

卷二十四

書名 周禮註疏四十二卷 (十三經註疏所收)
撰者 漢 鄭玄 注, 唐 陸德明 音義, 唐 賈公彥 疏

卷二十四 禮-周禮-唐
內容分類 卷二十四 禮-周禮-唐
索書號 貴重-1
編號 A189200

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A189200
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: 貴重-1
漢籍善本文影像資料庫文本周禮註疏四十二卷 (十三經註疏所收)
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

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

唐賈公彥疏

漢鄭氏註

陸德明釋文

象天所冢宰大也宰者官也天者統理萬物天子立冢宰以治邦亦所以摠御衆官使不失職不言司者天有三百六十餘度天官亦摠攝三百象天也云官者亦是管攝爲號故題曰冢宰官也者下注對大宰則云冢宰故云冢宰故云冢宰之官鄭又云亦能調和衆官故號大宰之官鄭又云對大宰則云冢宰故云冢宰之官鄭又云

周禮

所究研京東院學化文方東

No. 3038 冊

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5

不 許 複

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所





周禮註疏卷第二十四

漢鄭氏註

唐賈彦疏

磬師掌教擊磬擊編鍾注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



注教教至之編。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注云擊

鍾者亦視瞭也云磬亦編於鍾言之者鍾有不編不

編者鍾師擊之者鄭知鍾有不編者以此經云擊磬

不言編則磬無不編以其無可對故不言編鍾言編

則對不編者故鄭云磬亦編於鍾言之者鍾有不編

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際擊編鍾明不編者不教視際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杜

之樂所謂陰聲也二樂皆教其鍾磬音慢操七曹反杜

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注云操縵雜弄即今之調辭曲若

不學調弦則不能安意於弦也云燕樂房中之樂者此即關雎二南也謂之房中者房中謂婦人后妃以風喻君子之詩故及祭祀奏縵樂謂之房中之樂

鍾師掌金奏金奏擊金以為奏樂之節金謂鍾及鐃

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

以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祗夏醵夏函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祗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
 入奏驚夏肆夏詩也春秋傳曰穆叔如晉晉侯享之
 金奏肆夏三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之
 三三拜曰三夏天子所以享元侯也使臣不敢與聞
 肆夏與文王鹿鳴俱稱三謂其三章也以此知肆夏
 詩也國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯肆
 夏繁遏渠所謂三夏矣呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周
 頌也肆夏時邁也繁遏執僥也渠思文肆遂也夏太



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僥
 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
 皆反本作齋祓音陔古哀反驚五羔反劉五到反使
 色吏反與音預過於葛反僥音競詩作競穰如羊反
 好呼反以鍾至能具○釋曰云以鍾鼓者先擊鍾
 報反次擊鼓者鍾師直擊鍾不擊鼓而兼云鼓者

目統二十四

凡作樂先擊鐘次擊鼓欲見鼓鐘先後次第故兼言
之也鐘中得奏九夏者謂堂上歌之堂下以鐘鼓應
之故立氏傳云晉侯歌鐘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齊
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亦用也云肆夏詩也者
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注春
秋云肆夏為樂曲名今云肆夏詩則九夏皆詩後鄭
從之春秋傳曰已下襄公四年傳文云俱稱三謂其
三章者此皆篇而云章者子春之意以章名篇耳引
國語曰金奏肆夏繁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二篇
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
三不拜三意是與叔王同三夏並是在周頌篇故以時
者子春之意與叔王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
 始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
祭祀饗食奏燕樂 **註** 以鍾鼓奏之 **疏** 以鍾鼓奏之
 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 **凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫**
 奏采蘋士奏采芣 **註** 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 **註** 騶虞聖獸 **疏** 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嘆之皆獸名謹按古
 山海經鄒書云騶虞獸說 **掌鼗鼓縵樂** **註** 鼓讀如莊
 與毛詩同是其聖獸也 **王鼓之鼓玄謂作縵樂擊鼗以和之** **疏** 和胡 **註** 鼓
 和之 **疏** 釋曰鼓讀如莊王鼓之鼓者讀從左氏傳莊
 王親鼓之鼓玄謂作縵樂擊鼗以和之者此官主擊
 鼗於磬師作縵樂則 **鍾師擊鼗以和之**

