

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周禮注疏

目錄 正義序 序 曆興
原目 卷一

詳校官監察御史臣祝德麟

刑部郎中臣許兆椿覆勘

覆校官庶吉士臣侍朝

校對官中書臣汪日章

謄錄監生臣唐作梅

欽定四庫全書

經部四

周禮注疏

禮類一 周禮之屬

目錄

周禮正義序

序周禮廢興

周禮注疏原目

卷一

天官冢宰第一

治官之屬合六十三人

卷二

天官

大宰之職

卷三

天官

小宰之職
官伯

宰夫之職

官正

卷四

天官

膳夫
亨人
鼈人

庖人
甸師
腊人

內饗
獸人

外饗
獸人

卷五

天官

醫師
獸醫

食醫
酒正

疾醫
酒人

瘍醫
漿人

凌人

籩人

卷六

天官

醢人

醢人

鹽人

冪人

大府

玉府

內府

外府

卷七

天官

司書

職內

職歲

職幣

司裘

掌皮

內宰

內小臣

卷八

關人

寺人

內豎

九嬪

天官

世婦
典婦功

女御
典絲

女祝
典臬

女史
內司服

縫人
夏采

染人

追師

屨人

卷九

地官司徒第二

教官之屬合七十八人

卷十

地官

大司徒之職

卷十一

地官

小司徒之職
鄉大夫之職

鄉師之職

卷十二

地官

州長
比長
牧人

黨正
封人
牛人

族師
鼓人
充人

閭胥
舞師

卷十三

地官

載師
均人

閭師

縣師

遺人

卷十四

地官

師氏
調人

保氏
媒氏

司諫
司市

司救

卷十五

地官

質人

廩人

胥師

賈師

司灋

司稽

胥

肆長

泉府

司門

司關

掌節

卷十六

地官

旅師

稍人

委人

土均

山虞

林衡

川衡

澤虞

迹人

柝人

角人

羽人

掌葛

掌染草

掌炭

掌茶

舍人

倉人

司祿

司稼

春人

饕人

稿人

康人

鄙師

鄼長

里宰

鄰長

遂人

遂師

遂大夫

縣正

卷十七

春官宗伯第三

禮官之屬合七十人

卷十八

春官

大宗伯之職

卷十九

春官

小宗伯之職
肆師之職
鬻人

卷二十

春官

雞人
典瑞
司尊彝
司几筵
天府

卷二十一

春官

典命
世婦
墓大夫

司服
內宗
職喪

典祀
外宗

守祧
冢人

卷二十二

春官

大司樂

卷二十三

春官

樂師
小師

大胥
瞽矇

小胥
眠瞭

大師
典同

卷二十四

春官

磬師

鍾師

笙師

鑄師

鞀鞀氏

典庸器

司干

大卜

筮人

龜人

筮氏

占人

卷二十五

春官

占夢

眠祲

大祝

小祝

卷二十六

春官

喪祝

甸祝

詛祝

司巫

男巫

女巫

大史

小史

馮相氏

保章氏

內史

外史

卷二十七

春官

御史
司常

巾車
都宗人

典路
家宗人

車僕
神士

卷二十八

夏官司馬第四

政官之屬合七十人

卷二十九

夏官

大司馬之職

卷三十

夏官

小司馬之職
行司馬
司勳

軍司馬
馬質
量人
輿司馬

卷三十一

夏官

小子	羊人	司燿	掌固
司險	掌疆	候人	環人
挈壺氏	射人	服不氏	射鳥氏
羅氏	掌畜		

司士	諸子	司右	虎賁氏
旅賁氏	節服氏	方相氏	大僕
小臣	祭僕	御僕	隸僕

卷三十二

夏官

弁師	司甲	司兵	司戈盾
司弓矢	繕人	藥人	戎右
齊右	道右	大馭	戎僕
齊僕	道僕	田僕	馭夫

卷三十三

夏官

校人
廋人

趣馬
圉師

巫馬
圉人

牧師
職方氏

土方氏
形方氏
匡人

懷方氏
山師
捍人

合方氏
川師
都司馬

訓方氏
籛師
家司馬

卷三十四

秋官司寇第五

刑官之屬合六十六人
大司寇之職
小司寇之職
士師之職

卷三十五

秋官

鄉士 遂士 縣士 方士
誅士 朝士 司氏 司刑
司刺 司約 司盟 職金
司鷹 犬人 司圜 掌囚

掌戮 司隸 罪隸 蠻隸
