

周

禮

正

義

周禮正義卷四十七

瑞安孫詒讓學

鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌四夷之樂東方曰鞀南方曰任
西方曰林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疏注云四夷之樂
東方曰鞀南方曰任西方曰林離北方曰禁者賈疏云四夷樂
者考經緯鉤命決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侏離持鉞助時殺北夷之樂曰禁
持楛助時藏皆於四門之外右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侏離則東夷
之樂亦名侏離者東夷樂有二名亦名侏離鄭注云侏離舞曲

名言象萬物生侏離若詩云彼黍離離是物生亦曰離案此四夷樂名鄭並依孝經緯明堂位爲說蔡氏獨斷亦依鄭義惟侏離作侏離與賈引緯同毛詩小雅鼓鍾傳說四夷之樂棘作昧任作南株離作朱離與鄭略同公羊昭二十五年何注則云東夷之樂曰株離南夷之樂曰任西夷之樂曰禁北夷之樂曰味徐疏以爲樂說文蓋本樂緯也藝文類聚樂部引五經通義說與何同曲禮孔疏引白虎通樂元詔云東夷之樂曰朝離萬物微離地而生南夷樂曰南南任也任養萬物西夷樂曰味味味也萬物衰老取晦昧之義北夷樂曰禁言萬物禁藏今本白虎通義禮樂篇作南夷之樂曰兕西夷之樂曰禁北夷之樂曰財東夷之樂曰離文選東都賦云四夷閒奏德廣所及傑昧兕離

罔不具集與今本通義同後漢書班固傳僭作伶昧作休與文
選又異案何班諸說並異鄭異或所傳不同或聲義轉易俞正
燾云昧任等皆四夷本名名從主人單字還音故諸書有昧昧
誅休任南朝休休兒離僞禁傑之異是也云詩云以雅以南是
也者小雅鼓鍾篇引以證南夷樂之名南也毛詩卽以四夷
樂名爲釋鄭箋義同云王者必作四夷之樂一天下也者明堂
位云納夷蠻之樂於大廟言廣魯於天下也白虎通義禮樂篇
云所以作四夷之樂何德廣及之也合歡之樂舞於堂四夷之
樂陳於門外之右先王所以得之順命重始也誰制夷狄之樂
以爲先聖王也先王推行道德謀和陰陽覆被夷狄故夷狄安
樂來朝中國於是作樂樂之作之門外者何夷在外故就之也

夷狄無禮義不在內明堂記曰九夷之國東門之外所以知不在門內也明堂記曰納夷蠻之樂於大廟言納明有入也曰四夷之樂者何謂也以爲四夷外無禮義之國數夷狄者從東故舉本以爲之總名也案御覽樂部引五經通義亦云四夷之樂陳於戶以孝經緯白虎通說參證之則夷樂蓋陳於門外戶右若然明堂於四門外祭祀大饗則於廟門外燕則於路寢門外與云言與其聲歌則云樂者主於舞者鄭意此官專掌夷樂聲歌又兼掌舞則與韎師旄人爲官聯也賈疏云凡樂止有聲歌及舞既下別云聲歌明上云樂主於舞可知也祭祀則斂而歌之燕亦如之吹之以管籥爲之聲疏注云吹之以管籥爲之聲者此亦注用今字作吹也亦吹管籥以爲歌舞之節與雅樂文

舞略同獨斷云王者必作四夷之樂以定天下之歡心祭神明吹而歌之以管樂爲之聲卽本此注義

典庸器掌藏樂器庸器伐國所獲之器若崇鼎賈鼎及以

其兵物所鑄銘也

疏

掌藏樂器庸器者此官爲樂器受藏之府

因并主藏銘功之器與天府爲官祿也銘功之器卽鍾鼎之屬故與樂器同藏之注云庸器伐國所獲之器者謂征伐獲國

桴獲其所藏之重器也云若崇鼎賈鼎者明堂位云崇鼎賈鼎大璜封父龜天子之器也鄭注云崇賈封父皆國名文王伐崇古者伐國遷其重器以分同姓是其事也云及其兵物所鑄銘也者卽敍官先鄭注引左傳魯以濟之兵作林鍾而銘功是

也及祭祀帥其屬而設筍虞陳庸器設筍虞視瞭當以縣樂器

焉陳功器以華國也杜子春云荀讀爲博選之選橫者爲荀從者爲鑄疏及祭祀帥其屬而設荀廡者謂祭前之夕大司樂宿縣時設荀廡以共大師縣樂器也云陳庸器者謂宗廟六享並陳之於廟天府掌國之大寶器云若有大祭大喪則出而陳之彼注以大祭爲禘祫此經祭祀不云大明四時常祭咸有陳器亦與天府爲官聯也注云設荀廡視瞭當以縣樂器焉者凡樂器編鍾特鍾編磬特磬及縣鼓皆縣於荀廡此官設之視瞭縣之二官爲聯事也賈疏云鄭知者按視瞭職云掌大師之縣此直云設荀廡明是視瞭縣之可知云陳功器以華國也者敘官注云庸功也華國詳天府疏杜子春云荀讀爲博選之選者段玉裁云此讀爲乃讀如之誤鵠冠子有博選篇荀音如之也

疑其音不易其字故下文仍云橫者爲筍也陳奐云說文櫛施也櫛木名假借之爲樂縣上橫者之名筍卽櫛之省案段陳說是也筍明堂位字又作筍筍之俗與選聲類同梓人先鄭注讀爲竹筍之筍筍與選音亦相近云橫者爲筍從者爲鏹者梓人注義同釋文云鏹舊本作此字今或作虞案說文虎部云虞鍾鼓之柎也飾爲猛獸重文鏹虞或從金康聲虞篆文虞省此及梓人經注並作虞卽篆文之變體杜作鏹用或體也段玉裁云經作虞注作鏹者漢人多用鏹字此亦經用古字注用今字之一證案段說近是但後鄭注仍作虞小胥梓人注同然則惟杜作鏹鄭自如經作虞兩君字例不同也筍虞皆以木爲之從橫相持以縣樂器釋名釋樂器云所以縣鍾鼓者橫曰筍龔峻

也在上高峻也從日虞虞舉也在秀舉翼也翼上之版曰業刻
爲牙捷業如鋸齒也詩周頌有瞽設業設虞崇牙樹羽毛傳云
業大版也所以飾栒爲縣也捷業如鋸齒或曰畫之植者爲虞
衡者爲栒崇牙上飾卷然可以縣也樹羽置羽也案荀栒字同
孔疏云虞者立於兩端栒則橫入於虞其栒之上加施大版則
著於栒其上刻爲崇牙似鋸齒捷業然故謂之業牙卽業上齒
也故明堂位云夏后氏之龍翼虞殷之崇牙注云橫曰翼飾之
以鱗屬以大版爲之謂之業殷又於龍上刻畫之爲重牙以掛
縣紘以其形卷然得掛繩於上紘謂懸之繩也樹羽者置之於
栒虞之上角漢禮器制度云爲龍頭及頰口銜壁壁下有旒牛
尾明堂位於崇牙之下又云周之壁巽注云周人畫縉爲巽載

