

周禮註疏卷第一

周禮
一

漢鄭氏註

陸德明釋文

卷十七

天官冢宰第一

○陸德明音義曰本或作冢宰上非餘卷放此

天官冢宰

鄭目錄云

內容分類 經 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資料庫 索書號: 貴重-1

漢籍善本文影資料庫文本 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

象天立之官冢宰也宰者官也天者統理萬物天子立之官冢宰使掌邦治亦所以總御衆官使不失職不言司天大宰摠御衆官不主一官之事也。釋曰鄭云象天者周天有三百六十餘度天官亦摠攝三百六十餘度故云象天也云官者亦是管攝爲號故題曰天官冢宰又云冢宰大宰官也者下注對大宰則云冢宰此不對大宰亦能調和衆官故號大宰之官鄭又云冢宰摠御衆官不主一官之事者此官不大宰摠御衆官不主一官之主者此官不司寇司空皆云同以其各主一官

也云凶荒則損者凶荒謂年穀不熟

周疏十六

二十一

缺春人饑人橐人三職

周禮註疏卷第十六

周禮註疏卷第十七

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

春官宗伯第三

正統

釋

曰鄭目錄云象春所立之官也

子立宗伯使掌邦禮典禮以事神爲上亦所以使之

下報本反始不言司者鬼神示人之所尊不敢主之

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

正統

禮謂曲禮五吉凶賓軍嘉其別三十有六鄭司農云

製

複

許

NOT TO BE REPRODUCED

宗伯主禮之官故書堯典曰帝曰咨四岳有能典朕
禮僉曰伯夷帝曰俞咨伯汝作秩宗宗官又主鬼
神故國語曰使名姓之後能知四時之生犧牲之物
玉帛之類采服之宜彝器之量次主之度屏攝之位
壇場之所上下之神祇氏姓之所出而率舊典者爲
之宗春秋禘于大廟躋僖公而傳曰夏父弗忌爲宗
人又曰使宗人釀夏獻其禮禮特牲曰宗人升自西
階視壺濯及豆籩然則唐虞歷三代以宗官典國之
禮與其祭祀漢之大常是也○僉七潛反皆也俞羊
朱反然也李一音由女

秩音汝氏姓如字劉音紙大廟音泰下放此惟王
躋本又作躋子兮反升也父音甫釀虛觀反至節
國釋曰云掌邦禮以佐王和邦國者樂主和同禮主
簡別案樂記云樂勝則流禮勝則離鄭云離謂析居
不和恐其不和是以禮言和論語云禮之用和爲貴
也○注禮謂至是也○釋曰云禮謂曲禮五者案禮
周禮是也踐而行之名曰履儀禮是也旣名禮
名爲體周禮是也履也一字兩訓蓋有以也統之於心
儀禮亦名曲禮故禮器云經禮三百曲禮三千鄭文
云經禮謂周禮也曲猶事也事禮謂令禮也其中事
儀三千若然則儀禮爲曲禮今此鄭云禮謂曲禮五
者對文則儀禮是曲禮周禮是經禮散文此周禮亦
名曲禮是以藝文志云帝王世有損益至周曲爲之
防是自此周禮爲曲禮也云吉凶賓軍嘉其別三十
有六者並據下文而知鄭司農云宗伯主禮之官而
引書堯典帝曰者謂舜咨四岳曰有能典朕三禮三
禮者謂天地人之禮也云僉曰伯夷者四岳同辭而
對共舉伯夷也云帝曰俞者俞然也然其所舉云咨

伯女作秩宗者帝舜命伯夷使爲秩宗秩次也言宗
伯主次序鬼神之事案彼虞書云脩五禮下又云典
朕三禮三五不同者鄭義上云脩五禮與下五玉連
文五玉是諸侯所執五則五禮非吉凶賓軍嘉之五
禮故鄭云五禮公侯伯子男之禮是以禮論云唐虞
有三禮至周分爲五禮若然云三禮不言五禮則三
觀射父對此辭言名姓之後者孔服注以爲聖人大
德之後云能知四時之生犧牲之物者孔服皆以爲
生謂粢盛犧謂純毛色牲謂牛羊豕云玉帛之類者
孔服皆以爲禮神玉帛謂若宗伯云蒼璧黃琮牲幣
各放其器之色是也云采服之官者服氏云祭祀之
所服色謂若司服袞冕以下是也云彝器之量者服
云量數也祭祀之器皆當其數云次主之度者服云
次廟主之尊卑先後遠近之度云彝攝之位者服氏
云彝猶并也謂攝主不備并之其位不得在正上之
位卽引曾子問云若宗子有罪居于他國庶子爲大
夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事又云攝