閩隸 夷隸 貉隸 蠻隸

卷三十六

秋官

布憲 禁殺戮 禁暴氏 野廬氏
蜡氏 雍氏 萍氏 司寤氏

司烜氏 條狼氏 修閭氏 冥氏
庶氏 穴氏 翼氏 柞氏

雍氏 哲族氏 翦氏 赤友氏
蠲氏 壺涿氏 庭氏 銜枚氏

伊耆氏

卷三十七

秋官

大行人 小行人

卷三十八

秋官

司儀 行夫 環人 象胥
掌客 掌訝 掌交 掌察
掌貨賄 朝大夫 都則 都士
家士

卷三十九

冬官考工記第六

三十五總敘 輪人為輪
輪人為蓋 輿人為車

卷四十

冬官考工記

軛人為軛
冶氏為殺矢

築氏為削
桃氏為劍

鳧氏為鍾

卓氏為量

段氏

函氏為甲

鮑人之事

韞人為臯陶

韋氏

裘氏

畫繪之事

鍾氏染羽

筐人

幌氏漚絲

卷四十一

冬官考工記

玉人之事
雕人

柳人為磬
磬氏為磬

矢人為矢

陶人為甗
梓人為筍虞

旒人為簋

梓人為筍虞

梓人為飲器

梓人為侯

廬人為廬器

匠人建國

匠人營國

卷四十二

冬官考工記

匠人為溝洫
車人為車
車人為未庇
車人為車
弓人為弓

臣等謹按周禮注疏四十二卷漢鄭元注唐賈

公彥疏元有易注已著錄公彥洺州永年人永

徽中官至太學博士事迹具舊唐書儒學傳周

禮一書上自河間獻王于諸經之中其出最晚其真偽亦

紛如聚訟不可縷舉惟橫渠語錄曰周禮是
的當之書然其閒必有末世增入者鄭樵通
志引孫處之言曰周公居攝六年之後書成
歸豐而實未嘗行蓋周公之為周禮亦猶唐
之顯慶開元禮預為之以待他日之用其實
未嘗行也惟其未經行故僅述大畧俟其臨
事而損益之故建都之制不與召誥洛誥合
封國之制不與武成孟子合設官之制不與

周官合九畿之制不與禹貢合云云

案此條所云惟

名誥洛誥孟子顯相舛異至禹貢乃唐虞之制武成周官乃梅賾古文尚書王制乃漢文帝博士所述皆不足以其說差為近之然亦為難其說蓋離合參半

未盡也夫周禮作于周初而周事之可考者不過春秋以後其東遷以前三百餘年官制之沿革政典之損益除舊布新不知凡幾其初去成康未遠不過因其舊章稍為改易而改易之人不皆周公也于是以後世之法竄

入之其書遂雜其後去之愈遠時移勢變不可行者漸多其書遂廢此亦如後世律令條格率數十年而一修修則必有所附益特世近者可考年遠者無徵其增刪之迹遂靡所稽統以為周公之舊耳迨乎法制既更簡編猶在好古者留為文獻故其書閱久而仍存此又如開元六典政和五禮在當代已不行用而今日尚有傳本不足異也使其作偽何

不全偽六官而必闕其一至以千金購之不得哉且作偽者必剽取舊文借真者以實其贗古文尚書是也劉歆宗左傳而左傳所云禮經皆不見于周禮儀禮十七篇皆在七畧所載古經七十篇中禮記四十九篇亦在劉向所錄二百十四篇中而儀禮聘禮賓行饗餼之物禾米芻薪之數籩豆簠簋之實銅壺鼎甕之列與掌客之文不同又大射禮天子

諸侯侯數侯制與司射之文不同禮記雜記
載子男執圭與典瑞之文不同禮器天子諸
侯席數與司几筵之文不同如斯之類與二
禮多相矛盾歆果贗託周公為此書又何難
牽就其文使與經傳相合以相証驗而必留
此異同以啟後人之攻擊然則周禮一書不
盡原文而非出依託可概覩矣考工記稱鄭
之刀又稱秦無廬鄭封于宣王時秦封于孝

王時其非周公之舊典已無疑義南齊書稱
文惠太子鎮雍州有盜發楚王家獲竹簡書
青絲編簡廣數分長二尺有奇得十餘簡以
示王僧虔僧虔曰是科斗書考工記則其為
秦以前書亦灼然可知雖不足以當冬官然
百工為九經之一共工為九官之一先王原
以制器為大事存之尚稍見古制俞庭椿以
下紛紛割裂五官均無知妄作耳鄭注隋志

作十二卷賈疏文繁乃析為五十卷新舊唐志並同今本四十二卷不知何人所併元於三禮之學本為專門故所釋特精惟好引緯書是其一短歐陽修集有請校正五經劄子欲刪削其書然緯書不盡可據亦非盡不可據在審別其是非而已不必竄易古書也又好改經字亦其一失然所注但曰當作某耳尚不似北宋以後連篇累牘動稱錯簡則亦

不必苛責于元矣公彥之疏亦極博核足以
發明鄭學朱子語錄稱五經疏中周禮疏最好
蓋宋儒惟朱子深于禮故能知鄭賈之善云
乾隆四十二年三月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

