

卷十七

書名 周禮註疏四十二卷
 撰者 漢 鄭玄 注, 唐 陸德明 音義, 唐 賈公彥 疏
 卷 卷十七
 內容分類 經 禮 周禮 唐
 索書號 經部 彙刻 1
 編號 A189400

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A189400](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 經部 彙刻 1](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本 周禮註疏四十二卷](#)

版權所有: [東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

周禮註疏卷第一

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

天官冢宰第一

○陸德明音義曰本或作冢宰上非餘卷放此
 鄭目録云

象天所立之官冢大也宰者官也天者統理萬物天子立冢宰使掌邦治亦所以總御衆官使不失職不言司者大宰總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總攝三百六十官故云象天也云官者亦是管攝爲號故題曰大官也鄭又云冢大宰官也者下註對大宰則云冢大之上此不對大宰故云冢大也宰者調和膳羞之名此冢宰亦能調和衆官故號大宰之官鄭又云不言司者大宰總御衆官不主一官之事者此官不言司對司徒司馬司寇司空皆云司以其各主一官

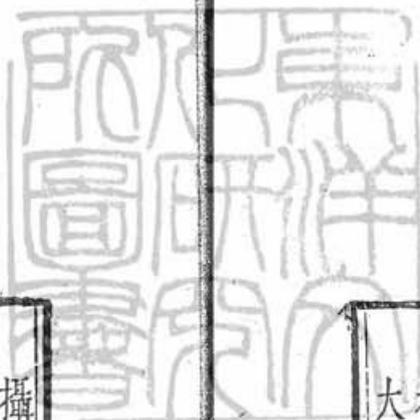

宗伯主禮之官故書堯典曰帝曰咨四岳有能典朕
 三禮僉曰伯夷帝曰兪咨伯汝作秩宗宗官又主鬼
 神故國語曰使名姓之後能知四時之生犧牲之物
 玉帛之類采服之宜彝器之量次主之度屏攝之位
 壇場之所上下之神祇氏姓之所出而率舊典者為
 之宗春秋禘于大廟躋僖公而傳曰夏父弗忌為宗
 人又曰使宗人釁夏獻其禮郊特牲曰宗人升自西
 皆視壺濯及豆籩然則唐虞歷三代以宗官典國之
 禮與其祭祀漢之大常是也
 〇僉七潛反皆也兪羊
 朱反然也李一音由女

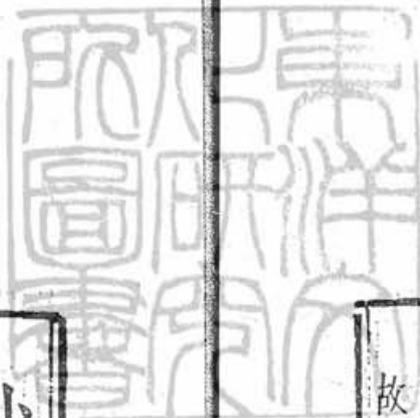
秩音汝氏姓如字劉音紙大廟音泰下放此
 躋本又作躋予今反升也父音甫釁虛覲反
 國〇釋曰云掌邦禮以佐王和邦國者樂主和司禮
 主簡別案樂記云樂勝則流禮勝則離鄭云離謂析
 居不和恐其不和是以禮言和論語云禮之用和為
 貴也〇註禮謂至是也〇釋曰云禮謂曲禮五者案
 禮序云禮者體也履也一字兩訓蓋有以也統之於
 心名為體周禮是也踐而行之名曰履儀禮是也既
 名儀禮亦名曲禮故禮器云經禮三百曲禮三千鄭
 玄云經禮謂周禮也曲猶事也事禮謂今禮也其中
 事儀三千若然則儀禮為曲禮今此鄭云禮謂曲禮
 五者對文則儀禮是曲禮周禮是經禮散文此周禮
 亦名曲禮是以藝文志云帝王世有損益至周曲為
 之防是指此周禮為曲禮也云吉凶賓軍嘉其別三
 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兪曰伯夷者四岳同辭
 而對其舉伯夷也云帝曰兪者兪然也然其所舉云