主不厭祭不旅不假不綏祭不配是其攝主并之事
左氏昭十八年夏五月宋衛陳鄭灾時鄭子產使子
寃子上巡羣彝攝彼鄭司農云束茅以爲彝蔽祭神
之處草易燃故巡行之此彝攝義與國語異云壇場
之所者孔云去廟爲祧去祧爲壇去壇爲墠孔又云
場祭道神曾子問道而出是也云上下之神祇者孔
氏云上謂凡在天之神天及日月星下謂凡在地之
神謂地山川谷丘陵也云氏姓之所出而率舊典
者爲之宗者孔氏云既非先聖之後又非名姓之後
但氏姓所出之後子孫而心常能循舊典者則爲大
宗大宗者於周爲宗伯云春秋禘於太廟者是文二
年秋八月公羊云大事者何大祫也大祫者何合祭
也其合祭奈何毀廟之主陳於大祖未毀廟之主皆
升合食於大祖列昭穆序父子云躋僖公者案左氏
云逆祀也時夏父弗忌爲宗人逆祀者弗忌云吾見
新鬼大故鬼小躋升也謂升僖公主於閔公之上引
之者證宗是宗人主鬼神也云又曰使宗人釀夏獻
其禮者此哀公二十四年公子荆之母嬖將以爲夫

人使宗人釀夏獻其立夫人之禮對曰無之公怒曰汝爲宗司立夫人國之大禮也何故無之對曰周公及武公娶於薛孝惠娶於商自相以下娶於齊此禮也則有若以妾爲夫人則固無其禮也公卒立之引禮是宿賓之明夕視濯主人與衆兄弟及賓入卽堂下位宗人升自西階祝壺濯及豆籩反降東北面告濯具注云東北面告緣賓意欲聞也引此者亦證宗人主禮也云唐虞歷三代以宗官典國之禮與其祭祀者所云虞書是虞灋并云唐者堯舜道同故引虞則唐亦與虞同也言歷三代者上舉唐虞下舉周灋則其中夏殷亦宗官掌禮可知故總以三代言之也漢時祭祀之禮使大常主之故云漢之大常是也但此宗伯主禮并下文主鬼神自分明必引諸文爲證者當時張包周孟子何休等不信周禮是周公所制以爲六國時陰謀之書禮官之屬大宗伯卿一人小故先鄭以諸文爲證也

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史十有二人胥十有一人徒百有二十人

肆師肆酒陳也肆師注宗

伯陳列祭祀之位及牲器粢盛

疏

肆師至十人。釋曰此一經與下五

卜九官爲長此官大宗伯小宗伯肆師並別職上士已下卽三職同有此官可謂別職同官者也大宗伯則摠掌三十六禮之等小宗伯副貳大宗伯之事肆師主陳祭位之等此並亦轉相副貳之事也。

肆

猶至粢盛。釋曰鄭知肆師佐宗伯陳列祭祀之位者案小宗伯云掌建邦之神位肆師云立大祀用玉帛牲牷之等故知佐宗伯陳列祭祀之位也知亦陳牲器粢盛者案其職云大祭祀展犧牲繫于牢頌于于陳告備是其陳牲器粢盛之事也

職人又云祭之日表齋盛告潔展器

陳告備是其陳牲器粢盛之事也

鬱人下士二人府一人史一人徒八人

鬱鬱金香草

宜以和鬯

物反

鬱於

鬱

鬱鬱

至和鬯

○釋曰凡叔官

不以官尊爲先後有以緩急急

者爲先鬱人爲首者祭祀宗廟先灌灌用鬱故其職

陳也鄭云鬱鬱金香草者王度記

云掌陳器故宜先

陳也鄭云

鬱鬱金香草也云宜以和鬯者鬯人所掌

者是秬米爲酒不和鬱者若祭宗廟及灌賓客則鬯

者王度記

謂之鬯鬯卽鬱金香草也云宜以和鬯者鬯人所掌

者秬米爲酒不和鬱者若祭宗廟及灌賓客則鬯

者王度記

人以鬯酒入鬱人得之築鬱金

草煮之以和鬯酒則謂之鬱鬯也

鬯人下士二人府一人史一人徒八人

鬯

鬯

鬯釀秬爲酒

芬香條暢於上下也秬如黑黍一稃二米

鬯

鬯

鬯勑亮秬如黑黍一稃二米

秬李其虛秬鬯釀至二米○釋曰鬯人在此者案反桴音孚秬鬯其職云掌共秬鬯祭社禁門先用鬯故宜先言未有鬱條暢得名云條暢於上下也者若宗廟及賓客以灌地此雖無鬱至鬯下經用鬯祭祀者

秬

秬

秬如黑黍一稃二米此爾雅上文秬黑黍是一米之秬直以秬爲名下文云秬一稃一米亦是黑黍但無黑黍之名但二米之秬貴此鬯酒用二米者故鄭云秬如黑黍此據爾雅下文二米之秬貴其狀如上文黑黍者若然爾雅云秬一稃二米不言黑黍者爾雅主爲釋詩案生民詩云維秬維秬爾雅云秬黑黍卽是維秬者爾雅云秬一稃二米卽是維秬者也若然爾雅及詩云秬者卽黑黍之皮以皮而見秬是以鄭志張逸問云鬯入職注云秬如黑黍一稃二米案爾雅秬一稃二米未知二者同異鄭答云秬卽其皮秬亦皮爾雅重言以曉人更無異稱也鄭云秬重言者秬旣是皮復云秬亦皮是重言也恐人不知秬是秬故重言稱秬秬是一秬還是秬故云更無異稱也