以壁垂五采羽其下樹髮於箕之角上飾彌多是也案孔說甚
嚴荀廡之制蓋樹二植木爲枌上刻鳥獸以爲飾是爲廡以橫
木爲格上刻龍蛇以爲飾是爲荀荀之上又有大版覆之刻爲
鋸齒以白畫之是爲業鋸齒卷然上出可以懸紘是爲崇牙以
其上覆大版旁樹二木望之與几相似故方言云几其高者謂
之廣郭注謂卽荀廡橫荀之旁更有壁髮之飾植廡之下則又
有跌以鎮之使縣時不傾覆其跌或以玉石爲之故楚辭離騷
云玉石兮瑤廡言以瑤爲廡跌也饗食賓射亦如之大喪廡荀
廡廡興也興謂作之疏饗食賓射亦如之者饗食謂王饗食來
朝諸侯樂師云饗食諸侯序其樂事令奏鍾鼓故此官設荀廡
公食大夫禮諸侯食小聘大夫禮殺故無樂也賓射王與諸侯

之賓射於朝詳司裘大宗伯射人疏云大喪廢筍虞者賈疏云案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 注云廢與也與謂作之者司裘注義同案梓人爲筍虞非典庸器所作鄭說非也廢當訓爲陳並詳司裘疏

司干掌舞器舞器羽籥之屬

疏

掌舞器者掌授與受藏與司兵

司戈盾爲官聯也

注云舞器羽籥之屬者羽籥文舞所用鄭

以此官名司干嫌不掌文舞之器故特釋之明文武舞器並掌之也賈疏云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尙武故以干爲職首其籥師教而不掌若然干與戈相配不言戈者下文云配

授舞器則所授者授干與羽籥也案司戈盾亦云祭祀授族賁
及故上戈盾授舞者兵云舞者兵惟謂戈其干亦於此官授之
司兵云祭祀授舞者兵鄭注云授以朱干玉戚謂授大武之舞
與此授小舞干戈別也案依賈此疏則司干於文舞之器羽籥
等全掌之於武舞之器則但掌小舞之干不掌戈司戈盾則掌
小舞之戈不掌干司兵則掌大舞之朱干玉戚不掌小舞之兵
敎官疏則謂司兵五兵俱掌但無干彼注連言朱干賁不掌是
謂司干兼掌大舞之干也司兵疏又謂司干所授者是羽籥之
等非干戚是謂司干并不掌小舞之干也二說齟齬不合以經
攷之皆非也此經云掌舞器不辨文武大小則凡舞器悉掌之
可知此官既通掌舞器而司兵司戈盾又授武舞之兵者蓋司

干於文舞羽籥等器大小通掌其武舞則惟掌大舞之朱干王
戚不掌餘兵也何則朱干設錫飾戚以玉並專爲大舞而設非
軍事所用之兵故掌於司干明專爲舞器也其他大小武舞所
用之干戈旣無朱王之飾則與戎器無異以其不專爲舞器司
干所不掌故大舞之兵掌於司兵小舞之兵掌於司戈盾此三
官職掌各異之微意也鄭君未僚故於司兵誤以朱干王戚爲
釋賈緣注以推經遂益糾互無所折衷今通校三職謹更定其
說如此**祭祀舞者旣陳則授舞器旣舞則受之旣已也**受取藏
之**疏**舞者旣陳者謂合樂後興舞之時陳列於舞位也云則授
舞器者以羽籥干戚等授當舞者與諸子司兵司戈盾爲官聯
也 注云旣已也者鄉師注同云受取藏之者舞畢舞者以器

來還司干則受而藏之也賓饗亦如之大喪廡舞器及葬奉而藏之疏大喪廡舞器者陳舞者所用之器亦明器也後鄭訓廡爲興作非詳司裘疏賈疏云此官云于盾及羽籥及其所廡廡干盾而已其羽籥籥師廡之故其識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替瞭及大師小師皆不云廡者以其無目其替瞭所云祝改埴簫管及琴瑟皆當就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搏師主擊晉鼓則晉鼓搏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磷是用名之焉上古以
來作其法可用者有三原原田也杜子春云玉兆帝顛頊之兆
瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆疏掌三兆之灋者兆釋文作掛
云亦作兆案說文卜部云卦灼龜坼也重文兆古文掛省此經
多古文則當以作兆爲正釋文本非三兆三易三夢八命並卜
筮官之官法也凡卜皆三兆並占書洪範云立時人作卜筮三
人占則從二人之言賈士喪禮疏引鄭書注云卜筮各三人大
卜掌三兆三易又金滕云乃卜三龜一習吉士喪禮卜日云占
者三人並三兆三易兼用之證注云兆者灼龜發於火其形
可占者者說文火部云灼災也大戴禮記曾子大圓篇云龜非

火不兆管子水地篇云龜生於水發之於火於是爲萬物先爲禍福正案發於火者謂以火發起其兆也賈疏云此依下文董氏云凡卜以明火熬燠遂吹其燧契是以火灼龜其兆發於火也其形可占者則占人云君占體大夫占色之等云其象似玉瓦原之豐罍是用名之焉者釋三兆之名義也史記高祖本紀索隱云馬融注周禮灼龜之兆與玉之豐罍相似是鄭卽本馬說賈疏云豐罍謂破而不相離也謂似玉瓦原之破裂或解以爲玉瓦原之色釋文云豐舊許靳反沈一依聶氏音問云依字一作豐罍玉之圻也龜兆文似之占人注同又罍葉鈔本釋文及宋余仁仲本並作呼賈土喪禮疏引此注作豐罍丁晏云豐罍皆說文所無依字當作罍方言秦晉器破而未離謂之罍廣

雅鑄豐裂也文選東京賦薛綜注豐隆也古豐字亦書作豐案
丁說是也豐卽豐之變體豐則後起之字非古所有故馬注直
爲豐字漢書高帝紀應劭注云殺牲以血塗鼓豐呼爲豐豐呼
卽豐鑄亦卽占人注之圻也此注作豐於義可通沈重依聶音
改爲豐非也鑄說文缶部云鑄裂也又土部云塿塿也塿塿音
義同注疏本作鑄卽鑄之俗賈氏羣經音辨口部引此注亦作
呼云今本作鑄蓋北宋時經注本作鑄釋文本作呼葉鈔余槩
並原出北宋本故與賈書正合呼塿聲類亦同古通用漢書應
注可證文選蜀都賦李注引鄭易注亦云解謂圻呼則釋文作
呼蓋鄭本之舊也疏述或解以爲玉瓦原之色則不爲豐鑄與
馬鄭義異疑賈于兩家說云上古以來作其法可用者有三者

作其法賈疏述注作其作法未知孰是此謂卜法權輿上古歷代改制其法非一周時取其占驗最精而可用者存此三法使卜官職之故此惟有三兆也云原原田也者讀原爲遠也原卽遠之借字詳大司徒疏惠棟云周易比卦云原筮元永貞集解引干寶曰原卜也周禮三卜一曰原兆左僖二十八年傳曰原田每每杜注云高平曰原高卽之田圻如龜文故曰原田兆之聲孳有似高卽之田故曰原兆杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆者賈疏云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于春說而已近師皆以爲夏殷周鄭旣爲此說故易贊云夏日連山殷曰歸藏

