

十三经注疏
周礼

原书缺页

原书缺页

帛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。云鋪陳曰筵蒔之曰席者設席之法先設者皆言筵後加者為席故其職云設莞筵紛純加緹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蒔之曰席也。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
此府物所藏言天者尊
疏天府。釋曰此者

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經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其舉注藪澤禽之府也天府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
疏典瑞。釋曰在此者案其職云掌

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。注瑞節至璽郎。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典瑞者今符璽郎者鄭意周時典瑞似漢時符璽郎故舉漢法而況之。

典命中士二人府二人史二人胥一人徒十人
命謂王遷秩
疏典命。釋曰在此者案其職云掌諸

所屬義有種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稀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。釋曰在此者案其職云掌王之吉凶衣服公
疏司服。釋曰在此者案其職云掌

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
典祀。釋曰在此者案其職云掌
疏典祀。釋曰在此者案其職云掌

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
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
疏守祧。釋曰遠廟為祧案其職掌先王先公之廟祧若將祭祀則各以其服授尸故列職於此

為上招反說文作智昭。守祧八人者以其與女祧同處故須奄人通姜嫄為八廟廟一人故為八也。注遠廟至奴也。釋曰遠廟曰祧者案祭法云遠廟為祧有二祧享尊乃止鄭云祧之言超也起上去意也云周為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問之二祧是文武者鄭義二祧則祖宗是也故祭法云祖

文王而宗文武王鄭云祖宗通言廟是祖其有德宗其有功其廟不毀故云祧也知遠主藏焉者以其顯考已下其廟毀不可以祧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與天子同有二祧其遷主則遷藏於夫祖廟則謂大祖廟為祧故禮禮云不腆先君之祧既拊以俟矣是也云奄如今之宦者漢

周禮十七 春官宗伯

以奄人為內官則名奄人為宦故舉以況之也云女祧友奴有亦替者亦若天官云女酒女嬖女祝下文云女史之發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

秋詹事少府大僕亦用士八人女**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為

府女史女奴有才知者少詩照反名也在此者案其職云掌女官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不言奄其實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奄矣於此略而不言耳案王之六卿皆六命十二小卿皆四命此六官

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小卿皆四命此六官

內宗凡內女之有爵者內女王同姓之女謂之內宗有爵其**疏**內宗釋曰在此者案其職云掌宗廟之祭

無爵從夫之爵今言內女有爵則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

釋曰鄭知外宗是王諸姑姊妹之女者以其稱外明非已嫁故稱外宗外女也鄭不解

有爵者已於內宗注註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
冢封土為丘壟**疏**冢釋曰在此者案其職云掌其職云掌其職云

冢人為之釋曰冢封土為丘壟者案其職云以爵等為丘封之度注云王公曰丘諸臣曰封此丘不言封亦有封可

知案禮記云適墓不塗壙是聚土亦為壟故兼云壟也禮記云古者墓而不墳又有墳稱秦漢已下天子之

上亦謂之陵也云冢冢而為之者案爾雅山頂曰冢故云冢冢而為之也若然云丘塚亦是承丘塚為之也

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
墓冢壙之地孝子所**疏**墓夫釋曰案其職去墓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壙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
職喪**疏**職喪釋曰

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。**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也。注大司至之長。釋曰以其與樂師已下至饗饌氏已上為長者

大胥中士四人小胥下士八人府二人史四人徒四十人胥有才知之稱禮記文王世子曰小樂正學于大胥佐之。稱尺謬反**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中瞽百有六十人眠矇三百人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人凡樂之歌必使瞽矇為高命其賢知者以為大師小師晉杜蒯云瞽也眠矇也眠矇為虎眠之眠矇目明字林同云明也杜蒯如字劉音屠下苦怪反眠矇反本又作瞽或作瞽矇又音曉曉本又作曉素口反說文云無目也字林云目有眇無**疏**大師。釋曰案其職云掌六律六同之等亦是樂事故在此此下直云瞽矇三百人無府史胥徒