雞人下士一人史一人徒四人

雞

雞

雞人○釋曰雞人

此者案雞人職云共

雞牲大祭祀夜呼旦雞又屬木在春故列職於此也

周易卷十七 王贊

司尊彝下士二人府四人史二人胥二人徒二十人

彝亦尊也。饗鬯曰彝。彝灤也。言爲尊之灤也。

疏

司尊彝

釋曰：在此者案職云掌六彝六尊之位尊彝是祭祀之事故列職於此也。注彝亦至灤也。釋曰：彝亦尊者以其同是酒器但盛饗鬯與酒不同故異其名耳。云饗鬯曰彝。彝灤也者祭宗廟在室先陳後乃向外陳齊酒之尊以彝爲灤故名此饗鬯也。

曰彝也是以鄭云言爲尊之灤也。

司几筵下士二人府二人史一人徒八人

注筵亦席也

鋪陳曰筵藉之曰席然其言之筵席通矣。

鋪普吳反又音孚

藉在夜反司几筵。釋曰：在此者几祭祀先設席故其職云掌五几五席辨其用與其位故列職於

此也。注筵亦至通矣。釋曰：云鋪陳曰筵藉之曰席者設席之灤先設者皆言筵後加者爲席故其職云設莞筵紛純加縑席畫純假令一席在地或亦云筵儀禮少牢云司宮筵於奥是也是先設者爲鋪陳曰筵藉之曰席也云然其言之筵席通矣者所云筵席惟據鋪之先後爲名其筵席止是一物故云然其言之筵席通矣

席通矣

天府上士一人中士二人府四人史二人胥二人徒二

十人

注府物所藏言天者尊此所藏若天物然

疏

釋曰：天府在此者其職云掌祖廟之守藏大祭祀則出而陳於廟庭故亦列職於此也。注府物至物然。釋曰：云府物所藏者鄭據解府義府聚也。凡物所聚皆曰府官入所聚曰官府在人身中飲食所聚謂之六府詩云叔在藪火烈具輶注藪澤禽之府也大齊玉府外內府泉府皆是藏財貨鄭云藏財貨曰

府亦是物所藏也。云言天者尊此所藏若天物然者案其職云凡國之玉鎮大寶器藏焉是尊此所藏若天物然故名此府爲天府也。

典瑞中士二人府二人史二人胥一人徒十人

註 瑞節

信也。典瑞若令符璽郎

疏

典瑞。

釋曰：在此者案其職云掌玉瑞玉器之藏下

又云玉搢大圭執鎮圭以朝日則是玉瑞祭時所執玉器所以禮神雖有餘事以事神爲主在此宜也。瑞節至璽郎。釋曰：云瑞節信也者其天子所執者若受天之應瑞然其諸侯所執者若受得玉瑞亦如天之應瑞故云節信也。云典瑞若令符璽郎者鄭意周時典瑞似漢時符璽郎故舉漢灋而况之。

典命中士二人府二人史二人胥一人徒十人

註 命謂

王遷秩羣臣之書

疏

典命。

釋曰：在此者案其職云掌諸侯之五儀諸臣之五等之書。

命凡官之所屬義有多種以宗伯主禮及祭祀之事故凡是祭祀及禮事皆屬焉此典命遷秩羣臣亦是禮事又爵命屬陽故禮記云古者於禘也發爵賜服賞以春夏不於夏官者貴始故於春見之在此○王命謂至之書○釋曰：凡言命者皆得簡策之命秩次也。命出於王故云命謂王遷秩羣臣之書書卽簡策是也。

司服中士二人府二人史一人胥一人徒十人

註 司服

曰：在此者案其職云掌王之吉凶衣服公羊傳云命者何加我服也再命已上得命卽得服故司服列職於典命之下也。

典祀中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四

十人 註 典祀○釋曰：在此者案其職云掌外祭祀之兆守皆有域掌其禁令若以時祭祀則帥其

屬而脩除以其職祭
事故列職於此也

守祧奄八人女祧每廟二人奚四人

註遠廟曰祧周爲

文王武王廟遷主藏焉奄如今之宦者女祧女奴有才知者天子七廟三昭三穆奚女奴也。奄於檢反圖於驗反爲于僞反知音疏。釋曰遠廟爲祧案若將祭祀則各以其服授尸故列職在此有奄八人者以其與女祧及奚婦人同處故須奄人通姜嫄爲八廟廟一人故八人也。遠廟至奴也。釋曰遠廟曰祧者案祭灋云遠廟爲祧有二祧享嘗乃止。鄭知周之二祧是文武者鄭義二祧則祖宗是也。文主藏焉者案王制及祭灋云王立七廟有二祧之文祭法云祖文王而宗武王鄭云祖宗通言爾是祖其故

有德宗其有功其廟不毀故云祧也知遷主藏焉者以其顯考已下其廟毀不可以藏遷主文武既不毀明當昭者藏於武王廟當穆者藏於文王廟可知故云遷主藏焉若文武已上父祖不可入下子孫之廟宜藏於后稷之廟祖文武既爲二祧后稷爲大祖廟不可復稱祧故不變本名稱大祖也諸侯既不可與廟爲祧故聘禮云不與先君之祧既拚以俟矣是也天子同有二祧其遷主則摠藏於大祖廟則謂大祖廟爲祧如今年之宦者漢以奄人爲內官則名奄人爲宦女酒女漿女祝下文云女史之類皆女奴有才智者爲之無才智者卽入奚類也云天子七廟已下並王制文七廟者據周而言若殷人已下依禮緯唐入五廟夏亦五廟殷六廟與周不同也