如是玉兆爲夏五兆爲殷可知是皆從近師之說也案賈引鄭志非無明文非疑當爲亦蓋三兆之說古書無文故鄭唯著杜說於此不復辨證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雨曰濟曰圉曰蠹曰剋疏其經兆之體皆百有二十者賈疏云經兆者謂龜之正經云體者謂龜之金木水火土五兆之體若然龜兆有五而爲百二十者則兆別分爲二十四分案五兆詳占人疏注云頌謂繇也者左閔二年傳云成風聞成季之繇杜注云繇卦兆之占辭周易釋文引服虔云繇抽也抽出吉凶也案卜繇之文皆爲韻語與詩相類故亦謂之頌云三法體繇之數同者據

此經文云其名占異耳若鄭以意推之以其三兆法既不同明其體繇細別之名及吉凶之占必當異也云百二十每體十繇者以十乘百二十體故有千二百頌也云體有五色又重之以墨坼也者此釋每體十繇之義體有五色則當有五繇再重之以墨坼故有十繇也賈疏云按占人云君占體大夫占色史占墨卜人占坼彼注云體兆象色兆氣墨兆廣坼兆疊若然體色墨坼各不同今鄭云體有五色又重之以墨坼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爲墨又因墨之廣狹支分卜疊爲坼是皆相因之事也今每體有十繇其體有五色曰兩曰濟之等其色統得體每色皆有墨坼則五色中各有五墨坼合得五色不復別云五色

以若八卦卦別重得七通本爲八卦揲云八八六十四卦不復別云八卦以其六十四卦含有八卦故也云五色者洪範所謂曰雨曰濟曰圍曰雩曰剋者彼文云七稽疑擇建立卜筮人乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰騁曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二衍或史記宋世家集解引鄭書注云卜五占之用謂雨濟圍雩克也二衍貢謂貞悔也將立卜筮人乃先命名兆卦而分別之兆卦之名凡七龜用五易用二審此道者乃立之也雨者兆之體氣如雨然也濟者加雨止之雲氣在上者也圍者色澤而光明者也雩者氣不澤鬱冥冥也克者如暎氣之色相犯也內卦曰貞貞正也外卦曰悔悔之言晦也晦猶終也卦象多變故言衍貢也據鄭彼注則此五者專屬卜言故引以釋此五色濟雩

孔本作書史記宋世家亦作濟與鄭同今本孔書圍作驛蓋作
蒙孔疏本圍同此注蓋作雪今本蓋唐開元衛包所改蓋雪同
聲假借字尅僞孔本作克同又僞孔本日驛在日蒙下此引曰
圍在日蓋上敘次與彼亦異史記集解引鄭注亦先圍後雪蓋
鄭本次第正如是賈疏亦引鄭注文刪削不具復依孔書移其
次第不足據也又僞孔傳說五者與鄭義小異今並不取掌三
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疏掌三易之灋者此明筮
主三易也凡筮皆三易並占詳前疏注云易者揲著變易之
數可占者也者揲葉鈔釋文作批誤釋名釋典載云易易也言

周禮正義

禮四十七

十一 禮記卷之四十八

變易也賈子道德說云易者察人之精德之理與弗循而占其吉凶賈疏云按易繫辭云分而爲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爲交錢六爲老陰也三少爲重錢九爲老陽也兩多一少爲單錢七爲少陽也兩少一多爲拆錢八爲少陰也夏殷易以七八不變爲占周易以九六變者爲占按襄九年左傳云穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之入注云爻在初六九三六四六五上九惟六二不變蓮山歸藏之占以不變者爲正但周易占九六而云遇艮之入是據夏殷不變爲占之事周易孔疏云易緯乾鑿度云易一名而合三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也變易

者其氣也不易者其位也鄭玄依此義作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也詒讓案據此則鄭君說易兼用易緯三義此止云變易者以揲著之數主於變易以爲占故不及易簡不易二義也唐六典太卜令掌易云用四十九算分而揲之其變有四一曰單爻二曰折爻三曰交爻四曰重爻凡十八變而成卦賈疏說與彼同唯以爻爲錢乃據漢以後錢卜言之古無此名也賈又引左傳注說以二易以七八不變爲占蓋賈服佚注杜注及孔疏引賈鄭先儒說並同攷周易乾鑿度云陽以七陰以八爲象陽變七之九陰變八之六鄭注云象者爻之不變動者九六爻之變動者連山歸藏占象本其質性也周易占變者効其流動也則鄭說亦與賈服同金楊

云乾鑿度謂七八爲象九六爲變占象占七八爻占九六公子
重耳筮得貞屯悔豫皆八董因筮得泰之八其占皆以周易象
占七八也穆姜筮遇艮之八以周易占之爲艮之隨是爻之遇
八者非周易法也其兩爻以上雜變者爲其義無所主占之卦
象與占變義同今案依金說則周易六爻不變或兩爻以上雜
變者皆以象占亦占七八不徒夏殷二易矣云名曰連山似山
出內氣也者宋注疏本闕本氣下並有變字衍左傳襄九年孔
疏引此注作出內雲氣也易疏引鄭易贊易論說云連山者象
山之出雲連連不絕賈疏云此連山易其卦以純艮爲首艮爲
山山上山下是名連山雲氣出內於山故名易爲連山阮元云
按疏云雲氣出內於山是賈本本作雲氣當據正云歸藏者萬

物莫不歸而藏於其中者易疏引鄭易贊易論說同禮運孔子曰我欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉鄭彼注云得殷陰陽之書也其書存者有歸藏孔疏引熊氏云殷易以坤爲首故先坤後乾賈疏云此歸藏易以純坤爲首坤爲地故萬物莫不歸而藏於中故名爲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爲首乾爲天天能周而於四時故名易爲周也必以三者爲首者取三正三統之義故律歷志云黃鍾爲天統黃鍾子爲天正林鍾爲地統未之衝丑故爲地正大蔭爲人統寅爲人正周以十一月爲正天統故以乾爲天首殷以十二月爲正地統故以坤爲首夏以十三月爲正人統人無爲卦首之理良漸正月

故以艮爲首也案易疏引鄭易贊易論說云周易者言易道周
普无所不備卽賈說所本孔氏駁之云鄭玄雖有此釋更無所
據之文案世譜等羣書神農一曰連山氏一曰列山氏黃帝一
曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名又
文王作易之時正在美里周德未興時是殷世也故題周別於
殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代
故易緯云因代以題周是也史徵周易口訣義說同姚配中云
周密也遍也言易道周普所謂周流六虛者也黃以周云連山
首艮卽象傳兼山艮之義歸藏首坤卽說卦傳坤以藏之之義
繫辭傳曰易之爲書也不可遠爲道也履遷變動不居周流六
虛上下无常剛柔相易曰周流曰相易非釋周易之說乎孔席