笙師掌教敔竽笙塤箛簫箎篴管春牘應雅以教械樂

註 教教視瞭也鄭司農云竽三十六簧笙十三簧箎

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
 雅狀如漆筩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祗樂祗夏之樂牘應雅
 教其春者謂以築地笙師教之則三器在庭可知矣
 賓醉而出奏祗夏以此三器築地為之行節明不失
 禮。歛昌垂反竿音于牘音獨或大錄反空疏教
 音孔下同髹香牛反或七利反鞞莫干反疏教
 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敵墳簫管弦歌注云教教



瞽矇也。以小師在瞽矇之上又瞽矇所作與小師同
 故知小師所教瞽矇笙師所教文在視瞭之下不可
 隔視瞭教瞽矇其視瞭雖不云其器明所教教視瞭
 也先鄭云竿三十六簧笙十三簧者按通卦驗竿長
 四尺二寸注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以
 在中央禮圖云竿長四尺二寸此竿三十六簧與禮
 圖司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推雅狀如漆筩而
 弁口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞之有兩紐疏畫
 者此皆約漢法知之而言鄭注中車髹亦多黑少之
 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者亦在堂下遠堂在庭可
其笙管在堂下近堂則三者亦在堂下遠堂在庭可
知云賓醉而出奏祓夏者此則御飲酒及鄉射之等
賓出奏陔是也云以此三者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墳與簫管
者上文凡祭祀饗射共其鍾笙之樂鍾笙與鍾聲
已釋也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
大喪廡其樂器及葬奉而藏之廡與也興謂作之
奉猶送疏竽笙已下皆作之送之於壙而藏之也
大

旅則陳之陳於饌處而已不洩其縣其縣陳於至
曰此經直言陳之明陳於饌處而已不臨其縣其臨
縣者大司樂故大司樂云大師臨廡樂器注云臨笙
師罇師之屬是也

罇師掌金奏之鼓謂主擊晉鼓以奏其鍾罇也然則
擊罇者亦視瞭罇使視瞭擊之但擊金奏之鼓耳
者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

金即鍾罇罇以金為之故言金云然則擊罇者亦
視瞭者按視瞭直云樂則擊編鍾不言罇罇與鍾同
類大小異耳既擊鐘明亦擊罇故云亦視瞭也
凡祭祀鼓其金奏之樂鄉食
賓射亦如之軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三鼓皆

