

書名 周禮註疏四十二卷
 撰者 漢 鄭玄 注, 唐 陸德明 音義, 唐 賈公彥 疏
 卷 卷二十四
 內容分類 經·禮·周禮·唐
 索書號 經部·彙刻·1
 編號 A189400

卷二十四

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A189400](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 經部·彙刻·1](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本 周禮註疏四十二卷](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

周禮註疏卷第一

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

天官冢宰第一

○陸德明音義曰本或作冢宰上非餘卷放此

鄭目録云天官冢宰

所立之官冢宰大也宰者官也天者統理萬物天冢宰使掌邦治亦所以總御衆官使不失職不者大宰總御衆官不主一官之事也○釋曰鄭天者周天有三百六十餘度天官亦總攝三百官故云象天也云官者亦是管攝爲號故題曰也鄭又云冢大宰官也者下註對大宰則云冢之上此不對大宰故云冢大也宰者調和膳羞此冢宰亦能調和衆官故號大宰之官鄭又云司者大宰總御衆官不主一官之事者此官不司對司徒司馬司寇司空皆云司以其各主一官

也凡和樂亦如之 **釋** 和謂調其故器也 **釋** 和謂至

日鄭知調故器者上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禮度也

周禮註疏卷第二十三 終

周禮註疏卷第二十四

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

磬師掌教擊磬擊編鍾 **釋** 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

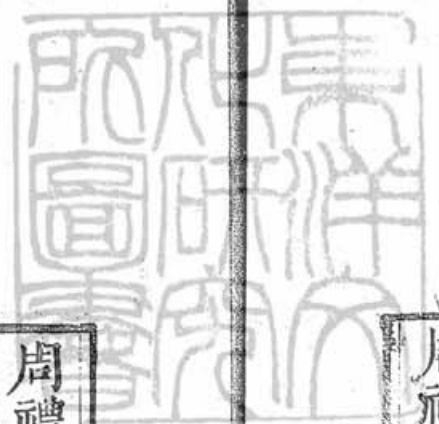
書之編 **釋** 教教至之編。釋曰鄭知教教視瞭者

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註云擊

鍾者亦視瞭也云磬亦編於鍾言之者鍾有不編不

則對不編者故鄭云磬亦編於鍾言之者鍾有不編

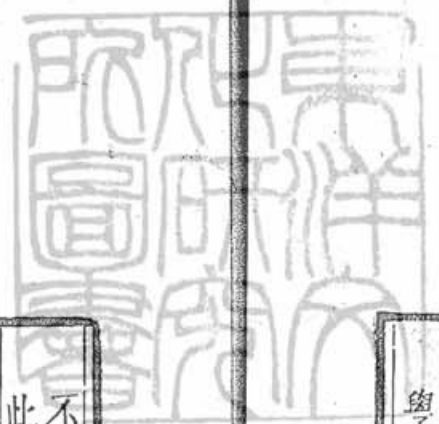

不編者鍾師自擊之也鄭必知鍾有不編使鍾師自擊者以其言教視瞭擊編鍾明不編者不教視瞭不教者自擊之可知是以鍾師云掌金奏又云以鍾鼓奏九夏明是鍾不編者十二辰零鍾也若書傳云左五鍾右五鍾也杜子春讀編為編書之編者按史記孔子讀易韋編三絕是古者未有紙皆以韋編竹簡此鍾磬亦編之十六枚在一篋故讀從之也教縵樂燕樂之鍾磬杜子

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音慢操七曹反

疏杜子至鍾磬。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俗讀之也云謂雜聲之和樂者也者謂雜弄調和引學記為證按彼鄭註云操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及祭祀奏縵樂

鍾師掌金奏金奏擊金以為奏樂之節金謂鍾及罇

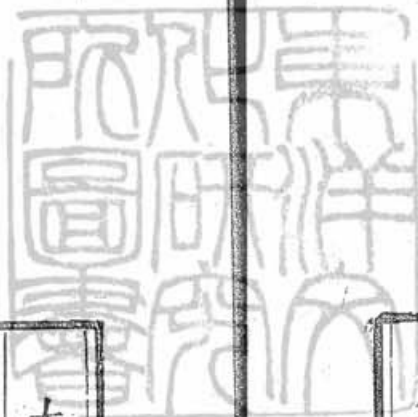
疏金奏至及罇。釋曰此即鍾師自擊不編之鍾凡作樂先擊鍾故鄭云金奏擊金以為奏樂之節是以下云以鍾鼓奏九夏亦先云鍾也鄭云金謂鍾及罇者以是三者皆不編獨縣而已凡樂事

以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏

祓夏騫夏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出入奏王夏尸出入奏肆夏

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

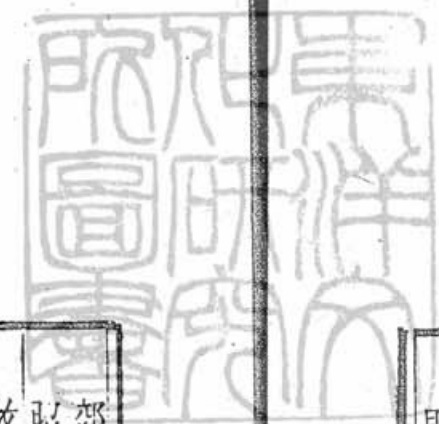

大也言遂於大位謂王位也故時邁曰肆于時夏允
 王保之繁多也遏止也言福祿止於周之多也故執
 競曰降福穰穰降福簡簡福祿來反渠大也言以后
 稷配天王道之大也故思文曰思文后稷克配彼天
 故國語謂之曰皆昭令德以合好也玄謂以文王鹿
 鳴言之則九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者
 載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具

○納夏本或作夏納

齊側皆反本作齋祓音陔古哀反鷺五羔反劉五到
 反使色吏反與音預遏於葛反僥音競詩作競穰如
 羊反好疏以鍾至能具○釋曰云以鍾鼓者先擊
 呼報反疏鍾次擊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騫夏者按大射云公入奏騫夏是諸侯射於西郊自外入時奏騫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騫夏亦出入禮同故兼云出也此九夏者惟王夏惟天子得奏諸侯已下不得其肆夏則諸侯亦得用故燕禮奏肆夏大夫已下者不得故

郊特牲云大夫之奏肆夏由趙文子始明不合也其昭夏已下諸侯亦用之其騫夏天子大射入時無文故子春取大射公入騫以明天子亦用也云肆夏詩也者子春之意九夏皆不言詩是以解者不同故杜註春秋云肆夏為樂曲名今云肆夏詩則九夏皆詩後鄭從之春秋傳曰已下襄公四年傳文云俱稱三謂其三章者此皆篇而云章者子春之意以章名篇耳引國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯者歌詩尊卑各別若天子享元侯升歌肆夏頌合大雅享五等諸侯升歌大雅合小雅享臣子歌小雅合鄉樂若兩元侯自相享與天子享已同五等諸侯自相享亦與天子享已同諸侯享臣子亦與天子享臣子同燕之用樂與享同故燕禮燕臣子升歌鹿鳴之等三篇襄四年晉侯享穆叔為之歌鹿鳴云君所以嘉寡君是享燕同樂也云所謂三夏矣者即上引春秋肆夏三不拜三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