周禮正義序

唐朝散大夫行太學博士弘文館學士臣賈公彥等奉
勅撰

夫天育蒸民無主則亂立君治亂事資賢輔但天皇帝
皇之日無事安民降自燧皇方有臣矣是以易通卦驗
云天地成位君臣道生君有五期輔有三名注云三名
公卿大夫又云燧皇始出握機矩表計實其刻日蒼牙

通靈昌之成孔演命明道經注云拒燧皇謂人皇在伏羲前風姓始王天下者斗機云所謂人皇九頭兄弟九人別長九州者也是政教君臣起自人皇之世至伏羲因之故文耀鉤云伏羲作易名官者也又案論語撰考云黃帝受地形象天文以制官伏羲已前雖有三名未必具立官位至黃帝名位乃具是以春秋緯命歷序云有九頭紀時有臣無官位尊卑之別燧皇伏羲既有官則其間九皇六十四氏有官明矣但無文字以知其官

號也案左傳昭十七年云秋郟子來朝公與之宴昭子問焉曰少皞氏鳥名官何故也杜氏注云少皞金天氏黃帝之子己姓之祖也郟子曰吾祖也我知之昔者黃帝氏以雲紀故為雲師而雲名注云黃帝軒轅氏姬姓之祖也黃帝受命有瑞雲故以雲紀事百官師長皆以雲為名號縉雲氏蓋其一官也炎帝氏以火紀故為火師而火名注云炎帝神農氏姜姓之祖也亦有火瑞以火紀事名百官也共工氏以水紀故為水師而水名注

云共工以諸侯霸有九州者在神農前大皞後亦受水
瑞以水名官也大皞氏以龍紀故為龍師而龍名注云
大皞伏羲氏風姓之祖也有龍瑞故以龍命官也我高
祖少皞摯之立也鳳鳥適至故紀於鳥故為鳥師而鳥
名又云鳳鳥氏歷正之類又以五鳥五鳩九扈五雉竝
為官長亦皆有屬官但無文以言之若然則自上以來
所云官者皆是官長故皆云師以目之又云自顓頊以
來不能紀遠乃紀於近是以少皞以前天下之號象其

德百官之號象其徵顓頊以來天下之號因其地百官之號因其事事即司徒司馬之類是也若然前少皞氏言祝鳩氏為司徒者本名祝鳩言司徒者以後代官況之自少皞以上官數略如上說顓頊及堯官數雖無明說可略而言之矣案昭二十九年魏獻子曰社稷五祀誰氏之五官蔡墨對曰少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙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濟窮桑此其三祀也注云窮桑帝少

皐之號也顓頊氏有子曰犁為祝融共工氏有子曰句龍為后土此其二祀也后土為社稷田正也有烈山氏之子曰柱為稷自夏以上祀之周棄亦為稷自商以來祀之故外傳犁為高辛氏之火正此皆顓頊時之官也案鄭語云重犁為高辛氏火正故堯典注高辛氏之世命重為南正司天犁為火正司地以高辛與顓頊相繼無隔故重犁事顓頊又事高辛若稷契與禹事堯又事舜是以昭十七年服注顓頊之下云春官為木正夏官

為火正秋官為金正冬官為水正中官為土正高辛氏
因之故傳云遂濟窮桑窮桑顓頊所居是度顓頊至高
辛也若然高辛時之官唯有重犁及春之木正之等不
見更有餘官也至於堯舜官號稍改楚語云堯復育重
犁之後重犁之後即羲和也是以堯典云乃命羲和注
云高辛之世命重為南正司天犁為火正司地堯育重
犁之後羲和氏之子賢者使掌舊職天地之官亦紀
於近命以民事其時官名蓋曰稷司徒是天官稷也地

官司徒也又云分命羲仲申命羲叔分命和仲申命和叔使分主四方注仲叔亦羲和之子堯既分陰陽四時又命四子為之官掌四時者字曰仲叔則掌天地者其曰伯乎是有六官案下驩兜曰共工注共工水官也至下舜求百揆禹讓稷契暨咎繇帝曰棄黎民阻饑汝后稷播時百穀注稷棄也初堯天官為稷又云帝曰契百姓不親汝作司徒又云帝曰咎繇汝作士此三官是堯時事舜因禹讓述其前功下文云舜命伯夷為秩宗舜

時官也以先後參之唯無夏官之名以餘官約之夏傳云司馬在前又後代況之則義叔為夏官是司馬也故分命仲叔注云官名蓋春為秩宗夏為司馬秋為士冬為共工通稷與司徒是六官之名見也鄭玄分陰陽為四時者非謂時無四時官始分陰陽為四時但分高辛時重犁之天地官使兼主四時耳而云仲叔故云掌天地者其曰伯乎若然堯典云伯禹作司空四時官不數之者鄭云初堯冬官為共工舜舉禹治水堯知其有聖