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

註

世婦后宮官也王后六宮漢

始大長秋詹事中少府大僕亦用士八人女府女史

女奴有才智者

照少詩反

世婦

釋曰名世婦者以

至女御言世婦舉中以爲名也在此者案其職云掌女宮之宿戒及祭祀比其具是祭事故列職於此也

云每宮卿二人者王后有六宮每宮卿二人則十二人也此主婦人則卿大夫士並奄人爲之若然天官

云內小臣奄上士四人鄭云奄稱士異其賢似卿大夫不用奄人者案彼天官之內職內有婦人者皆用

奄人獨此宮卿大夫士與下女府女史奚同居不用奄非其宜但此經不言奄故鄭亦不言奄其實是奄

可知是以賈馬皆云奄卿也然鄭云漢始大長秋亦見周時用奄之義也但天官惟有小臣是上士用奄

人鄭卽云奄稱士異其賢也若然小臣上士言奄此不言奄者但上天官共婦人同職皆已言奄於此略

而不言耳案王之六卿皆六命十二小卿皆四命此六宮十二卿不言命數亦可當小宰小司徒等十二

小卿同用四命中大夫爲之以其同十二人故也

內宗凡內女之有爵者

註

內女王同姓之女謂之內宗

有爵其嫁於大夫及士者凡無常數之言

註

內宗

釋曰在

此者案其職云掌宗廟之祭祀薦加豆籩並是助祭之人故列職於此也

註

內女至之言

釋曰言內

云有爵其嫁於大夫及士者但婦人無爵從夫之爵也今言內女有爵明嫁與卿大夫及士周之濃爵亦及士故兼言士也不言數而言凡故鄭云況無常數之言以其王之族內

外宗凡外女之有爵者

註

外女王諸姑姊妹之女謂之

外宗

疏

外宗○釋曰在此者案其職云掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆籩豆籩亦是助祭祀之人

故亦列職於此也。注外女至外宗。釋曰鄭知外宗是王諸姑姊妹之女者以其稱外明非己族故稱外宗外女也。鄭不解有爵者已於內宗注訖明此亦是嫁與大夫及士可知也。言凡亦是無常數之言也。

冢人下大夫二人中士四人府二人史四人胥十有二

人徒百有二十人

冢封土爲丘壠象冢而爲之疏

冢人○釋曰在此者案其職云掌公墓之地辨其兆域以昭穆爲左右雖非祭祖亦是禮事故亦列職於此也。冢封至爲之○釋曰冢封土爲丘壠者案其職云以爵等爲丘封之度注云王公曰丘諸臣曰登壠是聚土亦爲壠故兼云壠也又禮記云古者墓而不墳又有墳稱秦漢已下天子之丘亦謂之陵也云象冢而爲之者案爾雅山頂曰冢故云象冢而爲之也。若然云丘陵亦是丘陵爲之也。

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

冢墓冢塋之地孝子所思慕之處。音營

冢墓大夫○釋曰案其職云掌凡邦墓之地令國民族葬是掌天下萬民之墓地也。不云冢云墓者禮記云庶人不封不樹故不言冢而云墓墓卽葬地故鄭云墓冢塋之地孝子所思慕之處也。在此者死葬之以禮亦是禮事故列職於此也。

