

石

谿

讀

周

官

石谿讀周官第三

安溪官獻璫述

孫壽相 全校

春官宗伯第三

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以爲民極
乃立春官宗伯使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦
國

虞謂之秩宗宗者尊也以其典三禮故尊之周謂之宗伯伯者長也對其屬六十而言天地之道春溫秋肅周公以刑官屬秋則以禮官屬春其義昭然無可疑

禮官之屬大宗伯卿一人小宗伯中大夫二人肆師下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人

鬱人下士二人府二人史一人徒八人

邕人下士二人府一人史一人徒八人

雞人下士一人史一人徒四人

司尊彝下士二人府四人史二人胥二人徒二十人
司几筵下士二人府二人史一人徒八人

天府上士一人中士二人府四人史二人胥二人徒
二十人

典瑞中士二人府二人史二人胥一人徒十人
典命中士二人府二人史二人胥一人徒十人
司服中士二人府二人史一人胥一人徒十人

典祀中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒
四十人

守祧奄八人女祧每廟二人奚四人

世婦每宮卿二人下大夫四人中士八人女府二人
女史二人奚十有六人

後漢書載曹大家嫗婦則六宮皆從授經比其涉也皇后爲之服喪由是觀之先儒以春官世婦選于內外宗及卿大夫士之妻有齒德者爲之其說可行蓋不但祭祀喪紀詔相王后禮事抑且隨事獻箴進頌亦如師氏保氏之在王左右詔媿陳惡其裨益于冥冥中者不少也府史俱女人爲之則

其長非男
人明矣

內宗凡內女之有爵者

外宗凡外女之有爵者

外女注指王諸姑姊妹之女來婦者蓋世爲婚姻親之也亦兼有異姓來婦者在內必曰有爵者禮婦人無爵從夫之爵先儒謂世婦先擇于內外宗之有齒德者爲之其信蓋曰卿曰大夫士即從夫之爵爵之不論在位與去位者之命婦皆可充之既不患無其人且世爲婚媾則出入宮闈于禮尤合也內外宗不必皆有爵者故其數不可預定

冢人下大夫二人中士四人府二人史四人胥十有

不翼言月个 卷三
二人徒百有二十人

墓大夫下大夫二人中士八人府二人史四人胥二

十人徒二百人

墓大夫之爵與冢人同或恐墓地爭訟梓槨譬解非官尊不足以鎮之歟上古形家之說未興而先王已預爲之防如此抑亦可見送死藏魄之爲大事設官巡視貴賤同之愛敬人之親無異于吾親厚之至也

職喪上士二人中士四人下士八人府二人史四人

胥四人徒四十人

大司樂中大夫二人樂師下大夫四人上士八人下士十有六人府四人史八人胥八人徒八十人

大司樂以中大夫任之與小宗伯同貳大宗伯樂師猶肆師也故亦以下大夫任之禮樂交錯于中發形于外然禮先樂後亦於此見之

大胥中士四人小胥下士八人府二人史四人徒四十人

成均學士肄業者多其版籍勸令特設大胥爲之經紀而小胥佐之使羣士無敢萌軼心然後大司樂得以施其樂德樂語樂舞之教也

大師下大夫二人小師上士四人瞽矇上瞽四十人
中瞽百人下瞽百有六十人眠瞭三百人府四人
史八人胥十有二人徒百有二十人

樂德樂語樂舞三者大司樂教國子之法而稟大
司樂之教以教者卽大師小師也故于矇矇中擇
其嫻於德行道藝者而隆其爵以生羣士畏敬之
心觀春秋內外傳所載師曠伶州鳩議論雖名卿
大夫有高識博學者無以過焉使國子日與之居
春絃夏誦因伎以脩道因藝以講德固宜直溫寬
栗廣博易良之材比肩而立也自大師之職不脩
有志者競以風雅相祖述而不知詩者樂之章也
樂教亡而詩教孤行豈能收淑性陶情變化氣質
之益哉瞽分三等上者止四十人大小師又拔出

于四十人中者其
慎簡之意可見矣

典司中士二人府一人史一人胥二人徒二十人

大師小師所審者音也不以六律不能正五音故以典同之官繼之

磬師中士四人下士八人府四人史二人胥四人徒
四十人

鍾師中士四人下士八人府二人史二人胥六人徒
六十人

笙師中士二人下士四人府二人史二人胥一人徒

十八

鑄師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒

二十人

大射儀樂人宿縣笙磬西面其南笙鍾其南鑄皆南陳又頌磬東面其南鍾其南鑄皆南陳以鑄師總于磬師鍾師笙師之後大

大昭小鳴其序應如此

誅師下士二人府一人史一人舞者十有六人徒四
十人

旄人下士四人舞者衆寡無數府二人史二人胥二

人徒二十人

箛師中士四人府二人史二人胥二人徒二十人

其職教國子舞羽吹箛隆于教與舞者故以中士爲之當序于執師旋人之先或簡失次較

箛章中士二人下士四人府一人史一人胥二人徒二十人

鞀鞀氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人
典庸罷下士四人府四人史二人胥八人徒八十人

庸功也左傳武王克商大封同姓分康叔以大呂分唐叔以姑洗密須之鼓蓋以所得樂屬班示子

石谿讀周官

卷三

六

孫無忘前人之功此官典庸罷則不專樂器

如寶玉大弓皆是畢竟樂器居多

司干下士二人府二人史二人徒二十人

退司干於後亦止戈之意歟

大卜下大夫二人卜師上士四人中士八人下士十有六人府二人史二人胥四人徒四十八

卜祝皆執藝以事上者以下大夫爲之長重交神也

龜人中士二人府二人史二人工四人胥四人徒四十八

華氏下士二人史一人徒八人

占人下士八人府一人史二人徒八人

簪人中士二人府一人史二人徒四人

占夢中士二人史二人徒四人

眠禛中士二人史二人徒四人

大祝下大夫二人上士四人小祝中士八人下士十

有六人府二人史四人胥四人徒四十人

喪祝上士二人中士四人下士八人府二人史二人

胥四人徒四十人

甸祝下士二人府一人史一人徒四人

詛祝下士二人府一人史一人徒四人

司巫中士二人府一人史一人胥一人徒十人

男巫無數女巫無數其師中士四人府二人史四人

胥四人徒四十人

云無數者不取于額也巫覡惑人以中士爲之師其人必精爽不貳者以放羣巫一出於正如史冊所載神奸之弊庶幾免矣

大史下大夫二人上士四人小史中士八人下士十
有六人府四人史八人胥四人徒四十人

馮相氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人
保章氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人
內史中大夫一人下大夫二人上士四人中士八人

下士十有六人府四人史八人胥四人徒四十人

或疑內史爲大史屬官反以中大夫爲之而大史
以下大夫據其上爲不稱今細按設官本意大史
乃司天之官而馮相保章氏爲屬內史乃納言之
官而外史御史爲之屬雖同爲史官不相統攝特

以所司者典籍故以類爲序耳混而一之則非也

外史上士四人中士八人下士十有六人胥二人徒二十人

御史中士八人下士十有六人其史百有二十人府四人胥四人徒四十人

巾車下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人工百人胥五人徒五十人

工百人蓋以更績弊車之事繁多歟此與冬官聯事者今不可考矣巾車所掌自天子達乎孤卿大

大士所乘之車與司常之職通乎上下者同蓋尊卑貴賤之等衣服爲先車旗次之故春官以是終焉

典路中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒

二十人

車僕中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒

二十人

司常中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒

四十人

都宗人上士二人中士四人府二人史四人胥四人

徒四十八

家宗人如都宗人之數

凡以神士者無數以其藝爲之貴賤之等

如國語所云其人幾通乎道矣經僅以藝目之又不爲之額亦無其人則闕之之意

大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王

建保邦國

鬼神示分之有三合之一神也大宗伯何以建之以吾心之實直清建之也篤恭而天下平是建保

邦國之實

以吉禮事邦國之鬼神示以禮祀祀昊天上帝以

實柴祀日月星辰以禋燎祀司中司命飊師雨師

禮祀記所云內心實柴禋燎其義相因蓋先以牲體實于柴上而以火燎其所積之薪使氣臭達于上以氣感氣記所云外心也疏謂三祀互相備其義精矣

以血祭祭社稷五祀五嶽以狸沉祭山林川澤以

鬯辜祭四方百物

五祀五行之神也五官乃其配注每以五官當五行其解社稷亦舍土穀之神而以后土后稷之配位先之似失其序矣天統地陽兼陰既首舉昊天上帝則坤靈包乎其內故自社稷五祀五嶽之血

祭始血祭。祭陰與祀日月星辰之報。陽相對至精。意以享則天地同之。使明者自得於意言之外。所以爲聖人之文也。既祭五嶽又祭山林川澤。猶既祀星辰復祀司中司命風師雨師以其有功于生民也。

以肆獻裸享先王以饋食享先王以禋春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王

以神道事先則有薦腥之禮以人道事先則有薦熟之禮宗廟之祭備此二大節而隆殺由之以分故先舉之而以四時之祭明之言其所以享先王者卽以肆獻裸享之以饋食享之也四時祭之外有追享之神朝享之禴亦以肆獻裸享之以饋食享之已包在內更于同尊彝職備列之