德必成功故改命司空以官名寵異之非常官也至禹
登百揆之任捨司空之職為共工與虞故曰垂作共工
益作朕虞是也案堯典又云帝曰疇咨若時登庸鄭注
云堯末時羲和之子皆死庶績多闕而官廢當此之時
驩兜共工更相薦舉下又云帝曰四岳湯湯洪水有能
俾乂鄭云四岳四時之官主四岳之事始羲和之時主
四岳者謂之四伯至其死分岳事置八伯皆王官其八
伯唯驩兜共工放齊豷四人而已其餘四人無文可知

案周官云唐虞稽古建官惟百內有百揆四岳則四岳之外更有百揆之官者但堯初天官為稷至堯試舜天官之任謂之百揆舜即真之後命禹為之即天官也案尚書傳云惟元祀巡狩四岳八伯注云舜格文祖之年堯始以羲和為六卿春夏秋冬者并掌方岳之事是為四岳出則為伯其後稍死驩兜共工求代乃置八伯元祀者除堯喪舜即真之年九州言八伯者據畿外八州鄭云畿內不置伯鄉遂之吏主之案明堂位云有虞氏

官五十夏后氏官百殷二百周三百鄭注云有虞氏官蓋六十夏百二十殷二百四十周三百六十不得如此記也昏義云三公九卿二十七大夫八十一元士鄭云蓋夏制依此差限故不從記文但虞官六十唐則未聞堯舜道同或皆六十并屬官言之則皆有百故成王周官云唐虞建官惟百也若然自高陽已前官名略言於上至於帝嚳官號略依高陽不可具悉其唐虞之官惟四岳百揆與六卿又堯典有典樂納言之職至於餘官

未聞其號夏官百有二十公卿大夫元士具列其數殷
官二百四十雖未具顯案下曲禮云六大五官六府六
工之等鄭皆云殷法至於屬官之號亦蔑云焉案昏義
云三公九卿者六卿并三孤而言九其三公又下兼六
卿故書傳云司徒公司馬公司空公各兼二卿案顧命
太保領冢宰畢公領司馬毛公領司空別有芮伯為司
徒彤伯為宗伯衛侯為司寇則周時三公各兼一卿之
職與古異矣但周監二代郁郁乎文所以象天立官而

官益備此即官號沿革粗而言也

周禮正義序

周禮正義序考證

周禮正義序○

臣紱

按孔穎達作五經疏皆曰正義賈

公彥作周禮儀禮疏直云疏不稱正義此序不云周禮疏序而云正義者疑後人所改或唐人疏與正義可以通稱

燧皇伏羲既有官則其間九皇六十四氏有官明矣○
氏一本作民

周禮正義序考證

欽定四庫全書

序周禮廢興

唐賈公彥撰

周公制禮之日禮教興行後至幽王禮儀紛亂故孔子云諸侯專行征伐十世希不失鄭注云亦謂幽王之後也故晉侯趙簡子見儀皆謂之禮孟僖子又不識其儀也至於孔子更脩而定之時已不具故儀禮注云後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄孔子曰吾自衛反於魯然後樂正雅頌各得其所謂當時在者而復重雜

亂者也惡能存其亡者乎至孔子卒後復更散亂故藝
文志云昔仲尼沒微言絕七十二弟子喪而大義乖諸
子之書紛然散亂至秦患之乃燔滅文章以愚黔首又
云禮經三百威儀三千及周之衰諸侯將踰法度惡其
害已滅去其籍自孔子時而不具至秦大壞漢興至高
堂生博士傳十七篇孝宣世后倉最明禮戴德戴聖慶
普皆其弟子三家立于學官案儒林傳漢興高堂生傳
禮十七篇而魯徐生善為容孝文時徐生以容為禮官

大夫而瑕丘蕭奮以禮至淮陽太守孟卿東海人也事
蕭奮以授后倉后倉說禮數萬言號曰后氏曲臺記授
戴德戴聖鄭云五傳弟子則高堂生蕭奮孟卿后倉戴
德戴聖是為五也此所傳者謂十七篇即儀禮也周官
孝武之時始出秘而不傳周禮後出者以其始皇特惡
之故也是以馬融傳云秦自孝公已下用商君之法其
政酷烈與周官相反故始皇禁挾書特疾惡欲絕滅之
搜求焚燒之獨悉是以隱藏百年孝武帝始除挾書之

律開獻書之路既出於山巖屋壁復入于秘府五家之
儒莫得見焉至孝成皇帝達才通人劉向子歆校理秘
書始得列序著于錄略然亡其冬官一篇以考工記足
之時衆儒竝出共排以為非是唯歆獨識其年尚幼務
在廣覽博觀又多銳精于春秋末年乃知其周公致太
平之迹迹具在斯奈遭天下倉卒兵革竝起疾疫喪荒
弟子死喪徒有里人河南緱氏杜子春尚在永平之初
年且九十家于南山能通其讀頗識其說鄭衆賈逵往