珠于也先及反者以其無目不須人使是以有眠矇三百人而已。注凡樂至之瞽。釋曰云凡樂之歌必使瞽矇為焉者此鄭欲解作樂使瞽矇之意以其無目無所親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之也其餘為瞽矇也云眠矇為虎眠之眠者易預卦六四云虎眠眈眈其欲逐逐无咎是也云眠矇目明者以其工故使有目者為之也先鄭云無目眠謂之瞽已下案詩有瞽矇案尚書有瞽矇於此云有瞽矇據此三文皆文不具司農參取三處而為三等

解之諸文皆著在上而瞽矇在下先鄭即以瞽為無目眠當第一無目眠謂無目之眠矇謂之瞽有目眠而無見謂之瞽矇瞽矇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。月正日同律度量衡大師職曰執同律以聽軍聲。釋曰同陰律也

疏典同。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。注同陰至軍聲。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分云云正日同律度量衡者謂正日之甲乙陰同陽律之長短及正度之丈尺量之合四時節氣之早晚及月之大小定官云云正日同律度量衡者謂正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正定之使依法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為法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磬師。釋曰在此者案其職云掌**疏**磬師。釋曰在此者案其職云掌

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鍾師。釋曰在此者案其職云掌**疏**鍾師。釋曰在此者案其職云掌

於此也

十三經注疏

周禮十七

春官宗伯

三

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
鑄師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人
疏鑄師。釋曰在此者

鼓亦是樂事故亦列職在此。注鑄如鍾而大。
釋曰如鍾而大者以其形如鍾而大獨在一簋。

鞀師下士二人府一人史一人舞者十有六人徒四十人
疏鞀師。釋曰在此者案其職云掌
味飲食之味杜子春讀鞀為味莖莖之味

玄謂讀如鞀鈴之鞀。鞀或莫拜反劉李音味味食飲之味如字又莫介反莖莫
戒反又音莖莖直莖反劉李音莖莖直居反李張慮反鈴古洽反又音罔

鞀。釋曰引明堂位者說鞀是東夷之樂云讀如味德王又見樂與陽春是陽長養之方故特建此一官也。注鄭司至之
鞀。釋曰引明堂位者說鞀是東夷之樂云讀如味德王又見樂與陽春是陽長養之方故特建此一官也。注鄭司至之

從之後鄭云讀為鞀鈴之鞀者欲取鞀為赤色是以禮記檀弓云周人太
事敝用日出鄭云日出時亦未則東夷之樂名鞀者取色赤東方之意

旄人下士四人舞者眾寡無數府二人史二人胥二人徒二十人
疏旄人。釋曰在此者
案其職云掌教舞散樂舞夷樂亦是樂事故列職於此也。經云舞者眾寡無數其職云凡四方之以舞仕者屬焉以其能

為四夷之舞者即為之故無數也。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

以指麾者若然下鞀鞀氏云主四夷之樂兩官共掌者但鞀鞀氏掌而不教此旄人教而不掌故二官共其事也
鞀師中士四人府二人史二人胥二人徒二十人
疏鞀師。釋曰在此者案其職云掌教國子舞羽吹籥此鞀師所掌以教國子文

樂餘若反譯音亦祭之明日又
疏樂。釋曰在此者案其職云掌教國子舞羽吹籥此鞀師所掌以教國子文
祭也字書作釋去起呂反下同

年傳文辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶釋萬入去籥傳曰去其有聲者廢其無聲者何謂鄭若廢置也於去者為廢故曰廢若然辛巳日有事於大廟仲遂卒卿佐辛輕於正祭則重
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愆心於作樂

之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
疏籥章。釋曰在此者案

是樂事故列職於此。注籥章詩章。釋曰案其職
有樂詩幽雅幽頌是吹籥以為詩章故官名籥章也

鞀鞀氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人
疏鞀鞀氏。釋曰在此者案其職云掌四夷之樂讀其聲歌亦是樂事故
反又力具反呂忱云鞀鞀革履也鞀者鞀鞀屏房

味反又力具反呂忱云鞀鞀革履也鞀者鞀鞀屏房
注曲禮云鞀鞀無鈞之屏也此鞀鞀亦是無鈞之屏彼為大夫欲去國行喪禮之禮此為四夷舞者所屏其履無鈞一也

云今時倡蹋鼓沓行者自有屏者謂漢時倡優作樂蹋地之人并擊鼓沓作聲者行自有屏屣引之者證四夷舞者亦
自有屏與中
國不同也

自有屏與中
國不同也

自有屏與中
國不同也

自有屏與中
國不同也

典庸器下士四人府四人史二人胥八人徒八十人
庸功也。鄭司農云：庸器有功者，鑄器銘其功。春秋十九年季武子與晉師伐齊，所以得齊之兵作林鐘而銘魯功焉。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
干舞者所持謂箏也。春秋傳曰：萬者何干舞也。帶食允反。又音尤。職云：掌舞器祭祀授舞器。