亦擊罇故云亦視瞭也

鼓之守鼙亦如之注守鼙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

音聲相似疏○鼗扶云反趨左傳作疏凡祭至如之○

奏之樂者金奏之樂即入音是也亦以晉鼓鼓之饗

食謂饗食來朝諸侯賓射亦謂與來朝諸侯射於朝

皆鼓其金奏之鼓也軍大獻謂獻捷於祖作愷歌亦

以晉鼓鼓之云凡軍之夜三鼙皆鼓之守鼙亦如之

者亦鼓之也注守鼙至相似釋曰鄭知用鼗鼓

者鼓人職云鼗鼓軍事此並軍事故知用鼗鼓也

子春云一夜三擊備守鼙也者鼓人注引司馬法云

昏鼓四通為大鼗夜半三通為晨成旦明五通為發

响是一夜三擊備守鼙也春秋傳者昭二十年衛侯

如死鳥齊侯使公孫青聘衛賓將擗注云擗謂行夜

者趨與鼗音聲相似皆是夜戒守也

大喪廡其樂

器奉而藏之疏大喪至藏之釋曰此官所藏謂作

鞀師掌教鞀樂祭祀則帥其屬而舞之注舞之以東夷

之舞疏者以其擊主夷樂則東夷之樂曰鞀是也凡

舞夷樂皆大饗食亦如之

旄人掌教舞散樂舞夷樂注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

舞疏旄人至夷樂釋曰云掌教舞散樂舞夷樂者

教二職互相統耳但旄人加以教散樂鞀鞀氏不掌

之也注散樂至及舞釋曰云散樂野人為樂之善

周禮二十四

卷之四

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

方之以舞仕者屬焉凡四至屬焉凡四至屬焉凡四
野人能舞者屬旄人選凡祭祀賓客舞其燕樂凡四

至燕樂釋曰賓客亦謂饗燕時舞其燕樂凡四
樂謂作燕樂時使四方舞士舞之以夷樂凡四

籥師掌教國子舞羽斂籥籥文舞有持羽吹籥者所謂
籥舞也文王世子曰秋冬學羽籥詩云左手執籥右

手秉翟籥文舞至秉翟釋曰此籥師掌文舞故
持羽吹籥者也云所謂籥舞也者所謂詩頌籥舞笙

鼓彼亦文舞也文王世子曰秋冬學羽籥彼對春夏
籥舞也文王世子曰秋冬學羽籥詩云左手執籥右

手秉翟籥文舞至秉翟釋曰此籥師掌文舞故
持羽吹籥者也云所謂籥舞也者所謂詩頌籥舞笙

鼓彼亦文舞也文王世子曰秋冬學羽籥彼對春夏
籥舞也文王世子曰秋冬學羽籥詩云左手執籥右



學干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此風簡兮之篇引

此二文者證皆文舞所執之器也此官所教當樂師
教小舞互相足故文王世子云小樂正學干大胥贊

之籥師學戈籥師丞贊之注云四人皆樂官之
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為之節節鼓之至之
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

節賓客饗食則亦如之賓客至如之釋曰亦
祀同以其俱在大喪獻其樂器奉而藏之大喪至

廟故樂亦同也大喪獻其樂器奉而藏之大喪至
釋曰此所藏亦惟羽

籥而已不作餘器

籥章掌土鼓鼗箎註杜子春云土鼓以瓦為匡以革為

周禮卷之四

兩面可擊也鄭司農云函箛箛國之地竹函詩亦如之玄謂函箛箛人吹箛之聲章明堂位曰土鼓蒯桴

韋箛伊耆氏之樂。函彼貧反注邪同蒯苦對反劉

皆音**疏**匡杜子至之樂。釋曰子春云土鼓以瓦為

於中古神農之器黃帝已前未有瓦器故不從也先

鄭云函箛箛國之地竹函詩亦如之後鄭不從者按

下文吹函詩吹函雅吹函頌更不見函箛則是箛中

用函國之地竹當云之箛故後鄭云函人吹箛之聲

章云函人吹箛其義難明謂作函人吹箛之聲章商

祝夏祝之類聲章即下文函詩之等是也明堂位曰

土鼓蒯桴韋箛伊耆氏之樂者鄭注禮運云土鼓築

塊為桴引之者破子春土鼓用瓦

中春書擊土鼓

無函詩以逆暑**註**函詩函風七月也吹之者以箛為

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**疏**中春至逆

中春二月也言迎暑者謂中春晝夜等已後漸暄故

預迎之耳。**註**函詩至諸陽。釋曰鄭知吹之者以

箛為之聲者以發首云掌土鼓函箛故知詩與雅頌

皆用箛吹之也云七月言寒暑之事者七月云一之

日甯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函詩逆暑及下迎寒皆當

歌此寒暑之詩也云此風也而言詩摠名也者對

下有雅有頌即此是風而言詩摠名也者對

之**註**

迎寒以夜求諸陰

疏

中秋夜迎寒亦如

中秋夜迎寒亦如

也凡國祈年于田祖歃豳雅擊土鼓以樂田畷註祈

年祈豐年也田祖始耕田者謂神農也豳雅亦七月

也七月又有于耜舉趾醴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畷古之先

教田者爾雅曰畷農夫也于樂音洛畷音俊醴凡

至田畷釋曰此祈年於田祖并上迎暑迎寒并

不言之耳若有禮物不過如祭法埋少牢之類耳此

田祖與田畷所祈當同日但位別禮殊樂則同故連

言之也註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

畷一也故前田詩云琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨

以介利稷黍毛云田祖先畷者也七月又有于耜舉

趾醴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醴彼南畝田畷至喜

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畷古之先教田者此即月令

命田舍東郊鄭云田謂田畷是也爾雅國祭蜡則歃

曰畷農夫也者以其教農故號農夫國祭蜡則歃

豳頌擊土鼓以息老物註故書蜡為蠶杜子春云蠶

當為蜡郊特牲曰天子大蜡八伊耆氏始為蜡歲十

二月而合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先嗇而

祭司嗇也黃衣黃冠而祭息田夫也既蜡而收民息

已玄謂十二月建亥之月也求萬物而祭之者萬物

豳雅三十四 十 樂毛

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
 七月也七月又有獲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
 入功之成。索色白反為于偽反勞力報反**疏**國祭
 物。釋曰此為蜡直擊土鼓按明堂位云土鼓葦籥
 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豳頌亦七月也七