鄭君說無所據抑何疏邪周易之名始於文王非周革商之後以周號代乃以周名易也連山歸藏古者本不名易而云三易者後人因易之名而名之也周易爻稱九六以變者占故特名易連山歸藏爻稱七八以不變者占故不名易是則周易非夔舊名而周易稱周亦非別餘代矣案姚黃說深得鄭情但孔據易緯亦西漢古義今並存之杜子春云連山宓戲歸藏黃帝者宓釋文作慮又云戲本又作廡案廡廡形聲相近而誤買疏云鄭志荅趙商云非無明文改之無據且從子春近師皆以爲夏殷也鄭旣爲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是皆從近師之說也按今歸藏坤開筮帝堯嫁二女爲舜妃又見節卦云殷王其國常母谷若然依子春之

周禮正義

禮四十七

十四卷本

五百四十八

說歸藏黃帝得有帝堯及殷王之事者蓋子春之意宓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宓戲不同是亦相因之義也案據賈引鄭易贊謂夏曰連山殷曰歸藏與周易爲三代之易與杜義異後人多從其說國語魯語韋注說三易亦云一夏連山二殷歸藏三周易張華博物志云連山歸藏夏商之書周時曰易隋書經籍志云昔宓戲氏始畫八卦因而重之爲六十四卦及乎三代實爲三易夏曰連山殷曰歸藏周文王作卦辭謂之周易竝從易贊說也皇甫謐帝王世紀又兼采杜鄭之說而以連山屬炎帝又與杜小異攷祭法云厲山氏有天下左昭二十九年傳及國語魯語並作烈山

氏鄭祭法注云厲山氏炎帝也起於厲山左傳孔疏引賈逵劉
炫及魯語韋注說烈山氏並同易疏引世譜又作列山氏連厲
烈列一聲之轉謚說不爲無據又論衡正說篇及朱震漢上易
傳引姚信易注並謂烈山氏得河圖夏后因之曰連山歸藏氏
得河圖殷人因之曰歸藏伏羲得河圖周人因之曰周易此亦
兼包杜鄒義而謂連山氏非宓義則又與皇甫謐說略同黃以
周云宓義無連山之號杜注連山慮義則連山爲山出內氣杜
氏當亦云然矣鄭志云近師皆以爲夏殷則連山歸藏亦當如
鄭注所云可知矣自杜子春以及近師其說大略相同並無以
連山歸藏爲前代氏號者孔疏云連山神農歸藏黃帝其言亦
本於漢儒然漢儒謂神農首艮曰連山黃帝首坤曰歸藏是亦

以義名書未嘗言是神農黃帝之號也神農本有烈山氏之稱或謂之厲山氏此以所生之地得名不關連山之書後人既謂連山神農作復因烈山厲山之號遂稱爲連山氏黃帝作歸藏亦遂有歸藏氏之稱此亦好事者取其書以爲號非以號名書也如連山歸藏皆取代號非以義名書則周官經當云連山易歸藏易於義乃通不然徒取代號之名不厭其書人必莫知其爲何物矣案黃說亦足輔鄭義姚配中說同連山歸藏二易漢書藝文志未載而北堂書鈔藝文部引桓譚新論云厲山藏於蘭臺歸藏藏於太卜又御覽學部引新論亦云連山入萬言歸藏四千三百言則漢時實有此二易漢志本七略或偶失著錄耳隋經籍志載歸藏十三卷晉太尉參軍薛貞注云歸藏漢初

已亡案晉中經有之唯載卜筮不似聖人之旨左傳襄九年疏亦庶爲僞妄之書賈氏所引蓋卽此本李江元包注說殷易用二十著與夏周易算術各異疑亦本僞歸藏文唐書藝文志又有連山十卷司馬膺注今亦不傳大抵晉唐時所傳二易皆後人僞託旣非古經今不具論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入別者重之數疏其經卦皆入其別皆六十有四者周易乾孔疏引易緯云卦者掛也言縣掛物象以示於人故謂之卦賈疏云謂連山歸藏周易皆以八卦乾坤震巽坎離艮兌爲本其別六十四鄭云謂重之數通本相乘數之爲六十四也注云三易卦別之數亦同者據此經文明亦如上三兆體類同數也云其名占異也者名異謂連

山歸藏卦名與周易或同或異占異謂連山歸藏以不變爲占與周易以變爲占異詳前疏云每卦入別者重之數者賈疏云據周易以八卦爲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爲下體上加乾之三爻爲純乾卦又以乾爲下體以坤之三爻加之爲泰卦又以乾爲本上加震爲大壯卦又以乾爲本上加巽爲小畜卦又以乾爲本上加坎爲需卦又以乾爲本上加離爲大有卦又以乾爲本上加艮爲大畜卦又以乾爲本上加兌爲夬卦此是乾之一重得七爲入又以坤之三爻爲本上加坤爲純卦又以坤爲本上加乾爲否卦又以坤爲本上加震爲豫卦又以坤爲本上加巽爲觀卦又以坤爲本上加坎爲比卦又以

坤爲本上加離爲晉卦又以坤爲本上加艮爲剝卦又以坤爲本上加兌爲萃卦是以通體爲八卦也自震巽坎離艮兌其法皆如此則爲入入六十四故鄭云別者重之數後鄭專以爲伏犧畫八卦神農重之諸家以爲伏犧畫八卦還自重之周易孔疏云重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏犧重卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲得今以諸文險之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述修不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云

四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十八變成卦明用著在六爻之後非三畫之時伏犧用著卽伏犧已重卦矣又周禮少史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬既象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦卽自重爲六十四卦爲得其實孔廣森云淮南子要略曰八卦卽以識吉凶知禍福矣然而伏犧爲之六十四變周室增以六爻是可爲伏羲重卦之證掌三夢之灋一曰致夢二曰騎夢三曰咸陟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諸如王德翟人之德言夢之皆得周人作焉杜子春云騎讀爲奇偉之奇其字直當爲奇玄謂騎讀如諸

戎拘之拘拘亦得也亦言夢之所得殷人作馬疏掌三夢之禮
者釋文夢作替云本多作夢案夢正字當作寤替卽寤之俗經
凡寤字皆段夢爲之後占夢釋文載或本作寤則用正字詳彼
疏此三夢爲占驗之成法與占夢六夢爲夢之象感異 注云
夢者人精神所寤可占者者思子經上篇云夢臥而以爲然也
列子周穆王篇云神遇爲夢張湛注云神之所交謂之夢說文
寤部云寤寐而有覺也又云寤覺而有言曰寤一曰晝見而夜
夢也謂寐時精神若有所覺寤可以占其吉凶也云致夢言夢
之所至者禮器鄭注云致之言至也謂夢寐所至之覺也云夏
后氏作焉者此以三夢分屬三代無正文鄭以意言之賈疏云
上文三兆三易有子春所解且從子春此三夢子春等不說故

周禮正義

禮四十七

十三 楚學子社本

五百四十八

卽從近師爲夏殷周也云咸皆也者爾雅釋詁文學交注同云陟之言得也讀如王德翟人之德言夢之皆得者王德翟人左僖二十四年傳文段玉裁云凡云之言者於其音義之本不同者而通之也讀如德者專擬其音也言夢之皆得者說其義也陟得德三字古音同部云周人作焉者以經文之次推之致夢夏作則觶夢殷作成陟周作也杜子春云觶讀爲奇偉之奇其字直當爲奇者段玉裁云讀爲奇偉之奇者就其聲類易之也其字直當爲奇者謂竟當改爲奇字恐人未曉故盡言之也丁晏云莊子天下篇觶偶不作漢書五行志匹馬觶輪無反者服虔曰觶音奇偶之奇穀梁傳作匹馬倚輪方言倚奇也郭注奇偶古觶倚奇並聲近通借云玄謂觶讀如諸戎倚之倚倚亦得