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
問龜曰：卜大卜筮官之長。疏：大卜也。釋曰：此大卜有卜師及卜人，皆士官而卜人無別職者，以其助大卜卜師行但著龜卦兆有生數成數之鬼神是鬼神之事，故列職於此也。注問龜至之長。釋曰：卜也。赴來者之心，故曰卜對筮問也。謂有疑來問於著二者互見爲義。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占人筮人等爲之長也。

龜人中士二人府二人史二人工四人胥四人徒四十人
工取龜。疏：龜人。釋曰：在此者與卜人攻龜。疏：龜人。釋曰：在此者與卜人攻龜。疏：龜人。釋曰：在此者與卜人攻龜。

華氏下士二人史一人徒八人
難峻用荆華之類。華時體反。疏：華氏。釋曰：在此者難峻用荆華之類。釋曰：案其職云：堂共燧契，即士喪禮云：楚燧是也。楚即荆，故云用荆云。華之類者，蓋所以推筮人馬用荆竹爲之也。亦用荆，故云華之類也。

占人下士八人府一人史二人徒八人
占者龜之卦兆。疏：占人。釋曰：在此者案其職云：掌占。疏：占人。釋曰：在此者案其職云：掌占。疏：占人。釋曰：在此者案其職云：掌占。

筮人中士二人府一人史二人徒四人
問著曰：筮。疏：筮人。釋曰：在此者案其職云：掌九筮，有生成數。疏：筮人。釋曰：在此者案其職云：掌九筮，有生成數。

占夢中士二人史二人徒四人
占夢。釋曰：在此者案其職云：以日月星辰占六夢之吉凶。疏：占夢。釋曰：在此者案其職云：以日月星辰占六夢之吉凶。

眠稜中士二人史二人徒四人
稜陰陽氣相侵漸成祥者魯史梓慎云。疏：眠稜。釋曰：在此者案其職云：掌眠稜之法，以觀妖祥辨吉凶。亦是

陰陽鬼神之事，故列職於此。

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

人

人

人

人

人

人

十人大祝祝大祝。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。亦亦是事鬼神之法，故別職於此也。注：大祝祝官之長。釋曰：以其與下小祝喪祝、甸祝、詛祝等為

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。喪祝。釋曰：在此者，案其職云：掌大喪勸

防之事及辟令，敬亦是禮事。及事鬼神之法，故別職於此也。

甸祝下士二人，府一人，史一人，徒四人。甸之言田也。田狩之祝。甸祝。釋曰：在此者，案其職云：掌四時

此於

詛祝下士二人，府一人，史一人，徒四人。詛謂祝之使沮敗也。詛側慮。詛祝。釋曰：在此者，案其職云：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。

司巫中士二人，府一人，史一人，胥一人，徒十人。司巫。釋曰：在此者，案其職云：若國大旱之政令，與下男巫、女巫、神士等為師，故云巫官之長。疏：則師巫而舞，亦事鬼神之事，故列職於此。

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。巫能制神之。疏：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，掌三辰之法，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，下士十有六人，府四人，史八人，胥四人，徒四

十人。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。長若然，內史中大夫、大史下大夫、大史得與內史為長者，以

大史知天道，雖下大夫得與內史中大夫為長，是以稱大也。

馮相氏中士二人，下士四人，府二人，史四人，徒八人。馮乘也。相視也。世登高臺，以視天文之次序。天文

辰之行宿，離不僂。馮音憑，相息亮，反。注同宿。馮相。釋曰：在此者，以其與大史同主天文，故其職云：掌歲月星辰

劉息就反，一音夙，離力計，反貨吐，得反，或音二。疏：之位故與大史連類在此。注：馮乘至不僂。釋曰：世登高臺，以

視天文之次序者，以其官有出功，則以官名氏故云也。其天子有靈臺，諸侯有觀臺，皆所以視天文，故云登高臺也。云之

次序者，馮相氏掌天文不變，非章氏掌天文之變，變則不依次序，故以次序言之也。云天文屬大史者，案周語：單子謂魯成公曰：吾非醫史焉，知天道之事，引月令曰：乃命大史者，道大史掌天文之