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
 亦唯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

鞀韞氏掌四夷之樂與其聲歌**註**四夷之樂東方曰鞀

南方曰任西方曰洙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**疏**四夷至於舞。釋曰四夷

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

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鞀南夷之樂曰任又按虞傳云陽伯之樂舞株離則東夷之樂亦名株離者東夷樂有二名亦名株離鄭注云株離舞曲各言象萬物生株離若詩云彼黍離離是物生亦曰離云王者必作四夷之樂一天下也者按白虎通云王者制夷狄樂不制夷狄禮者所以拘中國不制禮恐夷人不能隨中國禮故也四夷之樂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

祭祀則歛而歌之燕亦如之

吹之以管籥為之

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

典庸器掌藏樂器

庸器伐國所獲之器若崇鼎

貫鼎及其兵物所鑄銘也 **庸** 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

及祭祀帥其屬而設筭

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 **錄** 選胥衮反從子容反

或作 **疏** 設筭至為錄。釋曰那知此設筭與視縣

此直云設筭與明是視瞭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

從之饗食賓射亦如之大喪廡笱虞註廡興也興謂

也註作之疏廡興至作之。釋曰按檀弓有鍾磬而無

明有而不縣以喪事略故也

司于掌舞器註舞器羽籥之屬疏舞器羽籥之屬。釋曰鄭知司于所掌

舞器是羽籥以其是武之舞所執有異則二者之器

皆司于掌之言司于者周尚武故以于為職首其籥

祀授舞器則所授者受于與羽籥也按司戈盾亦云

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注

云受以朱干玉戚謂受大武祭祀舞者既陳則授舞

器既舞則受之註既已也受取藏之賓饗亦如之大

喪廡舞樂及葬奉而藏之疏大喪至藏之。釋曰此

所廡廡于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柷敔塤蕭管

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罇師云

擊晉古則晉古罇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

職云大喪臨廡樂器與同不云廡者以其律呂與鍾

器等為制度不掌成器故不云廡。釋曰師旄人鞀鞀氏

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巫比二曰巫目三曰巫比註兆

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
也杜子春云王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王之圻也龜兆文似
之占人注同罅劉火所掌先三兆後三易次三慶
者筮短龜長夢以叶卜筮故以先後為次○此兆者
至之兆○釋曰先兆者灼龜發於火者此依下文華
氏云凡卜以明火蕪燠遂吹其燄契是以火灼龜其
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注禮運云其書存者
有歸藏如是王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
節卦云殷王其國常母谷若然依子春之意宓戲黃
帝得有帝堯及殷王之事者蓋子春之意宓戲黃
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其經兆之體皆百有二十
不同是亦相因之義也

