

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部
周官集注卷六

詳校官監察御史臣施朝翰

刑部郎中臣許兆椿覆勘

覆校官侍講臣劉亨地

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣俞昌言

欽定四庫全書

周官集注卷六

翰林院侍講銜方苞撰

大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍采合舞秋頒
學合聲

學士之版合國子及鄉之選俊而言也而所致惟諸
子何也蓋國子或入太學太司樂教之或在虎門師
氏保氏教之國子之倅或宿衛于王宮宮伯掌之或

修業于鄉學諸子掌之國子之在虎門及國子之位
修業于鄉學者春合舞秋合聲則並入太學與衆學
士比較而大胥掌致之舍即釋也菜蘋蘩之屬釋之
以禮先師頒學分示以所當學如春秋以禮樂冬夏
以詩書之類

以六樂之會正舞位以序出入舞者

不曰節而曰會者舞之節必與聲會也荀卿曰目不
自見耳不自聞也而治俯仰誦伸進退遲速莫不廉

制盡筋骨之力以要鼓鍾之節而靡有悖逆者此言
舞與聲會之難也入于綴兆也出退休也凡奏樂
合舞人有定數學士習舞則更代而徧故出入無常
比樂官展樂器凡祭祀之用樂者以鼓徵學士
饗燕之樂則歌舞皆以工

序宮中之事

清溪李氏曰兼序宮中之事其意深矣商書曰敢有
恒舞于宮酣歌于室此所以大為之防也

小胥掌學士之徵令而比之觶其不敬者巡舞列而撻其怠慢者

徵則召之使來令則使之有為

正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲

樂縣謂鍾磬之屬縣于筍虞者宮縣四面象宮室軒縣去南面如軒判縣又空北面特縣縣于東方或階間

凡縣鍾磬半為堵全為肆

編鍾磬十六枚而縣一虞謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬士亦半天子之士縣磬而已不言鼓鐃者鼓鐃惟縣一十二辰之零鍾亦惟縣一于正樂縣之位該之矣編縣貴賤有等全半有數故特見之

大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾大蕤姑洗

蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆
文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲
木匏竹

以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合黃鍾子之氣也
十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建
焉而辰在玄枵太族寅之氣也正月建焉而辰在姤
訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之
氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建

馬而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建馬而辰在鶉
首林鍾未之氣也六月建馬而辰在鶉火夷則申之
氣也七月建馬而辰在鶉尾中呂巳之氣也四月建
馬而辰在實沈無射戌之氣也九月建馬而辰在大
火夾鍾卯之氣也二月建馬而辰在降婁辰與建交
錯貿處如表裏然是其合也其相生則以陰陽六體
為之黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生大
簇之九二大簇又下生南呂之六二南呂又上生姑

洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤
賓之九四蕤賓又下生大呂之六四大呂又上生夷
則之九五夷則又下生夾鍾之六五夾鍾又上生無
射之上九無射又下生中呂之上六同位者象夫妻
異位者象子母所謂律娶妻而呂生子也黃鍾長九
寸其實一篇下生者三分去一上生者三分益一五
下六上乃一終矣文之者以調五聲使之相次如錦
繡之有文章播猶揚也金鍾鎛也石磬也土塤也革

鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也匏笙也竹簫管也○天
籟人聲本有陰陽而以同律合之也

教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌

風言上之教化動于民者雅正也正樂之歌也頌者
容也美盛德之形容賦者敷陳其事而直言之比者
以彼物比此物興者先言他物以引其所詠之辭詩
之起莫先于風謠有風則有賦比興之三體由是有
雅頌之二部故以為序

以六德為之本以六律為之音

注疏謂有知仁聖義中和之德始可教以樂歌非也
教國子以樂德且不備知仁聖義况以求瞽矇乎蓋
以中和祇庸孝友為詩教之本使知凡播于樂歌者
皆以興起人之六德也以六律為詩之音所謂律和
聲比音而樂之也知此為教瞽矇者學士之于詩則
小學之教已成矣

大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓鞀

登歌歌者在堂上貴人聲也下管吹管者在堂下也
特言管者貴人氣也拊形如鼓以韋為之著以糠棘
小鼓也擊拊瞽乃歌鼓棘管乃作故大師帥瞽登歌
則令奏擊拊及堂下奏管播衆樂器時又令奏鼓棘
也先儒或謂大師令奏而擊拊者乃小師非也與下
令奏鼓棘不應同文而異義

大饗亦如之

疏謂祭饗賓射之鍾鼓皆大祝令之非也大祝所令

獨逆牲逆尸侑尸之鍾鼓耳樂事之鍾鼓乃大司樂
樂師令之

大射帥瞽而歌射節

大師執同律以聽軍聲而詔吉凶

兵書曰王者出軍之日授將弓矢士卒振旅將張弓

大呼大師吹律合音商則戰勝軍士強角則軍擾多

變失士心宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士

勞羽則兵弱少威明

大喪帥瞽而厥作匱謚

厥興也興言王之行或曰陳也陳其生時行迹也曰
作謚義已備矣而加柩者記曰卒哭而諱生事畢而
鬼事始也疑夏殷以前皆卒哭始諱至周則在柩即
作謚而諱名故以柩謚顯此義也不曰既殯作謚而
曰作柩謚者大喪兼王及后世子在棺曰柩舉柩則
義足以包其人及為在殯時也

凡國之瞽矇正焉

小師掌教鼓鼗祝敔塤簫管弦歌

出音曰鼓鼗如鼓而小持其柄而搖之旁耳還自擊
祝如漆篥方二尺四寸深一尺八寸中有椎樂始作
撞其底及左右擊以起樂敔如伏虎背有七十二刻
別有木長尺櫟之以止樂塤燒土為之大如雁卵銳
上平底有六孔以發聲簫編以竹長尺四寸頌簫尺
二寸象鳥翼有吹處大者二十四管小者十六管管
如篥而小六孔併兩而吹之弦謂琴瑟歌依詠詩也

知鼓非樂器者以六鼓之聲音皆鼓人教之也

大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌

應鼗也應與鞞及朔皆小鼓其所用別未聞○小師亦登歌擊拊者或大師有故而攝猶國之大事小宗伯既佐大宗伯而肆師復佐之國之小事小宗伯既掌事而肆師復掌之皆攝也令奏擊拊既攝則并攝鼓鞞不必言矣下管擊應鼓則其本職事也周官人數多寡皆量職事以制之師氏保氏各一人事不分

也大師二人一以備軍事也小師四人雖或攝大師
仍有自共其職者故事不缺

大饗亦如之大喪與廡凡小祭祀小樂事鼓棟

王饗諸侯徹亦歌雍戴記徹以振羽諸侯自相饗也
掌六樂聲音之節與其和

王昭禹曰六樂之作其先後曲直則有節而大小清
濁相應而不相陵則和矣國語曰聲應相保曰和又
曰大昭小鳴和之道也

瞽矇掌播鼗祝故壝簫管弦歌

瞽矇所播止此者壝與簫管之空可按弦有徽可循
祝故一聲鼗可執而搖之若他鼓及鍾磬擊之必于
其所非無目者所能任也故眡瞭掌之

諷誦詩世奠繫鼓琴瑟

諷誦詩蓋以諷諫國語眡賦矇誦是也世奠繫先世
所定譜牒國語曰教之世為之昭明德而廢幽昏焉
故人君燕閒瞽矇誦詩并世繫以勸戒之又鼓琴瑟

以和平其心志也

掌九德六詩之歌以役大師

眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬

兼播鼗者或樂節應用鼗而瞽矇方各奏他音則攝
代也磬在東方者曰笙在西方者曰頌頌或作庸大
射禮樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南
鑄皆南陳又曰西階之西頌磬東面其南鍾其南鑄
皆南陳

