

附釋音周禮注疏卷第二十五

鄭氏注 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

疏

休王前後○夢本又作勝音同厭於豎反王于況反

注其歲至前後○釋曰鄭云其歲時今歲四時也者但天地

之會陰陽之氣年年不同若今歷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案春秋緯云王

者休王所勝者死相所勝者囚假令春之三月木王水生木

水休木勝土土死木王火相王所生者相相所勝者囚火勝

金春三月金囚以此推之火王金王水王義可以日月星

辰占六夢之吉凶

在春秋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僕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始有謫火勝金故弗克此以日月星辰占夢者其術則今八曾其遺象也用占夢則亡。僕魯火反轉如字又張戀疏以日至吉凶。釋曰反郢以井反劉餘政反適直革反六夢者即下云一曰二曰是也以日月星辰占知者謂夜作夢且於日月星辰以占其夢以知吉凶所在。注日月至則亡。釋曰張逸問占夢注云春秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也趙簡子夢童子僕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始有謫火勝金故弗克此以日月星辰占夢者不知何術占之前問不了答曰日月在辰尾夏之九月辰在房未有尾星建戌厭寅寅與申對辰與戌對申近庚辰與戌對故知庚辰下爲主人故于爲主人金侵火故不勝雖不勝即復故云弗克日有適氣時九月節者以庚午在甲子篇辛亥在甲辰篇也中有甲戌甲申甲午成一月也從庚午以下四日從甲辰至辛亥八日并之十二日通同四十二日如是庚午之日當在八月十九日故言時得九月節也言雖不勝即復者以其庚金午火位相連故云雖不勝即復也言

雖不勝者吳君臣爭宮秦救復至不能定楚是其不勝不能
損吳是明即復也問曰何知有此厭對之義乎荅曰按堪輿
黃帝問天老事云四月陽建於巳破於亥陰建於未破於癸
是爲陽破陰陰破陽故四月有癸亥爲陰陽交會十月丁巳
爲陰陽交會言未破癸者即是未與丑對而近癸也交會惟
有四月十月也若有變異之時十二月皆有建厭對配之義
也云則今八會其遺象也者按堪輿大會有八也小會亦有
八服氏云是歲歲在析木後六年在大梁大梁水宗十一月
日在星紀爲吳國分楚之先顓頊之子老童老童楚象行歌
象楚走哭姬姓日月在星紀星紀之分姬姓吳也楚衰則吳
得志吳世世與楚怨楚走去其國故曰吳其入郢吳屬水水
數六十月水位故曰六年及此月也有適而食故知吳終亦
不克又彼注云後六年定四年十一月閏餘十七閏在四月
後其十一月晦晦庚辰吳人郢在立冬後復此月也十二月
辛亥日會月於龍尾而食庚午日初有適故曰庚辰一日日
月在辰尾尾爲亡臣是歲吳始用子胥之謀以伐楚故天垂
象又注云午火庚金也火當勝金而反有適故爲不克晉諸
侯之霸與楚同盟趙簡子爲執政之卿遠夷將伐同盟日應
之食故夢發簡子服氏以庚午之日日始適火勝金故不克
人楚必以庚辰此與鄭義別其餘畧相依也問曰周之十二