欽定

周官甸疏云宗廟之祭歲四舉而大禘大禘則或春或夏而春禘則不祠夏禘則不禘于其間禘則或春或夏而春禘則不祠夏禘則不禘于大禘于冬而既禘則不禘每舉大祭則不復舉時祭故追享朝享于司尊彝見之而此無其文者以四時祭中已賅之也大禘大禘與時禘時禘經傳每多錯互夫三時禘而一時禘見于王制此時禘對值言也時禘合七廟之主而大禘則兼祭毀廟主以此爲異大禘卽大蒸可見歲不兩舉矣郊特牲云春禘秋嘗祭統云夏祭曰禘此時祭也大禘者禘其祖之所自出以其祖配之此祭也大禘不于春則于夏因而春夏之祭還以大禘也之名被之而祠亦名禘禘亦名禘矣春秋書禘于莊公可見不必追祖之所出而後謂之禘也左傳云寡君辛未禘祀可見其爲時祭之通稱也按特牲祭禮稱皇祖某子不以妃配注家謂或遇時祭適當服除行吉祭禮則不復行時祭禮故不稱

祭禮除行吉祭禮則不復行時祭禮故不稱

某妃配由是觀之則天子行大禘大祫不復舉春祠夏禴冬烝禮懼太數則瀆瀆則不敬也願經傳稱名錯互樊亂眩人心目得

欲定

義疏指出確有根據如亂絲復理不覺爽然

以凶禮哀邦國之憂以喪禮哀死亡以荒禮哀凶

札

歲凶則民多疾病宋富鄭公趙清獻公青州越州荒政先爲病坊以處病者凡醫藥之物無不具焉即哀凶以弔禮哀禍裁禍人禍裁天裁如同一及札之意以弔禮哀禍裁水火也有以人事自致之者有莫之以禴禮哀圍敗以恤禮哀寇亂以賓致而至者以禴禮哀圍敗以恤禮哀寇亂以賓禮親邦國

禮親邦國 禮周禮大行人司儀王所以親之之實備矣人相見則情生即不能時相見而

遣人問視則情亦生親之者忘尊卑湖絕之分教
股肱一體之愛覲禮王曰伯父實來余一人嘉之
即親之之意下經不云王見邦春見曰朝夏見曰
國而言邦國見王便兩邊俱到宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同時聘
曰問殷覲曰視以軍禮同邦國禹誓師曰爾尚一
乃心力即同之之
意大師用衆是正義大均以下皆連而及之蓋
徒衆既多必以軍法行之乃無參差不一之患大
師之禮用衆也大均之禮恤衆也大田之禮簡衆
也大役之禮任衆也大封之禮合衆也以嘉禮親
萬民以飲食之禮親宗族兄弟以冠昏之禮親成

男女以賓射之禮親故舊朋友以饗燕之禮親四

方之賓客

賓射享燕二者皆賓禮也賓禮施之邦國此則萬民可推而行之會數而禮勤

物薄而情厚所以嘉其所會者莫大焉故屬嘉禮

以脤膾之禮親兄弟之

國以賀慶之禮親異姓之國

朋友祭肉之饋必拜賀慶則士庶人同之

亦舉上以九儀之命正邦國之位

王國之臣命于天子推而侯國

之君侯國之臣之貴者皆命于天子蓋天命有德天子奉天之命以統馭羣下而莫有僭差焉者也故曰正邦國之位九命詳見典命制定于一尊六服咸稟行焉不必皆親受之天子此云九儀之命則皆親受之天子者蓋舉王國之臣以概壹命受其餘故注兼內外言之然當以內者爲先

職再命受服三命受位四命受器

有職而後有服有服而後有位

有位而後有器命以漸而加禮以漸而隆等而上之皆同此意所謂儀也其材在王其詔王以馭之

在冢宰其儀則宗伯司之

五命賜則六命賜官七命賜國八命

作牧九命作伯

則八則也有受之者必有賜之者則八則也互文見義抑受者尋常施受之稱

曰賜則不常有之恩寵曰作更爲特典異數矣

以玉作六瑞以等邦國王

執鎮圭

六瑞皆以爲摯王執鎮圭以朝日餘祭祀亦執之摯自爲者始也

公執桓

圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧以禽

作六摯以等諸臣孤執皮帛

請覲請面有庭實則用皮執摯用束帛而

表以虎豹皮蓋如羔鴈
之飾以績故曰皮帛
卿執羔大夫執鴈士執雉

庶人執鶩工商執雞
或曰庶人爲在官者故有摯
士相見禮庶人曰刺草之臣

庶人亦臣也工商
可推矣自宜有摯
以玉作六器以禮天地四方以

蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮

南方以白琥禮西方以玄璜禮北方皆有牲幣各

放其器之色
聘禮束帛加璧謂之禮玉
覲禮天子

後鄭謂始告神時以玉薦于神坐是也
有玉必有幣意亦束帛加玉
漱禮神後然後用牲以祭故有

牲而牲與幣各放其器之色後鄭謂幣以從焉如
人飲酒有酬幣疑之其信然耶方明設六玉謂刻

木而以玉著其上是其製然也與此禮神之罷又
別或因禮天地四方用六玉各象其方之色而方
明亦以祀天地四方以天產作陰德以中禮防之
從而象之未可知以天產作陰德以中禮防之
以地產作陽德以和樂防之以禮樂合天地之化
百物之產以事鬼神以諧萬民以致百物雍正王
子嘗侍
前輩陳謙老官詹講論此節甚有條理其畧云天
產樂由天作也以宣湮鬱之氣曰作陰德然樂勝
則流故以中禮防之斯和而節地產禮以地利也
以昭燦設之文曰作陽德然禮勝則離故以和樂
防之斯嚴而泰愚按宗伯掌禮兼掌樂而自篇首
至此專言禮其實禮自陰作樂由陽來禮與樂交
和爲用陰與陽互爲其根其本在天地其實不過
中和肅之九宗伯所建皆中也即詩和也合同而

化者也。以禮樂合天地之化，百物之產，故幽而鬼神明，而民物無不歡欣交暢。是和邦國之實也。大司徒職云：五禮教中，六樂教和。分言之。此云合天地之化，互言之。其義始備。九祀大神。

享大鬼祭，大示帥執事而卜。具宿，祗滌濯，涖玉鬯。

省牲鑊，奉玉盥，詔大號。

示人鬼同之，然則實柴，禋

燎，蓋求神于陽血祭，鯀沉，福辜，蓋求神于陰，而非正祭之禮。與生民之詩曰：于豆于登，其香始升。上帝若歆，我將之。詩曰：惟羊，惟牛，惟天，其右之。郊祭之儀，略見。梗柎，惜其詳，不可得聞矣。玉盥，不宜與九嶺職異。義卽玉鬯，亦不宜分而二之。以自亂其例。○盛鬯，盛鬯以玉鬯，所以別于鬯。盥之不用玉者，治其大禮，詔相王之大禮。若王不與祭祀，則攝

位九大祭祀王后不與則攝而薦豆遵徹大賓客
則攝而載果朝覲會同則爲上相大喪亦如之王
哭諸侯亦如之王命諸侯則賓國有大故則旅上
帝及四望王大封則先告后土后土對皇天言疏
以勾龍生爲后土
官世人因名社
爲后土恐非乃頒祀于邦國都家鄉邑頒祀都
家八則
所云祭祀以
取其神也

小宗伯之職掌建國之神位右社稷左宗廟兆五帝
於四郊四望四類亦如之兆山川丘陵墳衍各因

其方掌五禮之禁令與其用等辨廟祧之昭穆

中

宗廟之禮所以序辨吉凶之五服車旗宮室之禁

昭穆也即此意

辨吉凶之五服車旗宮室之禁

五服注謂王及公卿大夫士之服是也此即司服

之所掌者而小宗伯掌其九猶辨廟祧昭穆是守

祧之所掌也亦掌三族之別以辨親疏其正室皆

謂之門子掌其政令

三族之別別其正體而旁出者之服制視此矣古人重正

嫡必正室方謂之門子則嫡庶之分嚴宗法立矣

宗法立則叔族有人不獨親者親而疏者亦不至

相視如路人矣毛六牲辨其名物而頒之於五官使其奉

六牲

之辨六齋之名物與其用使六官之人其奉之

不言用而六齋言用者黍稷稻粱或用簠或用簋
或用敦以盛之而後可奉六牲則頒之于五官助
王牽之及亨人亨之由鑊入鼎由辨六彝之名物
鼎升之俎一而已故第二云其奉之辨六彝之名物
以待果將辨六尊之名物以待祭祀賓客掌衣服
車旗官室之賞賜掌四時祭祀之序事與其禮若
國大貞則奉玉帛以詔號疏云玉帛明亦有六幣
以禮神因此可証大宗
伯以玉作六器禮天地四方必有幣
以藉玉而非如賓客酬幣之謂也 大祭祀省牲
祗滌濯祭之日逆齋省鑊告時于王告備于王允
祭祀賓客以時將瓚裸詔相祭祀之小禮凡大禮

佐大宗伯賜卿大夫士爵則儻小祭祀掌事如大宗伯之禮大賓客受其將幣之齋若大師則帥有司而立軍社奉主車若軍將有事則與祭有司將事于四望若大甸則帥有司而饁獸于郊遂頒禽大裁及執事禱祠于上下神示王崩大肆以租鬯泔及執事涖大斂小斂帥異族而佐懸衰冠之式于路門之外及執事祇葬獻罷遂哭之卜葬兆甫窆亦如之既葬詔相喪祭之禮成葬而祭墓爲位