受業焉衆達洪雅博聞又以經書記轉相證明為解達
解行於世衆解不行兼攬二家為備多所遺闕然衆時
所解說近得其實獨以書序言成王既黜殷命還歸在
豐作周官則此周官也夫之矣達以為六鄉大夫則冢
宰以下及六遂為十五萬家緡千里之地甚謬焉此比
多多吾甚閔之久矣六鄉之人實居四同地故云緡千
里之地者誤矣又六鄉大夫冢宰以下所非者不著又
云多多者如此解不著者多又云至六十為武都守郡

小少事乃述平生之志著易尚書詩禮傳皆訖惟念前業未畢者唯周官年六十有六目瞑意倦自力補之謂之周官傳也案藝文志云成帝時以書頗散亡使謁者陳農求遺書于天下詔光祿大夫劉向校書經傳諸子詩賦向輒條其篇目撮其指意錄而奏之會向卒哀帝復使向子歆卒父業歆於是總羣書奏其七略故有六藝七略之屬歆之錄在於哀帝之時不審馬融何云至孝成皇帝命劉向子歆考理秘書始得列序著於錄略

者成帝之時蓋劉向父子竝被帝命至向卒哀帝命歆
卒父所脩者故令文乖理則是也故鄭玄序云世祖以
來通人達士大中大夫鄭少贛名興及子大司農仲師
名衆故議郎衛次仲侍中賈君景伯南郡太守馬季長
皆作周禮解詁又云玄竊觀二三君子之文章顧省竹
帛之浮辭其所變易灼然如晦之見明其所彌縫奄然
如合符復析斯可謂雅達廣攬者也然猶有參錯同事
相違則就其原文字之聲類考訓詁据秘逸謂二鄭者

同宗之大儒明理于典籍通識皇祖大經周官之義存古字發疑正讀亦信多善徒寡且約用不顯傳于世今讚而辨之庶成此家世所訓也又其名周禮為尚書周官者周天子之官也書序曰成王既黜殷命滅淮夷還歸在豐作周官是言蓋失之矣案尚書盤庚康誥說命泰誓之屬三篇序皆云某作若干篇今多者不過三千言又書之所作據時事為辭君臣相誥命之語作周官之時周公又作立政上下之別止有一篇周禮乃六篇

文異數萬終始辭句非書之類難以屬之時有若茲焉
得從諸又云斯道也文武所以綱紀周國君臨天下周
公定之致隆乎龍鳳之瑞然則周禮起於成帝劉歆而
成于鄭玄附離之者大半故林孝存以為武帝知周官
末世瀆亂不驗之書故作十論七難以排棄之何休亦
以為六國陰謀之書唯有鄭玄徧覽羣經知周禮者乃
周公致太平之迹故能答林碩之論難使周禮義得條
通故鄭氏傳曰玄以為括囊大典網羅衆家是以周禮

大行後王之法易曰神而化之存乎其人此之謂也

序周禮廢興

序周禮廢興考證

乃周公致太平之迹故能答林碩之論難使周禮義得
條通○林王制篇題下疏作臨

序周禮廢興考證

欽定四庫全書

周禮注疏原目

漢鄭氏目錄

唐賈公彥疏

天官冢宰第一注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

之事也疏

釋曰第一者第次也一者數之始也次第之中處一故云第一也注釋曰鄭云象天

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為號故題曰天官也

鄭又云冢大宰官也者下注對大宰則云冢者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空皆云司以其各主一官不兼羣職故言司此天官則兼攝羣職故不言司也若然則春官亦不言司也其地官鄭云象地所立之官彼言象地亦不言司也其地官鄭云象地所立之官彼言象地實主地事此天官言天直取總攝為言全無天事天事又並入於春官者言象天自取總攝為名象地自取掌物為號各取一

周禮

鄭氏注

疏

釋曰鄭氏者漢大司農北

邊為義理無嫌也

海郡鄭冲之孫名玄字康成注者於經之下自注已意使經意可申故云注也孔君王肅之等則言傳傳

者使可傳述若然或云注或言傳不同者立意有異無義例也

地官司徒第二注象地所立之官司徒主衆徒地者

載養萬物天子立司徒掌邦教亦所以安擾萬民疏

釋曰既言象地所立則此六十官皆法也與天官言象天義異矣

春官宗伯第三注象春所立之官也宗尊也伯長也

春者出生萬物天子立宗伯使掌邦禮典禮以事神為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

夏官司馬第四注象夏所立之官馬者武也言為武

者也夏整齊萬物天子立司馬共掌邦政政可以平諸侯正天下故曰統六師平邦國

秋官司寇第五注象秋所立之官寇害也秋者道也如秋義殺害收聚斂藏於萬物也天子立司寇使掌邦刑刑者所以驅恥惡納人於善道也

冬官考工記第六注象冬所立官也是官名司空者冬閉藏萬物天子立司空使掌邦事亦所以富充國家使民無空者也司空之篇亡漢興購求千金不得

此前世識其事者記錄以備大數古周禮六篇畢矣
古周禮六篇者天子所專秉以治天下諸侯不得用
焉六官之記可見者堯育重黎之後羲和及其仲叔
四子掌天地四時夏書亦云乃召六卿商周雖稍增