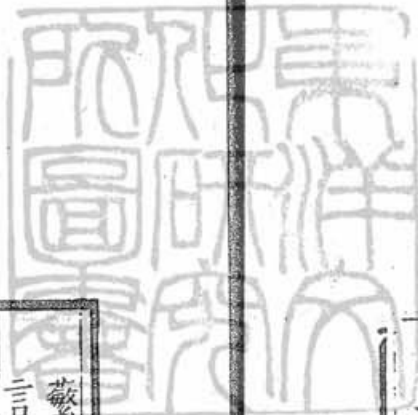
以鍾鼓奏之
釋曰饗

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
凡射王奏騶虞諸侯奏狸首卿大

夫奏采蘋士奏采芣

鄭司農云騶虞聖獸

凡射

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

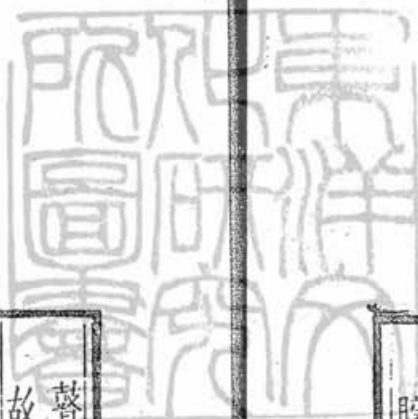
莊王鼓之鼓玄謂作纓樂擊鼗以和之
和胡
臥反
鼓
讀至和之○釋曰鼓讀如莊王鼓之鼓者讀從左氏
傳莊王親鼓之鼓玄謂作纓樂擊鼗以和之者此官
主擊鼗於磬師作纓樂
則鍾師擊鼗以和之

笙師掌教敔竽笙塤箛簫篪篴管春牘應雅以教械樂

教教視瞭也鄭司農云竽二十六簧笙十三簧篪

七空春牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端
 有兩空髹畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎
 雅狀如漆笛而弁口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞
 之有兩紐疏畫杜子春讀遂為蕩滌之滌今時所吹
 五空竹遂玄謂籥如遂三空械樂械夏之樂牘應雅
 教其春者謂以築地笙師教之則三器在庭可知矣
 賓醉而出奏祓夏以此三器築地為之行節明不失

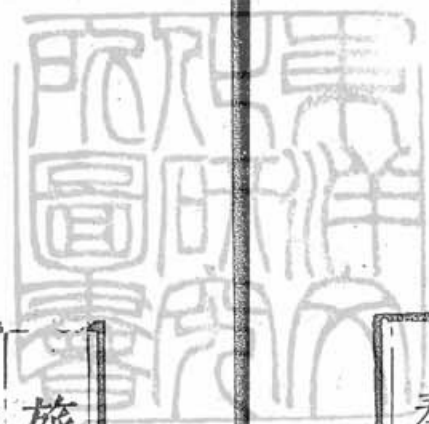
禮。○敝昌垂反竿音干牘音獨或大錄反空
音孔下同髹香牛反或七利反鞞莫干反
 失禮。○釋曰此樂器瞽矇有視瞭無所以知不教瞽
 矇者按小師云教鼓鼗祝敔塤簫管弦歌註云教教

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
 也先鄭云竿三十六簧笙十三簧者按通卦驗竿長
 四尺二寸註云竿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
 四十二竿之長蓋取於此也笙十三簧廣雅云笙以
 匏為之十三管宮管在左方象笙三十六管宮管
 在中央禮圖云竿長四尺二寸此竿三十六簧與禮
 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孔髹畫以
 兩手築地應長六尺五寸其中有推雅狀如漆笛而
 弁口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞之有兩紐疏畫
 者此皆約漢法知之而言鄭註巾車髹亦多黑少之
 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

竹筵後鄭從之也。玄謂祫樂祫夏之樂者以其鍾師有祫夏此祫樂與之同故知此所教祫樂是鍾師所作。祫夏者也。云笙師教之則三器在庭可知矣。其笙管在堂下近堂則三者亦在堂下遠堂在庭可知。云賓醉而出奏祫夏者此則鄉飲酒及鄉射之等禮者三器言春春是向下之稱是其築地與祫樂連文明與祫樂為節可知也。經中樂器不解墳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。其笙師不掌鍾而兼言鍾故知義然也。燕樂亦如之。燕樂亦如之。釋曰言亦如之者謂大喪獻其樂器及葬奉而藏之。廡興也。興謂作之奉猶送。廡興至猶送。釋曰此所興作即上大

旅則陳之

陳於饌處而已不泣其縣

其縣

陳於至

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

搏師掌金奏之鼓

謂主擊晉鼓以奏其鍾搏也。然則

擊搏者亦視瞭

搏

搏師至之鼓。釋曰搏師不自擊

者。鼓人職云以晉鼓鼓金奏故知之也。金奏謂奏金

視瞭者按視瞭職云樂則擊編鍾不言搏搏與鍾同

類大小異耳既擊鍾明**凡祭祀鼓其金奏之樂饗食**

亦擊搏故云亦視瞭也

賓射亦如之軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三鼙皆

鼓之守鑿亦如之。守鑿備守鼓也。鼓之以鼗鼓。杜

子春云：一夜三擊，備守鑿也。春秋傳所謂賓將趨者

音聲相似。○鼗扶云：反趨左傳作。凡祭至如之。

奏之樂者，金奏之樂，即八音是也。亦以晉鼓鼓之。饗

食謂饗食來朝，諸侯賓射亦謂與來朝，諸侯射於朝

皆鼓其金奏之鼓也。軍大獻謂獻捷於祖，作愷歌亦

以晉鼓鼓之云。凡軍之夜三鑿，皆鼓之守鑿亦如之

者亦鼓之也。守鑿至相似。○釋曰：鄭知用鼗鼓

者，鼓人職云：鼗鼓，軍事。此竝軍事故，知用鼗鼓也。

子春云：一夜三擊，備守鑿也。者，鼓人註引司馬法云：昏鼓四通，為大鑿。夜半三通，為晨戒。旦明五通，為發。駒是一夜三擊，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。榘註云：榘謂行夜者，趨與鑿音聲相似，皆是夜戒守也。

大喪獻其樂

器奉而藏之

大喪至藏之。○釋曰：此官所廢謂作晉鼓鼗鼓而已，以其當職所擊者也。

韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之。舞之以東夷

之舞。○釋曰：舞之至之舞。○釋曰：知舞之以東夷之舞者，以其擊主夷樂則東夷之樂曰韎是也。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若

今黃門倡矣，自有舞夷樂。四夷之樂亦皆有聲歌及

舞。旄人至夷樂。○釋曰：云掌教舞散樂舞夷樂者，旄人教夷樂而不掌鞀鞀氏掌四夷之樂而不

教二職互相統耳。但旄人加以教散樂鞀鞀氏不掌之也。○散樂至及舞。○釋曰：云散樂野人為樂之

善者以其不在官之員內謂之為散故以為野人為樂善者也。云若今黃門倡矣者，漢倡優之人亦非官

樂之內故舉以為說也云夷樂四夷之樂者即孝經
緯云東夷之樂曰韞南夷之樂曰任西夷之樂曰侏
離北夷之樂曰禁知亦皆有聲歌及舞者此經凡四
有舞下鞮韠氏云掌四夷之樂為其聲歌是也凡四

方之以舞仕者屬焉凡四至屬焉。釋曰云凡四

野人能舞者屬旄人選凡祭祀賓客舞其燕樂

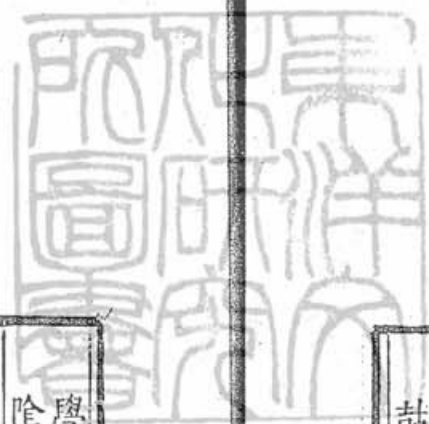
至燕樂。釋曰賓客亦謂饗燕時舞其燕
樂謂作燕樂時使四方舞士舞之以夷樂

籥師掌教國子舞羽翥籥文舞有持羽吹籥者所謂

籥舞也文王世子曰秋冬學羽籥詩云左手執籥右

手秉翟文舞至秉翟。釋曰此籥師掌文舞故

持羽吹籥者也云所謂籥舞也者所謂詩頌籥舞笙
鼓彼亦文舞也文王世子曰秋冬學羽籥彼對春夏

學于戈陽時學之法陽動秋冬學羽籥陰時學之法
陰靜詩云左手執籥右手秉翟者邶風簡兮之篇引
此二文者證皆文舞所執之器也此官所教當樂師
教小舞互相足故文王世子云小樂正學于大胥贊
之籥師學戈籥師丞贊之註云四人皆學官之
屬也通職秋冬亦學以羽籥小樂正樂師也 祭祀