事，云宿離不僂者，鄭彼注云：離耦也，謂其屬馮相氏、保章氏掌天文者也。謂其相與宿耦當審候，何不有差忒。

保章氏中士二人，下士四人，府二人，史四人，徒八人。保守也。世守。疏：保章氏。釋曰：在此者，案其職

云：掌天星，以志星辰、日月之變。

勤以嚴天下之遷故與馮相氏遠類在此也。注保守至之變。釋曰以其稱氏也故稱世守天文之變也。

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

疏 內史。釋曰在此者案其職云掌八枋執國法及國令之貳策命羣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。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

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。注史百有二十人以

人多也。**疏** 御猶至多也。釋曰其職云凡治者受法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

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巾如字劉居親反衣於旣反故列職於此也。注巾猶至之長。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

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。注路王至乘車。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。釋曰在此者案其職云掌五戎之倅各有差等亦是禮事故亦列職於此也。注王姓旗。釋曰在此者案其

司常中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十八人

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。注王姓旗。釋曰在此者案其

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

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。注都謂至食邑。釋曰案載師云家

邑任稍地小都任縣地大都任置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

疏 家宗人。釋曰在此者案其職云掌家祭祀之所食采邑。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為之貴賤之等

疏 以神士者男巫之後有學問才知者蓋謂禮樂射凡以至御書數高者為上士次之中士又次之為下士

御書數高者為上士次之中士又次之為下士

姓爲義也辨司農云昊天也者案孝經云郊祀后稷以配天典瑞亦云四圭有邸以祀天故云昊天也云上帝玄天也者案廣雅云乾玄天易文言云夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃以天色玄故謂玄名天先鄭蓋依此而讀之則二

者異名而同實也若然則先鄭分樂而序之等同一天而已似無六天之義故以天稱昊天上帝爲一也云昊天上帝樂職

雲門者先鄭既無六天大司樂與樂舞之及六變俱有雲門不知定取何者以祀天云賈崇實牛樂上也是者案詩樂職

破當遠從實樂也先鄭云司中三能三階也者案武陵太守星傳云三台一名天柱上台司命爲大尉中台中爲司徒

風師箕也者春秋緯云月離於箕風揚沙故知風師箕也文昌官第四曰司命第五曰司中二文俱有司中司命故兩職左氏

傳云天有六氣降生五味即五種之味也是陰陽風雨晦明六氣下生金木水火土之五行鄭義大陽不變陰爲金

木火妻木入爲金九妻故東方箕星好風西方畢星好雨以此推之則北宮好與南宮好湯中央四季好寒也皆是所勉

爲妻是從妻所好之義也玄謂昊天上帝冬至於圓丘所祀昊天上帝者案大司樂下文凡樂圓鍾爲宮云冬日至於

地上之圓丘奏之若樂六變則天神皆降是也引之以破先鄭昊天上帝與五天爲一之義云圓鍾爲宮云冬日至於

東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星言緯者二十八宿隨天左轉爲經五星左旋爲緯案元命包云文王