月夏之十月日夏體正應在析木而云在星紀何答曰據此
月中有十一月節故舉言之成長以為誤也此六夢蓋三王
同有六一曰正夢無所感動疏注無所至自夢○釋曰

夢法也一曰正夢平安自夢疏鄭知無感動平安自夢

者以其言正是平安之義一曰噩夢杜子春云噩當為驚

故知無所感動平安自夢一曰噩夢杜子春云噩當為驚

。噩五名疏注杜子至而夢○釋曰以其言噩噩是

反注鄂同疏驚愕之意故子春讀噩從驚愕解之

曰思夢覺時所思念之而夢疏注覺時至而夢○釋曰

解云覺時所思念而夢也四曰寤夢覺時道之而夢○寤疏注覺

之而夢○釋曰以其字為覺寤之本又作寤五故反疏時道

字故知覺寤時道之睡而夢也五曰喜夢喜悅而夢疏

注喜悅而夢○釋曰以其字為喜

諛之字故知未睡心說睡而為夢六曰懼夢恐懼而夢疏

注恐懼而夢○釋曰以其字

為恐懼之字故云恐懼而夢季冬聘王夢獻士口夢

于王王拜而受之聘問也夢者事之祥吉凶之占在

日月星辰季冬日窮于次月窮于

紀星迴于天數將幾終於是發幣而問焉若休慶之云爾因
獻羣臣之吉夢於王歸美焉詩云牧人乃夢衆維魚矣旒維
旗矣此所獻吉夢疏季冬至受之○釋曰季冬歲終除舊
○幾如字又音祈疏惡疑來歲布新善故問王夢之善惡
夢惡者贈去之下文是也獻吉夢於王者歸美於王○注聘
問至吉夢○釋曰云夢者事之祥者若對文禎祥是善妖孽
是惡散文祥中可以兼惡夢者有吉有惡故云夢者事之祥
也云吉凶之占在日月星辰者即上文以日月星辰占六夢
之吉凶是也云季冬日窮于次月窮於紀星迴於天數將幾
終者皆月令文日窮於次者次謂日辰所在季冬日月會于
玄枵是日窮於次月窮於紀謂星紀日月五星會聚之處月
謂斗建所在十二月斗建丑故云月窮於紀星迴於天者星
謂二十八宿十二月復位此十二月未到本位故直云星迴
於天數將幾終者幾近也至此十二月歷數將終云於是發
幣而問焉若休慶之云爾者鄭以禮動不虛必以幣帛行禮
乃始問王故云發幣而問焉休美也問王夢若美慶云爾云
因獻羣臣之吉夢於王歸美焉者君吉夢由於羣臣君統臣
功故獻吉夢歸美於王也詩云牧人乃夢是無羊美宣王詩
也牧人乃夢衆維魚矣旒維旗矣者牧人謂牧牛羊之人故
注衆維魚矣豐年之祥旒旗所以聚衆引之者證獻吉慶之

事乃舍萌于四方以贈惡夢

杜子春讀萌為明或云其字當為明明謂

歐疫也謂歲竟逐疫置四方書亦或為明玄謂舍讀為釋舍

萌猶釋采也古書釋菜釋奠多作舍字萌菜始生也贈送也

欲以新善去故惡○舍音釋注疏注杜子至故惡○釋曰

舍萌同萌亡耕反去起呂反疏子春之說舍萌為歐疫

案下文自有歐疫於此以舍萌為之其義不同故後鄭不從

玄謂舍萌猶釋采也者按王制有釋采奠幣之事故從之云

萌菜始生也者案樂記區萌達鄭注云屈生曰區芒而直出

曰萌故知萌菜始生者云欲以新善去故惡者舊歲將盡新

年方至故於此遂令始難歐疫令令方相氏也難謂執

時贈去惡夢遂令始難歐疫兵以有難卻也方相氏

蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸為之歐疫厲

鬼也故書難或為雛杜子春難讀為難問之難其字當作難

月令季春之月命國雛九門礲襪以畢春氣仲秋之月天子

乃雛以達秋氣季冬之月命有司大雛旁礲出土牛以送寒

氣○難戚乃多反劉依杜乃旦反注以疏遂令始難歐疫

意求之雛字亦同礲涉百反襪如羊反疏釋曰因事曰遂

上經贈惡夢遂令方相氏始難歐疫○注令令至寒氣○釋

曰云令令方相氏以方相氏專主難者故先令方相氏云難

謂執兵以有難卽也者所引方相氏以下是也杜子春云難
讀爲難問之難者以其難去疫癘故爲此讀又引月令云李
春之月命國難案彼鄭注此月之中日行歷昴昂有大陵積
尸之氣氣佚則厲鬼隨而出行故難之云命國難者惟天子
諸侯有國者令難去九門磔禳者九門依彼注路門應雉庫
阜國近郊遠郊闕張磔牲體禳去惡氣也云以畢春氣者畢
盡也季春行之故以盡春氣云仲秋之月天子乃難以達秋
氣者按彼鄭注陽氣左行此月宿直昴畢昴畢亦得大陵積
尸之氣氣佚則厲鬼亦隨而出行故難之以通達秋氣此月
難陽氣故惟天子得難云季冬之月命有司大難旁磔出土
牛以送寒氣者按彼鄭注此月之中日歷虛危虛危有墳墓
四司之氣爲厲鬼將隨強陰出害人也故難之命有司者謂
命方相氏言大難者從天子下至庶人皆得難言旁磔者謂
四方於四方之門皆張磔牲體云出土牛以送寒氣者彼鄭
注云出猶作也作土牛者丑爲牛牛可牽可止送猶畢也故
作土牛以送寒氣此子春所引雖引三時之難惟卽季冬大
難知者此經始難文承季冬之下
是以方相氏亦據季冬大難而言