凡王之會同軍旅甸役之禱祠肆儀爲位國有禍
裁則亦如之凡天地之大裁類社稷宗廟則爲位
自成葬祭墓至此皆言爲位之事以建國神位小
宗伯專職也不附于篇首者此所言爲位皆禮之
也凡國之大禮佐大宗伯凡小禮掌事如大宗伯
之儀

肆師之職掌立國祀之禮以佐大宗伯立大祀用玉

帛牲牲立次祀用牲幣立小祀用牲

以祀天神言
之昊天上帝

大祀也用玉帛牲牲所以佐大宗伯禮祀之禮曰
月星辰次祀也用牲幣所以佐大宗伯實柴之禮

司中司命風師雨師小祀也用牲所以佐大宗伯
禋燎之禮推之地示人鬼皆然互見其義以相足
蓋禮文繁多非一官所能備載也或曰國
祀侯國祭祀之禮異于天子者也亦通
以歲時
序其祭祀及其祈珥夏官小子掌珥于社稷祈子
五祀與此同一說祈如小祝

祈福祥珥當作彌如小祝之彌裁兵
皆小祭祀故肆師序而及之亦通

大祭祀展犧

牲繫于牢頒于職人凡祭祀之十日宿爲期詔相
其禮祗滌濯亦如之祭之日表齋盛告絜展器陳
告備及果築鬻將禩乃築香草而鬻之以和也
慮香味經時輒散不耐久也相
治小禮誅其慢怠者掌兆中廟中之禁令凡祭祀

禮成則告事畢

儀禮凡祭祀諸儀節告事畢皆宗人爲之肆師宗伯之考也

大

賓客泣筵几築鬻贊果將大朝覲佐儻其設匪壘
之禮饗食授祭與視侯禳于疆及郊大喪大泚以
鬯則築鬻令外內命婦序哭禁外內命男女之衰
不中灋者且授之杖小宗伯縣衰冠之式于路門外猶慮有不中法者肆師復
禁之服與杖同時其授之杖必中法可知苟不中法則不授之杖亦可知古人服以首貌貌以首心
衰不中法其失不止于衰也故禁之凡師甸用牲于社宗則爲位類
造上帝封于大神祭兵于山川亦如之凡師不功

則助牽主車凡四時之大甸獵祭表貉則爲位嘗
之日涖卜來歲之芟獮之日涖卜來歲之戒社之
日涖卜來歲之稼凡卜必設涖卜士喪禮卜日涖
卜卽位于門東西面卜人作龜
宗人受龜示涖卜涖貞受示反之必
有占色占墨之事非但臨之而已 若國有大故
則令國人祭歲時之祭祀亦如之凡卿大夫之喪
相其禮凡國之大事治其禮儀以佐宗伯凡國之
小事治其禮儀而掌其事如宗伯之禮

鬱人掌裸器凡祭祀賓客之裸事和鬱鬯以實彝而

陳之九禩五濯之陳之以贊禩事詔禩將之儀與

其節九禩事沃盥

大祭祀小臣沃盥王盥鬱人又掌之者九粢者之盥或奉祭匱或

授巾不一其人也

大喪之泚其肆罍及葬其禩罍遂

狸之大祭祀與量人受舉罍之卒爵而飲之

鬯人掌其秬鬯而飾之

以秬黍釀為酒不與五齊掌之酒正而特設鬯人重禩也

鬯豫為之將禩之時乃築鬱而煮以和之觀鬯人職惟載所用之罍與所共之鬯而他與焉蓋未禩則鬯人掌之將禩則鬯人共之鬱人與肆師和之而鬯人不與各分掌其事以明敬也

祀社墮用大壘崇門用瓢齋廟用脩

脩從注作占此未和鬱時

所盛也既和鬱則登之彝乃司尊彝之官掌之矣
注以宗廟盛酒之器彝爲上卣尊爲中壺爲下而
以卣爲免喪卽吉始禘時用之夫經第云廟用卣
無以知其非大祭禮也大祭祀之鬱盛之以卣和
鬱則盛之以彝三官相聯事九山川四方用蜃九
文義明白何故另生別解乎

裸事用櫬九醢事用散大喪之大湣設斗其其鬱

鬱肆師大喪築煮則鬱鬱中兼用鬱明甚矣由是
推之鬱兼用鬱居多鬱人職九祭祀賓客之裸
事和鬱鬱以實彝而陳之祭祀言九則專用鬱者
亦僅矣鬱人自社壇以下皆以九祭祀概之與鬱
人同則社壇以下所用之鬱亦兼鬱未可知也賈
疏以祭祀惟據宗廟言之山川及門社等只用鬱
之說亦九王之齊事其其秬鬱九王弔臨其介鬱
可疑

雞人掌其雞牲辨其物大祭祀夜嘑旦以詔百官九國之大賓客會同軍旅喪紀亦如之九國事爲期則告之時九祭祀面禳釁其其雞牲

司尊彝掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實春

祠夏禴禋用雞彝鳥彝皆有舟

辯人以其和鬯之時將禴矣用彝盛

之與鬯人所盛之器又不同

其朝踐用兩獻尊其

再獻用兩象尊皆有壘諸臣之所昨也

三酒九王獻諸臣與

諸臣交相酌皆用之觀特性少牢禮可推而知注解昨謂臣獻尸自酢亦言其朝耳朝踐卽朝獻饋

獻卽再獻當從介甫說與遷人
醜人合注疏紛紜于義未安

秋嘗冬烝禋用罍

彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺
尊皆有壘諸臣之所昨也凡四時之間祀追享朝
享禋用虎彝雝彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再
獻用兩山尊皆有壘諸臣之所昨也凡六彝六尊
之酌鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊泔酌凡酒脩酌

注讀獻尊爲沙尊引郊牲沛酒之法以釋本文詳
矣介甫謂鬱齊不縮也獻之而已醴齊不泔也縮
之而已宗廟事神濁尚質爲先清尚文爲後此說
不用改經文而意義更長○酒正備五齊本文遺

泛醴沈三齊注謂泛從醴醴沈從盎當有五尊與
本文不合因變爲大事于太廟用五齊四時之齊
則不備亦無後之論且朝享追享當如後儒以追
享爲禘朝享爲禴六享用尊之數俱同固未當有
軒輊也

大喪存尊彝大旅亦如之

司几筵掌五几五席之名物辨其用與其位凡大朝
覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼純依前南鄉
設莞筵紛純加纁席畫純加次席黼純左右玉几
祀先王昨席亦如之諸侯祭祀席蒲筵績純加莞
席紛純右彫几昨席莞筵紛純加纁席畫純筵國

賓于牖前亦如之左彤几甸役則設熊席右漆几
几喪事設葦席右素几其柏席用桂黼純諸侯則
紛純每敦一几几吉事變几凶事仍几

天府掌祖廟之守藏與其禁令几國之玉鎮大寶龜
藏焉若有大祭大喪則出而陳之既事藏之几官
府鄉州及都鄙之治中受而藏之以詔王察羣吏
之治書曰民協于中如字讀義更長治而適其中
則比于禮矣故與天官聯事而以春官掌之
都鄙雖王子弟公卿自立兩陳殷置輔而羣吏之
治中詔王察之所謂法則以馭其官也

上春釁寶鎮及寶器凡吉凶之事祖廟之中沃盥
執燭季冬陳玉以貞來歲之嫩惡若遷寶則奉之
若祭天之司民司祿而獻比數穀數則受而藏之
三年大比獻民數者司民也則獻穀數者必司祿
其文闕無從而考矣司民獻民數于司寇司寇獻
之于王王命天府藏之
受之者受于司寇也

典瑞掌玉瑞玉器之藏辨其名物與其用事設其服

飾

瑞與器玉人爲之既成以授典瑞掌之纁藉典
飾絲爲之者與文職纁飾纁既成以授典瑞設之

王晉大圭執鎮圭纁藉五采五就以朝日公執桓

圭侯執信圭伯執射圭纁皆三采三就子執穀璧
男執蒲璧纁皆二采再就以朝觀宗遇會同于王
諸侯相見亦如之瑑圭璋璧琮纁皆二采一就以
覘聘四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地
旅四望裸圭有鑽以肆先王以裸賓客圭璧以祀
日月星辰璋邸射以祀山川以造贈賓客自祀天至祀山
川其序與大宗伯之祀享祭大畧相應凡此皆禮神之玉故與王之所執以朝日朝諸侯者不同歟
土圭以致四時日月封國則以土地珍圭以徵守

以卹凶荒牙璋以起軍旅以治兵守璧象以起度
舉圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以歛尸穀圭以
和難以聘女琬圭以治德以結好琰圭以易行以
除慝治德與易行對結好與除慝對自大祭
圭至琰圭皆名物也曰以者皆用事也大祭
祀大旅九賓客之事其其玉黼而奉之大喪其飯
玉含玉贈玉凡玉黼出則其奉之

典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命

公侯伯子男君之爵也公

孤邦大夫士臣之爵也君之爵五其命三臣之爵
五有王之臣有公侯伯子男之臣自八命以至一

命不可一二數矣後鄭以孤以下四命三命二命
一命不命釋諸臣之命恰合五等若兼王臣則自
公孤至上中下土其等不止于五矣蓋掌諸侯之
五儀通乎天下者也掌諸臣五等之命通乎國中
者也太宗伯九儀之命兼內外言之而以內爲先
皆親命之天下者也與命亦兼內外言之而于外
較詳邦國之臣不皆命之天子者而立文互相
備狄一國三命階矦于侯于天子命御矦于天