掌大師之縣凡樂事相瞽

觀此則知凡宿縣皆大師涖之而大祭祀則大司樂以聲展之也

大喪廡樂器大旅亦如之

凡瞽矇所掌者眡瞭皆代廡之磬師鍾師無廡器之文而眡瞭擊笙磬頌磬且掌大師之縣則廡之者亦眡瞭與

賓射皆奏其鍾鼓鼗愷獻亦如之

賓射皆奏則祭祀不必言矣

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器

律述氣者也同助陽宣氣與之同大師所掌者制律以合聲典同所掌者依律辨聲以為衆器也四方之聲如管子及呂氏月令所載

凡聲高聲硯正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲羸微聲韶回聲衍侈聲侏弁聲鬱薄聲甄厚聲石

高謂鍾形上大硯讀為袞謂聲上藏袞然旋如裏也
正謂上下直下謂鍾形下大陂謂偏侈險謂偏弁達
謂其形微大羸聲有餘也微謂其形微小籀聲小不
成也回謂其形微圜衍聲淫衍無鴻殺也侈謂中央
約筴聲迫筴出去疾也弁中央寬也鬱聲鬱勃不出
也甄猶掉也石謂叩之如石。黃氏曰考工記鍾人固
曰已厚則石已薄則播侈則柞弁則鬱然磬人亦曰
已上則磨其旁已下則磨其端豈非謂聲之甚高甚

下者乎然則高正下陂險達微回侈弇薄厚皆言聲也
砢緩肆散斂羸齶衍侏鬱甄石皆其聲之形容也
不然則聲之病也不得專以鍾言之

凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊
量

數度廣長也齊量侈弇之所容齊與食醫所和之齊
同義謂其分之所際也蓋以十有二律之數為衆器
之度以十有二聲之齊為衆器之量度必以律之數

者記所謂百度得數而有常也中之所容雖同而形
之回符弇侈異則音亦異焉故必以十有二聲為之
齊

凡和樂亦如之

和謂調其故器也或曰上所言制器之灋也器成而
和衆聲以為樂仍以十有二律為之數度以十有二
聲為之齊量

磬師掌教擊磬擊編鍾

磬亦編獨于鍾言之者鍾有不編不編者鍾師掌之
○劉原父曰宮縣有特磬十二罇鍾十二皆依辰次
陳之以應其方之律磬師于磬則兼教之

教縵樂燕樂之鍾磬及祭祀奏縵樂

燕樂房中之樂縵樂疑即琴瑟別為縵樂者衆音皆
合奏以成樂而琴瑟可獨奏也若雜聲則不宜用之
祭祀○或曰弦歌或曰縵樂豈與詩相和者為弦歌
如清廟有聲而無詩者則曰縵樂與
之瑟

鍾師掌金奏

金奏擊金以為奏樂之節也

凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏
族夏裨夏騶夏

以鍾鼓者九夏之奏惟以鍾鼓為節不比以他音也
夏大也樂之大歌有九春秋傳穆叔如晉晉侯享之
金奏肆夏之三穆叔曰三夏天子所以享元侯也國
語曰金奏肆夏繁遏渠王夏肆夏昭夏之奏見大司

樂職舊說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祴夏公出入奏
驚夏義並無考

凡祭祀饗食奏燕樂凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大
夫奏采蘋士奏采蘩

皆以鍾鼓奏之射之歌節已具射人職復見此者若
泛云凡射掌金奏則似別有射之金奏而不見其即
以為騶虞貍首采蘋采蘩之歌節矣猶六摯已具宗

伯職復見于射人明以射而朝則各有執也

掌鼗鼓繚樂

鼓如春秋傳莊王鼓之之鼓謂磬師奏繚樂時擊鼗以和之鼗之聲謹軍中所以令鼓也投壺禮命弦者曰間若一豈射之歌奏以琴瑟節之而又以鼗和此獨承上而言射節與

笙師掌教鞀竽笙塤箛簫簫篪篴管箴牘應雅以教祴樂教眡瞭也竽三十六簧宮管在中長四尺二寸笙長

四尺十三簧宮管在左籥如笛三孔其中則中聲其
上下二孔則聲之清濁所由生也箎長尺四寸圍三
寸七孔一孔上出徑三分凡八孔橫吹之籥長三尺
四寸六孔春牘以竹大五寸長七尺短者一二尺
其端有兩空髮畫以兩手築地應亦以竹長六尺五
寸其中有椎雅狀如漆筒而弁口大二圍長五尺六
寸以羊韋鞞之有兩紐疏畫祓樂祓夏之樂牘應雅
教其蠢者謂以築地塤簫管小師教之復列是職者

豈祇樂中三器之音節與凡樂異與

凡祭祀饗射共其鍾笙之樂燕樂亦如之

與鍾聲相應之笙

大喪廡其樂器及葬奉而藏之

惟笙師罇師籥師司干職有奉葬器之文蓋笙師所
掌竹匏土木之音備矣罇師掌金奏之鼓金革之音
備矣籥師所掌文舞之器備矣司干所掌武舞之器
備矣絲石獨無文者眡瞭兼為瞽矇廡樂器則絃磬

編鍾鼗鼓皆備矣喪事弛縣凡廡皆明器也眡瞭職無奉而藏之之文者眡瞭畀賤為諸官陳之而奉則非其事也

大旅則陳之

注疏並釋以喪禮非也蓋國有故旅上帝及四望則陳所掌教樂器其不涖縣以涖縣者大師也

罇師掌金奏之鼓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鑿皆鼓之守鑿

亦如之

守鑿常時國中之夜鼓也鑄師所掌即鼓人所教而別為二職何也鼓人所鼓軍旅田役以及祭祀百物之神皆地官之事也鑄師所鼓祭祀饗食賓射大獻皆禮官之事也惟鼓鑿二職並列然鑄師鼓愷樂守鑿而鼓人無之則知鑄師所掌皆王朝之事其夜鑿惟王親在行則然若鼓人則凡軍旅通掌其鼓與鑿也○鍾師所掌者金奏之節鑄師所掌者金奏之鼓

節而擊之者則眡瞭眡瞭職賓射皆奏其鼓鍾擊愷獻亦如之是也如二師自奏則賓射擊愷之鼓既列職于鑄師復列職于眡瞭不可通矣二師無教擊鍾擊鑄之文者磬師職曰教擊磬擊編鍾則特縣之鍾鍾師教之特縣之鑄鑄師教之不必言矣郊廟朝廷之樂事鼓人不與故金奏之鼓鑄師兼掌之從所便也故金奏掌于鍾師鑄師而四金師田所用則鼓人兼掌之○或曰眡瞭所奏者凡樂之鼓鍾也鍾師所

掌獨金奏之鍾鎛師所掌獨金奏之鼓皆自擊之鎛
師職凡祭祀鼓其金奏之樂則非金奏不鼓可知矣
但于賓射饗愷二職並列終不可通

大喪廡其樂器奉而藏之

韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之

大饗亦如之明小賓客之饗食及燕射皆不用也于
大朝覲會同奏之以示王化所被之遠致此之難蓋
君與臣交警之也

旄人掌教舞散樂舞夷樂凡四方之以舞仕者屬焉
散樂方隅土風所成之樂王朝亦備之以知民風也
四方以舞仕即能舞是樂者以屬旄人選舞人或于
中取之

凡祭祀賓客舞其燕樂

作燕樂時乃舞及四方四夷之樂

籥師掌教國子舞羽敔籥

文舞有持羽敔籥者所謂籥舞也禮記秋冬學羽籥

詩云左手執籥右手秉翟

祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食則亦如之大喪廬其樂器奉而藏之

鼓無專掌九夏之鼓鍾師掌之縵樂之鞀亦屬焉金奏愷樂之鼓鑄師掌之夜磬之鼓鼓人鑄師分掌之祭祀饗食樂事之鼓大司樂樂師令之籥師所鼓獨羽籥之舞耳

籥章掌土鼓豳籥

土鼓以瓦為匡革被二面豳籥豳人吹籥之聲章明
堂位曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也

中春晝擊土鼓歛豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之
豳詩豳風七月也歛之者以籥為之聲七月言寒暑
之事故迎氣則歌之