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

職主也

職喪○釋曰以其主公

故列職於此也

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註大司

樂樂官之長

長丁夫反

疏

大司樂釋曰大司樂

掌教國子六樂六舞等

在此者以其宗伯主禮禮樂相將是故列職於此但樂師教國子小舞與大司樂職別而同府史亦謂別職同官者也。下至鞭蹠氏已上爲長者

大胥中士四人小胥下士八人府二人史四人徒四十

人註

胥有才知之稱禮記文王世子曰小樂正學于

大胥佐之註反

疏

大胥釋曰在此者案其職云掌學士之版以待致諸子與大

司樂教樂同類胥掌樂縣之灋亦與大胥別職而同官者也

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眡瞭三百人府四人史八

人胥子有二人徒百有二十人註

凡樂之歌必使瞽

矇爲焉命其賢知者以爲大師小師晉杜蒯云曠也

大師也眡讀爲虎眡之眡瞭目明者鄭司農云無目

眡謂之瞽有目眡而無見謂之矇有目無眸子謂之

瞍○矇音蒙眡音視鄭常至反瞭音了又力小反字林同云明也杜蒯如字劉音睂下苦怪反眡直忍

說文云無目也字林云目有眡無珠子也先久反反本又作眎或作眡劉又音睂本又作瞷素口反

大師○釋曰案其職云掌六律六同之等亦是樂事故在此下直云瞽矇三百人無府史胥徒者以其無目不須人使是以有眡瞭三百人而已。因

凡樂至之瞍○釋曰云凡樂之歌必使瞽矇爲焉者

此鄭欲解作樂使瞽矇之意以其無目無所覩見則心不移於音聲故不使有目者爲之也云命其賢知者以爲大師小師者此乃師曠之徒亦無目者故引爲證也就瞽之中命大賢知爲大師其次賢知小者爲小師也其餘爲瞽矇也云眡讀爲虎眡之眡者易頗卦六四云虎眡眈眈其欲逐逐無咎是也云眡瞭目明者以其工故使有目者爲之也先鄭云無目聯謂之瞽已下案詩有眡瞍案尚書有瞽瞍於此云有瞽矇據此三文皆文不具司農參取三處而爲三等解之諸文皆瞽在上而眡瞍在下先鄭卽以瞽爲無目联當第一無目联謂無目之联脉謂之瞽有目而無見謂之眡謂眡矇然有眡脉而無見也云有目謂之瞍案其職大師少師及瞽矇眡瞭四者皆別職又無府史而并言之者以其大師少師爲長故連類言之

典同中士二人府一人史一人胥二人徒二十人註同

陰律也不以陽律名官者因其先言耳書曰協時月正日同律度量衡大師職曰執同律以聽軍聲疏同○釋曰在此者案其職云掌六律六同以爲樂器亦是樂事故列職於此○注同陰至軍聲○釋曰同陰律也者對律而爲陽律也云不以陽律名官者謂其官不名典律而云典同也云因其先言耳者謂諸文皆先云同後云律若陰陽亦先云陰之類故以同名官也引書曰者堯典之篇彼據舜之巡守於方岳之下命史官協時月也協合也謂合四時節氣之早晚及月之大小定分云正日同律度量衡者謂正定日之甲乙陰同陽律之長短及正度之丈尺量之斗斛衡之斤兩六者皆定正之使依灋又引大師職曰執同律以聽軍聲者所引之文皆證同在律上之義若然無取於時月日又度量衡連文引之耳案孔注尚書律爲灋制當齊同之則同不爲陰律與鄭義別也

磬師中士四人下士八人府四人史二人胥四人徒四

十人

疏

磬師○釋曰在此者案其職云掌教擊磬擊編鐘并教緩樂亦是樂事故列職於此也

鍾師中士四人下士八人府二人史二人胥六人徒六

十人

疏

鍾師○釋曰在此者案其職云掌金奏而奏九夏以其樂事故列職於此也

笙師中士二人下士四人府二人史二人胥一人徒十

人

疏

笙師○釋曰在此者案其職云掌教吹竽笙埙籥已下亦是樂事故列職於此也

鑄師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二

十人

注

鑄如鍾而大○音撻門其職云掌金奏之鼓亦是樂事故亦列職在此○

曰如鍾而大者以其形如鍾而大獨在一簾

鞞師下士二人史一人胥一人徒二

人

疏

鄭司農說以明堂位曰鞞東夷之樂讀如味飲食之味杜子春讀鞞爲𦥑𦥑著之𦥑玄謂讀如鞞韜

之鞞○鞞戚莫介反莫戎反

劉李音妹味飲食之味如字又莫介反莫戎反又音味𦥑直基反劉直梨反

李音姪著直居反李張

鞞師○釋曰在此者案其職云掌教鞞樂亦是樂事故列職於此也案鞞饗氏掌四夷之樂今此特掌鞞

慮反鞞古洽反又音閼

鞞師○釋曰在此者案其職云掌教鞞樂亦是樂事故列職於此也案鞞饗氏掌四夷之樂今此特掌鞞

樂是周以木德王又見樂爲陽春是陽長養之方故

特建此一官也○注鄭司至之鞞○釋曰引明堂位者證鞞是東夷之樂云讀如味飲食之味杜子春讀

鞞爲𦥑𦥑著之𦥑者讀從爾雅也此後鄭皆不從之

後鄭云讀爲鞞韜之鞞者欲取鞞爲赤色是以禮記韜弓云周入大事斂用日出鄭云日出時亦赤則東夷之樂名鞞者取色赤東方之意亦

疏

疏

在此者案其職云掌教擊磬擊編鐘并教緩樂亦是樂事故列職於此也

卷

七

長安

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

註

旄旄牛尾舞者所持以指麾

疏

旄人曰在

此者案其職云掌教舞散樂舞夷樂亦是樂事故列職於此也經云舞者衆寡無數其職云凡四方之以舞仕者屬焉以其能爲四夷之舞者卽爲之故無數也○注旄旄至指麾○釋曰案山海經有獸如牛四節有毛是也其牛尾可爲旌旗之旄也云舞者所持以指麾者案樂師掌小舞有旄舞是舞者所持以指麾則此旄入舞夷樂而云旄人是亦舞者所持以指麾者若然下鞶韁氏云主四夷之樂兩官共掌者但鞶韁氏掌而不教此旄人教而不掌故二官共其事也