其頌皆千有二百

註

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

坵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坵勃白反濟節細反

又才禮反圍音亦蠱音濛劉莫溝反沈音謀

百○釋曰云經兆者謂龜之正經云體者謂龜之金

木水火土五兆之體云經兆之體名體為經也云皆

百有二十者三代皆同百有二十若經卦皆八然也

若然龜兆有五而為百二十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

頌謂至曰尅○釋曰云頌謂繇者繇之說兆若易之

說卦故名占兆之書曰繇云三法體繇之數同者上

云三代兆有異此云皆百有二十皆千有二百故云

體繇之數同也云其名占異者上云玉瓦原是名異

其云占異者三代占兆無文異否不可知但三易名

異占亦異則三兆名異占亦異可知故鄭云名占異

也云百二十每體十繇也者鄭欲解體百有二十而

繇有千二百之意體既有百二十體十繇則得千

有二百也云體有五色又重之以墨坵也者按占入

其經

氣落圍不連屬尅兆
相交錯與鄭異也
掌三易之灋一曰連山二曰歸

藏三曰周易
易者揲著變易之數可占者也名曰

連山似山出內氣變也歸藏者萬物莫不歸而藏於

其中杜子春云連山宓戲歸藏黃帝
○揲時設反劉音舌宓音伏戲

又本作
○易者至黃帝○釋曰云易者揲著變易

以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚

七八爻稱九六用四十九者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七為

少陽也兩少一多八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簇為天首殷以十二月為

以十統一月為正天統故以乾為天首殷以十二月為

皆八其別皆六十有四
三易卦別之數亦同其名



周易卷二十四

三

其經卦

占異也每卦八別者重之數。龍。重直。其經至有四

卦皆八者謂以卦為經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。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

兆體別之數故云亦同云其名占異也者其所謂連

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

儀本畫八卦直有三爻法天地人後以重之重之法

先以乾為下體以坤為上體加乾之三爻為純乾卦又

以乾為下體以坤為上體加乾之三爻為泰卦又以乾為本

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

又以上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上加兌卦於上

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

疏

其經至有四

自重之**掌三夢之濃**一曰**致夢**二曰**綺夢**三曰**咸夢**

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綺讀為奇偉之奇其

字直當為奇玄謂綺讀如諸戎倚之倚倚亦得也亦



言夢之所得殷人作焉。○夢本多作藉藉音夢，綺反。法，倚同。又紀，宜反。杜，其

宜反。陟，如。○**寐**，夢者至作焉。○釋曰：云夢者，人精神

字或音得。○**寐**，所寤可占者，謂人之寐形，鬼不動而精

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，以其女為后，德亦為

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，玄謂解讀如諸戎，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。其經

譬如捕鹿，晉人角之，諸人倚之，是倚為得也。

運十其別九十。○**註**：運或為緝，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。凡所占者十輝，每輝九變。此術今亡。○**本**：反，字

林云：大東也。說文音運，云緯。○**註**：運或至今亡。○**釋**

也。聶音微，輝音運，祿子鳩反。○**註**：曰運或作緝者，此經

運一部，周禮或作緝，字並不從，故云當為輝。讀從是

祿，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

胡

本

反

字

釋

經

實

然

其

經

得

也

者

按

襄

十

四

家

為

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

偉

之

奇

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為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
○鮒見賢遍反鮒音附左傳作鮒
○統以邦至

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
 及卜葬日云泣卜命曰哀子某來日某卜葬其父某
 甫考降無有近悔許諾不述命還即席乃西面坐命
 龜注云不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威
 儀多也命筮云不述命筮辭兼在其中故曰因命
 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面命龜則知命龜與述命異
 故曰述命命龜與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二

三者按少年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
即卜可得述命也夫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辛
是歲有雲如衆赤鳥夾日以飛三日使問諸周太史
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
先正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
與其事不從先鄭予人物者與物情義可知不須卜
與人共事得失不可知故須卜也云果謂以勇決為
之若吳伐楚者昭十七年吳人伐楚陽句為令尹卜
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
尚太克之吉戰于長岸子魚先死楚以八命者贊三
師繼之犬敗吳師是果決之事也