凡國祈年于田祖歛豳雅擊土鼓以樂田畷

田祖始耕田者謂神農也豳雅亦七月也其詩有于
耜舉趾饁彼南畝故祈年則歌之謂之雅者以其言

男女之正也田畷古司嗇也

國祭蜡則歛豳頌擊土鼓以息老物

郊特牲天子大蜡八伊耆氏始為蜡歲十二月合聚
萬物而索饗之也萬物至是而老故祀以息之而國
亦養老焉豳頌亦七月也其詩有穫稻作酒躋堂稱
兕故祭蜡息老物則歌之謂之頌者以其言歲終人
功之成也朱子曰一詩不宜析為雅頌雅之甫田大
田頌之載芟良耜或其類也豳詩王業之本而不陳

于宗廟何也所言乃田家之事不可與六代之樂並
又不可與燕樂縵樂夷樂雜陳用以逆暑迎寒索饗
萬物協天時勸民事其義精而教溥矣二南女婦之
事以為燕樂而用之于祭祀者后夫人即事于宗廟
故歌以勸焉

鞞鞞氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則歛而歌之燕亦
如之

四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰侏儻北方曰

禁王者用四夷之樂一天下也下言與其聲歌則上云樂者主于舞

典庸器掌藏樂器庸器及祭祀帥其屬而設筍虞陳庸器饗食賓射亦如之大喪廡筍虞

庸器伐國所獲之器若崇鼎貫鼎膚之舞衣密須氏之鼓及其兵物所鑄銘也此職設筍虞眡瞭乃縣橫者為筍從者為虞禮記明器有鍾磬而無筍虞或異代之制或有而不縣也

司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓
饗亦如之大喪獻舞器及葬奉而藏之

舞器干戚之屬凡武舞所用者

大卜掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆

兆者灼龜發于火其形可占者其象似玉瓦原之璽
罅用是名之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

其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百

頌謂繇也龜兆五而其體百有二十者舊說兆別分
為二十四分蓋以木火土金水與春夏秋冬相乘一
歲有二十四氣五行運于其間各有死生以此視其
衰死王相以決吉凶○清溪李氏曰自五而乘之再
倍為二十五又倍為一百二十五其中有五純體焉
體純則無生克而不占故止于百有二十頌千有二
百者每體以十日占之

掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易

易者揲著求卦以占也連山首艮歸藏首坤杜子春
曰連山宓戲歸藏黃帝或曰夏殷之易也洪範卜五
占用二蓋卜以五行筮以陰陽

其經卦皆八其別皆六十有四

掌三夢之灋一曰致夢二曰觶夢三曰咸陟

晝所思為夜則成夢出于有因故曰致角一仰一俯
為觶觶夢蓋反覆異常者無心感物謂之咸陟升也
精神感而上通與鬼神合其吉凶夢之變盡于此三

者矣

其經運十其別九十

占夢之術雖亡但眡祲別為一職所掌十輝與占夢
全無交涉注恐誤

以邦事作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

命者命龜之辭也征謂征伐巡狩亦曰征春秋傳先
王卜征五年而歲習其祥是也象謂災變雲物易曰

天垂象春秋傳曰天事恒象與所與共事也謀有所
謀為也果事成與否也至行者歸期也詩曰卜筮偕
止會言近止雨因旱而卜也瘳問疾愈否也

以八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶以
詔救政

如孔子贊易之贊蓋掌三兆三易三夢者各獻其占
而大卜則發揮其所以然之理而宣著之

凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜

大封封國也視高以龜骨高者可灼處示宗伯也卜用龜之腹骨骨近足者其部高春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右作龜謂以火灼之凡卜法在禰廟廟門闕外闌西西面有席先陳龜于廟門外之西塾上次正龜于闕外席上又有涖卜命龜視高作龜六節尊者宜逸卑者宜勞從下向上差之作龜視高勞事以大貞故大卜親之大宗伯涖卜其餘貞龜陳龜皆小宗伯為之士喪禮宗人受卜人龜示高涖卜

受視反之又曰卜人坐作龜

大祭祀則眡高命龜凡小事涖卜

命龜告以所卜之事也士喪禮宗人即席西面坐命龜小事既大卜涖卜則陳龜貞龜命龜視高皆卜師為之其作龜則卜人也

國大遷大師則貞龜

正龜于卜位士喪禮卜人抱龜燋先奠龜西面是也輕于大祭祀故不親命龜貞龜上有涖卜亦大宗伯

為之陳龜亦宜小宗伯也其視高命龜卜師作龜卜人
凡旅陳龜

陳龜士喪禮卜人先奠龜于西塾上南首是也輕于
大遷大師故不親貞龜蒞卜仍大宗伯貞龜命龜視
高皆卜師作龜亦卜人

凡喪事命龜

重喪禮次大祭祀也命龜以上有陳龜貞龜亦小宗
伯蒞卜仍大宗伯視高作龜卜人也知小事而外蒞卜

皆大宗伯者宗伯職凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜則喪事大師大遷大封立君涖卜不待言矣卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆

名義俱未聞

凡卜事眡高揚火以作龜致其墨

大卜不視高者皆卜師視高致其墨者爇灼之明其兆○李耜卿曰卜有龜焦者有不食墨者皆不待兆

成而知其凶夫墨水也焦契火也火過而陽則焦水過而陰則不食墨

凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相之

上仰者下俯者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

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靄屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之

色謂天龜玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑
龜俯者靈仰者繹前奔果後奔獵左倪雷右倪若是
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

凡取龜用秋時攻龜用春時各以其物入于龜室

六龜各異室秋取龜及萬物成也攻治也治龜骨以
春是時乾解不發傷

上春釁龜祭祀先卜

釁者殺牲以血之世本巫咸作筮卜未聞其人

若有祭祀則奉龜以往旅亦如之喪亦如之

董氏掌共燿契以待卜事

士喪禮曰楚煇置于燿在龜東楚煇即契所用灼龜也燿炬也

凡卜以明火爇燿遂歃其燂契以授卜師遂役之

明火以陽燧取火于日燂者契之銳頭以契之銳頭

柱燧火而歛之也役之為卜師共揚火致墨等役

占人掌占龜以八簣占八頌以八卦占簣之八故以眚

吉凶

古者重卜先筮而後卜故筮人不必知卜而卜人必兼
通于筮既得八事之頌猶恐于龜象未審復以筮義參
決其吉凶所謂以八筮占八頌也然筮辭之吉凶各有
其故皆原于八卦之象與德其或筮龜從違各異則又
恐筮人之占未審故復以八卦之象與德究切其義所

謂以八卦占筮之八故也不曰占筮之故而曰八故者
八卦之象與德因事而異吉凶于八事各有所迕也

凡卜筮君占體大夫占色史占墨卜人占坼

體兆之象也色兆氣也墨兆廣也坼兆壘也體有吉凶
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罔害凡卜
象吉色善墨大坼明則逢吉此已下皆據卜言兼云筮
者凡卜皆先筮故連言之體謂兆之墨縱橫其形體象

似金木水火土也龜之四隅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色兆中氣色似有雨及
雨止之等墨據兆之正墨處圻就正墨傍有奇墨罅者
凡卜筮既事則繫幣以比其命歲終則計其占之中否
既卜筮史必書其命龜之事及兆于策繫其禮神之
幣而藏焉書曰王與大夫盡弁以啟金滕之書乃得
周公所自以為功代武王之說正命龜書也

簊人掌三易以辨九簊之名一曰連山二曰歸藏三曰周易九簊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

此九巫皆當為簊字之誤也更謂簊遷都邑也咸猶僉也謂簊衆心歡否也式謂簊制作灋式也目猶事衆易謂簊所改易比謂簊與民和比祠謂簊牲與日參謂簊御與右環謂簊可致師否也○劉公是曰此

乃前世通占者九人其遺灋可傳者古者占筮之工通謂之巫更咸式目等皆其名也巫咸見于他書多矣易疑為易古陽字所謂巫陽也其他雖未聞不害其有○李耜卿曰漢書郊祀志晉巫所祀有巫祠之名亦其一徵