則鼓羽籥之舞鼓之者恒為之節。釋曰祭

祀先作樂下神及合樂之時則使國子舞鼓動以羽
籥之舞與樂節相應使不相奪倫故鄭云鼓之者恒

為之 賓客饗食則亦如之賓客至如之。釋曰亦

祀同以其俱在 大喪廡其樂器奉而藏之大喪至

廟故樂亦同也 釋曰此所廡亦惟羽
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草為

兩面可擊也鄭司農云幽籥幽國之地竹幽詩亦如
之玄謂幽籥幽人吹籥之聲章明堂位曰土鼓剡桴
葦籥伊耆氏之樂○幽彼貧反註邠同剡苦對反劉
苦懷反桴音孚伊耆又作又帆二
皆音
者○匡以草為兩面可擊也後鄭不從者土鼓因
於中古神農之器黃帝已前未有瓦器故不從也先
鄭云幽籥幽國之地竹幽詩亦如之後鄭不從者按
下文吹幽詩吹幽雅吹幽頌更不覺幽籥則是籥中
吹幽詩及雅頌謂之幽籥何得有幽國之地竹乎若
用幽國之地竹當云之籥故後鄭云幽人吹籥之聲
章云幽人吹籥其義難明謂作幽人吹籥之聲章商
祝夏祝之類聲章即下文幽詩之等是也明堂位曰
土鼓剡桴葦籥伊耆氏之樂者鄭註禮運云上鼓築
土為鼓也剡桴桴謂擊鼓之物以土
塊為桴引之者破子春土鼓用瓦
中春晝擊土鼓

歛幽詩以逆暑
幽詩幽風七月也吹之者以籥為

之聲七月言寒暑之事迎氣歌其類也此風也而言

詩詩摠名也迎暑以晝求諸陽○中音

預迎之耳○幽詩至諸陽○釋曰鄭知吹之者以

籥為之聲者以發首云掌土鼓幽籥故知詩與雅頌

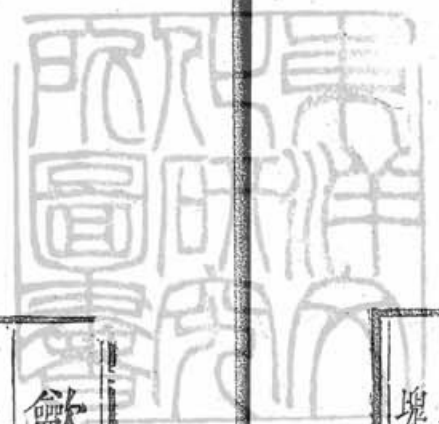
皆用籥吹之也云七月言寒暑之事者七月云一之

日感發二之日栗烈七月流火之詩是寒暑之事云

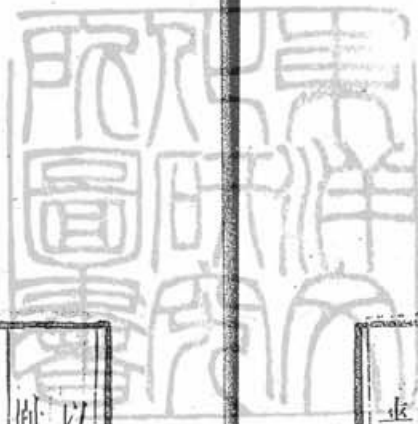
迎氣歌其類也者解經吹幽詩逆暑及下迎寒皆當

歌此寒暑之詩也云此風也而言詩詩摠名也者對
下有雅有頌即此是風而言詩詩摠名舍幽風矣故
云詩不言風也云迎暑以晝求諸
陽者對下迎寒以夜求諸陰也
中秋夜迎寒亦如

之○迎寒以夜求諸陰○中秋至如之○釋曰言亦
如之亦當擊土鼓歛幽詩

也凡國祈年于田祖餼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
 也七月又有于邦舉趾餼彼南畝之事是亦歌其類
 謂之雅者以其言男女之正鄭司農云田峻古之先
 教田者爾雅曰峻農夫也○樂音洛峻音俊餼凡
 至田峻○釋曰此祈年於田祖并上迎暑迎寒并不
 言有祀事既告神當有祀事可知但以告祭非常故
 不言之耳若有禮物不過如祭法埋少牢之類耳此
 田祖與田峻所祈常同日但位別禮殊樂則同故連
 言之也○祈年至夫也○釋曰祈年祈豐年也者
 義取小祝求豐年俱足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
 耑一也故甫氏詩云琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨

以介我稷黍毛云田祖先耑者也七月又有于邦舉
 趾餼彼南畝之事亦是歌其類者按彼七月云三之
 日于邦四之日舉趾同我婦子餼彼南畝田峻至喜
 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國祭蜡則餼
 曰峻農夫也者以其教農故號農夫

爾雅擊土鼓以息老物

故書蜡為蠶杜子春云蠶

當為蜡郊特性曰天子大蜡八伊者氏始為蜡歲十
 二月而合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先耑而
 祭司耑也黃衣黃冠而祭息田夫也既蜡而收民息
 已玄謂十二月建亥之月也求萬物而祭之者萬物

助天成歲事至此為其老而勞乃祀而老息之於是
 國亦養老焉月令孟冬勞農以休息之是也豳頌亦
 七月也七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬
 壽無疆之事是亦歌其類也謂之頌者以其言歲終
 人功之成○索色白反為于偽反勞力報反
 穫戶郭反躋子兮反疆居良反國祭
 物○釋曰此祭蜡直擊土鼓按明堂位云土鼓葦籥
 伊耆氏之樂即此亦各有葦籥可知言以息老物者
 謂息田夫萬物也故書至之成○釋曰子春引
 郊特牲後鄭從之增成其義耳故還引郊特牲而解
 之云求萬物而祭之者即合聚萬物而索饗之是也
 云乃祀而老息之者老即老物蜡祭是也息之者即
 息田夫臘祭宗廟是也云於是國亦養老焉者即所
 引月令孟冬勞農以休息之是也云豳頌亦七月也

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

鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌

註 四夷之樂東方曰鞀

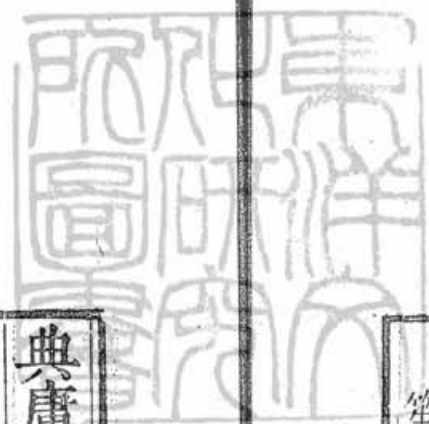
南方曰任西方曰株離北方曰禁詩云以雅以南是
 也王者必作四夷之樂一天下也言與其聲歌則云

樂者主於舞○任音
 壬下同鞀四夷至於舞○釋曰四夷
 樂名出於孝經緯鉤命決故

彼云東夷之樂曰鞀持矛助時生南夷之樂曰任持
 弓助時養西夷之樂曰株離持鉞助時殺北夷之樂

曰禁持楯助時藏皆於四門之外右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註云侏離舞曲各言象萬物生殊離若詩云彼黍離離是物生亦曰離云王者必作四夷之樂一天下也者按白虎通云王者制夷狄樂不制夷狄禮者所以拘中國不制禮恐夷人不能隨中國禮故也四夷之樂誰舞使國之人也云與其聲歌則云樂者主於舞者凡樂止有聲歌及舞既下別云聲歌明上云樂主於舞可知也按月令仲春云命樂正入學習樂註云歌與八音知非舞以其下季春云大合祭明所合多故知非直舞而有歌與八音也