改其職名六官之數則同矣疏

釋曰鄭義既然今按漢書藝文志云禮經

三百威儀三千及周之衰諸侯將踰濫度惡其害已皆滅去其籍孔子時多不具故鄭注鄉飲酒云後世衰微幽厲尤其甚禮樂之書稍稍廢棄孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所謂當時在者而復重雜亂者也惡能存其亡者乎以此觀之冬官一篇其亡已久有人尊集舊典錄此三十工以為考工記雖

不知其人又不知作在何日要之在於秦前是以得
遭秦滅焚典籍韋氏袁氏等闕也故鄭云前世識其
事者記錄以
備大數耳

周禮注疏原目

周禮注疏原目考證

天官冢宰第一周禮鄭氏注○臣學健按石經每卷下

皆有周禮鄭氏注五字蓋古人專門之學傳寫相承者如此監本唯第一卷有之餘皆刪去今亦從省

冬官考工記第六○臣紱按司空篇亡後人以考工記

補之考工記本無冬官二字漢人所加耳

周禮注疏原目考證

欽定四庫全書卷

周禮注疏卷一

漢鄭氏注 唐陸德明音義 賈公彥疏

天官冢宰第一音義

本或作冢宰上
非餘卷放此

惟王建國注建立也周公居攝而作六典之職謂之周禮營邑於土中七年致政成王以此禮授之使居雒邑治天下司徒職曰日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和

也然則百物阜安乃建王國焉音義

王如字干寶云王天子之號三代所

稱雒音洛水名也本作洛後漢都

疏

釋曰自此以下至以為民極五句六

官之首同此序者以其建國設官為民不異故也王者臨統無邊故首稱惟王明事皆統之於王王既位矣當擇吉土以建國為先故次言建國於中辨四方正官廟之位復體國經野自近及遠也於是設官分職助理天之工衆人取中以為治體列文先後次第應然其實建國之初豈未設官分職也直以作序之意主在設官分職為民極耳故終言之惟王建國者言惟謂若尚書云惟三月之類皆辭不為義建立也惟受命之王乃可立國城於地之中必居地中者案尚書康誥云惟三月哉生魄周公初基作新大邑于東國洛鄭注云岐鎬之域處五岳之外周公以政教不均故東行於洛邑令諸侯謀作天子之居據鄭此言則文武所居為非地中政教不

均故居地中也案桓二年左氏傳云昔武王克商遷九鼎於洛邑則居洛本是武王之意至成王周公時恐天下為疑更與諸侯謀定之也若然五帝以降堯治平陽舜治安邑唯湯居亳得地中以外皆不得地中而政令均天下治者其時雖不得地中竝在五岳之內又以民淳易治故不要在地中以周則不在五岳之內故鄭云岐鎬處五岳之外也注釋曰云周公居攝而作六典之職謂之周禮者案禮記明堂位云周公攝政六年制禮作樂頒度量於天下又案書傳亦云六年制禮作樂所制之禮則此周禮也又云而作六典者下文大宰之職掌建邦之六典天官治典地官教典春官禮典夏官政典秋官刑典冬官事典是六典之職也又云營邑於土中者即召誥云王來紹上帝自服于土中是也又云七年致政成王者明堂位文必七年者洛誥云誕保文武受命惟七年鄭注以文武受命七年而崩周公不敢過其數也又云以此禮授之使居洛邑治天下者此鄭解

周公制禮必兼言建國於洛邑之意案尚書洛誥云周公曰孺子來相宅亂為四方新辟是使居洛邑也下云惠篤敘無有違自疾是授以此禮使行之也又案書傳云一年救亂二年伐殷三年踐奄四年建侯衛五年營成周六年制禮作樂七年致政成王鄭用此文則四年封康叔於衛為建侯案康誥云周公初基作新大邑洛謂初為基趾之處至五年內營之是以書傳云五年營成周成周與王城同時營則五年營洛邑與孔安國為營洛邑封康叔制禮作樂同是攝政七年異又引司徒職曰日至之景尺有五寸謂之地中彼先鄭注云土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中今潁川陽城地為然天地之所合者則禮記郊特牲云天地合萬物生謂天地配合萬物以生是也四時交者則尚書云宅南交孔云夏與春交舉一隅若然則秋與夏交冬與春交可知也又云風雨之所會者謂若禮記禮器云風雨時即謂風雨會時也陰

陽之所和者謂若昭四年申豐云冬無愆陽夏無伏陰二氣和順也然則百物阜安者阜盛也然猶如是如是於地中得所故百物盛安也乃建王國者於百物盛安之處乃立王國王國則洛邑王城是也鄭引此者破賈馬之徒建國為諸侯國此六官同序皆云建國豈王國未立先建諸侯國乎明不可也