眠祲掌十輝之灋以觀妖祥辨吉凶

妖祥善惡之徵鄭司

農云輝謂日光炁也。輝

疏

祗祲至吉凶。釋曰：按下十

音運炁音氣本亦作氣

等惟一曰言祲故據一曰以

為官首言掌十輝之法者一曰以下十等多是日旁之氣言

輝亦是日旁輝光故摠以輝言之。注妖祥至炁也。釋曰

云妖祥善惡之徵者祥是善之徵妖是惡之徵故言善惡之

徵此妖祥相對若散文祥亦是惡徵毫有祥桑之類是也鄭

司農云輝謂日光氣也者就十等之中五曰闇闇謂

日食則無光氣而云十等皆謂日光氣者據多而言一曰

祲一曰象三曰鑄四曰監五曰闇六曰瞢七

曰彌八曰敘九曰濟十曰想

故書彌作迷濟作資鄭司農云祲陰陽氣

相侵也象者如赤鳥也鑄謂日旁氣四面反鄉如輝狀也監

雲氣臨日也闇日月也瞢日月菅菅無光也彌者白虹彌天

也敘者雲有次序也如山在日上也濟者升氣也想者輝光

也玄謂鑄讀如童子佩鑄之鑄謂日旁氣刺日也監冠珥也

彌氣貫日也隋虹也詩云朝隋于西想雜氣有似可形想。

鑄鄭許規反劉思隨反或下圭反曹七鄧反隋子兮反鄉許

亮反輝音運本亦作暈音同

疏

注故書至形想。釋曰：此

虹音洪又古巷反劉古項反

經上事先鄭皆解之後鄭

從其六不從其四先鄭云祲陰陽氣相侵也者赤雲為陽黑雲為陰如春秋傳云赤黑之祲在日旁云象者如赤鳥也者楚有雲如衆赤鳥在日旁者也云鑄謂日旁氣四面反鄉如輝狀也者後鄭不從云監雲氣臨日也者後鄭亦不從云闇日月食也者以其日月如光消故闇蒙也云瞽日月瞽瞍無光也者以其瞽瞍無光之貌故知無光云彌者白虹彌天也者此從故書為迷後鄭不從云叙者雲有次叙如山在日上也者以其此十輝皆在日旁叙為次叙之字故知叙者雲氣次叙如山在日上云賡者升氣也者以其賡訓為升故賡者是升氣也此後鄭不破增成其義云想者輝光此後鄭亦不從玄謂鑄讀如童子佩鑄之鑄謂日旁氣刺日也者此讀從凡蘭詩童子佩鑄能不我知鑄是錐類故為雲氣刺日云監冠珥也者謂有赤雲氣在日旁如冠耳珥即耳也今人猶謂之日珥云彌氣貫日也者以其言彌故知雲氣貫日而過云賡虹也者即爾雅蟬蜺謂之虹日在東則西邊見日在西則東邊見故引詩云朝賡于西為證也云想雜氣有似可形想者以其雲氣雜有所象似故可形想