之時五星以聚房也星備云五星初起牽牛此云星明是五緯又案星備云歲星一日行十二分度之一十二歲而周天

熒惑日行三十三分度之一三十三歲而周天鎮星日行二十八分度之一二十八歲而周天太白日行八分度之一八

歲而周天辰星日行一度一歲而周天是五緯所行度數之故且諸文皆星辰合解之故尚書堯典云歷象日月星辰

範五紀亦云星辰皆星辰合釋者餘文於義不得分爲二事故此皆上下不見祭五星之文故分星爲五緯與辰

別解若然辰雖據日月會時而言辰即二十八星也案昭七年左氏傳晉侯問伯瑕曰何謂六物對曰歲時日月星辰是

謂也公曰多語寡人辰而莫同何謂辰對曰日月之會是謂辰故以配日是其事但二十八星面有七月所會是也云司中

司命文昌第五四星者此破謂之辰謂之次亦謂之房故尚書堯典云辰弗集于房孔注云房日月所會是也云司中

命後鄭欲先說司中故先引第五四星必先言第五後云第四者案文昌第四云司命第五云司中此經先云司中後云司

二曰次將第三曰貴相第四曰司命第五曰司中第六曰司祿是其次也或曰中能者亦據武陵大守星傳一曰上將第

禮記祭義云大報天而主日配以月祭天以日爲主故知五帝與日月同用實樂也若然五帝與昊天其服同大裘其牲

同藹粟於燔柴退與日月等者禮有損之而益亦如社稷服綿冕及其血祭即在五嶽之上亦斯類也案春秋緯運斗樞

云大微宮有五帝座星即春秋緯文縮鈞云春起青受制其名靈威仰夏起赤受制其名靈威仰秋起白受制其名靈威仰

拒冬起黑受制其名靈威仰夏六月火生大列爲中宮大極星星其一明者大一常居傍兩星巨辰子位故爲北辰以起

節度亦爲紫微宮紫之言中此宮之中天神圖法陰陽開閉皆在此中又文耀鉤云中宮大帝其北極星下一明者爲大

一之先常居以其尊大故有數名也其紫微宮中案爾雅云北極謂之北辰鄭注云天皇北極纒纒實又云昊天上帝亦

得故尚書君奭云公曰君奭我聞在昔成湯既受命時則有若伊尹格于上帝得連上帝而言至於單名皇天單名上帝亦

設皇邸以旅上帝上帝即大帝堯典云欽若昊天上帝是上帝單名之事月令更無祭五帝之文故季夏云以供皇天上帝

異義天號等六今尚書歐陽說曰欽若昊天上帝夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天稱爲皇天五帝稱爲昊天五帝也

各用所宜稱之尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天仁覆慈下則稱昊天自上監下則稱昊天據遠視之蒼蒼然則

稱蒼天謹案尚書堯命義和欽若昊天德初四時知昊天不獨春春秋左氏曰夏四月己丑孔子卒稱昊天不弔時非秋

十二歷主流 周禮十八 春官宗伯

起故據夏而言也是以書序云湯既勝夏欲遷其社不可作夏社注云犧牲既成棄盛既潔祭以其時而早曠水溢則變

置社稷當湯代桀之時早致災明法以薦而猶旱至七年故湯遷社而以周秦代之欲還句龍以無可繼之者於是故止

其早在夏之時驗也先鄭云五祀五色之帝於王者官中曰五祀者先鄭意此五祀即掌次云祀五帝一也故云五色之

帝後鄭不從者案彼云祀云昊天與五帝皆用大裘當在國丘與四郊上今退在社稷之下於王者官中故之遠矣且五

帝天神當在上經陽祀之中退在陰祀之內一何陋也云罷辜披磔牲以祭者此先鄭從古書罷於義未可故後鄭不從

罷從經驅為正其云披磔牲以祭仍從之矣云若今時磔狗祭以止風者此舉漢法以況驅辜為磔之義必磔狗止風者

狗屬西方金制東方木之風故用狗止風也立謂此五祀者五官之神在四郊者生時為五官死乃為神配五帝在四

郊如在四郊者鄭即引月令四時四立之日迎氣存四郊并季夏迎土氣是五迎氣故鄭云四時並五行之氣於四郊也

云而祭五德之帝亦食此神焉者明知五人神為十二月聽朔四時迎氣月令四時皆陳五德之帝大赤璋之帝黃帝少昊

顓頊時并祭五人帝五人神也云少昊氏之子曰重已下案昭二十九年魏獻子問蔡墨曰社稷五祀誰氏之五官對曰

少皞氏有四叔曰重曰脩曰熙曰實能金木及水使重為句芒該為蓐收脩及熙為玄冥世不失職遂窮窮桑此其三

祀也顓頊氏有子曰犁為祝融共工氏之子曰句龍為后土此其二祀也句龍為社稷五祀有五官之神及四郊合為犁

越商問春秋昭二十九年左傳曰顓頊氏之子曰句龍為后土此其二祀也句龍為社稷五祀有五官之神及四郊合為犁

食后土祭法曰共工氏霸九州也其子曰后土能平九州故祀以為社社即句龍若曰犁為祝融后土食于火土亦惟見先師

后土為社謂著作后土無有代者故先師之說黎兼之因水土俱位南方此注云犁為祝融后土食于火土亦惟見先師

之說也云五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恒山中曰嵩高山者此五嶽所在據東都地中為說案大司樂云四