咨伯女作秩宗者帝舜命伯夷使為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儀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為五禮若然云三禮不言五禮則三禮中含五禮矣引國語者是楚昭王問於觀射父觀射父對此辭言名姓之後者孔服注以為聖人大德之後云能知四時之生犧牲之物者孔服皆以為生謂粢盛犧謂純毛色牲謂牛羊豕云玉帛之類者孔服皆以為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衰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屏攝之位者服氏云屏猶并也謂攝主不備并之其位不得在正主之位即引曾子問云若宗子有罪居于他國庶子為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災時鄭子產使于寬子上巡羣屏攝彼鄭司農云束茅以為屏蔽祭神之處草易然故巡行之此屏攝義與國語異云壇場之所者孔云去廟為祧去祧為壇去壇為壇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林川谷丘陵也云氏姓之所出而率舊典者為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為大宗大宗者於周為宗伯云春秋禘於太廟者是文二年秋八月公羊云夫事者何大禘也大禘者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖列昭穆序父子云躋僖公者案左氏云逆祀也時夏父弗忌為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釁夏獻其禮者此哀公二十四年公子荆之母嬖將以為

夫人使宗人釁夏獻其立夫人之禮對曰無之公怒曰汝為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為夫人則固無其禮也公卒立之引之者亦證宗人主禮也又引禮特牲者此特牲饋食禮是宿賓之明夕視濯主人與眾兄弟及賓入即堂下位宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具註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云則漢時大常是也者以代異灋殊禮有沿革故至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為證者當時張包周孟子何休等不信周禮是周公所制以為六國時陰謀之書禮官之屬大宗伯卿一人故先鄭以諸文為證也

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

宗伯陳列祭祀之位及牲器粢盛

肆師至十人。釋曰此一經與

下五十九官為長此官大宗伯小宗伯肆師並別職上士已下即三職同有此官可謂別職同官者也大宗伯則總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牲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頒于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