祭祀則儺而歌之燕亦如之
吹之以管籥為之聲者
以其歌者在上管籥在下既言吹之用氣明據管籥為之聲可知是以
笙師教吹籥管之等

典庸器掌藏樂器庸器

庸器伐國所獲之器若崇鼎

貫鼎及其兵物所鑄銘也

庸器至銘也。釋曰庸功也言功器者

伐國所獲之器也云若崇鼎貫鼎者明堂位文云及其兵物所鑄銘也者謂左氏傳季氏以所得齊之兵作林鍾而銘魯功是經中樂器也彼既譏其非時征伐又籍晉之功引之取一邊證鑄作銘功之事耳

及祭祀師其屬而設筍簨陳庸器

設筍簨視瞭當

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鏞

選胥衮反從子容反鏞音距舊本作此字今

或作

設筍至為鏞。釋曰鄭知此設筍虞視瞭當以縣樂器焉者按視瞭職云掌大師之縣

此直云設筍簨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

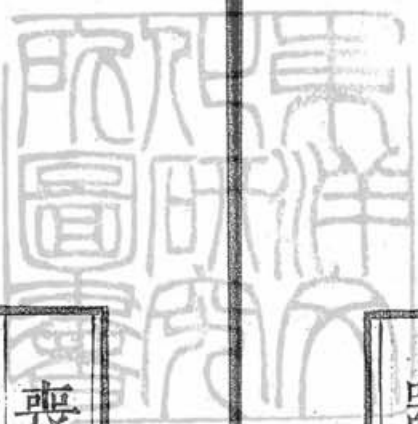
從之 **饗食賓射亦如之大喪** **廡** **筍** **虞** **廡** 廡與也與謂也 **筍** 廡與至作之。釋曰按檀弓有鍾磬而無作之 **筍** 筍虞鄭註云不縣之彼鄭註見此文有筍虞明有而不縣以喪事略故也

司干掌舞器

舞器羽籥之屬

釋 舞器羽籥之屬。釋曰鄭知司干所掌

舞器是羽籥以其文武之舞所執有異則二者之器皆司干掌之言司干者周尚武故以干為職首其籥師教而不掌若然干與戈相配不言戈者下文云祭祀授舞器則所授者受干與羽籥也按司干亦云云祭祀授旅賁及故士戈盾受舞者兵云舞者兵惟謂戈其干亦於此官受之司兵云祭祀授舞者兵鄭註云受以朱干玉戚謂受大武 **祭祀舞者既陳則授舞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

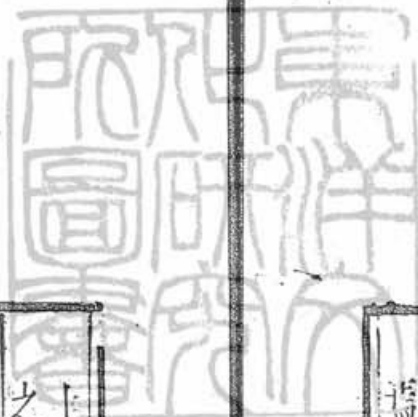
喪廡舞器及葬奉而藏之

釋 大喪至藏之。釋曰其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敵墳籥管及琴瑟皆當視瞭廡之不云奉而藏之文不具笙師云竿笙已下則笙師自廡之故其職云廡藏鍾師云擊晉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壘罅
 是用名之焉上古以來作其法可用者有三原原田
 也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆
 有周之兆音問云依字作壘壘玉之圻也龜兆文似
 之占人註同鑄劉火大卜掌至原兆○釋曰大卜
 家反又音呼圻之呼所掌先三兆後三易次三夢
 者筮短龜長夢以叶卜筮故以先後為次○兆者
 至之兆○釋曰先兆者灼龜發於火者此依下文筮
 氏云凡卜以明火爇燹遂歛其燬契是以火灼龜其
 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罅謂破而不相離也謂似
 玉瓦原之破裂或解以為玉瓦原之色云是用名之
 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下敢問杜子
 春何由知之鄭答云此數者非無明文改之無據故
 著子春說而已近師皆以為夏殷周鄭既為此說故
 易贊云夏曰連山殷曰歸藏又註禮運云其書存者
 有歸藏如是玉兆為夏瓦兆為殷可知是皆從近師
 之說也按今歸藏坤開筮帝堯降二女為舜妃又見
 節卦云殷王其國常母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

其頌皆千有二百

釋

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圉曰蠱曰尅

直又反下同重直用反圻勅白反濟節細反

又才禮反圉音亦蠱音濛劉莫溝反沈音謀

釋

其經

百○釋曰云經兆者謂龜之正經云體者謂龜之金

木水火土五兆之體云經兆之體各體為經也云皆

百有二十者三代皆同百有二十若經卦皆八然也

若然龜兆有五而為百三十者則兆別分為二十四

分云其頌千有二百者每體十繇故千二百也

頌謂至曰尅○釋曰云頌謂繇者繇之說兆若易之

說卦故名占兆之書曰繇云三法體繇之數同者上

云三代兆有異此云皆百有二十皆千有二百故云

體繇之數同也云其名占異者上云玉瓦原是各異

其云占異者三代占兆無文異否不可知但三易名

異占亦異則三兆各異占亦異可知故鄭云各占與

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圻也者按占人

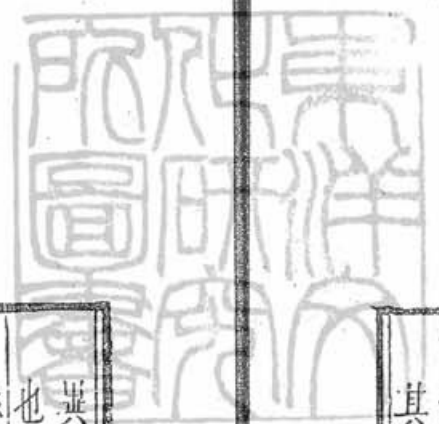
云君占體大夫占色史占墨卜人占圻彼註云體兆

象色兆氣墨兆廣圻兆壘若然體色墨圻各不同今

鄭云體有五色又重之以墨圻則四者皆相因而有

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壘為圻

氣落圍不連屬客兆

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

連山似山出內氣也歸藏者萬物莫不歸而藏於其

中杜子春云連山宓戲歸藏黃帝

○揲時設反劉音

作虧

音義

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

少為單錢九為老陽也兩多一少為單錢十為少陽

也兩少一多為拆錢八少陰也夏殷易以七八不變

為占周易以九六變者為占按襄九年左傳云穆姜

薨於東宮始往而筮之遇艮之八註云爻在初六九

三六四六五上九惟六二不變連山歸藏之占以不

變者為主但周易占九六而云遇艮之八是據夏殷

不變為占之事云名曰連山似山出內氣也者此連

山易其卦以純艮為首艮為山山上山下是名連山

雲氣出內於山故名易為連山歸藏者萬物莫不歸

而藏於其中者此歸藏易以純坤為首坤為地故萬

物莫不歸而藏於中故名為歸藏也鄭雖不解周易

其名周易者連山歸藏皆不言地號以義名易則周

非地號以周易以純乾為首乾為天能周布於四

時故名易為周也必以三者為首者取三正三統之

義故歷律志云黃鍾為天統黃鍾子為天正林鍾為

地統未之衝丑故為地正太簇為人統寅為人正周

以十一月為正天統故以乾為首殷以十二月為正

地統故以坤為首夏以十三月為正人統人無為卦

首之理艮漸正月故以艮為首也杜子春云連山宓

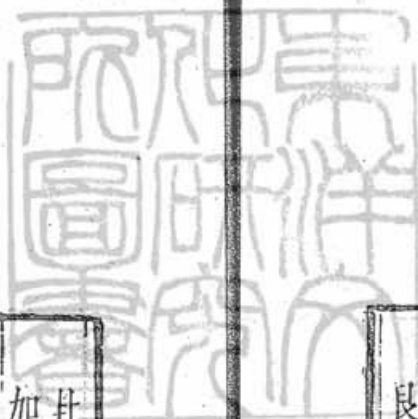
戲歸藏黃帝者鄭志答趙商云非無明文其經卦皆

改之無據且從子春近師皆以為夏殷也

八其別皆六十有四

三易卦別之數亦同其名占

異也每卦八別者重之數。○重直。龍反。其經至有四。○入者謂以卦為經即周易上經下經是也皆入者連山歸藏周易皆以八卦乾坤震巽坎離艮兌為本其別六十四鄭云謂重之數通本相乘數之為六十四也。○三易至之數。○釋曰云三易卦別之數亦同者三代易之卦皆八而別皆六十四亦如上三兆體別之數故云亦同云其名占異也者其名與連山歸藏周易是名異也占異者謂連山歸藏占七八周易占九六是占異也云每卦八別者重之數者據周易以八卦為本是八卦重之則得六十四何者伏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亦通本為八卦也自震巽坎離兌艮其法皆如此則為八八六十四故鄭云別者重之數後鄭專以為伏羲畫八卦神農重之諸家以為伏犧畫八卦還自**掌三夢之灋一曰致夢二曰簡夢三曰咸陟**重之