兆三易三夢之占以觀國家之吉凶以詔救政
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

凶凶則告王救其政。演以疏云以八至救政。釋曰

三易三夢之占者以上文八事命龜之辭贊佐也。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

。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亨

又何疑焉。又云筮襲於夢武王所用也。弗從何為外

傳曰大誓曰朕夢協朕卜襲於休祥戎商必克此非

內傳相包乃具引之者證夢與卜筮相參也。玄謂非

徒占其事吉則為否則止者此解以八命命龜之常

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

卜大封謂竟界侵削卜以兵征之若魯昭元年秋叔

弓帥師疆鄆田是也。視高以龜骨高者可灼處示宗

伯也。大事宗伯涖卜卜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士喪

禮曰宗人受卜人龜示高涖卜受視反之。又曰卜人

卜大封則眡高作龜

卜立君君無冢適卜可立者

坐作龜

○觀音赤下同適下歷反竟音境疆居良反

疏

凡國至作龜○釋曰言凡國大貞者言凡非一貞

則卜立君卜大封是也云則眠高作龜者凡卜法在

爾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

泣卜命龜眠高作龜六節尊者宜逸早者宜勞從下

向上差之作龜眠高二者勞事以大貞事大故大卜

身為勞事則大宗伯臨卜其餘陳龜貞龜皆小宗伯

為之也○**注**卜立至作龜○釋曰鄭云君無豕適卜

可立者若然君無豕適則有卜法按昭二十六年王

后無適則擇立長年鈞以爲德德鈞以卜王不立愛公

卿無私古之制也休以爲春秋之義三代異建適滕

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辭所卜筮不以

賢者入狀難別嫌有所同故絕其怨生防其覲觀今

如左氏言云年鈞以德德鈞以卜君之所賢人必從

之豈復有卜隱相之禍皆由是興乃曰古制不亦謬

哉又丈夫不世如行爲公卿通計嗣之禮左氏爲短

言無適則擇立長謂貴均如立長王不得立愛之法

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熟也者按華氏云凡卜以明火熟焦鑿即灼也故云令可熟也玄謂易曰師貞丈人吉者此師卦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壘折云春灼後左已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士喪禮有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也

大祭祀則眡高命龜 命龜告龜以所卜之事

不親作龜者大祭祀輕於大貞也士喪禮曰宗人即席西面坐命龜

疏 大祭至命龜。釋曰云不親作龜者大祭祀輕於大貞也者大貞之

內有立君大封大卜作龜不命龜此大祭祀不作龜也引士喪禮宗人即席西面坐命龜凡小事泣下也宗伯

疏 凡小事泣下。釋曰凡大事卜小事筮若事此謂就大事中差小者非謂筮入之小事也小事既大卜泣下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亦四命下大夫卜師上士卜人中士其大宗伯為之下文大遷大師其中陳龜貞龜命龜皆小宗伯為之陳龜亦宜小宗伯也其命龜視高卜師作龜卜人下云凡旅陳龜則泣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視高皆卜師亦卜人作龜伯泣下還是大宗伯

國大遷大師則貞龜 正龜於

視高作龜卜師也

卜位也士喪禮曰卜人抱龜雉先奠龜西面是也又不親命龜亦大遷大師輕於大祭祀也。

至貞龜。釋曰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。凡旅陳龜。陳龜於饌而為勞故云輕於大祭祀也。

處也士喪禮曰卜人先奠龜于西塾上南首是也不親貞龜亦以卜旅祭非常輕於大遷大師也。孰舊音育。凡旅陳龜。釋曰云陳龜於饌處也者饌處謂在西塾南首故引士喪禮為證也云亦以卜旅祭非常輕於大遷大師者按大宗伯國有故旅上帝及四望則祀天亦是太祭祀而輕於大遷大師退在非常祭故也。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

周禮三十四

三五

東天

曰弓兆

註開開出其占書也經兆百二十體今言四

兆者分之為四部若易之二篇書金滕曰開籥見書

是謂與其云方功義弓之名未聞

音餘與師至弓

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

弓之名未聞者但各此四部為方功義弓必有其義

但無文以言疑事**凡卜事** **高** **示** **泣** **卜** **也** **示** **凡** **卜**

無質故云未聞也 **凡卜事** **高** **示** **泣** **卜** **也** **示** **凡** **卜**

高。釋曰按上大卜而言則大貞使大卜高今云

凡卜高者謂大卜不低高者皆卜師低高以龜高

處示臨 **揚火以作龜致其墨** **註**揚猶熾也致其墨者

孰灼之明其兆 **疏** 灼之明其兆者按占人注墨兆廣

也墨大垢明則逢吉垢稱明墨稱大今鄭云孰灼之

明其兆以解墨者彼名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**

者而詔相之 **註**所卜者當各用其龜也大祭祀喪事

大卜命龜則大貞小宗伯命龜其他卜師命龜卜人

作龜卜人作龜則亦辨龜以授卜師上仰者也下俯

司寇

卷

四

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小事大卜臨卜大遷云其他卜師命龜者其他謂凡小事大卜臨卜大遷大師大卜貞龜凡旅陳龜如此之輩則卜師命龜卜師命龜則卜人作龜卜人灼龜則亦辨龜以授卜師按序官卜人中士八人於此不列其職者以其與卜師同職不見之也云上仰者也者爾雅云仰者謝言此經上即爾雅云仰者也此已下皆據爾雅及下文而言按爾雅云龜俯者靈行頭低仰者謝行頭仰前奔諸果甲前長後奔諸獵甲後長左倪不類行頭左痺右倪不若頤行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下日在朝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