凡國之大事先筮而後卜上春相筮凡國事共筮相謂更選擇其著也

占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣

天地之會建厭所處之日辰陰陽之氣休王前後建
謂斗柄所指謂之陽建故左旋于天厭謂日前一次
謂之陰建故右旋于天堪輿天老曰假令正月陽建
于寅陰建于戌

以日月星辰占六夢之吉凶

謂日月之行及合辰所在春秋傳昭三十一年十二
月辛亥朔日有食之是夜也晉趙簡子夢童子裸而
轉以歌旦而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳

其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有適火勝金故弗克此以日月星辰占夢者史記衛平為宋元君占夢亦然後世術家有八會其遺象也用占夢則亡

一曰正夢二曰噩夢三曰思夢四曰寤夢五曰喜夢六曰懼夢

正謂無所感動而自夢噩驚愕也思覺時所思念也寤寐覺也謂如覺所見而實夢也如狐突遇申生之

類或曰疾而迷及寤而有夢傳所傳秦穆公趙簡子之夢是也

季冬聘王夢獻吉夢于王王拜而受之

聘問也平時王有夢或占或不占季冬則數將終歲更始王有夢必發幣而占之故曰聘也獻羣下之吉夢于王則王夢有凶必因占而詔以修省可知矣詩云牧人乃夢衆維魚矣旒維旗矣乃所獻吉夢與乃舍萌于四方以贈惡夢遂令始難毆疫

舍萌猶釋菜也菜始生曰萌贈送也季冬大難以啟
疫方相氏掌之

祗祲掌十輝之灋以觀妖祥辨吉凶

輝日光炁也

一曰祲二曰象三曰鑄四曰監五曰闇六曰瞢七曰彌
八曰敝九曰濟十曰想

祲陰陽氣相侵也象春秋傳有雲如衆赤鳥之類鑄
如童子佩觿之觿謂日旁氣刺日也監雲氣臨日或

曰冠珥也彌者白虹彌天叙者雲有次序如山在日上
上濟虹也詩曰朝濟于西想者雜氣有似可形想

掌安宅敘降正歲則行事歲終則弊其事

宅居也降下也人見妖祥則不安其居此官安之又
次叙凶禍所降之事與其地使早為之備行事謂候
氣占象也弊斷也謂計所占中否多少并稽召譴之
淺深以驗挽回補救之力大小遲速也

大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順

祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筮祝
永長也貞正也謂求多歷年得正命也六祝舊說俱
未安以義測之順祝天地宗廟之常祝也祭統曰備
者百順之名禮器曰禮時為大順次之天地之祭宗
廟之事順也年祝祈年之祝也吉祝冠婚嘉禮之祝
也化祝天地有異裁而祝其消化也瑞祝嘉祥見而
告于天地宗廟也筮祝冊封諸侯而告于祖廟也此
六祝皆國政之大者若弭災兵遠臯疾則小祝掌之

掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三曰禳四曰禁五
曰攻六曰說

鬼神不與人同心災厲乃作故以祈禮同之非時而
祭于上帝曰類非時而祭于祖曰造禳都家宗人職
所謂以禳國之凶荒民之札喪也攻如救日伐鼓以
兵之類說則以辭責如變置社稷則必以辭責之董
子救日食祝曰炤炤大明灑滅無光奈何以陰侵陽
以界侵尊或曰如湯之禱旱以六事自責以說于天

也類造禮崇皆有牲攻說用幣祭見鬯人職

作六辭以通上下親疎遠近一曰祠二曰命三曰誥四曰會五曰禱六曰誅

六祝之辭典祀所常用也此六辭因事而特告也上下天神地示也親疎由禰至祧墀也遠近四望五祀之類命誥會皆質神之辭命者命龜之辭誥者尚書逸祝冊惟昔周公其後是也會者昭衆神而要言春秋傳所謂司慎司盟名山名川羣神羣祀先王先公七

姓十二國之祖明神殛之是也誅者至于南郊稱天而誅之

辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齋號六曰幣號

神號若昊天上帝鬼號若皇祖伯某示號若后土地示幣號若玉曰嘉玉幣曰量幣牲號若牛曰一元大武之類齋號若黍曰薌合之類

辨九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰

振祭六曰擩祭七曰絕祭八曰繚祭九曰共祭

九祭皆食祭也命祭者玉藻君若賜之食而君客之則命之祭然後祭是也衍當為延炮當為包聲誤也延祭者曲禮主人延客祭是也包猶兼也兼祭者有司徹宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆間是也周猶徧也徧祭者曲禮殺之序徧祭之是也振祭擩祭本同所以異者尸未食以菹擩于醢祭于豆間是謂擩祭尸將食取肝擩于鹽振祭齊之加于所俎

蓋振者先孺復振而孺者則不振也絕祭繚祭本同所以異者繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以祭絕祭則不循其本直絕肺以祭禮多者繚祭禮略者絕祭共授也王祭食宰夫授祭○李耜卿曰凡此九祭祭祀及生人飲酒皆有焉命祭以祭祀言之特牲所謂尸坐祝命按祭是也衍祭者尸卒食主人酌而尸祭注云酌猶衍也在生人則養老執爵而酌是也兼祭以生人言之公食大夫禮賓之兼祭庶羞是也

徧祭以祭祀言之少牢尸十一飯所舉所祭周矣命
衍炮周祭食之式其別有四也振擯絕繚祭食之儀
亦有四者之別也共祭則凡祭皆有之故終焉

辨九擯一曰酌首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰
吉擯六曰凶擯七曰奇擯八曰褒擯九曰肅擯以享右
祭祀

稽首首至地稽畱然後舉也頓首頓地即舉空首先
以兩手拱至地乃頭至手以不至地故名空首也振

動戰慄變動之拜吉拜拜而後稽顙齊衰不杖以下
喪拜也此殷之凶拜周以與頓首相近故謂之吉凶
拜稽顙而後拜三年喪拜也奇拜一拜也或曰先屈
一膝如漢時雅拜褻讀為報再拜也肅拜但俯下手
類後世揖惟軍中有此在婦人為正拜臣拜君稽首
敵者頓首君答臣下空首所謂拜手也一拜答臣下
再拜拜神與尸享獻也謂朝獻饋獻右讀為侑勸尸
食也九拜不專為祭祀以祭祀重故舉以言

凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝

明水火司烜所取于日月者執以號祝明主人圭潔之德

隋饗逆牲逆尸令鍾鼓右亦如之

右亦當讀為侑○李耜卿曰逆尸乃逆牲牲殺乃薦血饗薦血也薦血之後乃有胾嘗隋于主前之禮蓋以自下向上為言之序

來瞽令臯舞相尸禮既祭令徹

歌與舞必依祭節故大祝告以樂入之節而後樂師
詔來瞽大祝告以舞之節而後樂師臯舞也

大喪始崩以肆鬯泚尸相飯贊斂徹奠

陳鬯以浴尸也不言相含者大宰贊含玉也冬官主
斂事大祝贊之奠始死及大小斂之奠

言甸人讀禱

言語也甸人喪事代王受青災大祝為禱辭語之
付練祥掌國事

付當為祔凡事皆國事也他職皆掌事此獨曰掌國
事者未葬宗廟之祭不行既祔主各返廟則時祭皆
行特嗣王不親而大祝掌其事故特稱國事以別白
之也喪三年不祭惟祭天地社稷越紼而行事則宗
廟之祭及羣祀嗣王不親明矣曾子問五祀既葬而
行祝畢獻則祔以後七廟之祭畢舉可知矣量人有
宰祭之文必宰攝也王親祭則掌事者冢宰宗伯宰
攝則祝掌事示別也五祀祝自獻祀卑故無攝主也