也亦言夢之所得者賈疏云按襄十四年左傳云戎于駒支曰
秦師不復我諸戎實然譬如捕鹿晉人角之諸戎犄之是犄爲
得也段玉裁改讀如諸戎犄之犄爲犄爲諸戎犄之之犄云鄭
君讀爲左傳之犄下文直云犄亦得也可知鄭之易字矣今本
誤作讀如非也案段校是也孔繼汾校亦增之字說文手部云
犄偏引也引之則得故云亦得也云段人作焉者以其次在三
夢之中故定爲殷制其經運十其別九十運或爲緝當爲輝是
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疏注云運或爲
緝當爲輝是視視所掌十輝也者釋文爲輝作作緝盧文昭云
爲非段玉裁云古文同音段借故輝或作運或作緝詒讓案鄭

以運輝燁聲類同此經運十與既殿掌十輝之法數亦適合故據以爲釋彼先鄭注云輝謂日光氣也輝俗作暈古多段運爲之淮南子覽冥訓云晝隨仄而月運闕高注云運讀連圓之闕也運者軍也將有軍事相圍守則月運出也漢書天文志如渚注亦云暈讀曰運互詳既殿疏吳廷華云其運其別當以占夢之法載於書者言若口旁氣爲十輝視既掌之彼經並無占夢法此說牽合俞樾云上文經兆卽以三卜言經卦卽以三易言此文經運宜亦以三夢言乃以視殿之十輝當之失其義矣運當讀爲員莊子天運篇釋文曰司馬本作天員是其證也古運員聲近說文兒部覲從兒員聲讀若運然則運之通作員猶覲之讀若運矣說文員部云員物敗也次也高惠高后功臣表師

古注曰員數也其經員十者其經數有十也三夢以員言猶三
卜以兆言三易以卦言也案俞讀運爲員近是運緝員字竝通
蓋皆占夢書篇卷之名廣雅釋詁云緝束也商子農戰篇云雖
有詩書鄉一束家一員猶無益於治也然則緝員竝與束義相
近三夢之言運猶詩書之言員矣云王者於天口也夜有夢則
晝視日旁之氣以占其吉凶者欲見占三夢必視十輝之意御
覽天部引易傳云日者眾陽之精以象人君漢書天文志孟康
注云暈口旁氣也賈疏云此案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祲有十輝之
法五日開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賈疏云此類上三兆三易皆

有頌別之數此經輝十其別有九十以義言之明一輝九變故爲九十解之云此術今亡者漢書藝文志禘占家有黃帝長柳占夢十一卷甘德長柳占夢二十卷是漢時有占夢之術以其無以十輝每輝九變之法故云今亡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國之大事待筮龜而決者有入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恆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立謂征亦云行巡守也象謂有所造立也易曰以製器者尚其象與謂所與其事也果謂以勇決爲之若吳伐楚楚

司馬子魚卜戰命龜曰鮪也以其屬死之楚師繼之尙大克之吉是也

疏

注云國之大事待著龜而決者有八者賈疏云謂此

八者皆大事除此八者卽小事人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
論讓案下文以八命贊三兆三易三夢之占是三易亦用此八命又占人云以八卦占筮之八故八故卽此八命故注通著龜言之云定作其辭於將卜以命龜也者明經云作龜八命爲作命辭與後經作龜爲鑿龜異凡命龜必有文雅之辭故毛詩鄭風定之方中傳說建邦能命龜爲君子九能德音之一也釋文云命亦作令案令命義同左文十八年傳云惠伯令龜杜注云以下事告龜孔疏云令者告令使知其意與命同也賈疏云凡

命龜辭大夫已上有三命筮辭有二士命龜辭有二一命筮辭一
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注云既命而申之曰述不
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卽
席乃西面坐命龜注云不述命亦士禮略凡述卜命命龜異龜
重威儀多也命筮云不述下無西面命筮明命其述命作一辭
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二一命筮辭有一之事大夫已上命筮辭
有二一命龜辭有二按少牢云史執龜受命於主人曰孝孫某

來日丁亥用薦歲事於皇廟伯某以某妃配某氏尙饗史曰詔
又述命假爾大筮有常考孫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卽卜亦得述命也是知大
夫以上命龜有三命筮有二也鄭司農云征謂征伐人也者後
大師有卜是也孟子盡心篇云征者上伐下也白虎通義誅伐
篇云征猶正也尙書曰誕以爾東征誅祿甫也又曰甲戌我惟
征徐戎云象謂災變雲物如單赤鳥之屬有所象似者釋文災
作疥案蒲卽災之段字後漢殿十輝二日象先鄭注亦云象者
如赤鳥也賈疏云按哀六年楚子卒是歲有雲如單赤鳥夾日
以飛三日使問詔周大史史曰其當王身乎若祭之可移於令
尹司馬是赤鳥之事引易曰天垂象見吉凶者繫辭上文李鼎

莊集解引宋衷云天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄蝕五星
亂行云春秋傳曰天事恒象皆是也者左昭十七年傳冬有星
孛于大辰西及漢中須曰彗所以除舊布新也天事恒象今除
於火火出必布焉諸侯其有火災乎杜注云天道恆以象類告
示人國語周語內史過亦有是語韋注云恆常也事善象吉事
惡象凶亦其義也引此二文者並證災變雲物爲象之事云與
謂予人物也者說文舛部云與黨與也又夕部云与賜與也經
典並段與爲才先鄭意此三日與者謂卜當予與否云謀謂謀
議也者廣雅釋詁云謀議也說文言部云慮難曰謀事有疑難
卜以決之也云果謂事成與不也者文選謝宣遠詩注引淮南
子許注云果成也不與否同云至謂至不也者謂卜人來至否

也云雨謂雨不也者謂卜當得雨否也史記龜策傳云卜天雨不雨雨首仰有外外高內下不雨首仰足聞若橫吉安卽卜雨不之爭云瘳謂疾瘳不也者說文疒部云瘳疾瘳也人有疾則卜當瘳否也云立謂征亦云行者謂征爲征伐亦兼有行義爾雅釋言云征行也說文彳部云征正行也重文正征或从彳云巡守也者左襄十三年傳鄭石渠云先王卜征五年歲襲其祥杜注亦云征謂巡守征行文選張衡東京賦卜征考祥薛綜注云征巡行也薛杜並同後鄭義云象象謂有所造立也者士冠記注云象法也謂造立事物依其法象爲之引易日以制器者尙其象者證造立爲象之義賈疏云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易孔疏云謂造制形器法

