵弁應天變之服以格金縢之書乃得周公所自以為功之事也事謂請命之事

故云代武王之說命龜書也引之證比其命龜之事也

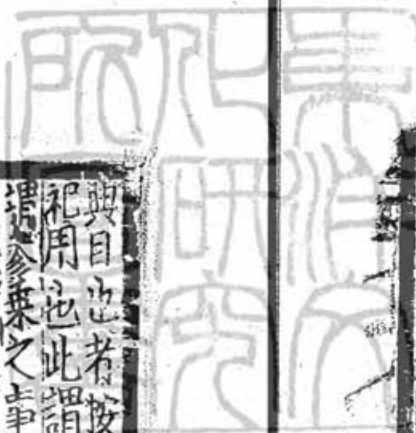
筮人掌三易以辨九筮之名一曰連山二曰歸藏三曰周易九筮之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比

七曰巫比八曰巫式九曰巫目十曰巫比

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會也謂筮
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
社志反注同僉七
廉反說音悅下同
疏 筮人至吉凶○釋曰此筮人掌三易
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
公卿大夫之都邑鄭吞趙商若武主遷洛盤庚遷殷之等則卜
故大卜有卜大遷之事云咸猶會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
比卦云建萬國親諸侯故知此為筮與民和比云祠謂筮牲

與目也者按大上天祭祀而卜之今此祀而卜而筮者彼
祀用也此謂小祭祀用筮也云參謂筮與與右也者云文
謂參乘之事故知其知及車右勇力與與右也者云文
云環謂筮可致師不共此環與環人字司公環人注致師引
且公十二年楚許伯與樂伯攝叔為台以公晉問之事明此
筮環亦是上致師以不之事也通商問傳十五年秦晉相載
晉十右愛鄭答義二十四年晉致筮師求觀於鄭鄭人十死
射大吉皆周十今此用筮何鄭答天子其聘有常人非一人
致筮可使者諸侯患官無常人談當待半之也且此云筮曰
國之大事先筮而後上曲禮注引春秋獻公卜娶驪那不吉
公曰筮之請明所
據又尚書龜從
凡國之大事先筮而後卜當周
先筮之即事有也
於筮之凶則也不卜
疏 注當射至不記○釋曰此大事者
即大卜之八命及大貴大祭祀之
事去卜所掌者皆是大事皆先筮而後不諸鄭云當用卜者
先筮之即事漸也者筮輕龜重賤者先即事該卜即事漸也
云於筮之凶則上者曲禮云卜筮不相袞筮之不吉而又卜
是卜袞筮故於筮凶則止不卜按洪漸云龜沒筮逆又云龜
筮共違於人波有先卜後筮不吉又卜與此筮
違者彼是箕子所陳用廢法廢質故與此不同
上春相

筮共違於人波有先卜後筮不吉又卜與此筮
違者彼是箕子所陳用廢法廢質故與此不同
上春相

筮者與○相息亮交注同與音餘(疏)注相謂至者與○
月歲之始除舊布新故更選擇其者易去其日者據此則者
歲易也謙云龜者龜大云政龜相春時湖亦以新易故故知
龜亦歲易此龜之歲易者謂龜人天地四
時之龜若大宝龜者非常用之龜不歲易凡國事共筮

附釋音周禮註疏卷第二十四

附釋音周禮註疏卷第二十五

鄭氏註

賈公彥疏

占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣其

時今歲四時也天地之會建厭所處之日辰陰陽之氣

休王前後○夢本又作勝音同厭於琰反王于况反(疏)

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

云今歲四符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左

還於天故堪輿天老曰假令正月陽建於寅陰建在戌日辰
者日據幹辰據支云陰陽之氣休王前後者案春秋緯云王
者休王所勝者死相所勝者囚假令春之三月木王水生木
水休木勝土土死木王火相王所生者相相所勝者囚火勝
金春三月金囚以此推之火王金王水王義可以日月星
知觀此建厭所在辨陰陽之氣以知吉凶也

辰占六夢之吉凶

在春秋昭三十一一年十二月辛亥