夢者人精神所寤可占者致夢言夢之所至夏后氏作焉咸皆也陟之言得也讀如王德翟人之德言夢

之皆得周人作焉杜子春云簡讀為奇偉之奇其字直當為奇玄謂簡讀如諸戎倚之倚倚亦得也亦言

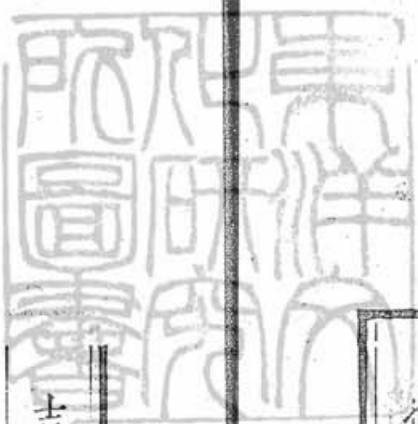
夢之所得殷人作焉。○夢本多作瞢音夢。簡居綺反。註持同。又紀宜反。杜其宜反。陟如字。寤音得。寤可占者。謂人之寐形魄不動而精神所見覺而占之。故云精神所寤可占者也。云致夢言夢之所至者。訓致為至。故云夢之所至也。云夏后氏作焉者。上文三兆三易有子春所解。且從子春至於餘文。正解即從近師所說。此二夢子春等不說。故即從近師為夏殷周也。云讀如王德翟人之德者。按僖二十四年左傳云。王德翟人以其女為后。德亦為得義。故讀從之。故杜子春讀簡為奇偉之奇。讀從家語玄謂簡讀如諸戎。倚之倚。倚亦得也。者按襄十四年左傳云。戎子駒支曰。秦師不復我。諸戎實然。譬如捕鹿。晉人角之。諸戎倚之。是倚為得也。其經運

十其別九十

運

或為緝當為輝是視祲所掌十輝

也王者於天日也夜則夢則晝視日旁之氣以占其

吉凶凡所占者十輝每輝九變此術今亡。○緝胡本

大束也說文音運云緯也。○運或至今亡。○釋曰

緝音徽輝音運祲子鳩反。○運或作輝者此經運一

部周禮或作緝字並不從故云當為輝讀從視祲十

輝之輝故引視祲所掌十輝為證也云王者於天日

也夜有夢則晝視日旁之氣以占其吉凶者此按占

夢云以日月星辰占六夢之吉凶註云趙簡子夜夢

且而日食史墨占之又視祲有十輝之法五曰關先

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以邦事作見十輝為九十變此術今亡未知其義耳

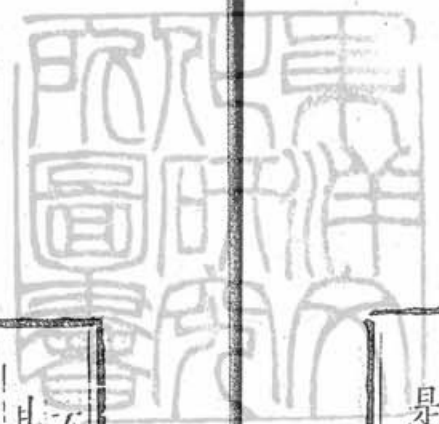
龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀五曰果六

曰至七曰雨八曰瘳。○國之大事待著龜而決者有

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

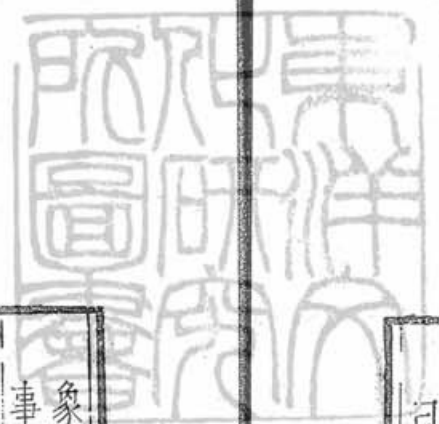
鮒

瘳○釋曰

云以邦事者謂國家有大事須卜故特作龜而命之
 其事有八。國之至是也。釋曰云國之大事待
 著龜而決者有八者謂此八者皆大事除此八者即
 小事入於九筮也若然大事卜小事筮此即大事而
 兼言筮者凡大事皆先筮而後卜故兼言著也云定
 作其辭於將卜以命龜也者凡命龜辭大夫已上有
 三命筮辭有二士命龜辭有二命筮辭一知者按士
 喪禮命筮者命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽
 宅兆基無有後艱筮人許諾不述命註云旣命而申
 之曰述不述者士禮略凡筮因會命筮爲述命及卜
 葬日云泄卜命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考
 降無有近悔許諾不述命還即席乃西而坐命龜註
 云不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多
 也命筮云不述下無西面命筮明命共述命作一辭
 不述命則其所命龜筮辭兼在其中故曰因命也卜
 云不述命猶有西命命龜則知命龜與述命異故曰
 述命命龜異龜重威儀多是士禮命龜辭有二命筮
 辭有一之事大夫已上命筮辭有二命龜辭有三者

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

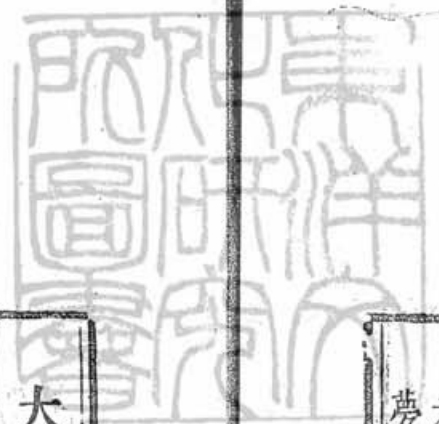
象可得而用一切器物及造立皆是云與謂所與共
事不從先鄭予人物者與物情義可知不須卜與人
共事得失不可知故須卜也云果謂以勇決爲之若
吳伐楚者昭十七年吳人伐楚陽匈爲令尹卜戰不
吉司馬子魚曰我得上流何故不吉且楚故司馬令
龜我請改卜令曰魴也以其屬死之楚師繼之尚太
克之吉戰于長岸子魚先死楚師繼之大敗吳師是果決之事也

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云以八命
者贊三兆三易三夢之占春秋傳曰筮襲於夢武王
所用玄謂贊佐也詔告也非徒占其事吉則爲否則
止又佐明其繇之占演其意以視國家餘事之吉凶