上公九命爲伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以
九爲節侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆
以七爲節子男五命其國家宮室車旗衣服禮儀
皆以五爲節王之三公八命其卿六命其大夫四

命及其出封皆加一等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之九諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男公之孤四命以皮帛眡小國之君其卿三命其大夫再命其士一命其官室車旗衣服禮儀各眡其命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其官室車旗衣服禮儀各眡其命之數

可服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事王之吉

服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之先

天上帝次五帝立次有序其餘皆互見故後先不同非有異義也大裘尚質冕十二章尚文無首服尚文而衣偏于質之禮故以十二章之衣禴裘不言可推也冬裘夏絺郊祭在冬以衣禴裘則祀赤帝在夏以衣表葛享先王則衮冕享先公饗射則亦不言可推也

鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭

羣小祀則玄冕或疑四望山川不當列于社稷五祀之上又享人鬼之服九章七章

祭地示之服五章三章似失其序蓋禮之大義不外尊親二者而已以尊言之則地示在人鬼之上

以親言之則宗廟在社稷之先且天統地服大裘而冕以祀上帝則神靈同之故以袞鷩冕服享先王先公乃情與文稱不可易也社稷五祀既不可以理沈之禮祭之無以血祭之禮用之四望山川故宗伯職列社稷五祀于先司服職退之于四望山川之後義各有當鄭氏鐫謂非尋常小山川乃四望以外之大山川亦求其九兵事韋弁服眠朝故而不得從而爲之繇者也

則皮弁服皮弁服加一則字明乎二弁皆皮爲之皮弁之色白韋弁之色赤兵事夏官司之于赤爲宜故王用韋弁視朝則當用皮弁其爲皮則一也皮弁韋弁同等之服而韋弁序于先亦有衾歛詳見聘禮二弁俱用皮第有生熟之分通言之革亦皮也觀考工止言攻皮了然矣韋弁色赤詩云韎韐有奭其服皆赤可知皮弁九甸冠弁色白冠禮素積白屨其服皆白亦可知

服

注以委貌解冠弁郝氏敬曰委貌冠也

不可謂之弁按首服冕爲上弁次之冠又次之以冠爲

弁其等紊矣且弁與社之制迥然不同郝氏之疑固當應詳考

九凶事服弁服九

用事弁經服

注謂弁經如爵弁而素加環經或引小記謂弁經卽皮弁接皮弁吉服經旣

以凶事別吉服則弔事亦凶事也當以注解爲當且與下經王爲公卿大夫士諸侯衰服其首服皆弁經一例

更無可疑 凡喪爲天王斬衰爲王后齊衰王爲三

公六卿錫衰爲諸侯總衰爲大夫士疑衰其首服

皆弁經上下文皆詳王之吉服凶服忽攔入臣服似不倫蓋君至尊以分言之不當爲臣服

然君有父道后有母道爲臣者旣爲王服斬衰爲后服衰齊矣而王不爲之制服忍乎故爲三等之

衰而首服有經衰者摧痛也經者實也雖其縷其
布與齊斬迥殊而其寓哀痛慘怛于衰服首服之
中以明腹心手足之義與恩則一也五句當一氣讀
大札大荒大裁素服注君臣素服縞冠以此推之
服之不可用皮弁益明矣公之服自衰冕而下
如王之服侯伯之服自驚冕而下如公之服子男
之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而
下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之
服其凶服加以大功小功士之服自皮弁而下士
首皮弁加一等爲玄冕乃不以玄冕助祭而以爵
弁助祭冕與弁尊卑之界劃然矣抑因此疑冠弁

卽士三加之爵弁歟首服皆以上兼下不應王不
服爵弁而專爲士制爵弁于皮弁之上亦于例不
一爵弁微赤用之旬易之以素而加經如大夫之
用之甲其爲王之首服明甚當詳考

服其凶服亦如之其齊服有玄端素端先敘王之吉服次凶

服次詣臣之吉服凶服至王與諸臣之齊服俱不
見而獨詳于士何以故或其字對王之吉服凶服

另起以見義歟宜入思議九大祭祀大賓客其其衣服而奉之

大喪其其復衣服歛衣服奠衣服廞衣服皆掌其

陳序

典祀掌外祀之兆守皆有域域卽下文所守之厲禁掌其禁令

若以時祭祀則帥其屬而脩除黷役于司隸而役之及祭帥其屬而守其厲禁而蹕之

守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉若將祭祀則各以其服授尸其廟則有司脩除之其祧則守祧黜墜之既祭則藏其隋與其服

世婦掌女宮之宿戒及祭祀比其具詔王后之禮事帥六宮之人其盥盛相外內宗之禮事

天官世婦帥女宮而

濯澆爲案盛此云帥六宮之人其盥盛則天官世婦亦在所帥之列且所帥者又不止于天官世婦

也其不可混爲一官也明矣按特牲少牢之祭祀
內外宗相主婦廟中行禮主人酬賓兄弟於階下
主婦酬內宗宗婦於房中無算爵亦然等而上之
天子之祭內外宗之禮事尤繁多故特設春官世
婦以相之亦卽以外內宗之禮事爲之因相
外內宗禮事而凡六宮之禮事亦詔相焉蓋兼職
非專職也叙世婦于內外宗大賓客之饗食亦如
之上則詔官之意居可知矣

凡王后有擯事於婦人則詔相凡內事有達於外
官者世婦掌之

內宗掌宗廟之祭祀薦加豆籩及以樂徹則佐傳豆

遠賓客之饗食亦如之王后有事則從大喪序哭者哭諸亦如之凡卿大夫之喪掌其弔臨

外宗掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆

徹亦如之

玉豆籩在堂東未設之先佐后薦豆以至于徹自始至終外宗皆在后左右與

內宗同之其職之重如此不立春官世婦以詔相之可乎王后以樂羞盞則贊

凡王后之獻亦如之王后不與則贊宗伯小祭祀掌事賓客之事亦如之大喪則叙外內朝莫哭者哭諸侯亦如之

家人掌公墓之地辨其兆域而爲之圖先王之葬居

中以昭穆爲左右凡諸侯居左右以前卿大夫士

居後各以其族昭之族屬有爲諸侯者祔于左之

前有爲卿大夫士者祔于左之後所謂前後與昭

同面譬如分作兩列以第一列爲左之前第二列

爲左之後耳各以其族如武王爲昭其所出祔于

武王墓康王爲昭其所出祔于康王墓穆之右前

後亦然諸侯植內諸侯所以別夫于凡死於兵者

不入兆域凡有功者居前不入兆域遠之有功者

之族屬獨密邇于某昭之兆同族者不敢與之齒

以罷與之後世功臣陪葬皇陵卽因此禮而邇之

但後世兼同異姓此以爵等爲正封之度與其樹則專指同姓言耳

數大喪既有日請度甫窆遂爲之尸及窆以度爲

正隨共喪之窆器及葬言鸞車象人及窆執斧以

泣遂入藏凶器正墓位蹕墓域守墓禁

上文皆言葬事此則

既葬以後要凡祭墓爲尸凡諸侯及諸臣葬於墓其終而言之

者授之兆爲之蹕均其禁

自大喪至守墓禁皆指王葬居中以昭穆爲左

右者此仍指諸侯及卿大夫士附葬者大喪家人請度執斧其任蒸繁至附葬于墓者則第按圖授之北域既葬之後爲之蹕爲之守而已與大喪之禮繁省不同也疏狹異姓言之或謂兼王族之無

爵者
恐誤

茲大夫掌凡邦墓之地域爲之圖令國民族葬而掌

其禁令正其位掌其度數使皆有私地域

族葬各
從其親

爲之圖使各有私域以便其族葬也今北方大家
墳坐太祖居中子孫各以左右分昭穆猶有周官
意凡爭墓地者聽其獄訟帥其屬而巡墓厲居其
中之室以守之

職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪以國
之喪禮涖其禁令序其事凡國有司以王命有事

焉則詔贊主人凡其喪祭詔其號治其禮凡公有
司之所共職喪令之趣其事

大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合國之子
弟焉凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭
於瞽宗以樂德教國子中和祇庸孝友以樂語教
國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷

大咸大磬大夏大濩大武

禮樂與自黃帝而堯舜
述之舜命夔教冑夔聖

子樂者也備道德于一身而推以教人其教之法
曰樂德樂語樂舞內外本末交相培養自唐虞以

至成周學校皆祀之所謂樂祖祭於瞽宗者夔其
一也樂德樂語樂舞之教法即五帝成均造土之
法周人設大司樂之官掌之蓋本夔之教以爲教
者也司樂必妙擇有道德者爲國子師有道德然
後能知禮樂之情識禮樂之文也而司樂之官備
道德于一身又可知矣樂德樂之理也樂語聲也
樂舞容也舞象六代之于帝其號雖殊其昭德
象功一也舞象六代之于帝其號雖殊其昭德
首與不言比比亦興也道者數陳其事而道之即
賦也而詩成矣因而長言詠歌之其聲低者爲諷
高者爲誦合之皆歌也言語者溫柔敦厚詞令從
容錯舉一端如賦詩見志春秋傳子展賦草蟲趙
孟曰保家之主也子產賦隰桑趙孟曰武請受其
卒章賦詩者不言而詩代之言言也拜賦者因詩
中之意而以六律六同五聲八音六舞大合樂以
述之語也