掌安宅叙陰降

宅居也降下也人見妖祥則不安主安其居處

疏

注宅居至移之。釋曰掌主也此官主安居者人見妖祥則意不安主安其居其所下謂穰移之

處不使不安故次叙其凶禍
所下之地穰移之其心則安
正歲則行事占夢以季冬

月而行安宅之
疏注占夢至順民。釋曰民心欲得除惡

事所以順民
歲之正月行是安
歲終則敝其事弊斷也謂計其吉凶

宅之事順民心也
反下注同
疏注弊斷至多少。釋曰占夢之官見有妖祥

斷丁亂反
終斷計其吉凶也云然否多少者
然謂中也知中否多少而行賞罰

大祝掌六祝之辭以事鬼神永祈福祥求永

貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝

五曰瑞祝六曰筴祝永長也貞正也求多福歷年得

也年祝求永貞也吉祝祈福祥也化祝弭災兵也瑞祝逆時

雨寧風旱也筴祝遠罪疾。祝之秀反後除大祝宗祝諸官
疏大祝至筴祝。釋曰云掌六祝之辭者此六辭皆是

同皆祈禱之事皆有辭說以告神故云六祝之辭云以事

鬼神示者此六祝皆所以事人鬼及天神地祇云祈福祥求永貞者禱祈者皆所以祈福祥求永貞之事按一曰已下其事有六祈福祥即三曰吉祝是也求永貞二曰年祝是也今特取二事爲摠目者欲見餘四者亦有此福祥永貞之事故也。注永長至罪疾。釋曰云求多福歷年得正命也者經祈福祥求永貞祈亦求也今鄭云求多福即經祈福祥也歷年得正命即經求永貞也歷年之上宜有求鄭不言之者多福之上求鄭則該此二事故鄭歷年之上畧不言求鄭司農云順祝順豐年已下皆約小祝而說小祝有順豐年此言順祝故知當小祝順豐年也云年祝求永貞也者以祈永貞是命年之事故知年祝當求永貞也云吉祝祈福祥也者以其小祝有祈福祥之事此上摠目亦有所福祥福祥是吉慶之事故知吉祝當祈福祥也云化祝弭災兵也者弭安也安去災兵是化惡從善之事小祝有弭災兵故知化祝當之云瑞祝逆時雨寧風旱也者小祝有逆時雨寧風旱此逆時雨即寧風旱寧風旱即逆時雨對則異理則通此二者似若天之應瑞故摠謂之瑞祝云筴祝遠罪疾者自此已上差次與小祝不同惟有筴祝與小祝遠罪疾相當宜爲一也此六祝有求永貞小祝不言之者大祝已見故小祝畧不言也此六祝一曰順祝已下差次與小祝次第不同者欲見事起無常

故先後有異

掌六所以同鬼神一曰類二曰造三曰

禘四曰禋五曰攻六曰說

禘禘也謂為有災變號呼告于神以求福天神人鬼

地祇不和則六禘作見故以祈禮同之故書造作竈杜子春讀竈為造次之造書亦或為造造祭於祖也鄭司農云類造禘禘攻說皆祭名也類祭于上帝詩曰是類是禘爾雅曰是類是禘師祭也又曰乃立冢土戎醜攸行爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜故曰大師宜于社造于祖設軍社類上帝司馬法曰將用師乃告于皇天上帝日月星辰以禱于后土四海神祇山川冢社乃造于先王然後冢宰徵師于諸侯曰某國為不道征之以某年某月某日師至某國禘日月星辰山川之祭也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禘之山川之神則水旱癘疫之災於是乎禘之玄謂類造加誠肅求如志禘禘告之以時有災變也攻說則以辭責之禘如日食以朱絲繫社攻如其鳴鼓然董仲舒救日食祝曰炤炤大明熾滅無光奈何以陰侵陽以卑侵尊是之謂說也禘未聞焉造類禘禘皆有牲攻說用幣而已。造七報反注下皆同禘戚古外反劉音會禘音詠樂音叫劉音禘為子偽反號尸羔反呼火故反見賢遍反禘