凶則告王救其政。○演以善反
 三夢之占者以上文入事命龜之辭贊佐也。佐明三兆三易三夢之占辭將此辭演出其意以觀國家之吉凶詔告也。凶則告凶救其政使王改過自新。註鄭司至其政。釋曰先鄭云以此八事命卜筮著龜參之以夢者先筮後卜聖人有大事必夢故又參之以夢云故曰以八命者贊三兆三易三夢之占者此先鄭不釋贊意後鄭增成其義云春秋傳曰筮襲於夢武王所用者按昭七年左傳云衛靈公之立成子以周易筮之遇屯之比以示史朝史朝曰元享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比外內傳和包乃具引之者證夢與卜筮相參也玄謂非徒占其事吉則為否則止者此解以八命命龜之常事也云又佐明其繇之占演其意以視國家餘事之吉凶者以釋八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶也

凡國大貞卜立君卜

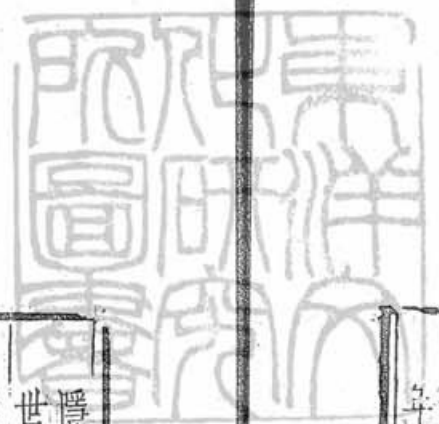

大封則眡高作龜

註卜立君君無冢適卜可立者卜

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

作龜 ○視音示下同適于歷反竟音境疆居良反
 凡國至作龜 ○釋曰言凡國大貞者言凡非一貞正
 也凡國家有大事正問於龜之事有二則卜立君卜
 大封是也云則眡高作龜者凡卜法在禰廟廟門闕
 外闈西南北面有席先陳龜於廟門外之西塾上又
 有貞龜貞龜謂正龜於闕外席上又有泄卜命龜眡
 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小身為勞事則
 大宗伯臨卜其餘陳龜貞龜皆小宗伯為之也 ○
 卜立至作龜 ○釋曰鄭云君無冢適卜可立者若然
 君無冢適則有卜法按昭二十六年王后無適則擇
 立長年鈞以德德鈞以卜王不立愛公卿無私古之
 制也休以為春秋之義三代異建適勝別貴賤有姪
 娣以廣親疎立適以長不以賢立子以貴不以長王
 后無適明尊之敬之義無所卜筮不以賢者人狀難
 別嫌有所私故絕其怨望防其覲覲今如左氏言云
 年鈞以德德鈞以卜君之所賢人必從之豈復有卜

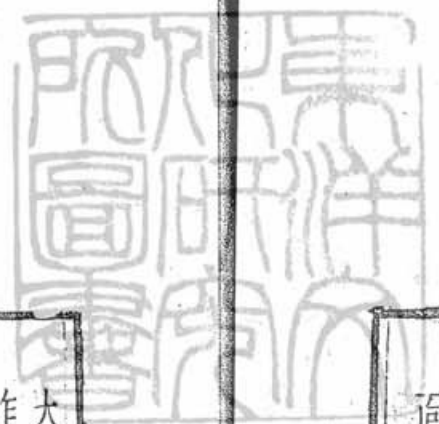
隱桓之禍皆由是興乃曰古制不亦謬哉又大夫不
 世如并為公卿通計嗣之禮左氏為短玄歲之曰立
 適固以長矣無適而立子固以貴矣今言無適則擇
 立長謂貴均如立長王不得立愛之法年均則會羣
 臣羣吏萬民而詢之有司以序進而問大眾之中非
 君所能掩是王不得立愛之法也禮有詢立君示義
 在此距之言謬失春秋與禮之義矣公卿之世立者
 有功德先王之命有所不犯如是宅中卜立君亦是
 年均德均也云卜大封謂境界侵削卜以兵征之若
 魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也按彼莒魯爭鄆
 故魯叔弓往定其疆界以其出兵故須卜知吉凶也
 云視高以龜骨高者可灼處示宗伯也者以鄭言示
 宗伯則示字不得為視但古字通用以目視物以物
 示人同為視也知大事宗伯泄卜者按大宗伯云祀
 大神享大鬼祭大示帥執事而卜日官尊故知泄卜
 也云大事宗伯臨則小事不使宗伯故下文云凡小
 事泄卜是大小臨之也云卜用龜之腹骨骨近足者
 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龜令可焚也者按下華氏云凡卜以明火焚焦鑿即灼也故云令可焚也玄謂易曰師貞丈人吉者此師卦辭辭丈人者嚴莊之辭則法須嚴莊則吉云作龜謂以火灼之以作其兆也者作謂發使爨拆云春灼後左巳下竝取義於禮記中庸故彼云國家將與亡見於著龜動於四體鄭註云四體龜之四足亦云春占後左夏占前左秋占前右冬占後右彼云占此云灼即灼而占之亦一也云士喪禮者彼謂卜葬日引之證有示高作龜之事彼云士宗族長尊故云臨卜也

大祭祀則眡高命龜

注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 **注**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