籥師中士四人府二人胥二人徒二十人

註籥

舞者所吹春秋宣八年壬午猶繹萬入去籥傳曰去

其有聲者廢其無聲者詩云左手執籥右手秉翟籥

餘若反釋音亦祭之明日又祭也字書作釋去起呂反下同

疏籥師○釋曰在此者案其職云掌教

國子舞羽吹籥則此籥師所掌以教國子文樂

疏籥師○釋曰案公羊宣八年傳文辛巳有事于大廟仲遂執籥右手秉翟故名官爲籥師也○注籥舞至秉翟

○釋曰案公羊宣八年傳文辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥傳曰夫其有聲者廢其無聲者張逸問籥師注春秋傳曰去其有聲者廢其無聲者何謂鄭答廢置也於夫者爲廢故曰廢若然於繹祭則不停正祭合停繹祭至於明日壬午仍爲繹祭故孔子爲經加猶以尤之但宣公乃有慙心於作樂之時去其有聲者用其無聲者也詩云左手執籥右秉翟引之與詩者證籥

籥章中士二人下士四人府一人胥二人徒二

十人註

籥章吹籥以爲詩章

疏

案其職云掌土鼓

籥亦是樂事故列職於此

註

案其職有國詩國雅國頌是吹籥以爲詩章故官名

籥章

也

鞮鞞氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人註

鞮讀如鞮也鞮鞮四夷舞者所乘也今時倡蹋鼓胥行者自有罪

○鞮丁兮反許慎云鞮也鞮九具反又力具反呂忱云鞮革鞮也鞮者幹鞮罪

房味反蹋徒蹠反李止

鞮亦是樂事故列職於此也

疏

鞮讀至有罪

○鞮亦是無約之罪彼爲大夫欲去國行

喪禮之鞮此爲四夷舞者所乘其鞮無約一也

云今

呻猶蹋鼓胥行者自有罪者謂漢時倡優作樂蹋地之人并擊鼓胥胥作聲者行自有罪鞮引之者證四夷舞者亦自有罪與中國不同也

典庸器下士四人府四人史二人胥八人徒八十人註

庸功也鄭司農云庸器有功者籌器銘其功春秋傳

曰以所得於齊之兵作林鍾而銘魯功焉

疏

釋曰在此

此者案其職掌藏樂器庸器亦是樂事故列職於此十九年季武子與晉師伐齊以所得齊之兵作林鍾而銘魯功焉臧武仲謂季孫曰井禮也夫銘天子令德諸侯言時計功大夫稱伐今稱伐則下等也計功則借人也言時則妨民多矣何以爲銘引之者見其庸器之義

司干下士二人府二人史二人徒二十人

註干舞者所

持謂楯也春秋傳曰萬者何干舞也○楯食允

反又音允疏

釋曰在此者案其職云掌舞器祭祀授舞器亦是

樂事故列職於此也○

干舞至舞也○

釋曰云于舞則小舞也其夏官司

兵云掌五兵祭祀授舞者兵則五兵俱掌但無干耳

然彼注云謂朱干玉戚者鄭連言朱干玉耳

天卜下大夫二人卜師上士四人卜人中士八人下士

十有六人府二人史二人胥四人徒四十人

註問龜

日卜大卜卜筮官之長

註大卜。釋曰此大卜有卜師及卜人皆士官而卜人

無別職者以其助大卜卜師行事故也其卜師則與大卜別職亦是別職同官在此者案其職曰掌三兆

龜入中士二人府二人史四人胥四人徒四十

人註工取龜攻龜

疏

龜人

類在此

註

釋曰在此者與卜人連

工取龜攻龜

釋曰在此者與卜人連

工取龜攻龜

釋曰在此者與卜人連

華氏下士二人史一人徒八人

註

燔烽用荆華之類

時韻反燔武灼反疏華氏。釋曰在此者鑄龜用燔烽音俊又子寸反疏燔故與大卜連類在此

禮云楚焞是也楚卽荆故云用荆云華之類者華沂

以睡答人馬用荆竹爲之
此亦用荆故云葦之類也

占人下士八人府一人史二人徒八人

註 占蓍龜之卦

兆吉凶。

蓍音尸

筮亦占筮之類也

占人。釋曰在此者案其職云掌占

筮亦占筮之類故列職於此也

簪人中士二人史一人徒四人

註 占蓍龜之卦

占易筮。釋曰在此者案其職云掌占
筮生數之鬼神故亦列職在此。問蓍曰
筮其占易。釋曰云間蓍曰筮者鄭意以筮爲問故
易蒙卦云初筮告再二瀆瀆則不告是筮爲問也云
其占易卽易之九六爻辭是也