龜玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑龜俯者

靈仰者繹前奔果後奔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。釋音亦果魯

力胃反又如統龜人至辨之。釋曰云各有名物字卻起略反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釋此云地龜曰釋同稱故為一物但地在下法之故向下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後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靄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即若也同稱若故為一物亦在陰方故亦不長前後而頭向右睥睨然云是其體也者體有二法此經體據頭甲而言占人云君占體謂兆象與此異也云東龜南龜長前後在陽象經也者據甲而言凡天地之間南北為經東西為緯云西龜北龜長左右在陰象緯也者據頭為說此解稱果獵之意云天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從其稱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

凡取龜用秋時攻龜用春時

各以其物入于龜室**注**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**阮**六龜至傷也。釋曰云各以其物入佳買反**阮**于龜室龜有六室物色也六龜各入於

春攻訖即欲易去前龜也**上春釁龜祭祀先卜****注**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書亦或欲以歲

首釁龜耳○釁許**疏**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鷄之類皆

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

先卜始用卜筮者云言祭祀尊焉天地之也者按

大宗伯天稱禮祀地稱血祭是天地同稱祭祀今此先

卜是人應曰享而云祭祀與天地同稱故云尊焉天

地之也云世本作曰巫咸作筮卜未聞其人也者曲

禮云卜筮者先聖王之所以信時日其易所作即伏

犧為之矣但未未探著之法至巫咸乃教人為之故

巫咸得作筮之名未聞其源世本又不言其人故云

未聞其人也云是上春者夏正建寅之月月令孟冬

云釁祠龜策相互矣者然周與秦各二時釁龜策月

令孟冬釁則周孟冬亦釁之周以建寅上春釁秦亦

建寅上春釁之故云相互也云秦以十月建亥為歲

首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳若據此

注則周秦各一時釁此鄭兩解按月令注云周禮龜

人上春釁龜謂建寅之月秦以其歲首使大

史釁龜策與周異矣彼注與此後注義同也**若有祭**

事則奉龜以往**祀**奉猶送也送之所當於卜**疏**若有

往○釋曰此云祭事不辨外內則外**旅亦如之喪亦**

內俱當卜皆奉龜以往所當於卜處**旅亦如之喪亦**

如之**疏**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涪陵

郡出大龜甲可以卜緣中文似瑋瑋俗呼為靈龜涪陵

今大觜螭龜也一名靈螭能鳴也三日鼈龜小龜也

腹甲曲折解能自張閉好食蛇江東呼為陵龜也四

曰寶龜大寶龜也五曰文龜甲有文采者也河圖曰

靈龜負書丹甲青文六曰著龜常在著叢下潜伏七

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

之燹或曰如薪樵之樵謂所熟灼龜之木也故謂之

樵契謂契龜之鑿也詩云爰始爰謀爰契我龜玄謂

士喪禮曰楚煇置于燹在龜東楚煇即契所用灼龜

也燹謂炬其存火約。華氏本又作登同時隨反燹哉

苦計反劉苦絮反樵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。釋曰子春讀燹樵二者皆作俗讀

為柴樵之樵後鄭不從依音為雀意取莊子燿火

之義焚焚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自然在龜東置楚燹于上

言楚燹者謂荆為楚用之凡卜以明火熟燹遂燹其

燹龜開兆故云楚燹也

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後書亦或為俊玄謂燹讀如

戈罇之罇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

柱張注反授卜師者謂若大卜視享已上則卜師

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

謂將此爻契以柱於樵火吹之使熾也

占人掌占龜以八筮占八頌以八卦占筮之八故以眠

吉凶註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長如筮音筮

同疏占人至熾也。釋曰云占人亦占筮言掌占龜

者按左氏僖四年傳云初晉獻公欲以驪姬為夫人