鬱人下士二人府二人史一人徒八人

鬱鬱金香草

宜以和鬯○鬱於物反**鬱鬱至和鬯**○釋曰凡敘官

者為先鬱人為首者祭祀宗廟先灌灌用鬱故其職云掌陳器故宜先陳也鄭云鬱鬱金香草者玉度記

謂之鬯鬯即鬱鬱金香草也云宜以和鬯者鬯人所掌者是秬米為酒不和鬱者若祭宗廟及灌賓客則鬯

人以鬯酒入鬱人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

鬯釀秬為酒

芬香條暢於上下也秬如黑黍一稔二米○鬯勅亮反秬其許

反李其虛○鬯釀至二米○釋曰鬯人在此者案

反稗音孚○其職云掌其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於下經用鬯祭祀者

亦尸所飲以灌地灌地者其汁下入於地其氣上升

於天故云條暢於上下也云秬如黑黍一稔二米者

案爾雅云秬黑黍一稔二米此爾雅上文云秬黑

黍是一米之秬直以秬為名下文云秬一稔二米亦

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其

狀如上文黑黍者若然爾雅云秬一稔二米不言黑

黍者爾雅主為釋詩案生民詩云維秬維秠爾雅云

秬黑黍即是維秬者爾雅云秬一稔二米即是維秠

者也若然爾雅及詩云秬者即黑黍之皮以皮而見

雞人下士一人史一人徒四人

雞人○釋曰雞人在此者案雞人職云共

還秬是皮故重言秬秬秬是一

還秬是皮故重言秬秬秬是一

雞牲大祭祀夜呼且雞又屬木在春故列職於此也

司尊彝下士二人府四人史二人胥二人徒二十人

彝亦尊也鬱鬯曰彝彝灋也言為尊之灋也

釋曰在此者案職云掌六彝六尊之位尊彝是祭祀

之事故列職於此也鬯亦至灋也釋曰彝亦尊者以其同是酒器但盛鬱鬯與酒不同故異其名

耳云鬱鬯曰彝彝灋也者祭宗廟在室先陳後乃向外陳齊酒之尊以彝為灋故名此鬱鬯曰彝也是以鄭云言為尊之灋也

司几筵下士二人府二人史一人徒八人

鋪陳曰筵藉之曰席然其言之筵席通矣

藉在司几筵釋曰在此者几祭祀先設席故其夜反職云掌五几五席辨其用與其位故列職於

此也筵亦至通矣釋曰云鋪陳曰筵藉之曰席者設席之灋先設者皆言筵後加者為席故其職

云設莞筵紛純加纁席畫純假令一席在地或亦云筵儀禮少牢云司宮筵於奧是也是先設者為鋪陳

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為各其筵席止是一物故云然其言之筵席通矣

天府上士一人中士二人府四人史二人胥二人徒三十人

府物所藏言天者尊此所藏若天物然

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

然釋曰云府物所藏者鄭總解府義府聚也凡物所聚皆曰府官人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舉註藪澤禽之府也大府玉府外內府泉府皆是藏財貨鄭云藏財貨曰

司農疏 卷之七 六 及古

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為天府也

典瑞中士二人府二人史二人胥一人徒十人
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

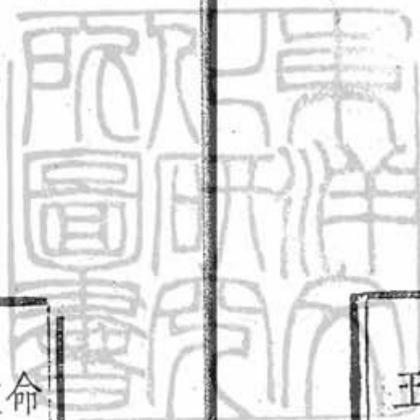
又云玉搢大圭執鎮圭以朝日則是玉瑞祭時所執玉器所以禮神雖有餘事以事神為主在此宜也○

疏瑞節至璽郎○釋曰云瑞節信也者其天子所執者苦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今符璽郎者鄭意周時典瑞似漢時符璽郎故舉漢灋而況之

典命中士二人府二人史二人胥一人徒十人
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

命凡官之所屬義有各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○疏命謂至之書○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即簡策是也

司服中士二人府二人史一人胥一人徒十人
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即得服故司服列職

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
疏典祀○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

註遠廟曰祧周為

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○祧他堯反
於驗反為于偽反知音**疏**守祧○釋曰遠廟為祧案
智昭上招反說文作侶其職掌先王先公之廟祧
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為
八廟廟一人故八人也○**註**遠廟至奴也○釋曰遠
廟曰祧者案祭灋云遠廟為祧有二祧享嘗乃止鄭
云祧之言超也超上去意也云周為文王武王廟遷
主藏焉者案王制及祭灋云王立七廟有二祧之文
鄭知周之二祧是文武者鄭義二祧則祖宗是也故
祭灋云祖文王而宗武王鄭云祖宗通言爾是祖其

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為二祧后稷為太祖廟
不可復稱祧故不變本名稱大祖也諸侯既不可與
天子同有二祧其遷主則總藏於大祖廟則謂大祖
廟為祧故聘禮云不腆先君之祧既拊以俟矣是也
云奄如今之宦者漢以奄人為內官則名奄人為宦
故舉以況之也云女祧女奴有才智者亦若天官云
女酒女漿女祝下文云女史之類皆女奴有才智者
為之無才智者即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
唐人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

始大長秋詹事少府大僕亦用士八人女府女史
 女奴有才智者○少詩
 照反○世婦
 釋曰名世婦者以至女御言世婦舉中以為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為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即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為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