占夢中士三人史二人徒四人

註 占夢。釋曰在此者案其職云以日月星

辰占六夢之吉凶。夢且比精神所感并日月星等是鬼神之事故列職於此

賤祿中士三人史二人徒四人

註 占祿。釋曰在此者案其職云掌十憲之灋以觀妖

祥者魯史梓慎云吾見赤黑之祿。祿子鳩反

李且社反

疏

祿

○釋曰在此者案其職云掌十憲之灋以觀妖

祥辨吉凶亦是陰陽鬼神之事故列職於此

疏

祿

大祝下大夫二人上士四人小祝中士八人下士十有

註 大祝祝官

六人府二人史四人胥四人徒四十人

註

大祝

祝官

之長。

大祝。釋曰大祝與小祝別職而同官故共

府史胥徒在此者案其職云掌六祝之辭以

事鬼神示亦是事鬼神之灋故列職於此也。

註

大祝

祝官

之長。釋曰以其與下小祝喪祝甸祝詛祝

註

大祝

祝官

一等爲長也。

喪祝上士二人中士四人下士八人府二人胥

註

大祝

祝官

周禮卷十七
四人徒四十人

喪祝。釋曰：在此者案其職云掌大喪勸防之事及辟令啓亦是禮

事及事鬼神之灋故列職於此也

甸祝下士二人府

人史一人徒四人

甸之言田也

田狩之祝。

甸音電後不音者同

疏

職云掌四時之田表貉之

祝從事鬼神之事故列職於此

詛祝下士二人府

人史一人徒四人

詛謂祝之使

沮敗也。

詛側慮反祝之又反沮在呂反沈音叙

疏

案其職云掌盟詛類

造攻說禱祭之祝號亦事鬼神故列職於此注云詛謂祝之使沮敗也者凡言盟者盟將來詛者詛往過

故云祝之使沮敗也

中士二人府一人史一人胥一人徒十人

司巫

巫官之長

疏

司巫○釋曰：在此者案其職云若國大旱則帥巫而舞雩亦是事鬼神之事故

列職於此。

疏

司巫巫官之長○釋曰：案其職云掌

群巫之政令與下男巫女巫神士等爲師故云巫官

之長

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

疏

巫能制神之處位次主者

疏

巫能制神之處位次主者

主者○釋曰：巫與神通亦是鬼神之事故列職於此案神士職云凡以神士者掌三辰之灋以猶鬼神示

之居注引孝經緯及國語並是制神之處位及次第主之事神士還是男巫爲之故引彼以解此

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

註 大史史官

之長

大史

釋曰在此者案其職云讀禮書祭之日執書以次位常是禮事及鬼神之事也故

列職

於此也

小史與大史別職而同官故共府史也

等爲長

若然內史中大夫大史下大夫大史得與內史爲長者以大史知天道雖下大夫得與內史中大

夫爲長

夫爲長是以稱大也

以稱大也

馮相氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人

註

馮乘也相視也世登高臺以視天文之次序天文屬

大史月令曰乃命大史守典奉灋司天日月星辰之

行宿離不貸

○馮音憑相息亮反注同宿劉息就反一音夙離力計反貸吐得反或音二

保章氏中士三人下士四人府二人史四人徒八人

註

保守也

世守天文之變

註

保章氏

○釋曰在此者案其職云掌天星以志星辰

日月之變動以觀天下之遷故與馮相氏連類在此也

○保

守至之變

○釋曰以其稱氏也故稱世守

也○保守與馮相氏連類在此

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疏史內

國。釋曰在此者案其職云掌八枋執國灋及

令之貳策命群臣皆禮事故列職於此也

外史上士四人中士八人下士十有六人胥二人徒二

十人疏外史

三皇五帝之書亦禮書之類故列職於此

釋曰在此者案其職云掌書外令及

御史中士八人下士十有六人其史百有二十人府四

人胥四人徒四十人註

御猶侍郎進也其史百有二

十人以掌贊書人多也疏

御史釋曰在此者案其職云掌贊書凡數從政者

皆亦禮事故列職於此也○因御猶至多也○釋因

其職云凡治者受灋令焉并掌贊書故其史特多復

在府

上也

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註巾猶衣

也巾車車官之長○巾如字劉居

觀反衣於既反疏

巾車○釋曰在此者案其職云

掌公車之政令辨其用與其旗物皆是禮事故列職

於此也○因巾猶至之長○釋曰巾猶衣也者謂玉

金象革等以衣飾其車故訓巾猶衣也云巾

車車官之長者謂與下典路車僕等爲長也

典路中士三人下士四人府二人胥二人徒二

十人註路王之所所乘車疏

典路○釋曰在此者案

其職云掌王及后之五

路亦是禮事故列職於此也。○**路**王至乘車。○釋曰路大也。若人君所居皆稱路故有路寢路門路馬之等皆稱路也。

車僕中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二

十人

疏

各有差等亦是禮事故按其職五戎之卒

也。

司常中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四

十人

疏

司常主王旌旗○司常○釋曰在此者案其職云掌九旗之物名亦各

有差等亦是禮事故亦列職於此也。○**司常**主王旌旗○釋曰九旗之別自王以下尊卑所建不同不

專主於王鄭云司常主王旌旗者以王爲主何妨尊卑皆掌

都宗父上士三人中士四人府二人史四人胥四人徒

疏

都謂王子弟所封及公卿所食邑

疏

都宗

四十人

疏

都謂王子弟所封及公卿所食邑

疏

都宗

釋曰在此者案其職云掌都祭祀之禮凡都祭祀致福于國皆是事鬼及禮事故列職於此○**都**謂至食邑○釋曰案載師云家邑任稍地小都任縣地大都任畠地則大夫采地不得稱都故據大都小都而言之下文家據大夫而說也此既掌祭祀不云伯而云宗人者避大官名夏官都家稱司馬得與大官同名者以其軍事是重故與大官同名也秋官都家稱士者以其主都家萬民之獄訟以告方士故謂之士士者察審之義也取其察審之義也