其爻卦之象若造弧矢法賤之象若造梓曰法小過之象也云
與謂所與共事也者賈疏云不從先鄭子人物者與物情義可
知不須卜與人共事得失不可知故須卜也云果謂以勇決爲
之者論語雍也集解引荀咸云果謂勇敢決斷也云若吳伐楚
楚司馬子魚卜戰合龜曰鮒也以其屬死之楚師斷之尚大克
之吉是也者據左昭十七年傳文釋文云鮒左傳作魴案杜注
云子魚公子魴也此作鮒疑傳寫之誤引此者證卜勇決之事
以八命者贊三兆二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
三兆二易三夢之占春秋傳曰筮襲於夢武王所用立謂贊佐
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則告王救其敗疏注鄭司農云以此入事命卜筮者應參之以夢者欲見上入命之事不徒命卜兼有命筮其卜筮之時或適又有夢抑或因感夢而有卜筮則以入命之辭兼卜筮夢三者相參互以贊其占賈疏謂先筮後卜聖人有大事必夢故又參之以夢是謂每事必卜筮夢三者兼備乃占非先鄭意也云故曰以入命者贊三兆三易三夢之占者亦明卜筮夢三者相參之義引春秋傳曰筮襲於夢武王所用者左昭七年傳云衛襄公夫人姜氏無子嬖人嫫始生孟絜孔成子夢康叔謂已立元史朝亦夢康叔謂已余將命而子苟與孔蒸錕之曾孫圉相元史朝見成子告之夢夢協鞠始生子名之曰元孟絜之足不良能行孔成子以周易筮之曰元尚

周禮正義

禮四十七

三石一楚學子社本

五百四十九

享衛國主其社稷遇屯又曰余立絜尙克嘉之遇屯之比以示
史朝史朝曰元亨又何疑焉康叔命之二卦告之筮襲於夢武
王所用也引之者謹卜筮參之以夢之事云玄謂贊佐也者外
宗注義同云詔告也者大宰注同云非徒占其事吉則爲否則
止者賈疏云此解以入命命龜之常事也云又佐明其繇之占
演其義以視國家餘事之吉凶者謂於所問事外兼有國家他
事吉凶之象見於卦繇中大小亦佐助審明演說其占意以攷
吉凶也云凶則告王救其政者亦指餘事凶象見於占者則告
王脩政事以救之凡國大貞卜立君卜大封則既高作龜卜立
君君無冢適卜可立者卜大封謂竟界侵削卜以兵征之若魯
昭元年秋叔弓帥師驅鄆田是也視高以龜骨高者可灼處示

宗伯也大事宗作泄卜卜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菩龜作龜謂鑿龜令可熬也玄謂
貞之爲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卜人龜不高泄卜受視反之又曰卜
人坐作龜疏凡國大貞卜立君卜大封者賈疏云言凡非一貞
正也凡國家有大事正問於龜之事有二則卜立君卜大封事
也云則既高作龜者既釋文作視案陸本非也經例用古字作
既注例用今字作視詳大宰疏賈疏云凡卜法在禱廟廟門闕
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泄卜命龜既高作龜六節尊者宜

周禮正義禮四十七

三百四十八

逸卑者宜勞從下向上差之作龜脈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爲之也注云卜立君君無冢適卜可立者者冢適謂后夫人所生長子內則有冢子又有適子注云冢大也冢子猶言長子左昭十三年傳說楚共王無冢適有寵子五人無適立焉又襄二十一年傳云天子死有母弟則立之無則立長年鈞擇賢義鈞則卜古之道也定元年傳子冢曷曰若立君則有卿士大夫與守龜在國語晉語云立太子之道三身鈞以年年同以愛愛疑決之以下筮並卜立君之事互詳小司寇疏賈疏云若然君無冢適則有卜法按照二十六六年傳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何休以爲春秋之

義三代異建適廢別貴賤有姪姊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卜筮不以賢
者人狀難別嫌有所私故絕其怨望防其覬覦今如左氏言云
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爲公卿通繼
嗣之禮左氏爲短立箴之曰立適固以長矣無適而立子因以
貴矣今言無適則擇立長謂貴鈞始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口非
君所能掩是王不得立愛之法也禮有詢立君示義在此短之
言謬失春秋與禮之義矣公卿之世立者有功德先王之命有
所不絕如是宅中卜立君亦是年均德均也云卜大封謂竟界

侵削卜以兵征之者大宗伯軍禮云大封之禮合眾也注云正封疆溝塗之固是也以是軍事故亦卜其吉凶李鍾倫云大封蓋封國大宗伯曰王大封則先告后土是也案李說近是下云國大遷大師則貞龜注謂大師輕於大祭祀儻大封是竟界侵削以兵征之則當眩於大師之內不宜反重於大祭祀也鄭義爲短云若魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也者昭元年經三月取鄆秋叔弓帥師疆鄆田杜注云春取鄆今正其封疆以彼卽大封用兵之事故引以爲證云視高以龜骨高者可灼處示宗伯也者注例用今字故作視也土喪禮又作示高鄭彼注謂示並卜是凡視高皆示並卜此注云示宗伯卽示並卜也示亦與視義同云大事宗伯並卜者大貞大祭祀喪事大遷旅並爲

大事皆大宗伯蒞卜賈疏云按大宗伯云祀大神享大鬼祭大
示帥執事而卜日官尊故知蒞卜也云大事宗伯臨則小事不
使宗伯故下文云凡小事蒞卜是大卜臨之也云卜用龜之腹
骨骨近足者其部高者史記龜策傳云廬江郡常歲時生龜長
尺二寸者二十枚輸太卜官太卜官因以吉日剔取其腹下甲
此注云用腹骨卽腹下甲也賈疏云言龜近四足其下腹骨部
然而高高處灼之也鄭司農云貞問也者天府注同云國有大
疑問於著龜者白虎通義著龜篇云天子下至士皆有著龜者
庶事決疑示不自專尙書曰汝則有大疑謀及卿士謀及庶人
謀及卜筮呂飛鵬雲史記龜策傳祝曰諸靈數筭莫如汝信今
日良日行一良貞足證貞之爲問云作龜謂鑿龜令可爇也者

周禮正義

禮四十七

二十七

禮記卷之四十七

賈疏云按下華氏云凡卜以明火燕燂鑿卽灼也故云令可燕也劉台拱云先鄭以鑿之爲鑿後鄭以作之爲作華氏掌共燂契杜子春云契謂契龜之鑿也後鄭易之云楚焯卽契所用灼龜也詩爰契我龜箋亦云契灼其龜而卜之皆不取鑿龜之義黃以周云兩鄭注異賈疏謂鑿卽灼非也先鄭注本杜子春史記龜策傳有鑽龜事鑽卽鑿謂鑽鑿其高處令可灼也鑿灼二事故曰令依杜注推之禮之作龜卽詩契龜契龜謂開龜之所鑿所謂兆也但卜之灼龜自鑽鑿處始先鄭竟以鑽龜當作龜與經文多違戾下云凡卜以明火燕燂遂獻其燂契卜師云凡卜事既高揚火以作龜作龜在燂灼後如先鄭說作龜令可灼之處用鑽鑿刻識之且令火氣易入既鑿而後灼之亦謂之