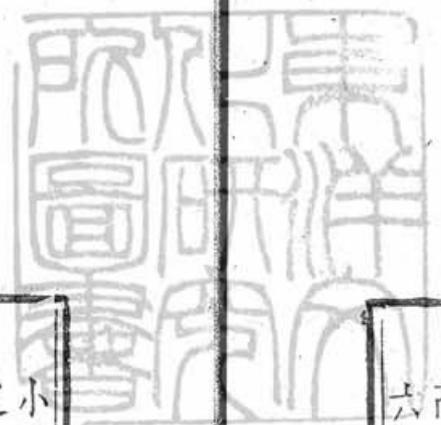
疏內宗釋曰在

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○內女至之言○釋曰言內女明是王之族內之女故云王同姓之女為內宗也云有爵其嫁於大夫及士者但婦人無爵從夫之爵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凡無常數之言以其王之族內之女無定數故也

外宗凡外女之有爵者

註外女王諸姑姊妹之女謂之

外宗○釋曰在此者案其職云掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆珝豆籩亦是助祭祀之人

故亦列職於此也。○**註**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已族故稱外宗外女也。鄭不解有爵者已於內宗。註訖明此亦是冢與大夫及士可知也。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

註冢封土為丘壠象冢而為之

冢人。○釋曰在此者案其職云掌公墓之地辨其兆域以昭穆為左右雖非祭祀亦是禮事故亦列職於此也。○**註**冢封至為之。○釋曰冢封土為丘壠者案其職云以爵等為丘封之度。註云王公曰丘諸臣曰封此臣云丘不言封亦有封可知。案禮記云適墓不登壠是聚土亦為壠故兼云壠也。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。云象冢而為之者案爾雅山頂曰冢故云象冢而為之也。若然云丘陵亦

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

註墓冢塋之地孝子所思慕之處

疏墓大夫。○釋曰案其職云掌凡邦墓之地域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即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

註職主也

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 **詔** 大司

樂樂官之長 ○長丁丈反 **詔** 大司樂 ○釋曰大司樂

後皆倣此 **詔** 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 **詔** 大司至之長 ○釋曰以

其與樂師已下至鞮鞻氏已上為長者

大胥中士四人小胥下士八人府二人史四人徒四十

人 **詔** 胥有才知之稱禮記文王世子曰小樂正學干

大胥佐之 ○稱尺 **詔** 大胥 ○釋曰在此者案其職云

證反 **詔** 掌學士之版以待致諸子與大

司樂教樂同類是亦禮事故列職在此但小

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

人胥十有二人徒百有二十人 **詔** 凡樂之歌必使瞽

矇為焉命其賢知者以為大師小師晉杜蒯云曠也

大師也眡讀為虎眡之眡瞭目明者鄭司農云無目

朕謂之瞽有目朕而無見謂之矇有目無眸子謂之

矇 ○矇音蒙眡音視鄭常至反瞭音了又力小反字

林同云明也杜蒯如是劉音啓下苦怪反朕直忍

反本又作矇或作朕劉又音睫矇本又作矇素口反

說文云無目也字林云目有朕無珠子也先久反

大司樂釋曰案其職云掌六律六同之等亦是樂

事故在此此下直云矇矇三百人無府史胥徒者

周禮疏

卷之十七

七古閣

此鄭欲解作樂使瞽瞍之意以其無目無所覩見則
 心不移於音聲故不使有目者為之也云命其賢知
 者以為大師小師者此乃師曠之徒亦無目者故引
 為證也就瞽之中命大賢知為大師其次賢知小者
 為小師也其餘為瞽瞍也云眡讀為虎眡之眡者易
 頤卦六四云虎眡眡眡其欲逐逐無咎是也云眡瞭
 目明者以其工故使有目者為之也先鄭云無目聯
 謂之瞽已下案詩有瞽瞍案尚書有瞽瞍於此云有
 瞽瞍據此三文皆文不具司農參取二處而為三等
 解之諸文皆瞽在上而瞽瞍在下先鄭即以瞽為無
 目聯當第一無目聯謂無目之朕脉謂之瞽有目聯
 而無見謂之瞽謂瞽然有朕脉而無見也云有目
 無眸子謂之瞽者謂目精黑白分明而無眸子人者
 謂之瞽案其職大師少師及瞽瞍眡瞭四者皆別職
 又無府史而并言之者以其
 大師少師為長故連類言之