家宗人如都宗人之數

疏

家謂大夫所食采邑

疏

家宗

釋曰在此者案其職云掌家祭祀之禮凡祭祀致福亦是共鬼之事故亦列職於此

凡以神士者無數以其藝爲之貴賤之等

疏

以神士者

男巫之後有學問才知者藝謂禮樂射御書數高者爲上士次之爲中士又次之爲下士

疏

○凡以至之等

神

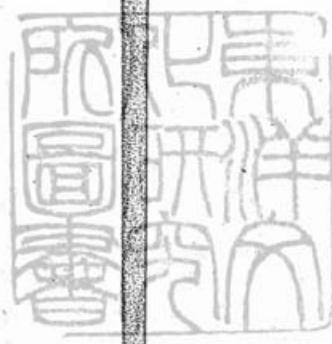
士還是上群巫中有學問者抽入神士以其能處置神位故以神爲名無數者有卽入之故無常數在都家之下者欲見都家神亦處置之在此者案其職

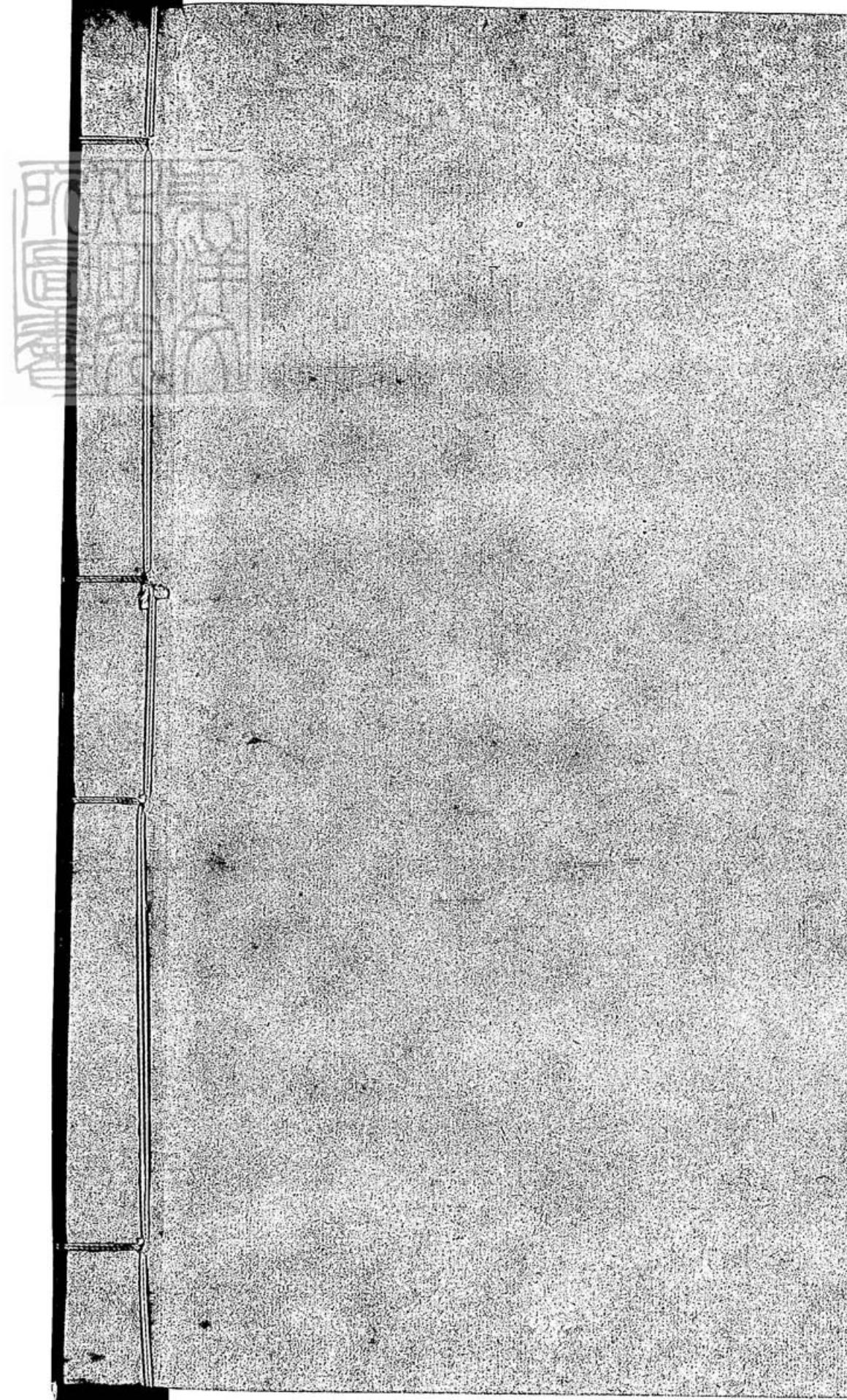
云掌

三辰之灋當處置神之位次故列職於此

周禮註疏卷第十七

不許複製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所