致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠

人以作動物

十二律各有五聲合金石絲竹等音及于廣戈羽謂之樂朱子曰樂有五

聲也十二律更唱迭和以爲歌舞八音之節蓋樂之實也大合樂卽大胥春合舞秋合聲又云以六樂之會正舞位蓋歌舞入音或分習之或合習之合習之而聲容無不備則謂之大成均所肄之業以此爲先而極其效至于不可勝既上言樂德德不可見見之于聲音舞蹈叶乎律同合乎宮商比乎節箎齊乎綴兆由是而從容馴致乎中和之域而德行乎其間矣此節承上文成均教國子弟之法而推言樂之所以爲樂者乃天地中聲以和召和其應如響以起下數節之意以致鬼神示始以作動物終下文致五土之示及天神地示人鬼可得而禮卽此之致鬼神示也致五土羽毛鱗介等

物即此之作動物也不及邦國萬民賓客遠人者
致其難致者而易者可知猶舜命夔教胄子而及
下和神人神人和則胄子之和在其中變化氣質
陶冶性情誠莫先于樂而自五帝以至三王未之
也 有易乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鐘歌

大呂舞雲門以祀天神

五聲十二律循環凡六十調皆中聲也宜于人聲則

爲歌插下樂器則爲奏動乎人體則爲舞舞之俯仰屈伸皆與歌奏之節相應樂容與樂音一也六
卜調皆有奏有歌互文見義亦有奏而不歌者鍾
師之金奏是也歌則鮮有不奏者升歌用琴瑟合
樂則八音凡六樂者文之以五聲播之以八音上
益作矣
以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示
先律同而後五聲者律以立均調之所由生也

舉一曲之全聲則逐字而命之六樂皆調也曰文
之以五聲乃是調中之五聲朱子曰如首一聲是
宮聲尾後一聲亦是宮聲這便是宮調若其按拍
處那五聲依舊都用前高聲故曰文之以五聲也播
下為調故曰五聲都用高聲故曰文之以五聲也播
之八音奏也文以五聲歌奏兼也故知六樂或言
奏或言歌凡六樂者一變而致羽物及川澤之示
皆互見

注解變為樂成更奏尚書云憂擊鳴球搏拊琴瑟
以詠祖考來格詠謂堂上升歌也詠與球瑟之奏
一終是樂成也又云下管鞀鼓堂下吹管金擊鞀
鼓是更奏也詠一終而祖考來格與一變而致羽
物川澤之

示同義 再變而致羸物及山林之示三變而致
鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五

變而致介物及土示六變而致象物及天神 凡
樂園鍾爲宮黃鍾爲角大簇爲徵姑洗爲羽靈鼓
雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於
地上之園正奏之若樂六變則天神皆降可得而
禮矣凡樂函鍾爲宮大簇爲角姑洗爲徵南宮爲
羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏
日至於澤中之方正奏之若樂八變則地示皆出
可得而禮矣凡樂黃鍾爲宮大呂爲角大簇爲徵

應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德
之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人
鬼可得而禮矣

欽定義疏曰後鄭以四樂混合爲一不知諸律之爲
調而以聲當之見其于次不合則歸之砒位不用
而遷就以求合焉朱子謂此是四樂四樂則四調
也今試仍以上文求之黃鍾爲角謂黃鍾之角調則姑
呂姑洗南呂此云黃鍾爲角謂黃鍾之角調則姑
洗也大簇爲徵卽南呂也姑洗爲羽卽大呂也性
屬鍾爲宮不合上言以祭之樂四大簇應鍾蕤賓
函鍾此云函鍾爲宮卽函鍾也大簇爲角卽蕤賓
也姑洗爲徵卽應鍾也惟南呂爲羽不合上言以
享之樂四夷則小呂無射夾鍾此云大呂爲角卽

小呂也應鍾爲羽卽夷則也惟黃鍾爲宮大簇爲
微不合夫三宮之儀應乎三始子天氣之始也午
地氣之始也卯人事之始也然午者正陽之位故
地從其合而始於未此三宮爲樂之本不可移易
然則天宮之圖鍾當爲黃鍾人宮之黃鍾當爲圓
鍾蓋互訛耳其餘二調乃各以六律五聲之序求
之則當之者名其調焉然則地宮之南呂爲羽當
作小呂小呂之羽大簇也人宮之大簇爲徵當作
夾鍾夾鍾之徵無射也亦字之誤也黃鍾爲宮則
黃鍾宮調也其起調畢曲之律則以黃鍾黃鍾爲
角則黃鍾角調也其起調畢曲之律則以姑洗大
簇爲徵則大簇徵調也其起調畢曲之律則以南
呂姑洗爲羽則姑洗羽調也其起調畢曲之律則
以大呂餘皆以此推之不直言姑洗大呂南呂而
云黃鍾爲角大簇爲徵姑洗爲羽者所以明南呂
之不用又以見上六樂姑洗之爲黃鍾角南呂之

爲大簇徵大呂之爲姑洗羽與此互相明也其餘皆然如此則十二律分布均齊無漏無復而於天地人三官之義各有歸宿且與上祀祭享之六樂分合有殊而名數不異條理井然矣按此爲篇首六享之辭皆周官籥亦如聞所未聞也備錄之疑而發其蘊牙曠聽之起調畢曲有歌有奏若合樂當千周萬遍思之六變入變九變皆要其終而言則歌奏兼舞所云六變入變九變皆要其終而言如舞雲門必于六變舞咸池必于八變舞大韶必于九變也舉九德之歌歌與舞同時而雲門咸池不言歌亦互見之義抑此知後鄭凡樂事大祭祀以歌奏之節而變字的確不可易

宿縣遂以聲展之王出入則令奏王夏屍出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏帥國子而舞所國子

卽以祭以享以祀者歟

大饗不入牲其他皆如祭祀大射王

出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞

王大食三侑皆令奏鍾鼓王師大獻則令奏愷樂

凡日月食四鎮五嶽崩大傀異哉諸侯薨令去樂

大札大凶大裁大臣死凡國之大憂令弛縣凡建

國禁其淫聲過聲凶聲漫聲

凶聲如比鄙殺伐之聲是也

大喪

泄厥樂器及葬藏樂器亦如之

樂師掌國學之政以教國子小舞

樂師大司樂也國學之政卽大

司樂之所建者小舞如舞勺舞象之類是也疏以下文帔舞已下當之恐誤小舞對雲門諸大舞言帔羽皇鹿等舞舞者凡舞有帔舞有羽舞有皇舞之所執也大小同之

有旄舞有干舞有人舞敎樂儀行以肆夏趨以采

薺車亦如之

出諸口者謂之語動諸身者謂之儀有樂語不可無樂儀樂師掌之與大

司樂相左右也亦互見法

環拜以鍾鼓爲節

一旋一拜悉中鍾鼓之節皆敎樂儀

也凡射王以騶虞爲節諸侯以狸首爲節大夫以

采蘋爲節士以采芣爲節凡樂掌其序事治其樂

政

此在敎國子之外者曰治其樂政以別夫國學之政也

凡國之小事用樂

者令奏鍾鼓凡樂成則告備

告備有二卿飲酒升歌笙入間歌合樂畢

工告樂正曰正歌備一也卿射省升歌笙入間歌三節止有合樂一節工告于樂正曰正歌備二也合而觀之一曲終則爲成故注解上文一變曰樂成則更奏注引燕禮告備是通四節言之不如引射禮更切

諸侯序其樂事令奏鍾鼓令相如祭之儀燕射帥射夫以弓矢舞樂出入令奏鍾鼓凡軍大獻教愷歌遂倡之凡喪陳樂器則帥樂官及序哭亦如之凡樂官掌其政令聽其治訟

大胥掌學士之版以待致諸子

以其學于成均謂之學士以其爲公卿大

夫士之子謂之諸子其實一也必別而

春入學舍采

合舞秋頒學合聲

聲對舞言謂歌及奏之聲也合聲者大胥而其教之者不能無

箏于大小師及笙磬鍾鐃諸師矣

以六樂之會正舞位以序出入

舞者

會聚也合也合六樂而歌之奏之舞之清濁高下疏數疾徐合同而化上交所謂大合樂

也如此則舞位正矣舞易參錯正之所

以序之出入似指出入于綴兆行列比樂官展

樂器凡祭祀之用樂者以鼓徵學士序宮中之事

小胥掌學士之徵令而比之鱗其不敬者巡舞列而

捷其怠慢者

比而不至是不敬又甚焉則捷之所謂學之

政也樂至于和而以敬爲先不收斂則不能發舒亦禮先樂後之意正樂縣之位王

宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣

鍾磬半爲堵全爲肆

辨五聲之播于鍾磬者樂之綱紀也二十八十六枚謂之堵

鍾一堵磬一堵謂之肆李文貞公曰鍾磬十六

者蓋十二正律并四清聲耳樂惟五聲得以爲調十二律旋相爲宮而自夷則以下少一聲自夾鍾

以下少二聲自無射以下少三聲自仲呂以下少四聲故復四清聲以具商角徵羽之調此鍾磬所以有十六也二變不爲調故不登于縣

大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾大簇姑

洗韃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
金石土革絲木匏竹教六詩曰風曰賦曰比曰興
曰雅曰頌以六德爲之本以六律爲之音音由心生故樂

