

周禮注疏 附校勘記

附釋音周禮注疏卷第十七

春官宗伯第三。**疏**

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天下報本反始不言司者鬼神示人之所尊不敢主之故也

鄭氏注

賈公彥疏

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

禮謂曲禮

五吉凶賓軍嘉其別三十有六鄭司農云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俞咨伯汝作秩宗宗官又主鬼神故國語曰使百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饗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躋本又疏國○惟王至邦作躋子兮反升也父音甫釁虛觀反

疏

國○

釋曰

云禮者體也

禮謂至

禮謂

<p

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
五玉是諸侯所執玉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廢虞有三禮故
至周分爲五禮若然云三禮不言五禮則三禮中含有所謂之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
采服之宜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
產使子寬子上巡羣屏攝彼鄭司農云束茅以爲屏蔽
祭神之處尊易然故巡行之此屏攝義與國語異云壇

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
云上禮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爲之
宗者孔氏云旣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
云又曰使宗人饗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饗夏獻其立夫人之禮
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桓以下
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
卽堂下位宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面

告灌具

注云東北面告綠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

者所云虞書是虞法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法則其中夏殷亦宗官掌禮可知故揔以三代言之也云則漢時

大常是也者以代異法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故先鄭以諸文爲證也

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

肆猶陳也肆師佐宗伯陳列祭

祀之位及

疏

肆師至十人○釋曰此一經與下五十

九官爲長此官大宗伯小宗伯肆師並

牲器粢盛

疏

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○注肆猶至粢盛○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職人又云祭之日表齋盛告絜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○鬱於鬯

物疏注鬱鬱至和鬯○釋曰凡敘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云掌陳器故宜先陳也鄭云鬱鬱金香草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是秬米爲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

鬯釀秬爲酒芬香條暢於上下

也秬如黑黍一稃二米○鬯勑亮反秬其許反李其虛反秬音孚

疏

注鬯釀至二米○釋曰鬯人在

此者案其職云掌共秬鬯祭社禦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稃二米者案爾雅云秬黑黍秬一稃二米此爾雅上文云秬黑黍是一米之秬直以秬爲名下文云秬一稃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即是維秬者爾雅云秬一稃二米即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人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荅云秬卽其皮秬亦皮爾雅重言以曉人更無異稱也鄭云重言者秬既是皮復云秬亦皮是重言也恐人不知秬是秬故重言秬秬秬是還是一還是秬故云更無異稱也

雞人下士一人史一人徒四人

疏 雞人○釋曰 雞人在此者案雞人職

云共雞牲大祭祀夜呼旦雞又屬木在春故列職於此也

司尊彝下士二人府四人史二人胥二人徒二十八

彝亦尊也 鬱鬯曰彝彝法也 言爲尊之法也

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○注彝亦至法也 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法也者祭宗廟在室先陳後乃向外陳齊酒之尊以彝爲法故名此 鬱鬯曰彝也是以鄭云言爲尊之法也

司几筵下士二人府二人史一人徒八人

疏 篤亦席也鋪陳曰筵藉之

日席然其言之筵席通矣○鋪普吳反又音孚藉在夜反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日席者設席

之法先設者皆言筵後加者爲席故其職云設莞筵紛純加繅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

天府上士一人中士二人府四人史二人胥二人徒二

十人

疏

天府○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摠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注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

瑞節信也典瑞

若今符

疏

典瑞○釋曰在此者案其職云掌玉瑞玉器之藏下又云王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○注瑞節至靈郎○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今符

靈郎者鄭意周時典瑞似漢時符靈郎故舉漢法而況之

典命中士二人府二人史二人胥一人徒十八人

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多種

以宗伯主禮及祭祀之事故凡及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○注命謂至之書○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卽簡策是也

司服中士二人府二人史一人胥一人徒十人

疏

司

○釋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

十人疏

典祀○釋曰在此者案其職云掌外祭祀之

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

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○祧他堯反奄於檢反劉於驗反爲于

僞反知音智昭上招反說文作招

疏

守祧○釋曰遠廟爲祧案其職

入人也○注遠廟至奴也○釋曰遠廟曰祧者案祭法云遠廟爲祧有二祧享嘗乃止鄭云祧之言超也超上

去意也云周爲文王武王廟遷主藏焉者案王制及祭法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法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爲二祧后稷爲大祖廟不可覆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壇藏於大祖廟則謂大祖廟爲祧故聘禮云不腆先君之祧旣擣以俟矣是也云奄如今之宦者漢以奄人爲內官則名奄人爲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爲之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

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入

人女府女史女奴有才知者○少詩照反

疏

世婦○釋曰名世婦者以其主婦人之事王后已下至女

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祀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

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

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

○注內女至之言○釋曰言內女明是王之族內之女故云王同姓之女爲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法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

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眡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已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祀亦是禮事故亦列職於此也○注冢封至爲之○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丘適墓不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象丘陵爲之也

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

墓冢塋之地孝子所思慕之處○塋音營

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

職主疏

職喪○釋曰以其主公卿大夫之喪亦是禮事故列職於此也

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

大司樂樂官之長○

長丁丈反後皆放此將是故列職於此但樂師教國子六樂

六舞等在此者以其宗伯主禮禮樂相

而同府史亦謂別職同官者也○注大司至之長○釋曰以其與樂師已下至鞮鞚氏已上爲長者

大胥中士四人小胥下士八人府二人史四人徒四十

人胥胥有才知之稱禮記文王世子曰小

樂正學于大胥佐之○稱尺證反

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是亦禮事故列職在此但小胥掌樂縣之法亦與大