鑽荀子王制篇云鑽龜陳卦莊子外物篇說宋元君得神龜云七十二鑽而無遺筮史記龜策傳云卜先以筮灼鑽鑽中已又灼龜首各三又復灼所鑽中曰正身灼首曰正足各三郎鑽而後灼之證杜及先鄭說卜法節次甚備但以鑿龜訓此經之作龜則未協後鄭不取鑿龜之義因以鑽灼爲一故注士喪禮云荆焯所以鑽灼龜者荀子揚注云鑽龜謂以火熱荆蕪灼之也文選江賦李注引莊子司馬彪注云鑽命卜以所卜事而灼之此並從後鄭義以鑽爲灼則與古卜法尤不合也云立謂貞之爲問問於正者必先正之乃從問焉者天府注義同後鄭以貞兼問正二訓故增成先鄭義詳天府疏引易曰師貞丈人吉者證問正之義亦詳天府疏云作龜謂以火灼之以作其兆也者

破先鄭繫龜之義也梓人注云作猶起也前注云兆者灼龜發於火其形可占者作與發義同灼之則其兆象發起故士喪禮注卽謂作爲灼賈疏云作謂發使登圻云春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右記引三禮圖曰龜以上春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右疑卽鄭圖也賈疏云並取義於禮記中庸故彼云國家將興凶兇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左冬占後右彼云占此云灼卽灼而占之亦一也引士喪禮曰宗人受卜人龜示高泄卜受視反之者彼注云以龜腹甲高起所當灼處示泄卜也泄卜族長也引又曰卜人坐作龜者注云作猶灼也引此二者以證既高作龜之事也

彼宗人示高卜人作龜此國大貞大卜兼視高作龜二事蓋尊卑吉凶之異大祭祀則既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卽席西面坐命龜疏大祭祀則既高命龜者謂天地宗廟之祭大宗伯云凡祀大神祭大鬼享大巫帥執事而卜日是也注云命龜告龜以所卜之事者卽上八命是也爾雅釋詁云命告也禮記云小宗人命龜注云命龜告以所問事也云不親作龜者大祭祀輕於大貞也者賈疏云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是勞事故云大祭祀輕於大貞也案依鄭賈義次之大祭祀當大宗伯蒞卜小宗伯陳龜貞龜卜師作龜也引士喪禮曰宗人卽席西面坐命龜者士喪禮云宗

人少選受命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西面坐命龜依天子禮泣卜命大卜大
卜述命而後命龜其即席西面坐蓋與士禮同凡小事泣卜代
宗伯疏凡小事泣卜者賈疏云凡大事卜小事筮若小事當入
九筮不合若此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泣卜則其餘仍有陳龜貞龜命龜視
高皆卜師爲之其作龜則卜人也詒讓案此家上大祭祀而云
小事疑當指小祭祀言之樂師云凡國之小事用樂者合奏鍾
鼓注云小事小祭祀之事此義或與彼同 注云代宗伯者上

注云大事宗伯泣卜是也賈疏云大宗伯六命卿小宗伯四命
中大夫大卜亦四命下大夫卜師上士卜人中士其大宗伯禮

卜大卜視高作龜其中陳龜貞龜命龜皆小宗伯爲之下文大
遷大師大卜貞龜貞龜上有泄卜亦大宗伯爲之陳龜亦宜小
宗伯也其命龜視高卜師作龜卜人次下云此旅陳龜則泄卜
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泄卜還是大宗伯視
高作龜卜師也又云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
官之尊卑也案大司馬云大師泄大卜注云臨大卜卜出兵吉
凶也是大師司馬泄卜經有明文其陳龜依鄭說在泄卜下者
疑當是小司馬賈誦亦大小宗伯爲之非也又肆師云凡祭祀
之卜日宿爲期詔相其禮又嘗之日泄卜來歲之芟獨之日泄

周禮正義

禮四十七

三才學禮本

五百四十九

卜來歲之戒社之日灌卜來歲之稼則小事又有辟師灌卜者
蓋以三事特異常法故彼職詳著之也又案卜事尊卑差次依
鄭賈說則最尊者灌卜次陳龜次貞龜次命龜次既高次作龜
也然以士喪禮卜日之禮攷之則族長灌卜命龜宗人示高卜
人陳龜貞龜作龜也卜人卑於族長宗人而陳龜貞龜則貞龜
貞龜不當重於命龜既高可知賈曲爲之說謂士官少不依尊
卑殆非也今綜校二禮竊疑陳龜乃大族禮神之法無與卜事
卜事差次當首灌卜次命龜次既高次貞龜次作龜鄭賈所敘
並未協俱經無正文略以意爲差次未敢以爲必然也國大選
大師則貞龜正龜於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選大師輕於大祭祀也疏國大選大

師則貞龜者詩大雅緜說大王遷岐云爰契我龜又鄘風定之方中說穆文公遷楚上云卜云其吉毛傳云建國必卜之左傳傳三十一年傳云狄圍衛衛遷于帝丘卜曰三百年又文十三年傳云祁文公卜遷于繹並卜大遷之事大師之卜經傳尤多不可枚舉史記龜策傳云王者發軍行將必鑽龜廟堂之上以決吉凶是也 注云正龜於卜位也者大祝注云貞正也此與前大貞義異凡奠龜必正故曲禮云倒策側龜於君前有誅賈疏云卜位卽闕外席上也引士喪禮曰卜人抱龜燋先奠龜西面者西面孔纒汾校依士喪禮作西首是也各本並誤士喪禮卜曰云卜人先奠龜于西塾上南首此謂奠龜於殯門外之西塾也又云席於闕西闕外卜人抱龜燋先奠龜西首此謂從西

塾抱龜嚮闕西闕外奠之也然則彼文先後有兩次奠龜此下注引彼先奠龜證陳龜此注引彼後奠龜證貞龜者蓋鄭意凡卜皆先陳龜後貞龜彼先奠龜當陳龜之節後奠龜當貞龜之節也云又不親命龜亦大遷大師輕於大祭祀也者以前大祭祀大小親命龜但不親作龜此大遷大師大小既不親作龜又不親命龜是視大祭祀禮尤殺也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卜旅祭非常輕於大遷大師疏注云陳龜於饌處也者饌處卽所陳之處士冠禮云筮與席所卦者具饌于西塾注云饌陳也西塾門外西堂也引士喪禮曰卜人先奠龜于西塾上南首是也者于朱注疏本作於此謂殯門之西塾引以證陳龜之處也云不

親貞龜亦以卜旅祭非常輕於大遷大師者賈疏云案大宗伯
國有故旅上帝及四望則祀天亦是大祭視而輕於大遷大師
退在下者鄭以旅爲非常祭故也李光地云祭饗有陳寶玉之
事而龜其一禮器曰龜爲前列先知也大旅陳龜義益如此非
用以卜也案李說是也陳龜之文惟此一見它經說卜事更無
此節注說之可疑有三士喪禮卜日先奠龜於西塾及將卜又
奠龜於閭西閭外同爲奠龜且同使卜人爲之此注則以前奠
爲陳龜後奠爲貞龜判然二事又分二官職之與禮經不合一
也大旅上及受命帝禮至隆重其卜日宜在大祭祀之科今依
鄭注反殺於大遷大師其差次未協二也且依鄭注則卜事自
流卜外惟陳龜最爲次貞龜次命龜然士喪禮卜人卑而陳龜