莫駕反縈烏營反炤

章搖反纖子蕝反

云

掌六至日說○釋曰上經六祝此

者按小祝重掌六祝云將事侯禋禱祠之祝號鬼神雖和同

為事禱請此六祈為百神不和同即六癘作見而為祈禱故

云以同鬼神祗是以別見其文○注所噪至而已○釋曰云

謂為有災變號呼告神以求福者鄭知號呼者見小祝云掌

禱祠之祝號故知此六祈亦號呼以告神云天神人鬼地祇

不和則六癘作見故以祈禱同之者鄭知鬼神祗不和者見

經云掌六祈以同鬼神祗明是不和設六祈以和同之按五

行傳云六沴作見云貌之不恭惟金沴木視之不明惟水沴

火言之不從惟火沴金聽之不聰惟土沴水思之不睿惟金

木水火沴土五行而沴有六者除本五外來沴已則六彼云

沴此云癘者沴有六則癘鬼作見故變沴言癘杜子春云造

謂造祭於祖知者禮記云造于祖故後鄭從之先鄭云類造

禴禴攻說皆祭名以其祈禱皆是祭事按後鄭類造禴禴皆

有牲攻說用幣而已用幣非祭亦入祭科之中云類祭于上

帝知者禮記王制及尚書泰誓皆云類于上帝故知類祭上

帝也引詩云已下至師至某國以類造為出軍之祭後鄭皆

不從矣所以不從者但出軍之祭自是求福此經六祈皆為

鬼神不和同設祈禱以同之不得將出軍之禮以解之故後

鄭不從先鄭引大雅皇矣詩即引爾雅者所以釋此詩故也
云又曰乃立冢土戎醜攸行者大雅緜詩云爾雅曰起大事
以下亦釋此詩故也又曰乃立引以相副故大事宜于社造
于祖設軍社類于上帝並是此大祝下文云司馬法曰將用
師三字可農語云祭日月星辰山川之祭也者引春秋爲證
春秋傳曰者昭元年左氏傳云鄭子產聘晉晉侯有疾問於
子產子產對此辭按彼傳文癘疫之災於是乎禱之此云不
時者鄭君讀傳有異玄謂類造加誠肅求如志者欲明天神
人鬼地祇不得同名類造故云加誠肅求如志云禱禱告之
以時有災變也者春秋所云雪霜風雨旱癘疫之不時於
是乎禱之禴雖未聞禴是除去之義故知禴亦災變云攻說
則以辭責之者引論語及董仲舒皆是以辭責之云禱如日
食以朱絲縈社者按莊公二十五年六月辛未朔日有食之
鼓用牲于社公羊傳云曰食則曷爲鼓用牲于社求乎陰之
道也以朱絲縈社或曰脅之或曰爲閭恐人犯之故縈之何
休云朱絲縈之助陽抑陰也或曰爲閭者恐人犯歷之故縈
之然此說非也記或傳者示不欲絕異說爾先言鼓後言用
牲者明先以爲尊命責之後以臣子禮接之所以爲順也鄭
引公羊傳者欲見縈是縈之義云攻如其鳴鼓然者此是論
語先進篇孔子責冉有爲季氏聚斂之臣故云小子鳴鼓而

攻之可彼是以辭攻責之此攻責之亦以辭責故引以為證
引董仲舒者是漢禮救日食之辭以證經說是以辭責之云
禴禴未聞焉者經傳無文不知禴用何禮故云未聞鄭知類造
禴禴皆有牲者按禮記祭法云埋少牢於泰昭祭時也下云
幽禴祭星雩禴祭水旱鄭注云凡此以下皆祭用少牢禴既
川牲故知類造皆亦有牲故云皆有牲也云攻說用幣而已
者知攻說用幣者是日食伐鼓之屬天災有幣無牲故知用
幣而已既云天災有幣無牲其類禮以亦是天災得有牲者
災始見時無牲及其災成之後作六辭以通上下親
即有牲故詩云靡愛斯牲是也

疏遠近一曰祠一一曰命三曰誥四曰會五曰

禱六曰誅

鄭司農云祠當為辭謂辭令也命論語所謂
為命禋謀草創之誥謂康誥盤庚之誥之屬

也盤庚將遷于股誥其世臣卿大夫道其先祖之善功故曰
以通上下親疏遠近會謂王官之伯命事於會胥命于蒲主
為其命也禱謂禱於天地社稷宗廟主為其辭也春秋傳曰
鐵之戰衛大子禱曰曾孫蒯聵敢昭告皇祖文王烈祖康叔
文祖襄公鄭勝亂從晉午在難不能治亂使鞅討之蒯聵不
敢自佚備持矛焉敢告無絕筋無破骨無面夷無作三祖羞

夫命不敢請佩王不敢愛若此之屬誅謂積累生時總行以
錫之命主爲其辭也春秋傳曰孔子卒哀公諫之曰閔天不
淑不慙遺一老俾屏余一人以在位嬖嬖予在疚嗚呼哀哉
尼父無自律此皆有文雅辭令難爲者也故大祝官主作六
辭或曰誄論語所謂誄曰禱爾于上下神祇杜子春云誄當
爲告書亦或爲告玄謂一曰禱者交接之辭春秋傳曰古者
諸侯相見號辭必稱先君以相接辭之辭也會謂會同盟誓
之辭禱賀慶言福祚之辭晉趙文子成室晉大夫發焉張老
曰美哉輪焉美哉與焉歌於斯哭於斯聚國族於斯哭於斯
武也得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫
於九京也北面再拜稽首君子謂之善頌善禱禱楚之辭○
會如字禪婢支反謹市林反蒯苦怪反贖五怪反難乃旦反
佚音逸行下孟反閔音旻武巾反慙魚覲反
嫫求營反疾九又反父音甫與音喚京音原
此六者惟一曰稱辭自餘二曰已下不稱辭而六事皆以辭
目之者二曰已下雖不稱辭命誥之等亦以言辭爲主故以
辭苞之云以通上下親疏遠近者此六辭之中皆兼苞父祖
子孫上則疏而遠下則親而近故云以通上下親疏遠近也
○注鄭司至之辭○釋曰先鄭破祠爲辭謂辭令者一以其
目云六辭明知爲言辭之字不得爲禱祠言爲辭令者則玄

疏

作六至曰
誄○釋曰