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

天子命龜處所與士禮同 **凡小事涖卜**○釋曰凡大事卜小事筮若事小常入九筮不合入此大卜大卜云小事者此謂就大事中

差小者非謂筮人之小事也小事既大卜涖卜則其餘仍有陳龜已下則陳龜貞龜命龜視高皆卜師為

之其作龜則卜人也大宗伯六命卿小宗伯四命大夫大夫卜亦四命下大夫卜師上士卜人中士其大

宗伯涖卜大小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涖卜

亦大宗伯為之陳龜亦宜小宗伯也其命龜視高卜師作龜卜人次下云凡旅陳龜則涖卜仍是大宗伯

貞龜命龜視高皆卜師亦卜人作龜次下云凡喪事命龜命龜之上有陳龜貞龜亦小宗伯涖卜還是大宗伯視高作 **國大遷大師則貞龜** **注**正龜於卜位也

士喪禮曰卜人抱龜燋先奠龜西面是也又不親命龜亦大遷大師輕於大祭祀也。燋哉。國大至貞約反。

正龜於卜位卜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

凡旅陳龜

陳龜於饌處也士

喪禮曰卜人先奠龜于西塾上南首是也不親貞龜亦以下旅祭非常輕於大遷大師也。塾音孰。舊音育。

陳龜。釋曰云陳龜於饌處也者饌處謂在西塾南首故引士喪禮為證也云亦以下旅祭非常輕於大

遷大師者按大宗伯國有故旅上帝及四望則祀天亦是祭祀而輕於大遷大師退在下者鄭以旅為

非常祭故也

凡喪事命龜

重喪禮次大祭祀也士喪禮

則筮宅卜日天子卜葬兆凡大事大卜陳龜貞龜命

龜視高其他以差降焉凡喪事命龜。釋曰云重喪禮次大祭祀也者大祭

祀大卜非直命龜兼視高此喪事亦命龜與大祭祀同但不兼視高即輕於大祭祀也但以喪事為終故

文退在凡旅下也云士喪禮則筮宅卜日天子卜葬兆者欲見此經天子法卜葬日與士同其宅亦卜之

與士異孝經云卜其宅兆亦據大夫以上若士則筮宅也云凡大事大卜陳龜貞龜命龜視高者據此大

卜所掌皆是大事故大卜或陳龜或貞龜或視高雖不言作龜於大貞亦作龜不言之者在其他以差降

之中云其他以差降者更有臨卜已下至作龜官之尊卑以次為之是也按上所解陳龜在前重於命龜而士喪禮卜人卑而陳龜宗人尊而命龜在

後者士之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

是謂與其云方功義弓之名未聞音餘與卜師至弓

云開開出其占書也者鄭意兆出於龜其體一百二

十今云用龜之四兆謂開出其占兆之書分為四部

若易之二篇故引金滕為證也云開籥見書謂啓匱

以籥乃見其書云是謂與者與開出占兆書為四兆

以意言無正文故云是謂與以疑之云其云方功義

弓之名未聞者但各之四部為方功義弓必有其義

但無文以言疑事凡卜無質故云未聞也

凡卜事眡高示泣卜也事眡

高釋曰按上大小而言則大貞使大小眡高今云

凡卜眡高者謂大小不眡高者皆卜師眡高以龜高

處示臨揚火以作龜致其墨揚猶熾也致其墨者

卜也

孰灼之明其兆揚火致其墨釋曰致其墨者孰

也墨大圻明則逢吉圻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

明乃可得吉凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜

故以明解墨

者而詔相之所卜者當各用其龜也大祭祀喪事

大小命龜則大貞小宗伯命龜其他卜師命龜卜人

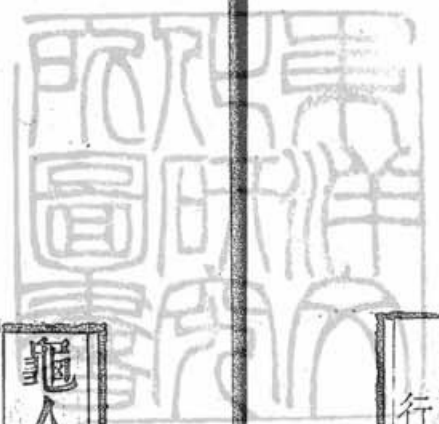
作龜卜人作龜則亦辨龜以授卜師上仰者也下俯

者也左左倪也右右倪也陰後弁也陽前弁也詔相

告以其辭及威儀辨如字劉皮勉反倪五凡卜

之釋曰卜師辨此龜上下左右陰陽六種授命龜

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
 遜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
 卜師司職不見之也云上仰者也者爾雅云仰者謝
 言此經上即爾雅云仰者也此已下皆據爾雅及下
 文而言按爾雅云龜俯者靈行頭低仰者謝行頭仰
 前弁諸果甲前長後弁諸獵甲後長左倪不類行頭
 左痺右倪不若行頭右痺故鄭據而言焉云詔相告
 以其辭及威儀者辭謂命龜之辭威儀者謂若士喪
 禮卜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

龜玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑龜俯者

靈仰者繹前弁果後弁獵左倪靈右倪若是其體也

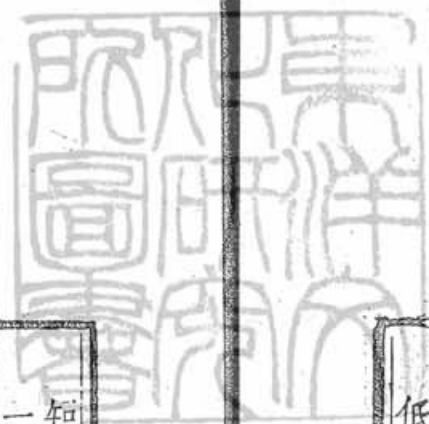
東龜南龜長前後在陽象經也西龜北龜長左右在

陰象緯也天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北

龜右各從其耦也杜子春讀果為羸

力胃反又如龜人至辨之。釋曰云各有名物物
 字卻起略反色也六方之龜各有其名其色各異

也。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。爾雅云仰者釋此云地龜曰釋，同稱故為一物，但地在下，法之故向上仰。爾雅云前，弁果此云東龜曰果，同稱果故為一物，在但陽方故甲向前長而前，弁也。云後，弁獵者爾雅云後，弁獵此云南龜曰獵，故為一物，亦在陽方故甲後長而後，弁云左倪，靈者爾雅云左倪不類，不類即雷一也，以其在陰方故不能長，前後而頭向左，相睥睨然云右倪若者，爾雅云右倪不若不若即若也，同稱若故為一物，亦在陰方故亦不長，前後而頭向右，睥睨然云是其體也者，體有二法，此經體據頭甲而言，占人云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，此解釋果獵之意。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。凡取龜用秋時攻龜用春時。一義故鄭引之在下。

各以其物入于龜室 六龜各異室也。秋取龜及萬

物成也。攻治也。治龜骨以春是時乾解不發傷也。

音蟹一音。六龜至傷也。釋曰云各以其物入佳買反。于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

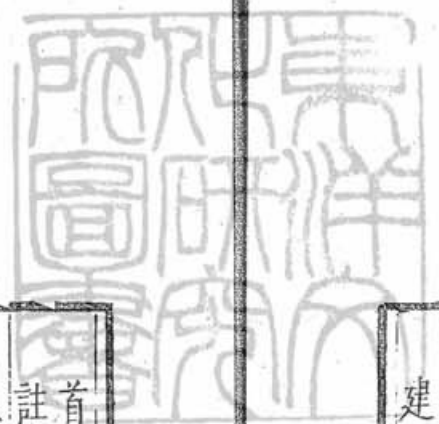
者殺牲以血之神之也。鄭司農云祭祀先卜者卜其

日與其牲玄謂先卜始用卜筮者言祭言祀尊焉天

地之也。世本作曰巫咸作筮卜未聞其入也是上春

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書亦或欲以歲首釁龜耳。
○釁許斬反
殺 釁者至龜耳。釋曰云釁者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卜筮者云言祭言祀尊焉天地之也者按大宗伯天稱禮祀地稱血祭是天地稱祭祀今此先卜是人應曰享而云祭祀與天地同稱故云尊焉天地之也云世本作曰巫咸作筮卜未聞其人也者曲禮云卜筮者先聖王之所以信時日其易所作即伏犧為之矣但未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卜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註則周秦各一時釁此鄭兩解按月令註云周禮龜人上春釁龜謂建寅之月秦以其歲首使大史釁龜策與周異也彼註於此後註義同也**若有祭事則奉龜以往**
○奉猶送也送之所當於卜
○若有至以

往。釋曰此云祭事不辨外內則外內俱當卜皆奉龜以往所當卜處**旅亦如之喪亦**

如之
○喪謂卜葬宅及日皆亦奉龜往卜處也按爾雅有十龜一曰神龜龜之最神明者二曰靈龜涪陵郡出大龜甲可以卜緣中文似璫瑁俗呼為靈龜即今大紫螭龜也一名靈螭能鳴也三曰攝龜小龜也腹甲曲折解能自張開好食蛇江東呼為陵龜也四曰寶龜大寶龜也五曰文龜甲有文采者也河圖曰靈龜負書丹甲青文六曰著龜常在著叢下潛伏七曰山龜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

如之。喪謂卜葬宅及日皆亦奉龜往卜處也按爾雅有十龜一曰神龜龜之最神明者二曰靈龜涪陵郡出大龜甲可以卜緣中文似璫瑁俗呼為靈龜即今大紫螭龜也一名靈螭能鳴也三曰攝龜小龜也腹甲曲折解能自張開好食蛇江東呼為陵龜也四曰寶龜大寶龜也五曰文龜甲有文采者也河圖曰靈龜負書丹甲青文六曰著龜常在著叢下潛伏七曰山龜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