辨方正位

注辨別也鄭司農云別四方正君臣之位君南面臣北面之屬玄謂考工匠人建國水地以縣置槷以縣視以景為規識日出之景與日入之景畫參諸日中之景夜考之極星以正朝夕是別四方名誥曰越三日戊申太保朝至于雒卜宅厥既得卜則經營越三日庚戌太保

乃以庶殷攻位於雒汭越五日甲寅位成正位謂此定

宮廟音義

辨本亦作辯徐邈劉昌宗皆方免反別也一音平勉反別彼列反下同縣音玄下同繫魚

列反下同名上詔反誥古疏釋曰謂建國之時辨別也

報反大音泰汭人銳反先須視日景以別東西南北四方使有分別也

正宮室朝廷之位使得正也注釋曰辨別也此直訓不釋者司農云別四方義當矣故康成訓之也鄭司農者

鄭衆字仲師但周禮之內鄭康成所存注者有三家司農之外又有杜子春鄭大夫者鄭少贛二鄭皆

康成之先故言官不言名字杜子春非己宗故指其名也司農云正君臣之位君南面臣北面之屬者案易緯

乾鑿度云不易者天在上地在下君南面臣北面父坐子伏司農據而言焉玄謂者大略一部之內鄭玄若在

司農諸家上注者是玄注可知悉不言玄謂在諸家下

注者即稱玄謂以別諸家又在諸家前注者是諸家不
釋者也又在諸家下注者或增成諸家義則此司農云
別四方於文不足引考工記以證之是也或有破諸家
者則此司農正位謂正君臣面位引召誥為宮室朝廷
之位破之是也考工匠人建國水地以縣者謂水平之
法在地置槷以繩縣於槷上然後從旁以水望縣即知
地之高下而平之也又云置槷以縣者既平得地欲正
其東西南北之時先於中置一槷恐槷下不正先以縣
正之槷正乃視以景景謂於槷端自日出畫之以至日
入既得景為規識之故云為規識日出之景與日入之
景規之交處即東西正也又於兩交之間中屈之指槷
又知南北正也仍恐不審畫參諸日中之景夜考諸北
極之星以正朝夕乃審矣引召誥以下者案召誥惟太
保先周公相宅越若來三月惟丙午肫越三日戊申太
保朝至于洛汭卜宅此言越三日戊申者從三月丙午
肫肫明生之名月三日也則越三日戊申月五日召公

至洛汭也又云越三日庚戌太保乃以庶殷攻位于洛汭月七日也越五日甲寅位成月十一日也皆通本數之也位成宮室朝廷之位皆成也引之者證正位謂此宮室位破司農為君臣父子之位以其國家草創下論體國經野理應先定宮廟等位豈有宮廟等位未成先正君臣面位乎又與匠人建國次策不合故鄭依匠人之次及召誥之文為定宮室之位案左氏莊公傳云水昏正而裁知是十月始興土功今於三月為洛邑者左傳用十月是尋常法今建王城遠述先君體國經野注之志是興作大事不可以常法難之也

體國經野注

體猶分也經謂為之里數鄭司農云營國方九里國中九經九緯左祖右社面朝後市野則九夫為井四井為邑之屬是也音義

體鄭云體猶分也千竇疏釋曰體猶云體形體朝直遙反

疏釋曰體猶分也國謂

城中也分國城之中為九經九緯左祖右社之屬經謂為之里數此野謂二百里以外三等采地之中有井田之法九夫為井井方一里之等是也注釋曰言體猶分者謂若人之手足分為四體得為分也經謂為之里數者此據野中而有井方一里之等故經為里數解之司農云營國方九里已下竝冬官考工記匠人文彼云營國方九里旁三門旁謂四方方三門則王城十二門門有三道三三而九則九道南北之道謂之經東西之道謂之緯經緯之道皆九軌又云左祖右社者此據中門外之左右宗廟是陽故在左社稷是陰故在右面朝後市者三朝皆是君臣治政之處陽故在前三市皆是貪利行刑之處陰故在後也又言野則九夫為井此是地官小司徒職文彼云乃井牧其田野九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸甸為縣四縣為都也井方一里邑方二里丘方四里甸方八里縣方十六里都方三十二里引彼文略故云之屬兼之也案載師職云家邑

任稍地小都任縣地大都任疆地若畿內鄉遂及四等公邑皆為溝洫法無此方里為井之事家邑小都大都三等采地乃有方里為井之屬但郊外曰野大總言耳散文國外則曰野故鄉大夫職云國中七尺野自六尺是城外則經中野對國言之謂國外則曰野鄭但據小司徒成文而言