典同中士二人府一人史一人胥二人徒二十人

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 同典

○釋曰在此者案其職云掌六律六同以為樂器亦

是樂事故列職於此。同陰至軍聲。○釋曰同陰

律也者對律而為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註尚
 書律為灋制當齊同之則
 同不為陰律與鄭義別也

磬師中士四人下士八人府四人史二人胥四人徒四

十人 **釋** 磬師。釋曰在此者案其職云掌教擊磬擊編鍾并教縵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 **釋** 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 **釋** 笙師。釋曰在此者案其職云掌教吹笙笙塤籥已下亦是樂事故列職在此

搏師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二

十人 **釋** 搏師。釋曰在此者案其職云掌金奏之鼓亦是樂事故亦列職在此。搏如鍾而大。獨在一簾

是樂事故亦列職在此。搏如鍾而大。獨在一簾

鞀師下士二人府一人史一人舞者十有六人徒四十

人 **釋** 鄭司農說以明堂位曰鞀東夷之樂讀如味飲

食之味杜子春讀鞀為味莖著之味玄謂讀如鞀鞀

之鞀。鞀戚莫拜反劉李音妹味飲食之味如字又莫介反味莫戒反又音味莖直基反劉直梨反

李音姪著直居反李張 **釋** 鞀師。釋曰在此者案其慮反鞀古洽反又音閤 **釋** 鞀云掌教鞀樂亦是樂事

故列職於此也案鞀鞀氏掌四夷之樂今此特掌鞀樂是周以木德王又見樂為陽春是陽長養之方故

特建此一官也。 **釋** 鄭司至之鞀。釋曰引明堂位者證鞀是東夷之樂云讀如味食飲之味杜子春讀

鞀為味莖著之味者讀從爾雅也此後鄭皆不從之後鄭云讀為鞀鞀之鞀者欲取鞀為赤色是以禮記

壇弓云周人大事斂用日出鄭云日出時亦赤則東夷之樂名鞀者取色赤東方之意

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 **疏** 旄旄牛尾舞者所持以指麾 **疏** 旄人 **疏** 釋曰在

此者案其職云掌教舞散樂舞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舞仕者屬焉以其能為四夷之舞者即為之故無數也 **疏** 旄旄至指麾 **疏** 釋曰案山海經有獸如牛四節有毛是也其牛尾可為旄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人舞夷樂而云旄人是亦舞者所持以指麾者若然下鞮鞻氏云主四夷之樂兩官共掌者但鞮鞻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史二人胥二人徒二十人 **疏** 籥

舞者所吹春秋宣八年壬午猶釋萬入去籥傳曰去

其有聲者廢其無聲者詩云左手執籥右手秉翟 **疏**

餘若反釋音亦祭之明日又祭 **疏** 籥師 **疏** 釋曰在此也字書作釋去起呂反下同 **疏** 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左手執籥右手秉翟故名官為籥師也 **疏** 籥舞至秉翟