以詩爲先詩以言志以六德爲本則志和而形之吟咏皆溫柔敦厚之詞玩詞自可以感人更以律之和之而審其音益得其性情之正矣上文言掌陽律陰呂文以五聲播以八音樂之實也虞書曰予欲聞六律五聲八音其立文之序前後如一此言六義以六德爲本六律爲音樂之本也虞書曰詩言志歌永言聲依永律和聲其立文之序亦前後如一是大師稟大司樂樂德樂語之教以教國子

者康成謂僅以

教皆矇炤偏 大祭祀師瞽登歌令奏擊拊下管

播樂器令奏鼓鞀大饗亦如之

曰令擊拊令鼓鞀足矣復加奏字見

擊曰鼓鞀皆以律呂奏之雖以導樂亦無不中大

射帥瞽而歌射節

不疏不數謂之節儀禮曰間若一射者所以循聲而發發無不

也 中 大 師 執 同 律 以 聽 軍 聲 而 詔 吉 凶

所執者典同所鑄之律也

以別夫凡言律

呂先律後同者 大喪帥瞽而厥作匱諡

王前巫而後史卜筮

替皆在左右謚大事

凡國之瞽矇正焉

教在所

故知教六詩指園子居多不以此語贅矣

小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌

以歌終之凡所教之樂器皆以人聲

為主也文王世子曰春誦夏絃大師詔之瞽宗舉

大師可兼小師然則所教者不但琴工矣亦國子

同之職此下凡言教者做此惟箎師專言教國子

經例自分明鼓鼗並言蓋教眡瞭也眡瞭凡樂事

插鼗竇射奏鐘鼓與此職相應立文注解鼓字未確大祭祀登歌擊拊下管

擊應鼓徹歌大饗亦如之大喪與廡凡小祭祀小

樂事鼓棟掌六樂聲音之節與其和八聲五聲也樂之

實節與和盡之矣六樂不言舞小師所審者音也

瞽矇掌播鼗祝故墳簫管弦歌

亦以歌爲主大師小師瞽矇三職相承皆

審音者而總以入聲爲貴故曰樂其可知也言諷播鼗而不及鼓擊鼓非瞽矇所能故以屬矇矇諷

誦詩世奠繫鼓琴瑟

歌工調誦瑟工鼓琴瑟以和之見儀禮奠者定也當如小

史云奠世繫文偶例耳瞽史俱在王側故其職同

掌九德六詩之歌以役

大師

九德之歌指韶也六詩必夏商周之詩在焉如正考父得商頌於周大師是其証也或云

九德言其事六詩言其詞皆指韶而言也六義蓋自詔已有之亦通

矇矇掌九樂事播鼗擊頌磬笙磬掌大師之縣

以大射所

縣者推之九鍾磬鼓鐃之大者小者編者特者俱在焉天子宮縣舉其盛者而九祝故應雅之位置

于堂上下者皆大師司之亦皆既瞭設之觀知飲
酒工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟則琴瑟
與笙管亦既瞭掌之其設之必凡樂事相替大喪
有其地隨時取而用之可知矣

廡樂器大旅亦如之賓射皆奏其鍾鼓鑿愷獻亦

如之愷獻必歌愷歌歌者大師奏鍾鼓者則既瞭

也注云其登歌大師自奏之蓋指此又賓射
大師歌騶虞以爲射節鍾師亦奏騶虞以爲射節
奏鼓者乃既瞭也以與鍾師聯事故亦兼言鍾鼓
由是推之先儒謂九夏有聲無調金奏特按譜奏
之是也而不可謂凡歌者皆不用奏也蓋鍾備十
二律呂按譜而奏固謂之奏歌者在上擊鍾者按
律和之以鼓節之亦謂之奏合是二者其義乃該
而不偏也

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以

爲樂器

既曰陽聲陰聲矣又曰辨天地四方者指其實也天陽地陰合天地四時之氣言之

東南爲陽西北爲陰掌律同之和而辨其聲以制器是以天地之氣感而太和也凡聲高

聲砗正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲羸微聲

緡回聲衍侈聲箝弁聲鬱薄聲甄厚聲石凡爲樂

器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量

上言十二聲此乃言爲樂器則鍾亦在樂器之內矣注解十二聲單指鍾言者蓋自黃帝命榮褒鑄十二鍾以爲十二律國語冷州鳩曰度律均鍾則十二鍾卽十二律矣顯律管之厚薄本乎天而鍾

律之鑄造成于人其形製少異則其聲類殊此典
同掌律同以辨聲必先辨形因其形之偏而知其
聲之病則去其病而後能得其聲之中凡爲樂器
以鍾律爲數度又必以鍾聲之病爲劑量焉其形
得則其聲斯得矣朱子謂如磬氏已上則磨其旁
已下則磨其端是也由鍾而推之磬由磬而推之
他器無不皆然然則爲典同者必以牙曠之聰運
般鍾之巧乃無愧乎是選而鍾之器定則凡樂器
俱定矣十二鍾加四清爲一堵十二磬加四清
亦爲一堵合琴瑟笙管塤箎以和人聲由是而特
鍾特鍾特磬以聲之振之發鼓以節之祝敬以合
止之而皆以歌聲爲主制器之先後亦可想見其
微凡和樂亦如之

磬師掌以擊磬擊編鍾

鍾之特者鍾師教擊之故此
編鍾以別之若則編與

特皆磬師教之矣陳氏賜之解似可無疑教緦樂燕樂之鍾磬及祭祀

奏緦樂

鍾師掌金奏

所掌者金奏不言鼓下文又云以鍾鼓

呂可以按譜而奏鼓特以爲節耳然有鍾不可無

鼓故又合而言之金石爲八音之綱紀而鍾鑄

爲衆樂之詔號所奏者天子九夏之凡樂事以鍾

鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴

夏鶩夏卿射大射賓出奏陔奏鶩時以爲出入之

應亦猶環拜以鍾鼓爲節也下文笙師掌春牘應

雅以教祴樂三器皆築地爲節與步應猶之鍾鼓

之節也或謂奏夏凡祭祀饗食奏燕樂凡射王奏
兼備八音未必然
騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士奏采蘋掌鼗
鼓縵樂

笙師掌教敎竽笙埙籥簫簞篪篴管春牘應雅以教祓

樂

為師掌教吹籥笙師又教之何也籥師所教者以節舞其精微兼以笙師教之而始善也自磬

師至鑄師金石土竹四者之音備矣其餘不設工師詔之何也小師替矇之教甚詳矣凡祭

祀饗射共其鍾笙之樂燕樂亦如之大喪廡其樂器及葬奏而藏之大旅則陳之

鐃師掌金奏之鼓

鍾師以鍾鼓奏力夏不及鐃鐃亦金也比鍾差小耳以其具律呂擊

之成曲故亦曰金奏而以鼓節之金奏或用鍾或用鐃或鐃而不及鐃恐誤鍾師四人鐃師二人所掌者金奏其官屬與旼旼擊鼓以節之行軍鼓鑿亦然

詳畧耳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

李文貞公曰夜三鑿者行鑿也故曰守鑿以州之

大喪廡其樂

器奉而藏之

鞀師掌教鞀樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之

旄人掌敎舞散樂舞夷樂凡四方之以舞仕者屬焉
凡祭祀賓客舞其燕樂

籥師掌敎國子舞羽斂籥籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客
饗食則亦如之大喪廢其樂器奉而藏之

籥章掌土鼓幽籥中春晝擊土鼓斂幽詩以途暑中
秋夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖斂幽雅擊土
鼓以樂田峻國祭蜡則斂幽頌擊土鼓以息老物

鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌

樂器也

李好文貞公曰四

夷之舞則祭祀則歛而歌之燕亦如之

旌人掌之典庸器掌藏樂器庸器

庸器鄭注崇鼎貫鼎之屬蓋與樂器同尅敵而得之者亦

詞及祭祀帥其屬而設筍簞陳庸器饗食賓射亦如之大喪廡筍簞

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廡舞器及葬奉而藏之

太卜掌三兆之灋

以三易况之或首艮或首坤或首乾其爲易則一也三兆有隱顯不

顯而大明其爲兆則一也一曰玉兆二曰瓦兆三

曰原兆其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二

百

經常也為兆為卦為夢三者非此不立如網之綱

與夢舉別互文見義頌辭也筮與夢亦當有辭一體十頌猶之一卦六爻而卦第言別豈夏商之時

爻未有辭至周公而辭始作 掌三易之灋一曰連

山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十

有四掌三夢之灋一曰致夢二曰觴夢三曰咸陟

其經迺十其別九十以邦事作龜之八命一曰征

二曰象三曰筮四曰謀五曰果六曰至七曰雨八

曰瘳以八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家

之吉凶以詔救政

命龜命筮其受命也如響非贊之而何卜筮全是教人補過自

修故云吉凶與民同患也

儀禮載命卜命筮之辭甚簡亦舉其大概耳古人告神必有一番敦懇

之意徘徊之交如金滕册祝其大焉者也故知太卜太祝之官非誠敬通乎鬼神者不能稱是職

凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜大祭祀則

眡高命龜凡小事涖卜國大遷大師則貞龜凡旅

陳龜凡喪事命龜

卜師掌開龜之四兆

康成春秋後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右與劉氏解四兆

又不同卜書經
亡此類當闕之

一曰方兆二曰功兆三曰義兆四

曰弓兆凡卜事眊高揚火以作龜致其墨或云將

墨畫龜次用火灼之其墨圻與墨痕合謂之食墨

反是者謂不食今以經觀之則所謂墨者乃揚火

作龜其墨圻之鐫有相痕致然非先以墨畫之也

所謂不食墨者殆揚火而龜不圻火大熾則龜雖

圻而焦故凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜

者而詔相之

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凡取龜用秋時

攻龜用春時各以其物入于龜室上春釁龜祭祀

先卜若有祭事則奉龜以往奉其所常用者各以其物而卜師因辨其

命龜者二職相聯事旅亦如之喪亦如之

董氏掌共燠契以待卜事凡卜以明火熱燠遂獻其

燠契以授卜師燠王氏謂燒木存性者如今之炭是也先以明火熱炭使發然後

以楚薪炷之炭揚其火以作燠契非兩物謂所燠之契也木斬斷者一邊尖利如刀契然或謂以

刀契先刻道恐誤注遂役之

占人掌占龜以八簪占八頌以八卦占簪之八故以

眚吉凶

方師云卜人必兼通于簪既得八事之頌猶恐龜象未審復以簪義參決其吉凶是

謂以八簪占八頌也疏析分明以八卦占簪之八故注謂更不占頌此小事之占也曰以八卦占而不及爻太卜職止曰其別六十有四舉卦以該凡爻可知矣故如大傳又明于憂患與故之故凡

卜簪君占體大夫占色史占墨卜人占圻

占圻者卜人本

職弁及體色墨舉其至也此皆言卜而兼簪言者欲人知卜簪之爲一事也大傳亦然占人掌占而十人乃其流屬其占之中否占人計之凡卜簪既以告太卜定賞罰則占驗之術益精

事則繫幣以比其命歲終則計其占之中否

筮人掌三易以辨九筮之名

八命事之大者九筮一事之差小者相補備一

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凡國
之大事先筮而後卜上春相筮凡國事共筮

占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣以日月星

辰占六夢之吉凶

觀此而人之精神與天地相通顯然矣

一曰正夢

二曰噩夢三曰思夢四曰寤夢五曰喜夢六曰懼

夢

正夢無心而感與天地交即成陸也噩驚怪即勝夢也思寤喜懼皆有因而然即致夢也六卜

舉

凡占

季冬聘王夢獻吉夢于王王拜而受之乃

釋萌于四方以贈惡夢

吉者聘之使來惡者贈之使往遂令始難

駸疲

祗祓掌十輝之灋以觀妖祥辨吉凶

不叙于馮相保章下皆此與占

夢既事以日月星辰占六夢之吉凶也

一曰祓二曰象三曰鑄四曰

監五曰鬮六曰膏七曰彌八曰叙九曰隄十曰想

掌安宅叙降正歲則行事歲終則弊其事

大祝掌六祝之辭以專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

化謂變化畢命云既歷三

紀世變風移洽諸祝曰萬年厥于乃德殷乃引考是其証

五曰瑞祝六曰筮祝

掌六所以同鬼神示一曰類二曰造三曰禴四曰

禘五曰攻六曰說作六辭以通上下親疏遠近

六祝

皆事鬼神示六辭象親疏遠近言之曰作曰通則善爲辭令以道達誠意如召陵之會子魚論蔡侯

不當長衛侯洋洋動燕矣

一曰祠二曰命三曰誥四曰會五曰

禱六曰誅辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號

四曰牲號五曰齏號六曰幣號辨九祭一曰命祭
二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擗
祭七曰絕祭八曰繚祭九曰共祭辨九摻一曰饋
首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉摻六曰
凶摻七曰奇摻八曰褻摻九曰肅摻以享右祭祀
郊特牲云君肉袒再拜親割拜服也稽首服之甚
也拜禮爲祭祀設次乃及于所尊敬者凡拜皆
跪惟肅拜俯身下兩手而已介者不拜爲凡大禮
其不便于跪春秋傳卻至三肅使者是也

祀肆享祭示則執明水火而號祝

此祭之先事也
取水十月取火

于日給烝烹饗饋禮之重者以其明潔故祝號曰明水明火記曰明水者謂主人之潔著此水也

隋學迎牲迎尸令鍾鼓右亦如之

此祭之初事也迎牲入而後學

迎尸入而後隋文例耳右者侑食勸飽也數者皆禮之大節故鍾鼓以明敬所謂金奏也而令之者大祝亦如之凡牲凡尸皆如來替令臯舞相尸禮明水火之有祝號以明敬也

既祭令徹

此祭由中以及終之事也來替大祝令樂師詔來之令臯舞大祝令樂師臯之

此與樂師聯事者也祝以將命自尸入至出皆大祝相之尸謬祭畢而徹亦大祝令之合上三節皆大祝之正職而冠以大祝祀肆大喪始崩以肆鬯享祭示明小祭祀則小祝掌之

溲尸相飯贊斂徹奠言甸人讀禱付練祥掌國事

國有大故天裁彌祀社稷禱祠大師宜于社造于
祀設軍社類上帝國將有事于四望及軍歸獻于
社則前祝大會同造于廟宜于社過大山川則用
事焉反行舍奠此如會諸侯于東都瞻洛車文見
之小雅其明徵也蓋十二年不巡
狩而會同其正也因巡狩所至而殷國或王朝不
時有事而大會或之陪京而大會皆統謂之會同
不可執建邦國先告后土用牲幣禁督逆祀命者
一論也
禁者禁于未然然頒祭號于邦國都鄙合上節大宰
督者督于已然
一曰祭祀以馭
其神此其事也

小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號

對大祝立文
明六號爲大

祭祀之
祝號也

以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌裁兵

遠臯疾大祭祀逆齋盛送逆尸沃尸盥贊隋贊徹
贊奠凡事佐大祝大喪贊泔設熬置銘及葬設道
齋之奠分禱五祀大師掌釁祈號祝有寇戎之事
則保郊祀于社凡外內小祭祀小喪紀小會同小

軍旅掌事焉

皆對大
祝立文

喪祝掌大喪勸防之事

自敘至殯喪之大節皆大祝
小祝主之自啟至下壙亦喪

之大節而事尤紛總特設喪祝以司之大要在導率執引執披者小心防護不震不動魂魄攸寧皆仁孝之心曲體焉及辟令啟及朝御匱乃奠及祖而無所不至者也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掌喪祭祝號王弔則與巫前掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉

甸祝掌四時之田表貉之祝號舍奠于祖廟禘亦如之

田以克乾豆故行出反舍奠之禮後嗣世守之豈有禽荒之失乎

師甸致禽于

虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠于祖禩乃斂禽禩牲
禩馬皆掌其祝號

詛祝掌盟詛類造攻說禴禜之祝號

掌盟詛其正職也類造已下亦

盟詛之類故其祝號兼掌之

作盟詛之載辭

大祝作六辭其四曰會注會同盟誓

之辭也會盟國之大事故特設詛祝掌以叙國之爲載辭其五者則大祝爲之小祝佐之

信用以質邦國之劑信

司巫掌羣巫之政令若國大旱則帥巫而舞雩國有大
大裁則帥巫而造巫恒祭祀則共廛主

盛主以廛自羣廟合

祭于太廟始司巫及道布及菹館凡祭祀守瘞凡共之大祝奉之歟
喪事掌巫降之禮

男巫掌望祀望衍授號旁招以茅冬堂贈無方無箕

所掌者望而祀之望而延之之鬼若神當詛祀援祝號之時男巫則以茅招之于四旁所謂望也此招之使來者至冬則自堂贈途之使去無方無箕鬼若神無不之也祝以將命於鬼神巫以迎送於鬼神二者相聯事春招弭以除疾病王弔則與祝前

女巫掌歲時祓除釁浴旱暵則舞雩若王后弔則與

祝前凡邦之大莪歌哭而請

太史掌建邦之六典以逆邦國之治掌法以逆官府
之治掌則以逆都鄙之治凡辨灋者攷焉不信者

刑之

太史遷以紹明世正易傳繼春秋本詩書禮樂之際自任可知古史官皆明於典法則之

精意不但司其籍而已故能與司會司書佐太宰
鈞逆斟酌而損益之而其籍則藏之金匱石室不
患其散佚凡有疑者徵信焉是其專職也辨法則
典則可推矣 萊園李氏曰辨法若子產爭賦貢
宋仲農辨役事之類故士伯數仲農以故府之法而執之以其不信也 凡邦國都鄙

及萬民之有約劑者藏焉以貳六官六官之所登

若約劑亂則辟灋不信者刑之

上節以貳六官讀
斷若六官所登者

或訛亂然後太史開所藏之法以驗之不正歲年

然不輕辟也或謂六官衍字離經之誤也

以序事頒之于官府及都鄙耕事當依中氣如春

有按新朝正朔以行事者如朝觀會同祭頒告朔

祀之類二者兼正之百工釐庶績熙矣于邦國閏月詔王居門終月大祭祀與執事卜日

戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事祭之日執

書以次位常辨事者攷焉不信者誅之大會同朝

覲以書協禮事及將幣之日執書以詔王

朝聘惟將幣禮

儀殷繁雖有損相太史猶必執書以詔慎之至也

大師抱天時與大師同

車大遷國抱瀆以前太喪執瀆以泄勸防遣之日
讀誄凡喪事攷焉小喪賜諡凡射事飾中舍奠執
其禮事

小史掌邦國之志奠繫世辨昭穆若有事則詔王之

忌諱

太史所謂書者皆王朝之志其侯國之書則小史掌之世繫昭穆及王之忌諱皆志中所

載者惟掌之熟悉其本末故能奠之序之詔之大祭祀讀禮灋史以書敘

昭穆之俎簋

禮法卽禮書讀之者太史也史小史也于太史讀禮法之時小史以書敘

昭穆之俎簋小史能辨昭穆者也大喪大賓客大會同大軍旅佐

大史凡國事之用禮瀆者掌其小事卿大夫之喪
賜諡讀誄

馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十

有八星之位辨其序事以會天位

堯典歷象日月星辰以敬授人時

馮相所掌卽歷也辨歲月辰日星一定之天位而
叙次人事與之合卽敬授人時也于致日致月
卽敬致也第立文有詳畧耳歲自太歲有歲星
保章氏掌天星所云十二歲者歲星也馮相氏歷
日月星辰所云十二歲者太歲也太人也如太極
之太歲者一歲陰陽之氣也歲陽曰十干主天歲
陰曰去支主地十二支配十二月故卑歲陰以該
歲陽十二年木星一周天故木星亦名歲星