練祥以後則凡祀王皆親之祝自共其職事而不得
曰掌國事矣

國有大故天裁彌祀社稷禱祠

大故兵寇也彌徧也徧祀社稷及諸所禱既則祠以
報焉

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

鄭剛中曰大師必載社主及遷廟主以行故有宜社

造祖之祭此二者國內之禮駐軍必設軍社于其地
以其事類告上帝此二者國外之禮○前四事皆君
舉而祝從惟至所征之地將有事于四望及軍歸獻
社則大祝獨前行致告也曰國將有事者君不親也
知然者宗伯職有司將事于四望則君不親明矣下
經過大山川則用事焉君親之也故異文焉

大會同造于廟宜于社過大山川則用事焉反行舍奠
反行舍奠凡前所告皆奠也非時而祭曰奠或曰其

禮略也

建邦國先告后土用牲幣

禁督逆祀命者頒祭號于邦國都鄙

王光遠曰非所命而祀則禁之命之祀而不祀則督之

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

侯當作候候嘉慶祈福祥之屬禳禳卻凶咎寧風旱

之屬彌讀曰救安也周官于候禳禱祠之事甚詳蓋
人心冥頑惟遇疾病裁危窮而反本易警發其善心
故聖人以神道設教使恐懼修省以思救政則所益
多矣

大祭祀逆盞盛送逆尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠

隋尸之祭也奠奠爵也○李耜卿曰論禮之先後則
逆盞盛當在沃尸盥之後贊奠當在贊隋之上此或
文錯至上三者小祝專職下三者則贊為之各以其

類不可以後先言矣

凡事佐大祝大喪贊泚設熬置銘及葬設道齋之奠分
禱五祀

銘書死者名于旌士喪禮為銘各以其物亡則以緇
長半幅頰末長終幅廣三寸書名于末曰某氏某之
柩重木置于中庭取銘置于重齋猶送也送道之奠
謂遣奠也分其牲體以禱五祀告王去此宮王七祀
不及司命大厲者平生出入不以告也

大師掌釁祈號祝有寇戎之事則保郊祀于社

釁釁鼓也春秋傳君以軍行祓社釁鼓祝奉以從○

王氏曰保郊保神壇之在郊者社不在郊無所事保祀之而已保郊所以防患祀社所以弭兵也

凡外內小祭祀小喪紀小會同小軍旅掌事焉

喪祝掌大喪勸防之事及辟令啟及朝御匱乃奠

勸防引柩也勸勗勉前引者防備傾側辟開殯也令啟謂命役人開之朝謂將葬朝于祖考之廟而後行

御匱謂發殯宮輜車載至廟執纛居前以御正匱也
奠即朝廟之奠侵夜啟殯昧爽朝廟

及祖飾棺乃載遂御及葬御匱出宮乃代及壙說載除
飾小喪亦如之

祖謂將葬設祭于庭象生時出則祖也飾棺設柳池
紐之屬代謂喪祝二人相與更或曰至于外則鄉師
遂師代之

掌喪祭祝號王弔則與巫前

喪祭虞也檀弓君臨臣喪以巫祝桃茢執戈

掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉

若亳社是也存之者重神也勝國之社稷禱祠行焉
且作其祝號則記所稱喪國之社屋之不受天陽非
禮意也亳社北牖特以別于時王之社鄉明焉耳

凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉

掌事掌弔臨含贈之事也其餘惟掌斂與飾棺他不

與

甸祝掌四時之田表貉之祝號舍奠于祖廟禰亦如之
貉或讀為百或為禡兵祭也祭于立表之處故曰表
貉釋奠告將田也七廟皆告故言祖及禰

師甸致禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠于祖禰乃斂
禽禴牲禴馬皆掌其祝號

王大田獵則六師皆作故曰師田以別于小田獵也
致禽于虞中使獲者各致于所表虞旗之中屬禽別
其種類饁獸即小宗伯職所謂帥有司而饁獸于郊

也入以奠于祖禰薦且告反也歛禽謂取三十八腊
人稠禱也稠牲禱田多獲禽牲稠馬無疾

詛祝掌盟詛類造攻說禴祭之祝號

大事曰盟小事曰詛皆要誓于神秋官司盟掌盟載
之法不掌祝號與辭類造禴祭攻說大祝所掌也復
列此職者大祝掌其禮詛祝薦其辭

作盟詛之載辭以叙國之信用以質邦國之劑信

載辭載書之辭也國王國邦國侯國也信用者示所

要之必用也叙者次其事之大小也叙國之信用如魯盟東門氏叔孫僑如之類質邦國之劑信如成王賜周公太公以盟之類

司巫掌羣巫之政令若國大旱則帥巫而舞雩雩旱祭天子于上帝諸侯于上公之神

國有大裁則帥巫而造巫恒

帥巫官之屬會常處以待命也

祭祀則共匱主及道布及菹館

主木主匱承主器也主在廟藏于石室合祭則以匱承而至道布為神所設巾中雷禮以功布為道布屬于几是也菹所以藉祭食館所以承菹

凡祭事守瘞凡喪事掌巫降之禮

瘞若祭地示埋牲玉也守者待禮畢然後退降下也巫下神之禮後世既斂就巫下禡其遺法與

男巫掌望祀望衍授號旁招以茅

注望祀謂有牲粢盛者衍讀為延進也謂但用幣致

其神疏望祀者類造禴祭遙望而祀之望衍者攻說之禮遙望延其神以言語責之義並無考授號授奉祭者以神之號使知為某神之至也神來無方故曰旁招

冬堂贈無方無算春招弭以除疾病王弔則與祝前贈送也歲終以禮送不祥無方無定向也無算道里無數也招招福也弭如彌兵之彌除凶禍○李耜卿曰方者如兆山川丘陵等各因其方此不祥之氣非

可以方拘也算者秩祀之神名號有數不祥之氣非
可以數計也

女巫掌歲時祓除釁浴旱暵則舞雩

祓除如三月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥
沐浴使女巫舞旱祭崇陰也

若王后弔則與祝前凡邦之大哉歌哭而請

與天官女祝前后歌者憂愁之歌若雲漢之詩是也
大史掌建邦之六典以逆邦國之治掌灋以逆官府之

治掌則以逆都鄙之治凡辨灋者攷焉不信者刑之
曰建者廢興損益得與大宰共酌定也灋則不言建
者該于六典也辨灋以灋爭訟者

凡邦國都鄙及萬民之有約劑者藏焉以貳六官六官
之所登

約劑要盟之載辭及券書也六官二字衍

若約劑亂則辟灋不信者刑之

辟開也謂有抵冒盟誓者則啟視約劑徵其然否

正歲年以序事頒之于官府及都鄙

鄭剛中曰周建子而四時之事有仍用夏正者用建寅謂之歲用建子謂之年

頒告朔于邦國

不曰頒朔而曰頒告朔者并每月所行之政令布告于臣民也先儒以告于廟為告朔于侯國言之猶可于頒朔言之則贅矣春秋閏月不告月猶朝于廟既朝于廟而曰不告月則為以是月之政令告于臣民

審矣

閏月詔王居門終月

門謂路寢門也明堂路寢及宗廟皆五室十二堂四門十二月聽朔于十二堂閏月各于時之門故于文王在門為閏

大祭祀與執事卜日戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事

執事大卜之屬與之者當視墨戒謂散齋七日宿謂

致齋三日

祭之日執書以次位常

位常謂所常居之處

辨事者攷焉不信者誅之

謂抵冒其職事者

大會同朝覲以書協禮事及將幣之日執書以詔王

大師抱天時與大師同車

天時謂時日支干孤虛王相及星辰變動軍衆用以

行止者國語曰吾非瞽史焉知天道大師瞽官之長也

大遷國抱灋以前大喪執灋以涖勸防

遣之日讀誄凡喪事攷焉

瞽史知天道故王崩累其行至于南郊稱天以誄之
而作謚然後于遣奠之時讀焉

小喪賜謚

周官小喪皆主王宮言之卿大夫之喪小史賜謚讀

誅則此謂賜羣王子謚也

凡射事飾中舍算執其禮事

中所以盛算舍釋也射中則釋一算鄉射禮曰君國中射則皮豎中于郊則閤中于竟則虎中天子之中未聞

小史掌邦國之志奠繫世辨昭穆若有事則詔王之忌諱

志記也繫世帝繫諸侯卿大夫世本之屬奠定也先

王死日為忌名為諱舊說有事專以宗廟言恐未安
古者大夫歿君不舉其名王時巡舍于諸侯之祖廟
亦當有忌諱記所謂以禮籍入正小史之事也○李
耜卿曰鄭剛中謂外史掌四方之志乃周志鄭志之
類小史則專志天子諸侯所出之繫世又辨其廟祧
之昭穆是也詔忌諱如男女辨姓東郭偃所謂君出
自丁臣出自桓如此類皆所當詔