○釋曰案公羊宣八年傳文辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶釋萬人去籥傳曰去其有聲者廢其

無聲者張逸問籥師註春秋傳曰去其有聲者廢其無聲者何謂鄭答廢置也於去者為廢故曰廢若然

辛巳日有事于太廟仲遂卒卿佐卒輕於正祭則重於釋祭則不停正祭合停釋祭至於明日壬午仍為

釋祭故孔子為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

籥右手秉翟引之與詩者證籥師教國子舞羽吹籥之事也

籥章中士二人下士四人府一人史一人胥二人徒二

十人

籥章吹籥以為詩章

籥章○釋曰在此者案其職云掌上鼓

籥亦是樂事故列職於此○籥章至詩章○釋曰案其職有函詩函雅函頌是吹籥以為詩章故官名

也

鞮鞻氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人

鞮讀如屨也鞮屨四夷舞者所屣也今時倡蹋鼓沓

行者自有屣○鞮丁兮反許慎云屨也鞮九具反又

房味反蹋徒臘反李吐○鞮鞻氏○釋曰在此者案

臘反沓它答反又如字○其職云掌四夷之樂與其

聲歌亦是樂事故列職於此也○鞮鞻讀至有屣○

釋曰此鄭讀從屨人之屨也案鄭註曲禮云鞮鞻無

約之屣也此鞮鞻亦是無約之屣彼為大夫欲去國

行喪禮之屣此為四夷舞者所屣其屨無約一也云

今時倡蹋鼓沓行者自有屣者謂漢時倡優作樂蹋地之人并擊鼓沓沓作聲者行自有屣屣引之者證四夷舞者亦自有屣與中國者不同也

典庸器下士四人府四人史二人胥八人徒八十人

庸功也鄭司農云庸器有功者鑄器銘其功春秋傳

曰以所得於齊之兵作林鍾而銘魯功焉○典庸○

此者案其職掌藏樂器庸器亦是樂事故列職於此

○庸功至功焉○釋曰先鄭所引春秋者左氏襄

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非禮也夫銘天子命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為銘引之者見其庸器之義

司千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

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

○**註** 干舞至舞也○**釋**曰云干舞者所持者謂若樂師所云干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註云謂朱干玉

戚者鄭連言朱干耳

大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

曰卜大卜卜筮官之長

釋曰此大卜有卜師及卜人皆土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

三易之等但著龜卦兆有生數成數之鬼神是鬼神

之事故列職於此也○**註** 問龜至之長○**釋**曰卜赴也赴來者之心故曰卜對筮問也謂有疑來問於著

二者互見其義卜言赴來問之心亦先問乃赴筮言問者後亦赴來者之心也云卜筮官之長者謂與下龜人華氏古人筮人等為之長也

龜人中士二人府二人史二人工四人胥四人徒四十

註 人

釋曰在此者與卜人連類在此○**註** 工取龜攻龜○**釋**曰案其職云取龜用秋時甲戌之時也攻龜用春時風氣燥達之時故也

華氏下士二人史一人徒八人

註 焦煖用荆華之類

時髓反焦哉灼反華氏○**釋**曰在此者鑽龜用焦煖音俊又子寸反煖故與大卜連類在此○**註** 禮云楚焯是也楚卽荆故云用荆云華之類者華所

以捶笞人馬用荆竹爲之
此亦用荆故云華之類也

占人下士八人府一人史二人徒八人

占著龜之卦

兆吉凶 ○著音尸 龜筮亦卜筮之類故列職於此也

筮人中士二人府一人史二人徒四人

問著曰筮其

占易 筮人 ○釋曰在此者案其職云掌九筮筮有

筮其占易 ○釋曰云問著曰筮者鄭意以筮爲問故

易蒙卦云初筮告再三瀆瀆則不告是筮爲問也云

其占易即易之九六爻辭是也

占夢中士二人史二人徒四人 占夢 ○釋曰在此者

辰占六夢之吉凶夢是精神所感并日月星辰等是鬼神之事故列職於此

眡禮中士二人史二人徒四人

禮陰陽氣相侵漸成

祥者魯史梓慎云吾見赤黑之禋 ○禋子鳩反 禋

○釋曰在此者案其職云掌十輝之灋以觀妖

大視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 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 ○大祝祝官之長 ○釋曰以其與下小祝喪祝甸祝詛祝