宗人尊而命龜則陳龜卑於命龜鄭說與彼亦不合二也稱謂前後兩奠龜事本相因不必分屬陳貞且俄頃移置而必分掌二官亦似僭擾疑大旅之卜日當與大祭祀同小宗伯貞龜貞龜關前後兩奠別無所謂陳龜此陳龜不與卜事相關蓋陳之以禮神也禮器龜爲前列本說大饗之禮凌廷堪以爲大饗諸侯職金云旅于上帝則其具金版饗諸侯亦如之則大旅陳器有與饗諸侯同者此旅陳龜蓋亦與大饗龜爲前列相類以其徒陳而不卜與卜日事異故於大祭祀之外別文見義龜人云若有祭祀則奉龜以往旅亦如之與此文例亦正同凡喪事命龜重喪禮次大祭祀也十喪禮則第宅卜日天子卜葬非凡大事大卜陳龜貞龜命龜視高其他以差降焉疏注云重喪禮次

大祭祀也者賈疏云大祭祀大卜非直命龜兼視高此喪禮亦命龜與大祭祀同但不兼視高卽輕於大祭祀也但以喪事爲終故文退在几旅下也論議案禮記云大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜若然此凡喪事關王喪不使小宗伯命龜者亦尊卑禮異云士喪禮則筮宅卜日者士喪禮云筮宅家人營之注云宅葬居也又云卜日謂卜葬日也引之者明士禮惟日有卜宅則用筮也云天子卜葬兆者據小宗伯云王崩卜葬兆是天子禮宅亦卜也禮記云大夫卜宅與葬日若筮則史練冠長衣以筮鄭彼注云筮者筮宅也謂下大夫若士也荀子禮論篇云月朝卜日月夕卜宅楊注云此大夫之禮也士則筮宅據鄭說是中大夫以上有卜宅下大夫士則筮宅賈疏云欲見

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賈疏云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焉者謂若旅大卜陳龜則貞龜命龜既高降而使卜師作龜降而使卜人餘亦竝以尊卑遷降如前注及疏所次也

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禮言此四兆者分之爲四部若易之二篇書金縢曰開篇見書是謂與其云方功義弓之名未聞疏掌開龜之四兆者卜官之官法也 注云開開出其占書

也者占書不卜則藏之當卜則卜師開而出之以備占也黃以周云開龜卽詩縣之契龜毛傳曰契開也四兆謂龜兆案黃說近是縣傳似卽據此經左昭十三年傳楚觀從曰臣之先佐開卜乃使爲卜尹杜注云佐卜人開龜兆與此開龜義正同史記楚世家集解引賈逵說謂卜尹卽卜師是也開龜蓋謂開發其兆包鑽鑿熱灼諸事言之毛氏傳則專據鑽鑿爲訓義得通也若如鄭說開謂發書則經不當屬龜爲文矣云經兆百二十體此言四兆者分之爲四部者大卜云經兆百二十體此分爲四部則每部有三十體矣云若易之二篇者易緯乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而爲上下象陰陽也大陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下

篇三十四所以法陰也周易孔疏云上下二篇文王所定案鄭
意易六十四卦而分爲二篇此卜兆百二十體而分爲四部足
相比例故舉以爲況云書金縢曰開籒見書是謂與者周書金
縢篇記周公爲武王卜疾之事云乃卜三龜習吉啟籒見書乃
并是吉此引啟作開者以此經云開啟開義同故依訓詁改之
金縢孔疏引鄭書注云籒開籒之管也開兆書籒之室以管乃
復見三龜占書亦合於是吉引之者證開出占書之事云其二云
方功義弓之名未聞者古卜書無傳故鄭未詳其義凡卜事既
高示蒞卜也疏凡卜事既高者賈疏云案上大卜而言則大貞
使大卜既高今云凡卜既高者謂大卜不既高者皆卜師既高
以龜高處示臨卜也詭謀案喪事大遷大師旅皆卜師既高其

大祭祀則亦大卜既高也。注云示泄卜也者據士喪禮卜日宗人受卜人窳示高泄卜受視反之是既高卽示泄卜也大事則宗伯泄卜小事則大卜泄卜並卜師示之揚火以作嗣致其墨揚猶熾也致其墨者孰灼之明其兆疏注云揚猶熾也者小爾雅廣言云揚舉也爾雅釋言云熾盛也火盛則光舉故引申之熾火亦謂之揚毛詩鄭風大叔于田篇火烈具揚傳云揚揚光也方言云揚翕炙也揚烈暴也郭注云今江東呼火熾猛爲揚揚揚聲義亦略同云致其墨者孰灼之明其兆者墨卽兆也謂之墨者如墨畫之分明卽龜兆所發之大枝其大枝旁錯出之小枝則爲坼書洛誥僞孔傳謂卜必先墨畫龜然後灼之非是詳占人疏國語吳語韋注云致極也灼不孰則兆之發者不

能極其明析故必孰灼之以致極其兆使其應理顯露火力無不至也賈疏云按占人注墨兆廣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徧據一邊而言其實墨大兼明乃可得吉故以明解墨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疏辨龜之上下左右陰陽者吳廷華云龜之上下左右皆以龜甲言蓋在政治之後臨卜時辨之則卽甲之上下左右陰陽耳云以授命龜者而詔相之者賈疏云據大卜命龜之人無定俱是命龜卽

辨而投之 注云所卜者當各用其龜也者鄭意經云上下左右陰陽卽龜名物之異卜時用各有所宜玉藻云卜人定龜注云謂靈射之屬所當用者孔疏謂若卜祭天用靈祭地用射春用果秋用雷之屬卽此注所云各用其龜也然此經云上下左右陰陽乃據一龜之甲體言之鄭以爲辨六龜之名物非經義云大祭祀喪事大卜命龜者賈疏云皆據大卜而言云則大貞小宗伯命龜者賈疏云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投卜師命龜卜人作龜卜人作龜則亦辨龜以投卜師者謂大貞大祭祀喪事皆自有命龜者則皆卜師投龜其大遷大師旅及凡小事以敘差之當卜師命龜不

得自命自授故知當使小人投卜師龜也賈疏云其他謂凡小事大小臨卜大遷大師大小貞龜凡旅陳龜如此之毒則卜師命龜卜師命龜則卜人作龜卜人灼龜則亦辨龜以投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下俯者也左左倪也右右倪也陰後弁也陽前弁也者並據爾雅釋魚爲訓詳龜人疏吳廷華云注說本爾雅則與下龜人仰者靈俯者釋等文同彼疏謂據頭甲而言則在未得治之前可知注以彼生龜之體訓此經之龜甲誤案吳說是也但鄭以六龜釋此經固非然釋龜人六龜自據甲言之兼言頭形者乃賈疏之誤鄭意實不爾也詳龜人疏云詔相告以其辭及威儀者大行人注云詔相左右教告之也賈疏云辭

謂命龜之辭威儀者謂若士喪禮卜日在廟門外臨卜在門東
西面龜在門外席上西首執事者門東西面行立皆是威儀之
事也

周禮正義卷四十七終