大祭祀讀禮灋史以書叙昭穆之俎簋

大史與羣執事既讀禮灋則小史命屬史以書敘羣廟之俎簋

大喪大賓客大會同大軍旅佐大史凡國事之用禮灋者掌其小事卿大夫之喪賜謚讀誄

馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位辨其敘事以會天位

歲謂太歲歲星者東方蒼龍之宿在天右行十二歲一周天太歲者歲星之神與歲星相應而行亦十二

歲一周于地十有二月謂斗柄月建一辰十二月而周也十有二辰謂子丑寅卯等也十日謂甲乙丙丁等也二十八星謂東方角亢等二十八次也敘事若仲春辨秩東作仲夏辨秩南譎仲秋辨秩西成仲冬辨在朔易天位若星鳥正仲春星火正仲夏星昴正仲秋星虛正仲冬之類其在天各有所居之位必辨其敘事乃能與天位相合也

冬夏致日春秋致月以辨四時之叙

冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺五寸
此長短之極極則氣至春分日在婁秋分日在角而
月弦于牽牛東井亦以其景知氣至否春秋冬夏氣
皆至則四時之叙正

保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷
辨其吉凶

星謂五星辰謂日月所會五星有贏縮圜角日有薄
食暈珥月有盈虧朏側匿之變七者右行列舍天下

禍福變移所在皆見焉○志星辰日月之變動察天象之順逆也觀天下之遷考人事之轉移也必參以人事然後吉凶可判如鄭不復災熒惑退度遠宋之類先星辰于日月者所掌天星也致日致月者馮相氏掌十輝之灋者眡祲而保章氏兼掌其變動何也凡日月之變動必以所歷分星之度為占

以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥

星土星所主土也封域皆有分星春秋傳參為晉星

商主大火國語歲之所在則我有周之分野之屬是也
也以大界言則曰九州而州中諸國之封域于星亦有分焉
其書亡矣可言者獨十二次之分星紀吳越也玄枵齊也
媯訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也
鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也分野之妖祥主用客星
彗孛之氣為象○薛氏曰十二次之星麗于九州則為星土諸侯之
封域在此州者即為其國分星

以十有二歲之相觀天下之妖祥

歲星與日同次之月斗所建之辰也大歲所在即歲星所居歲星明光潤澤赤而角則其國昌赤黃而沉其野大穰故以其色相觀妖祥春秋傳曰越得歲而吳伐之必受其凶又曰歲在顓頊之墟居其鷄首而有妖星告邑姜也

以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象

物色也視日旁雲氣之色降下也以二至二分觀雲

色青為蟲白為喪赤為兵荒黑為水黃為豐春秋傳
曰凡分至啟閉必書雲物為備故也○辨吉凶斷句
水旱斷句辨吉凶兼天灾人禍人禍之修救則下經
所云救政序事具之矣若水旱則必預降豐荒之稷
象使吏民得早為之備並降豐象者知何方豐何方
凶然後可移用其民而均其食也

以十有二風察天地之和命乖別之妖祥

十有二辰皆有風吹其律以知和否春秋傳師曠曰

吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲良為條風
震為明庶風巽為清明風離為景風坤為涼風兌為
閭闔風乾為不周風坎為廣莫風四維之風主兩月
乖微異也別相反或全不與時應也○李耜卿曰日
月星辰居常而有變動則天下之大異也星土之妖
祥占在一國歲之相占在一歲五雲之物占在一時
十有二風月可占蓋以大小久近為序
凡此五物者以詔救政訪序事

春秋傳梁山崩晉侯召伯宗伯宗問于重人而得其禮所謂訪序事也

內史掌王之八枋之灋以詔王治一曰爵二曰祿三曰廢四曰置五曰殺六曰生七曰予八曰奪

大宰內史所掌八柄其次第各異何也太宰職曰以八柄詔王馭羣臣言所以用此八柄之道也故爵祿之後首曰予以馭其幸示不可假以爵祿也次曰置以馭其行必論定而後官也其當官不職者則或有

以生或奪其祿或廢其身或詰其過乃用此八柄之次第也內史職曰掌王之八柄之灋以詔王治則守成灋以待用而已故爵祿之後繼以廢置用舍明而後天位天祿無曠也廢置之後繼以生殺予奪賞罰行而後所廢所置競勸也先生殺而後予奪者輕重之倫也此八柄自然之次第也大宰所詔無殺者古者刑不上大夫所以示禮下之誠也然曰生以馭其福則不宥以生者該此矣內史所掌無誅者古所謂

誅詰責譴呵而已非灋之所及也

執國灋及國令之貳以攷政事以逆會計

灋一定之灋也令一時之令也

掌叙事之灋受納訪以詔王聽治

叙大小之事受百官之獻納與王之諮訪以詔王聽治也

凡命諸侯及孤卿大夫則策命之

謂以簡策書王命春秋傳王命內史叔興父策命晉

侯為侯伯不及士者豈士卑且衆王不能一一親命
或命而不以策與詩曰韓侯受命王親命之則命有
不親者矣

凡四方之事書內史讀之

諸侯書奏也或曰若萬民之利害為一書禮俗政事
治教刑禁之逆順為一書悖逆暴亂作慝猶犯令者
為一書札喪凶荒厄貧為一書康樂和親安平為一
書小行人獻其書而內史于暇日讀之使王習察于

四方之事也不曰讀四方之事書而曰凡四方之事書內史讀之者曰讀四方之事書則似內史自讀之曰凡四方之事書內史讀之則知內史之讀為王之聽之矣

王制祿則贊為之以方出之賞賜亦如之贊為之辭也方版也

內史掌書王命遂貳之

凡王之命皆書且副寫藏之也若專言上所書爵祿

之命則曰掌貳王命可矣覆舉內史見親其事而非
付之屬史也小史職大祭祀讀禮法史以書叙昭穆
之俎簋則其屬史也王之命內史親受而書之且貳
之則矯假以為不信者孰敢萌其慮哉漢唐以後中
侍口銜天憲以亂國常則內史之職廢也

外史掌書外令掌四方之志掌三皇五帝之書

外令王令下畿外者四方之志若魯之春秋晉之乘
楚之檮杌三皇五帝之書若春秋傳所謂三墳五典

掌達書名于四方

古謂字曰名使四方知書之文字能讀之

若以書使于四方則書其令

凡聘頒之常不皆有書或命以事或有所訪詰而後有書故書其令使後有考也不覆舉外史此令輕異于王命之必內史親書也不貳之亦以所令輕也虎賁職奉書以使于四方

御史掌邦國都鄙及萬民之治令以贊冢宰凡治者受

灋令焉

治令之出冢宰贊王復設御史以贊冢宰惟恐有偏側缺失得以補察也令已定則皆于御史受之曰受灋令者凡冢宰所掌一定之灋施于邦國都鄙萬民者亦御史布之也

掌贊書

注贊為辭若尚書作誥文吳氏曰內史書王命外史書外令御史為二官之屬則贊二官之書魏氏曰御

史所贊冢宰治令書寫藏其副

凡數從政者

凡總計之也數又一一分數之謂計公卿以下至胥徒現在空缺者

巾車掌公車之政令辨其用與其旗物而等敘之以治其出入

自五路至役車皆典于公而非私車也故謂之公車王之五路一曰玉路錫樊纓十有再就建大常十有二

旂以祀

王在馬曰路玉路以玉飾諸末錫馬面飾當盧額刻金為之詩所謂鏤錫也樊讀如鞞帶之鞞馬大帶也纓當胸以革為之或曰夾馬頸者即鞅也自玉路至象路其樊及纓皆以五采屬飾之而就異焉大常九旗之畫日月者正幅為繆旂則屬焉