嶽五嶽崩注云華在豫州嶽在雍州西曰華山北曰恒山中曰嵩高山者此五嶽所在據東都地中為說案大司樂云四

嶽五嶽崩注云華在豫州嶽在雍州西曰華山北曰恒山中曰嵩高山者此五嶽所在據東都地中為說案大司樂云四

嶽五嶽崩注云華在豫州嶽在雍州西曰華山北曰恒山中曰嵩高山者此五嶽所在據東都地中為說案大司樂云四

嶽五嶽崩注云華在豫州嶽在雍州西曰華山北曰恒山中曰嵩高山者此五嶽所在據東都地中為說案大司樂云四

嶽五嶽崩注云華在豫州嶽在雍州西曰華山北曰恒山中曰嵩高山者此五嶽所在據東都地中為說案大司樂云四

嶽五嶽崩注云華在豫州嶽在雍州西曰華山北曰恒山中曰嵩高山者此五嶽所在據東都地中為說案大司樂云四

沈雖非周法引以況義無嫌也云祭山林曰埋川澤曰沈順其性之含藏者經理沈祭山林川澤德言不折別而說故鄭

也爾雅云祭山曰厭縣者或異代法耳若然厭縣縣非周法而較人云凡將事于四海山川則飾黃駒山川王巡守過大

山川則有殺駒以祈沈禮與王人云天子以巡守宗視以前馬注云其祈沈以馬宗視亦執句以先之彼亦言祈沈者祈

之禮也云及蜡祭者案彼云蜡也者案也歲十二月合聚萬物而索享之謂天子於周之十二月建亥之月於郊而為蜡

法此所引郊特牲曰八蜡已下彼據諸侯行蜡法彼云八蜡以記四方不作祀者誤云八蜡以記四方者謂八蜡之

禮以記四方諸侯知順成不順成若年不順成則八蜡不通以謹民財也若四方諸侯年歲有不順四時成熟者其八蜡

不得與四方成熟之處通祭八蜡也云以謹民財者謂八蜡既不通以謹民財不得行黨正飲酒者後之不順故云以謹民

謂合聚萬物而索享之以報收蓄之功故云祭百種以報蓄也云享農及郵表畷者彼注云農謂田畷典田大夫郵表

畷畷止也謂田畷皆約百姓於井間之處也是郵行往來立表畷止於其下是止息之處有祭也云禽獸仁之中義

之盡也者八蜡者案彼祭有先畜一也司畜二也農三也郵表畷四也貓虎五也坊六也水庸七也昆蟲八也蜡之盡引

貓虎是禽獸也云仁之至者據賀先畜司畜及農是仁恩之至義之盡者據養編虎坊與水庸郵表畷之等是義之盡引

之者證祭亦以肆獻裸享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先

王以烝冬享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先

有疏也。注哀謂至有五。釋曰云哀謂救患分救者此據左氏僖元年夏六月邠遷于夷儀諸侯城之救也凡侯伯救患分救討罪禮也引之者證哀者從後往哀之義言救患分救討罪者救患則刑有不安之患諸侯城之是救也也分救謂若宋災諸侯會於澶淵謀餉宋財是也分罪謂諸侯無故相伐是罪人也釋者會諸侯共討之是討罪也此者皆是相哀之

以喪禮哀死亡。哀謂親者服也疏者含。注哀謂至含。釋曰經不詳至含。釋曰則亡與喪為一以其逃亡無可哀故法故并代引之。含尸暗反本亦作吟。音送。疏。注哀謂至含。釋曰則亡與喪為一以其逃亡無可哀故

也云哀謂親者服焉者據上文云哀邦國之憂則此亦據諸侯邦國之內而言但天子諸侯絕傍期傍期已下無服若始封之君不臣諸父昆弟亦亦服云。鄭云親者服焉疏者含。疏者鄭廣解哀義不專據天子諸侯之身也案士喪禮親者將命注云大功已上有同財之義無歸舍法鄭云親者有之故春秋王使榮叔歸含且賸士喪禮者使人送明天子諸侯若然此據大夫已下而說天子諸侯雖無服其含。疏則有之故春秋王使榮叔歸含且賸士喪禮者使人送明天子諸侯於臣子皆