欽定義疏案語云歲星因太歲而得名而太歲究無
與于歲星也最分明

冬夏致日春秋致月以辨四時之敘

保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之

遷辨其吉凶以星土辨九州之地所封封域皆有

分星以觀妖祥以十有二歲之相觀天下之妖祥

以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象

人事動于下天

象變于上辨其吉凶以知休咎之微而詔修省補

救焉所掌者如史記天官書其遺也按天官書

次節與保章氏合首中宮至北宮星也歲星至

辰星緯星也皆天星也次角亢氐交州至翼軫荆

州皆星土也次望雲氣至卿雲皆雲物也次八風皆十二風也惟十有二歲附見于五星中其曰察日月之行以揆歲星順逆又可知保章掌天星象言日月之行以蓋星辰之變動必兼察日月之行以知之

以十有二風察天地之和命乖別之妖祥

天地

之和不祥也乖凡此五物者以詔救政訪序事

天垂象見

別不和妖也詔救政聖人象之于保章氏曰詔救政于太卜亦曰詔救政其道一也訪序事謂訪其事而序之政大綱事小目

丙史掌王之八枋之灋以詔王治

太宰以八枋詔王馭羣臣疑乎太宰

等以已意預其間矣不知命計出于天有一定不易之理存焉自古及今遵而行之不獨太宰不敢

差忒卽王亦不得以意爲之內史所詔一曰爵二

者乃王之八坊之法也立文皆相應 曰祿三曰廢四曰置五曰殺六曰生七曰予八曰

奪執國及濫及國令之貳以攷政事以逆會計掌

敘事之濫受納訪以詔王聽治凡命諸侯乃孤卿

大夫則策命之凡四方之事書內史讀之王制祿

則贊爲之以方出之賞賜亦如之內史掌書王命

途貳之贊制祿而制爵可知賞賜卽賜予也又云

掌書王命則凡八坊之嘉命皆內史書之
矣凡戴其貳不必皆已書書而途貳之惟內史
耳蓋可以徵信于後煌煌天語莫之能易矣

外史掌書外令

曰外令則內史所書者皆內命乎曰非也命諸侯獨非外乎凡命與令對

則命大而令小命無內外皆內史書之至于外令則外史書之史一也分內外各官蓋以此而命與令之分掌四方之志掌三皇五帝之書

上節以地言下節以

亦以此時掌達書名于四方

于書之名造于三皇五帝達若于四方所志者必無訛謬

以書使于四方則書其令

所書者令也非命也

御史掌邦國都鄙及萬民之治令以贊冢宰凡治者

受灋令焉

正月之吉始和而布掌贊書

贊內外史也此官蓋

以書服役于內外者以其朝夕王側秦漢以後遂為要職猶僕人射人之官後世以詭宰輔勢使然

也凡數從政者

巾車掌公車之政令

凡車之制皆車工爲之中車特掌其政令官以巾名取衣飾之

義不論吉凶車與服同等皆有飾以別之其所飾之器物亦皆官具之如冬官攻金玉之工與天官縫人典婦功典絲之屬辨其用與其旗物而等取給焉巾車不自爲之也辨其用與其旗物而等叙之以治其出入王之五路一曰玉路錫樊纓十

有再就

躐以纓爲夾馬頸注以纓爲當胸非有二物蓋以大帶絡于馬腹繞馬胸夾馬頸而

左之右之以爲固其大帶在馬腹則爲之樊樊與纓以羶毛染五采成副爲之或十二就或九就或七就合而言之皆帶也惟韋路五就之樊纓則以條絲爲之木路之樊纓則以淺黑色鶻色之韋爲

之而不言就蓋係絲可染五采而韋乃熟皮不可
染五采耳或謂木路亦五就經既明言其色曰翦
日鴻矣而五之何也初看般雜細數建大常十有
之却有條理當俟博物君子再諮之建大常十有
二旂以祀金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以
封象路朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封草路
龍勒條纓五就建大白以卽戎以封四衛木路前
樊鵠纓建大麾以田以封蕃國王后之五路重翟
錫面朱總厭翟勒面績總于王之五路言錫言勒
于后之五路更言其錫
與勒之當馬面亦非有二也注解錫爲馬面當額
盧葢鑲金以飾馬當額額非馬面而何耶當馬面

之金飾曰錡當馬膺之金飾曰鈞而皆施之于勒
勒馬之銜轡也著馬勒直兩耳與兩鑣則謂之總
總馬之銜轡而名之也車飾之盛者具銜勒施鑣
金于馬之額馬之膺其次則第用龍色之韋為馬
面之飾故曰勒面也勒面承王龍勒而言也其總
則有朱焉有績焉有鷲焉合而言之皆馬之轡隨
所在而名之耳今之馬轡諸飾俱備按之皆同惟
注以勒為韋為之以總為繒為之似勒與總為二
物當安車彫面鷲總皆有容蓋王之五路亦有蓋
詳考
隱蔽為禮故因翟車貝面組總有握史記乘黃屋
容而併及之
去周未遠然則王之輦車組輓有翼羽蓋王之喪
五路容亦有握賦
車五乘木車蒲蔽犬禡尾囊疏飾小服皆疏素車

芬蔽犬禛素飾小服皆素藻車藻蔽鹿淺禛草飾
駝車藿蔽然禛髮飾漆車藩蔽豸禛雀飾服車五
乘孤乘夏篆卿乘夏纓大夫乘墨車士乘棧車庶
人乘役車凡良車散車不在等者其用無常自王
路至役車天子以至庶人車乘之等其用之五
有常所謂叙也其無等者第以功活別之凡車之
出入歲終則會之凡賜闕之毀折入齋于職幣大
喪飾遣車途厥之行之及葬執蓋從車持旌巾車
夫二人一執蓋於及墓嘑啟關陳車小喪共匱路下大
後一持旌於前

與其飾歲時更續共其幣車大祭祀鳴鈴以應雞
人

典路掌王及后之五路辨其名物與其用說若有大
祭祀則出路贊駕說大喪大賓客亦如之凡會同
軍旅弔于四方以路從

車僕掌戎路之萃廣車之萃闕車之萃萃車之萃輕
車之萃凡師共草車各以其萃會同亦如之

明所共者

五戎之萃而五戎之正皆巾車掌之車僕當若其萃之時各歸其正而不亂耳見軍容之整也五萃

皆王之倅車車僕共之戎僕掌之射人大師令有
爵者乘王之倅車無事則爲輿衛有事則備不虞
設官分職大喪廡草車大射共三乏疏謂草車用
命意深矣故使爲之共之者車僕事
也爲之者非車僕事也

司常掌九旗之物名各有屬以待國事

曰常曰旂曰
旛等皆名也

日月交龍通帛等皆物也各有屬當經介甫之說
于待國事之義乃通或曰各有屬卽下文王與諸
侯大夫士等各建其旗之物名不
敢紊也大閱者國事之一也亦通日月爲常交龍
爲旂通帛爲旛雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜
蛇爲旐全羽爲旖析羽爲旟及國之大閱贊司馬

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旒道車載旒旂車
載旌皆畫其象焉官府各象其事州里各象其名
家各象其號凡祭祀各建其旗會同賓客亦如之
置旌門大喪共銘旌建廡車之旌及葬亦如之凡
軍事建旌旗及致民置旗弊之甸亦如之軍事致民置旗
羣吏以旗物鼓鐸鑼各帥其民而致可知矣弊
旗詠後至者亦可知矣故曰甸亦如之明四時教
田卽致戰也顧夏官以旌致民者大司馬而司常
春官何以亦掌之蓋軍事主之者大司馬而司常

所掌者旗物相聯事佐凡射共獲旌歲時共更旌

都宗人掌都祭祀之禮凡都祭祀致福于國正都禮

與其服

衣服兼宮室車旗互見宗人

若有寇戎之事則保羣神

之壇國有大故則令禱祠既祭反命于國

宗人掌家祭祀之禮凡祭祀致福國有大故則令

禱祠反命祭亦如之掌家禮與其衣服宮室車旗

之禁令

凡以神仕者掌三辰之渡以儆鬼神示之居辨其名

物以冬至致天神人鬼以夏至致地示物魁

以禘國之凶荒民之札喪

三辰以日爲宗月受光于日而星又日月之散

氣也二至爲日暑長短之極陽生于半陰生于中又爲陰陽之始故神示鬼彰以類而致上文掌三

牽者禘禴之事如男巫之茅招堂贈女巫之歌哭而請特其末者爾凡太祝之六祝六示概不與焉其或巫覡有闕則以次充焉而不必限以數也專豫則誣道與矣

石谿讀周官第三卷終