金路鈎樊纓九就建大旂以賓同姓以封

金路以金飾諸末鈎婁額之鈎也詩曰鈎膺則宜在

金路無錫有鈎亦以金為之大旂九旗之畫交龍者以賓以會賓客

象路朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封

象路以象飾諸末象路無鈎以朱飾勒而已大赤九旗之通帛異姓王甥舅

革路龍勒條纓五就建大白以即戎以封四衛

革路鞅之以革而漆之無他飾龍駟也以白黑飾韋為勒其色雜故曰駟條讀為條其樊及纓皆以條絲

飾之不言樊字脫也以此言條知上三路飾樊及纓皆不用金玉象矣大白殷之旗四衛蠻服以內庶姓諸侯守衛王室者司馬職仲秋治兵王載大常與此異者田獵為祭祀故建祭祀之旗物以表敬非即戎比也

木路前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國

木路不鞞以革漆之而已前讀為緇翦之翦淺黑也以淺黑飾韋為樊鵠色飾韋為纓不言就數飾與革

路同大麾不在九旗之列色黑夏后氏所建蕃國謂九州之外夷服鎮服蕃服田所建與司馬職異者豈出入在途及列陣皆載大常而圍禁則建大麾與或曰同姓以封異姓以封或曰以封四衛以封蕃國何也金路不獨以封同姓而同姓之封為多象路不獨以封異姓而異姓之封為多故不得為必然之辭若革路則惟以封四衛木路則惟以封蕃國也

王后之五路重翟錫面朱總厭翟勒面績總安車彫面

鷺總皆有容蓋

重翟重翟雉之羽為車前蔽也此後從王祭祀所乘
厭翟鱗次翟羽使相厭也此從王賓饗諸侯所乘安
車朝見于王所乘以在宮中故無前蔽凡婦人車皆
坐乘獨此名安車者以他車有重翟厭翟等名此無
異物可稱也勒面謂以如王龍勒之韋為馬面飾也
彫者畫之不龍其韋總著馬勒直兩耳與兩鑣以繪
為之鷺青黑色容車帷施于旁者一名裳幃一名潼

容皆有容蓋故知重翟厭翟謂前蔽也詩曰翟茀以朝豈夫人始歸得攝盛與

翟車貝面組總有握

翟車不重不厭以翟飾車之側爾貝面以貝飾勒之當面也握帷幕也曰有握則無蓋矣此車后乘以桑輦車組輓有翬羽蓋

輦車不言飾后宮中從容所乘但漆之而已組所以輓車也為輗輪人輓之而行有翬以禦風塵以羽作

小蓋翳日也

王之喪車五乘木車蒲蔽犬禩尾橐疏飾小服皆疏

木車不漆者以蒲為蔽以犬皮為覆苓又以其尾為
戈戟之弣疏飾謂以麤布為二物之緣也小服刀劍
短兵之衣此始遭喪所乘

素車焚蔽犬禩素飾小服皆素

素車以白土堊車也焚讀為煩煩麻以為蔽其禩服
以素繪為緣此卒哭所乘

藻車藻蔽鹿淺禊革飾

藻水草蒼色以蒼土堊車以蒼繪為蔽以鹿夏皮毛
淺者為覆苓又以治去其毛者緣之此既練所乘○
明齋王氏曰下駟車始以葦為蔽若用麻布與蒼繪
則反精矣蓋即編蘋蘩與水草以為蔽耳

駟車萑蔽然禊髮飾

駟車邊側有漆飾也以萑為蔽者漆則成藩即吉也
然果然也猿屬髮赤多黑少之韋也此大祥所乘

漆車藩蔽犴褻雀飾

漆車黑車也藩漆席也犴胡犬雀黑多赤少之色韋也此禫所乘舊說下經大夫乘墨車即漆車然喪車無等不應士庶人在喪轉得乘大夫之車或車雖漆而與大夫之漆車異制或墨車別有謂而非漆之謂也

服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車

服車服事者之車考工記陳篆必正夏篆五采畫轂約也夏縵冒紘具五采也墨車漆而不畫棧車不革鞞而漆之役車方箱可載任器以共役后之車別見而孤卿以下不見婦人車者與夫同也○鄭剛中曰庶人指府史胥徒非在官者亦徒行耳○王氏曰周官不載三公之車服下同于孤也

凡良車散車不在等者其用無常

不在等者不在服車五乘之等列也作之有精粗故

有良散之名此以給遊燕及恩惠之賜

凡車之出入歲終則會之凡賜闕之

凡授車必會其入賜則其人得私有之故去其籍也
毀折入齋于職幣

齋財也乘官車毀折者入財以償繕治之直

大喪飾遣車遂廡之行之

遣車見內豎職飾謂設其紘冒茵禩之類舊說以金
象革飾之乃造車之事

及葬執蓋從車持旌

蜃車既設帷荒不得設蓋是以執而隨之旌銘旌也
子從車後別言持旌明旌在車前也

及墓嘑啟關陳車

關墓門也車貳車也

小喪共匱路與其飾

匱路載匱車飾棺飾注大喪謂王小喪兼后與世子
非也春秋傳晉荀躒如周葬穆后叔向曰王一歲而

有三年之喪二馬魯齊歸薨叔向曰君有大喪國不廢蒐則后世子不得為小喪明矣蓋謂羣王子三夫人以下路車以賜諸侯則羣王子夫人嬪婦得稱匱路明矣

歲時更續共其弊車

更者易其舊續者雖未經久而破壞以新車續之其弊車以共車人材或有中別用之

大祭祀鳴鈴以應雞人

典路掌王及后之五路辨其名物與其用說

說謂舍車王后之五路巾車掌之此又掌之者專掌
駕脫之節陳列之次也

若有大祭祀則出路贊駕說大喪大賓客亦如之
祭祀出路王當乘之也喪賓則陳之

凡會同軍旅弔于四方以路從

王乘一路餘路悉從○易彥祥曰謂因會同軍旅而
行弔事

車僕掌戎路之萃廣車之萃闕車之萃革車之萃輕車之萃

萃猶副也五者皆兵車所謂五戎也戎路王在軍所乘也廣車橫陣之車也闕車所用補闕之車也革猶屏也所用對敵自隱蔽之車也輕車馳敵致師之車也春秋傳曰公喪戎路又曰其君之戎分為二廣又曰帥旂闕四十乘孫子八陣有革車又曰馳車千乘五者之制及萃數未盡聞五戎之正不言所掌者巾

車所掌革路即戎路也其下四戎之正亦巾車掌之
凡師共革車各以其萃會同亦如之

巡守及兵車之會王乘戎路乘車之會王雖乘金路
猶共以從不失備也

大喪廡革車

遣備革車則金玉象木不必言矣言廡革車則不徒
戎路廣闕革輕皆有焉

大射共三乏

之一名容持旌告獲者所以自蔽也王大射張三侯
侯後一乏革車用皮乏亦用皮故因使共之賓射燕
射別無共乏者則車僕兼共之明矣而獨舉大射何
也按司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯諸侯則共熊
侯豹侯是熊侯諸侯所射豹侯卿大夫士所射也惟
大射朝覲之諸侯王朝卿大夫士皆與乃張三侯共
三乏若賓射卿大夫不與則惟共虎侯熊侯燕射諸
侯不與則惟共虎侯豹侯也司裘共侯所掌皮也車

僕共之所掌革也

司常掌九旗之物名各有屬以待國事日月為常交龍為旂通帛為旛雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旖析羽為旟