有含。疏也。以荒禮哀凶札。荒人物有害也曲禮曰歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事。荒注大至疫厲。釋曰云荒人物有害者。荒云荒以為目下凶札則荒中有凶是有害札中兼有札是人有害札可服云大札大荒則素服注云札疫病荒飢饉者彼不以荒為目以荒若凶札故彼注荒為飢饉不為物有害也曲禮曰以下案彼注不祭肺則不殺也馳道不除為妨民取蔬食也皆自貶損若然君言不祭肺馬不食穀祭事不縣則大夫士亦然大夫言不食梁梁加穀士飲酒不樂則人君曰食黍稷稻粱亦貶於飲酒亦不樂君臣互見為義也云札讀為載載謂疫厲者鄭讀從載絕之義故春秋有厲也。以弔禮哀禍。禍。疏。注荒謂至含。釋曰則亡與喪為一以其逃亡無可哀故

士一大夫再亦相弔之道。疏。注禍。注荒謂至含。釋曰則亡與喪為一以其逃亡無可哀故。為火于僞反下荀偃為同。疏。注禍。注荒謂至含。釋曰則亡與喪為一以其逃亡無可哀故。弔之道者謂亦如魯莊公弔宋事也。以禘禮哀圍敗。同。疏。注荒謂至含。釋曰則亡與喪為一以其逃亡無可哀故

善然反。疏。注同盟至其類。釋曰此經本不定若馬融以為國敗工本多為圍敗謂其國見圍入而國被禍敗喪失財軍禮之中放知此禮是會合財貨歸之以更其所喪也必知禮是會合財貨非會諸侯之兵救之者若會合兵當在齊有財貨相補之驗故引左氏遺賄之會為證也案左氏傳為宋朱來財是以冬十月叔孫約會晉趙武

禮禮哀寇亂。恤。疏。注恤。注荒謂至含。釋曰則亡與喪為一以其逃亡無可哀故。云兵作於內為亂於外為寇又成公十七年長魚矯曰臣聞亂在外為寇在內為亂御秦以德御執

親謂使之相親。疏。注親謂至有八。釋曰經既云親邦國故鄭還以使諸侯相親附解之即下。賓禮之別有八。疏。注賓禮之別有八者皆以日問之者是也。春見曰朝夏見

曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同。此六禮者以諸侯見王為文六服之內四方以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮異更遞而編朝

猶朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王親之言勤也欲其勤王之事遇偶也欲其若不期而偶至時見者言無常期諸侯有不順服者王時有征討之事則既朝既覲王為壇於國外合諸侯以命事焉春秋傳曰有事而會不協而盟是也殷朝家