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

象而後有滋滋而後有數故象長如易歷三聖而窮

之繇辭臂若識緯圖書不見不可測量故為長知馬

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

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

八故謂八事不卜而徒筮之也者此出入君之意此

徒筮吉凶占則行之不假更卜故云占筮之八故云

非八事則用九筮是也知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此云九筮即下筮

占體大夫占色史占墨卜人占圻

註體兆象也色兆

氣也墨兆廣也圻兆壘也體有吉凶色有善惡墨有

大小圻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

墨大圻明則逢吉

疏

凡卜至占圻。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釁

處為兆廣圻兆釁者就正墨旁有奇釁罅者為兆釁

也云體有吉凶色有善惡墨有大小圻有微明者據

鄭後云象吉色善墨大圻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

其無害引之者證君占體之事也

繫幣以比其命歲終則計其占之中否

註杜子春云

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

音繫音係比毗志反一



疏凡卜至中否。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策彼武王崩後周公將攝政遭管蔡流言成王未寤遭雷風之變王與大夫盡弁弁謂爵弁應天變之服以啓金縢之書乃得周公所以為功之事也事謂請命龜之書故云代武王之說是命龜書也引之證此其命龜之事也

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祠八曰巫參九曰

巫環以辨吉凶**注**此九巫讀皆當為筮字之誤也更

謂筮遷都邑也咸猶僉也謂筮衆心歡不也式謂筮

制作法式也目謂事衆筮其要所當也易謂民衆不

說筮所改易也比謂筮與民和比也祠謂筮牲與日

也參謂筮御與右也環謂筮可致師不也**注**巫音筮

注同僉七廉反**疏**筮人至吉凶。釋曰此筮人掌三

說音悅下同**注**易者若卜用三龜此筮人用三易

故云掌三易也。此九巫至不也。釋曰鄭破巫為筮者此筮人掌筮不主巫事故從筮也云更謂筮遷都邑也者此遷都謂公卿大夫之都邑鄭答趙商若武王遷洛盤庚遷殷之等則卜故大卜有卜大遷

之事云咸猶僉也謂筮衆心歡不也者謂國有營建
 之事恐衆心不齊故筮之也云式謂筮制作法式也
 者式是法式故知制作法式也云目謂事衆筮其要
 所當也者是目之要事故論語顏回云請事衆筮其要
 云欲知其要顏回意以禮有三三百三千卒難周備故
 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之比云祠謂筮牲
 典日也者按大卜大祭祀而卜之今此祀不卜而筮
 者彼大祀用也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其御及車右勇力
 與君爲參乘故筮之也云環謂筮可致師不者此環
 與環人字同彼環人注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
 卜慶鄭吉襄二十四年晉致楚師求觀於鄭鄭人

宛射犬吉皆用卜今此用筮何鄭答天子其聘
 常入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據又
 尚書**凡國之大事先筮而後卜**注當用卜者先筮之
 龜從

即事有漸也於筮之凶則止不卜

疏

○注當用至不卜

者即大卜之八命及大貞大祭祀之事大卜所掌者
 皆是大事皆先筮而後卜故鄭云當用卜者先筮之
 即事有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筮筮不
 吉而於筮逆又云龜筮共違於筮凶則止不卜按洪範云
 龜從筮逆又云龜筮共違於筮凶則止不卜後筮筮不
 吉又卜與此經違者彼是箕子**上春相筮**注相謂更
 所陳用殷法殷質故與此不同

選擇其者也著龜歲易者與注同與音餘

○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按此則著歲易也兼云龜者龜人云政龜相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
凡國事共筮
不歲易

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註其歲時今

歲四時也天地之會建厭所處之日辰陰陽之氣休

王前後○夢本又作賸音同厭○於琰反王于况反疏註其歲至前後○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左還於天故

堪輿天老曰假令正月陽建於寅陰建在戌曰辰者日據幹辰據支云陰陽之氣休王前後者按春秋緯

製 複 許 不

NOT TO BE REPRODUCED

專嘉太美專洋文化研究所