物名者物異則名異也屬舊說謂徽識小旗也或曰各屬于其官府師都州里而藏之以待用也通帛謂大赤從周正色無飾雜帛者以帛素飾其側白殷之正色全羽析羽皆五采繫之于旖旎之上所謂注旖

于干首也凡旗之帛皆用絳干首皆有旌惟全羽析羽無帛

及國之大閱贊司馬頒旗物王建大常諸侯建旂孤卿建旛大夫士建物師都建旗州里建旗縣鄙建旐道車載旒旒車載旌

仲冬教大閱司馬主其禮王之旗畫日月象天明也諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也孤卿不畫言奉王之政教而已大夫士雜帛言以先王正道佐

職也師都六鄉六遂大夫也謂之師都都民所聚也
畫熊虎者鄉遂出軍賦象其守猛莫敢犯也州里縣
鄙乃鄉遂之官蓋互約言之烏隼象其勇健也龜蛇
象其扞難辟害也道車象路也王以朝夕燕出入旂
車木路也王以田以鄙全羽析羽五色象其文德也
大閱王乘戎路建大常而道車旂車並從者如宣王
會諸侯于東都而田于甫草必不廢視朝所謂視四
方之聽朝是也道車在朝則建大赤此載旂者朝夕

燕出入也旂車正田時建大麾此載旌者小田及巡
行縣鄙也○鄭剛中曰此旗物司常與大司馬或頒
之或辨之然王與諸侯或建或載不出乎大常與旂
至于旌則孤卿建之矣師都又載之物則大夫士建
之矣鄉遂又載之旗則師都建之矣軍吏又載之旗
則州里建之矣百官又載之旒則縣鄙建之矣郊野
又載之何也蓋軍吏也孤卿也師都也三者不同名
考其實則皆孤卿而已平日為孤卿有事則為軍將

在朝為孤卿食采則在師都故所互建者旗也旛也
所迭載者亦旗也旛也鄉遂也大夫士也百官也州
里也四者不同名考其實皆大夫士而已判而言之
則曰大夫曰士合而言之則曰百官鄉則有州遂則
有里曰鄉遂者總名也曰州里者各舉其一以名之
故所互建者物也旗也所迭載者亦物也旛也郊野
也縣鄙也二者不同名考其實皆公邑之吏而已鄉
遂餘地與夫封王子弟之餘地謂之公邑亦謂之閒

田自其地言之名曰郊野自天子使吏治言之名曰
縣鄙故所互建者旒也所迭載者亦旒也○王氏曰
旒旌言載在車故也其餘言建不必皆在車觀禮上
介皆奉其君之旂置于宮皆就其旂而立是也

皆畫其象焉官府各象其事州里各象其名家各象其
號

杜子春云畫當為書鄭康成曰畫雲氣也○注云三
者旌旗之細又云徽識之書則云某某之事某某之

名某某之號非也蓋官府各有事州里各有名家各有號并書于旌旗之上耳所謂象者即旌旗也如孤卿同建旌大夫士同建物而所書則別之曰某司徒之旌某司空之旌某大夫士之物所謂官府各象其事也州里之吏同建旗則書某州之旗某里之旗所謂州里各象其名也如魯三家同建旗則書季氏之旗孟氏之旗所謂家各象其號也各象其事者各書其事于象也名號亦然古文簡奧多如此觀司馬職

王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旛鄉遂載物
郊野載旒百官載旗各書其事與號焉則此經之義
顯然矣○州里鄉遂也于鄉舉大于遂舉細也縣鄙
公邑也知然者司馬職中夏教芟舍曰縣鄙各以其
名而又曰鄉以州名野以邑名則縣鄙為公邑明矣
此不言縣鄙者各象其名如州里無疑也

凡祭祀各建其旗會同賓客亦如之置旌門

項平甫曰各建其旗所以屬衆諸侯助祭百官執事

者各有之此官共旌掌舍設之

大喪共銘旌建廬車之旌及葬亦如之

銘旌王則大常葬時建之則在途解脫之可知矣

凡軍事建旌旗及致民置旗弊之甸亦如之

始置旗以致民民至仆之誅後至者

凡射共獲旌

獲旌告獲者所持大射服不氏唱獲

歲時共更旌

取舊予新

都宗人掌都祭祀之禮凡都祭祀致福于國

都或有山川及因國無主九皇六十四民之祀及王
子弟自祭其祖皆歸脤于王舊說王子弟立祖王之
廟非也鄭祖厲王魯有文王之廟乃僭禮逆祀耳楚
公子圍之強橫其娶於鄭曰告於莊共之廟則周之
舊典可徵矣

正都禮與其服若有寇戎之事則保羣神之壝國有大

故則令禱祠既祭反命于國

令令都有司也

家宗人掌家祭祀之禮凡祭祀致福

大夫采地所祀與都同若王近屬則自祭其祖亦歸
賑于王

國有大故則令禱祠反命祭亦如之掌家禮與其衣服
宮室車旗之禁令

都宗人職令禱祠反命于國而此于反命下特起祭

亦如之之文注謂王又命祭非也禱求也祠報也無緣又命祭蓋王國有大故而命禱祠于都家者以其域內有羣神之墳也上所謂都宗祀家祭祀之禮祖廟社稷五祀之常祀也都家各以其時用事不復待命于王若羣神之墳則或主分星或主山川或主因國帝王賢聖非都家所得擅祀也故不獨有故禱祠即每歲常祭至期必以王命令之祭畢必反命于家乃備言之者于都言之或疑家之禮有異也于家言

之則都可知矣猶都曰正都禮與其服而家則條舉衣服宮室車旗也有寇戎保神壝則于都言之者不先舉羣神之壝則不知其為禱祠于羣神也

凡以神仕者掌三辰之灋以猶鬼神示之居辨其名物以冬至致天神人鬼以夏至致地示物魁以禮國之凶荒民之札喪

此言以神仕都家者蓋都宗人家宗人皆官于王朝以制都家之祀事其私邑必各有巫祝若王朝以神

仕者則大祝司巫之屬具矣猶鬼神示之居亦都家之鬼神示也若國之神位則小宗伯建之矣都家之地或為分星所在則其神也山川陵麓則其示也因國之無主後者則其鬼也其壇兆所宜必圖度而後定所謂猶其居也必掌三辰之法然後可以猶鬼神示之居者如春秋傳所載實沈為參神神降于莘曰其至之日亦其物戊子逢公以登而知妖星為告邑姜也王國天神地示人鬼之祭時地各異而此以冬

日至致天神人鬼夏日至致地示物魁則為都家之祭明矣曰禴國之凶荒者示都家之統于王國而異于外諸侯也

李耜卿曰宗伯掌邦禮雖兼治神人而事神為重故其設官先後皆以神事次之小宗伯立鬼神示之位肆師掌其玉帛牲牲所以貳大宗伯也祭莫先于裸故首以鬯人鬯人司尊彝鋪筵設同几為依神也故司几筵次之陳其宗器故天府次之禮之以玉故典

瑞又次之祭有尊卑服有等差故次司服先雞人于
司尊彝者明禴祠烝嘗欲及時事也先典命于司服
者古者于禘發爵賜服所謂祭有十倫此其一也次
典祀守祧未祭守之當祭巡之也次世婦至外宗贊
王后內事也祭以追遠喪以慎終故冢人至職喪次
之禮交動乎上樂交應乎下故大司樂至司干二十
官次之貞之夢卜以知其情故有大卜八官假于祝
巫以薦其信故有祝巫八官然後有大史四官詳于

天道內史三官謹于人治而莫不有祭祀之聯事祭
必乘大路載大常故繼以自巾車至司常四職都宗
人家宗人祭有賜禽有事命禱故附見焉雖其間名
分之嚴教育之方凶賓軍嘉之禮莫不備舉而無非
推仁孝誠敬之心以及于天下默契天親之理以順
其秩敘命討之公此天道之至教聖人之至德也

周官集注卷六