見四方四時分來終歲則編。日朝直遙反注下不出者皆同。遲音弟徧音遍下同。猶朝張通反。疏。釋曰云此六禮

者以諸侯見王為文者案此經文皆云見是下於上稱見故云諸侯見王為文也秋官大行人云春朝諸侯之等皆云朝
 觀諸侯是王下見諸侯為文故彼注云王見諸侯為文此則諸侯對為文不同以彼是天子見諸侯之義故圖天下之事以
 以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬者謂要服以內侯甸男采衛要之等云四時分來春東方六服當朝之歲盡來
 朝夏南方六服當宗之歲盡來宗秋西方六服當覲之歲盡來覲冬北方六服當遇之歲盡來遇是其或朝春或宗夏或
 覲秋或遇冬之事也云朝之言朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王邊互見之言朝也欲其勤王之事遇偶也欲其若不朝而
 俱至者此鄭解其名也云四方諸侯來朝觀天子豈有別尊乎明各舉一邊互見之義也云王將有征討之事者諸侯既
 月直是事至之時故云時者言其無常期也言諸侯有不順服此解時之義也云春秋傳曰有事而會不協而盟者謂
 命以征討之事則大行人云時會以發四方之禁禁是九伐之法也云春秋傳曰有事而會不協而盟者謂時會之義但
 子叔曰文襄之霸也其務不煩諸侯令諸侯三歲而聘五歲而會不協而盟引之者謂時會之義但三年鄭大
 盟諸侯非王者法引之者取一邊諸侯會盟之事而不當朝之歲則不須行朝覲於國中直壇朝而已其當朝之歲者
 顯其順服二則扶助天子征討故來也云既朝觀者若不當朝之歲則不須行朝覲於國中直壇朝而已其當朝之歲者
 則於國中春夏行朝宗於王朝受享於廟秋冬則一受之於廟也故鄭知十二歲者案大行人云十二歲王乃巡守般國若
 王無故則巡守王制及尚書所云王者亦為壇合諸侯以命政焉鄭知十二歲者案大行人云十二歲王乃巡守般國若
 言般國者眾來見於王國其事一也鄭知為壇於國外者觀禮云諸侯觀于天子為官方三百步四門壇十有二尋深四
 尺加方明于其上鄭注云四時朝觀受之於廟此謂時會服同也明知諸侯般見亦為壇於國外若巡守至方嶽然云所
 命之政如王巡守者巡守命政則王制所云命典禮考禮命官納價之類又尚書所云歲二月歲大巡守已下修五禮五
 及協時月正日之等皆是也云般見四方四時分來於歲則編者若四時服數來朝則般見曰同春則東方時聘曰問
 朝朝服二年朝男服三年朝采服四年朝衛服五年朝要服六年朝各隨其年而朝若般見曰同春則東方時聘曰問
 六服盡來夏則南方六服盡來秋則西方六服盡來冬則北方六服盡來故云四方四時分來終歲則編矣

般規曰視 時聘者亦無常期天子有事乃聘之焉一覲之外元既非朝歲不敢瀆為小禮般規謂一覲之歲以
 注時聘至一年。釋曰此二經者是諸侯遣臣聘問天子之事鄭知時聘是無常期者以其與上文時見同言時則知此
 時聘亦無常期也云天子有事乃聘之焉者上時是當方諸侯不願服其順服者當方盡朝無道臣來之法其餘三方諸
 侯不來諸侯間天子有征伐之事則遣大夫來問天子故云天子有事乃聘之焉云竟外之臣既非朝歲不敢瀆為小禮
 者瀆數也天子無事不敢數遣大夫聘問大夫來問天子故云天子有事乃聘之焉云竟外之臣既非朝歲不敢瀆為小禮
 聘禮小聘曰問使大夫此經云曰問明使大夫也云般規謂一覲之歲以朝者少者以其周法依大行人諸侯服數來
 朝則有一服朝之歲諸侯既不自朝明使卿來聘天子故稱般般眾也若般見然云朝者少卿來則眾也云諸侯乃使卿
 以為大禮眾聘焉者鄭知使卿以大禮者見聘禮在大聘使卿此既諸侯使臣代已來明不得使大夫故知使卿以大禮眾聘
 焉使卿為大禮對使大夫為小禮也云一服朝在大聘使卿此既諸侯使臣代已來明不得使大夫故知使卿以大禮眾聘

此三年以其侯服年年朝甸服二年朝四年朝六年朝八年朝十年朝十二年朝天子巡守於元年七年十一年亦無朝法是以
 年無朝法是以侯服年年朝甸服二年朝四年朝六年朝八年朝十年朝十二年朝天子巡守於元年七年十一年亦無朝法是以
 大禮聘天子也采服四年朝八年朝十二年朝天子巡守於元年七年十一年亦無朝法是以侯服年年朝甸服二年朝
 子也衛服五年朝十年朝元年七年十一年亦無朝法是以侯服年年朝甸服二年朝四年朝六年朝八年朝十年朝十二
 巡守則元年七年十一年亦無朝法是以侯服年年朝甸服二年朝四年朝六年朝八年朝十年朝十二年朝天子巡守於
 大禮聘也故知一服朝在元年七年十一年也 以軍禮同邦國 同謂威其不協衛差者使之 大師之禮用眾也 用其
 謂至有五。釋曰既云同邦國則使諸侯邦國和同故鄭云同謂威其不協衛差者使之 大師之禮用眾也 用其
 和協不衛差謂若禮記郊特牲云宮縣白牡朱于設錫之類皆是諸侯之禮也