華氏掌共燹契以待卜事

註 杜子春云燹讀為細目燹

之燹或曰如薪燹之燹謂所燕灼龜之木也故謂之

燹契謂契龜之鑿也詩云爰始爰謀爰契我龜玄謂

士喪禮曰楚焯置于燹在龜東楚焯即契所用灼龜

也燹謂炬其存火華氏本又作烝同時髓反燹哉

約反李又祖堯反一音哉蓋反契

苦計反劉苦潔反燹在消反燹吐敦反又徒敦反又

在悶反又祖悶反一音純本一音祖館反炬具呂反

疏 華氏至卜事。釋曰子春讀燹燹二者皆作俗讀

為柴燹之燹後鄭不從依音為雀意取莊子燹火

之義熒熒然也玄謂士喪禮曰楚燹置于燹在龜東

者謂陳龜於西塾上龜南首燹在龜東置楚燹于上

言楚燹者謂荆為楚用之

燹龜開兆故云楚燹也

凡卜以明火燕燹遂飲其

燹契以授卜師遂役之

註 杜子春云明火以陽燹取

火於日燹讀為英俊之俊書亦或為俊玄謂燹讀如

戈鐻之鐻謂以契柱燹火而吹之也契既然以授卜

師用作龜也役之使助之

疏 燹音俊又存悶反又祖

劉祖悶反凡卜至役之。釋曰云遂吹其燹契以

柱張註反授卜師者謂若大卜視高已上則卜師

作龜故以燹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。杜子至助之。釋曰子春云明火以陽

謂將此煖契以柱於樵火吹之使熾也

占人掌占龜以八筮占八頌以八卦占筮之八故以眊

吉凶

占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長

者以八筮占八頌謂將卜八事先以筮筮之言頌者

同於龜占也以八卦占筮之八故謂八事不卜而徒

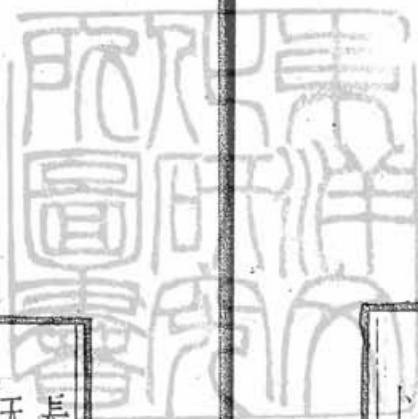
筮之也其非八事則用九筮占人亦占焉○筮音筮長如字下

同占人至吉凶。釋曰云占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長者占筮即此經云以八筮

占八頌又云以八卦占筮之八故竝是占筮故首云

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成
窮理盡性云短者以其易雖窮理盡性仍六經竝列
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八筮占
八頌謂將卜八事先以筮筮之者凡大事皆先筮而
後卜此八還是上文大事之八也凡筮之卦自用易
之交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凡卜筮君
其占人於此占筮明下九筮亦占可知也

占體大夫占色史占墨卜人占坼

體兆象也色兆

氣也墨兆廣也坼兆爨也體有吉凶色有善惡墨有

大小坼有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘

也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜象吉色善

墨大坼明則逢吉

凡卜至占坼。釋曰此君體已

卜皆先筮故連言之云體兆象也者謂金木水火土

五種之兆言體言象者謂兆之墨縱橫其形體象似

金木水火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爨

處為兆廣坼兆爨者就正墨傍有奇爨鑄者為兆爨

也云體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明者據

鄭後云象吉色善墨大坼明則逢吉若然則此四者

各舉一邊而言則善與大及明皆是吉惡小及微皆

凶也引周公卜武王是尚書金縢彼為武王有疾不

愈恐死周公欲代武王死為三壇因告大王王季文

王以請天未知天之許不故壇所即卜云三龜一習

吉啓籥見書乃并是吉周公曰體王

其無害引之者證君占體之事也

凡卜筮既事則

繫幣者以帛書其占繫之於龜也云謂既卜筮史必

繫幣以比其命歲終則計其占之中否

杜子春云

書其命龜之事及兆於策繫其禮神之幣而合藏焉

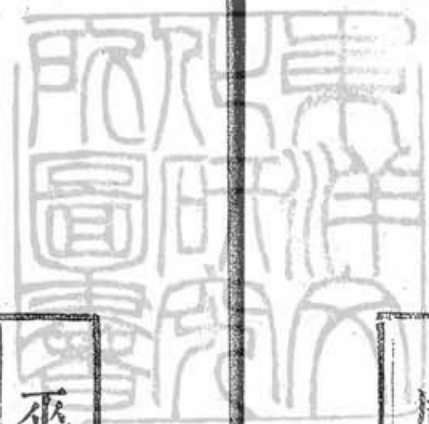
書曰王與大夫盡弁開金縢之書乃得周公所自以

為功代武王之說是命龜書

○繫音係比毗志反一音必履反中丁仲反

凡卜至中否。釋曰既事者卜筮事訖卜筮皆有禮神之幣及命龜筮之辭書其辭及兆於簡策之上并繫其幣合藏府庫之中至歲終總計占之中否而句考之。**杜子至龜書。**釋曰子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也者後鄭不從云書其命龜之事及兆於策者云既卜筮即筮亦有命筮之辭及卦不言者舉龜重者而略筮不言可知或有筮短龜長直據龜而言其筮則否書曰已下亦金滕文案彼武王崩後周公將攝政遭管蔡流言成王未寤遭雷風之變王與大夫盡弁弁謂爵弁應天變之服以啓金滕之書乃得周公所自以為功之事也事謂請命之事故云代武王之說是命龜書也引之證比其命藏之事也

簪人掌三易以辨九筮之名一曰連山二曰歸藏三曰周易九筮之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰

巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰

巫環以辨吉凶**註**此九巫讀皆當為筮字之誤也更

謂筮遷都邑也咸猶僉也謂筮眾心歡不也式謂筮制作法式也目謂事眾筮其要所當也易謂民眾不

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

註同僉七廉反。筮人至吉凶。釋曰此筮人掌三說音悅下同。易者若卜用三龜此筮人用三易故云掌三易也。此九筮至不也。釋曰鄭破巫為筮者此筮人掌筮不主巫事故從筮也云更謂筮

遷都邑也者此遷都謂公卿大夫之都邑鄭答趙商若武王遷洛盤庚遷殷之等則卜故大小卜有卜大遷

之事云咸猶僉也謂筮衆心歡不也者謂國有營建之事恐衆心不齊故筮之也云式謂筮制作法式也者式是法式故知制作法式也云目謂事衆筮其要所當也者是要目之事故論語顏回云請問其目鄭云欲知其要顏回意以禮有三百三千卒難周備故請問其目此云事衆故亦筮其要目所當者也云易謂民衆不說筮所改易者改易之事上既有更爲遷都邑故以此易爲民衆不和說須筮改易政教之事云比謂筮與民和也者比是相親比之事故比卦云建萬國親諸侯故知比爲筮與民和比云祠謂筮牲與日也者按大小大祭祀而卜之今此祀不卜而筮者彼大祀用卜此謂小祭祀故用筮也云參謂筮御與右也者云參謂參乘之事故知是御及車右勇力與君爲參乘故筮之也云環謂筮可致師不者此環與環人字同彼環人註致師引宣公十二年楚許伯御樂伯攝叔爲右以致晉師之事明此經筮環亦是主致師以卜之事也趙商問僖十五年秦晉相戰晉卜右慶鄭吉襄二十四年晉致楚師求觀於鄭鄭人

卜宛射大吉皆用卜今此用筮何鄭答天子具官有常人非一人致筮可使者諸侯患官無常人故臨時卜之也且此云筮是國之大事先筮而後卜曲禮註引春秋獻公卜娶驪姬不吉公曰筮之請明所據又尚書**凡國之大事先筮而後卜**當用卜者先筮之龜從

卽事漸也於筮之凶則止不卜

疏當用至不卜。釋曰此大事者卽

大事皆先筮而後卜故鄭云當用卜者先筮之卽事

漸也者筮輕龜重賤者先卽事故卜卽事漸也云於

筮之凶則止者曲禮云卜筮不相襲若筮不吉而又

卜是卜襲筮故於筮凶則止不卜按洪範云龜從筮

逆又云龜筮共違於人彼有先卜後筮筮不吉又卜與此經違者彼是箕子所陳**上春相筮**相謂更選用殷法殷質故與此不同

曰上春謂建寅之月歲之始除舊布新故更選擇其
著易去其舊者據此則著歲易也兼云龜者龜人云
攻龜用春時明亦以新易故故知龜亦歲易此龜之
歲易者謂龜人天地四時之龜若大寶龜者非常用
之龜不
歲易
凡國事共筮

周禮註疏卷第二十四

周禮註疏卷第二十五

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣其歲時今

歲四時也天地之會建厭所處之日辰陰陽之氣休

王前後

○夢本又作朦音同厭於琰反王于况反
其歲至前後○釋

四時也者但天地之會陰陽之氣年年不同若今曆

日今歲亦與前歲不同故云今歲四時也云天地之

會建厭所處之日辰者建謂斗柄所建謂之陽建故

左還於天厭謂日前一次謂之陰建故右還於天故

堪輿天老曰假令正月陽建於寅陰建在戌日辰者

日據幹辰據支云陰陽之氣休王前後者按春秋緯