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

疏

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

甸祝下士二人府一人史一人徒四人

註

甸之言田也

田狩之祝

○甸音電後不音者同

疏

甸祝。釋曰在此者案其職云掌四時之田表貉之

祝從事鬼神之事故列職於此

詛祝下士二人府一人史一人徒四人

註

詛謂祝之使

沮敗也

○詛側慮反祝之又反沮在呂反沈音敘

疏

詛祝。釋曰在此者案其職云掌盟詛類

造攻說禱禁之祝號亦事鬼神故列職於此註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

司巫中士二人府一人史一人胥一人徒十人

註

司巫

巫官之長

疏

司巫。釋曰在此者案其職云若國大早則師巫而舞雩亦是事鬼神之事故

列職於此

○司巫巫官之長

註

釋曰案其職云掌群巫之政令與下男巫女巫神士等為師故云巫官

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

註

巫能制神之處位次主者

疏

能至

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註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為之故引彼以解此

大史下大夫二人上士四人小史中士八人下士十有

天文之變也

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內史

○釋曰在此者案其職云掌八枋執國灋及國今之貳策命群臣皆禮事故列職於此也

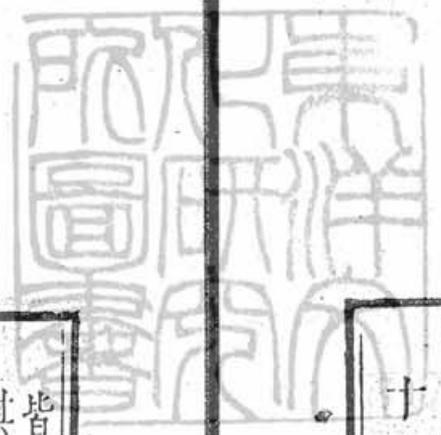
外史上士四人中士八人下士十有六人胥二人徒二

十人外史○釋曰在此者案其職云掌書外令及三皇五帝之書亦禮書之類故列職於此

御史中士八人下士十有六人其史百有二十人府四

人胥四人徒四十人御猶侍也進也其史百有二

十人以掌贊書人多也御史○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○御猶至多也○釋曰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巾猶衣

也巾車車官之長○巾如字劉居觀反衣於既反此者案其職云

掌公車之政令辨其用與其旗物皆是禮事故列職於此也○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為長也

典路中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二

十人典路○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。○**註**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** 車僕。○釋曰在此者案其職五戎之倅各有差等亦是禮事故亦列職於此也。

司常中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四

十人 **註** 司常主王旌旗。 **疏** 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。○**註** 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為主何妨尊卑皆掌。

都宗人上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒

四十人

註 都謂王子弟所封及公卿所食邑。 **疏** 都宗人。○

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。○**註** 都謂至食邑。○釋曰案載師云家邑任稍地小都任縣地大都任疆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。秋官都家以稱士者以其主都家萬民之獄訟以告方士故謂之士士者察也取其察審之義也。

家宗人如都宗人之數

註 家謂大夫所食采邑。 **疏** 家宗人。○

釋曰在此者案其職云掌家祭祀之禮。凡祭祀致福亦是共鬼神之事故亦列職於此。

凡以神士者無數以其藝為之貴賤之等

註 以神士者

男巫之俊有學問才知者藝謂禮樂射御書數高者
 為上士次之為中士又次之為下士
 疏凡以至之等
 士還是上群巫中有學問者抽入神士以其能處置
 神位故以神為名無數者自即入之故無常數在都
 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

周禮註疏卷第十八

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王建

保邦國

註

建立也立天神地祇人鬼之禮者謂祀之

祭之享之禮吉禮是也保安也所以佐王立安邦國
 者主謂凶禮賓禮軍禮嘉禮也目吉禮於上承以立

安邦國者互以相成明尊鬼神重人事

○示音祇本或作祇下神

示地示之例皆倣此下卷亦然佐本或
 作左音同享許丈反又後不音者同

疏大宗至邦國○釋曰