設官分職注鄭司

農云置冢宰司徒宗伯司馬司寇司空各有所職而百

事舉疏

釋曰既體國經野此須立官以治民故云設官分職也注釋曰此謂設天地四時之官即六卿

也既有其官須有司職故云各有所職職謂主也天官主治地官主教春官主禮夏官主政秋官主刑冬官主事木官官各六十則合有三百

以為民極注極中也令

天下之人各得其中不失其所音義

令力疏釋曰人一呈反疏釋曰無主不

散則亂是以立君治之君不獨治也又當立臣為輔極中也言設官分職者以治民令民得其中正使不失其所故也注釋曰極中也爾雅文案尚書洪範云皇建其有極惟時厥庶民于汝極謂皇建其有中之道庶民於之取中故云令天下之人各得其中不失所也乃立天官冢宰使帥其屬而掌

邦治以佐王均邦國注宰主也邦治王所以治邦國也

佐猶助也鄭司農云邦治謂總六官之職也故大宰職

曰掌建邦之六典以佐王治邦國六官皆總屬於冢宰

故論語曰君薨百官總己以聽於冢宰言冢宰於百官

無所不主爾雅曰冢大也冢宰大宰也音義

宰鄭云宰主也干云

濟其清濁和其剛柔而納之中和曰宰治直吏疏釋曰
反注邦治下治官皆同大音泰注及後放此
皆云乃立者以作序之由本序設官之意故先云以為
民極次云新設之官故皆云乃立騰上起下之辭也天
官冢宰者據下注而言則此言冢宰者據總攝六職若
據當職則稱大宰也使帥其屬案小宰六屬而言則此
屬唯指六十官之屬也掌邦治者掌主也言主治則兼
六官以其五官雖有教禮政刑事不同皆是治法也云
佐王均邦國者以大宰掌均節財用故也周禮以邦國
連言者據諸侯也單言邦單言國者多據王國也然不
先均王國而言均邦國者王之冢宰若言王國恐不兼
諸侯今言邦國則舉外可以包內也注釋曰玄云邦治
王所以治邦國也者此即司農所引大宰職佐王治邦
國一也但司農雖引之不指釋此經邦治故玄就足之
司農引論語者欲見天子冢宰兼百官之義言百則三
百六十亦一也且論語言君薨據諸侯言冢宰百官據

天子五言之者欲見天子諸侯君死世子居喪使大臣聽政同也冢宰大宰者言不異人也

治官之

屬大宰卿一人小宰中大夫二人宰夫下大夫四人上

士八人中士十有六人旅下士三十有二人注變冢言

大進退異名也百官總焉則謂之冢列職於王則稱大

冢大之上也山頂曰冢旅衆也下士治衆事者自大宰

至旅下士轉相副貳皆王臣也王之卿六命其大夫四

命士以三命而下為差音義

貳徐音二

疏

釋曰上經所陳立官所掌有異此經

陳官有尊卑多少轉相副貳之事也言治官之屬者此為六十官之首別言治官之屬一句與下六十官為目

以總是治官不得唯指此一經至旅下士三十有二人而已凡官尊者少卑者多以其卑者宜勞尊者宜逸是以下士稱旅以其理衆事故特言旅也小宰與大宰同名大小為異故鄭注禮記王制引此六卿下中大夫十二人為十二小卿以其宰夫是大宰之考謂若地官之考為鄉師春官之考為肆師夏官之考為軍司馬秋官之考為士師冬官之考為匠師以其掌事不與大官同故異大官也宰者調和之名夫者治也以其治此一官所主事也注釋曰變冢言大者上唯云冢宰此唯云大宰是變冢言大也云進退異名者即百官總焉謂貳王治事總攝三百六十官則謂之冢是進異名也列職于王則謂之大者不總百官與五卿竝列各自治六十官則退異名也若然總百官則稱冢以其天官象天覆萬物案經大宰職曰凡邦之小治冢宰聽之是專國小治而稱冢也司書職曰掌六典八法八則之貳以詔王及冢宰是貳王事總衆職而稱冢也又宰夫職曰乘其財

用之出入凡夫財用物辟名者以官刑詔冢宰而誅之是總衆官誅賞而稱冢也又司會職曰以周知四國之治以詔王及冢宰廢置是總四國之治而稱冢也若主當官不兼他職則言大者謂若下文大喪贊贈玉含玉賓客贊玉几玉爵祀五帝則涖卜如此之類與諸官竝有事則稱大也云冢大之上也者以其大宰與五官同名大今又別稱冢是冢在大之上也又引爾雅山頂曰冢者欲見山則大矣冢又在頂證冢在大上之意也又云旅衆也下士治衆事者欲見尊官逸卑官勞之意也又云自大宰至旅下士轉相副貳皆王臣也者大卿一人小卿則二人已下皆去上一倍者是轉相副貳也言王臣者自士以上得王簡策命之則為王臣也對下經府史胥徒不得王命官長自辟除者非王臣也又云王之卿六命其大夫四命者典命文大夫無中下之別案序官則有中下大夫則四命大夫自分為中下似若侯伯同七命子男同五命爵則有高下不同也士以三命

為差但典命直見公卿大夫命者欲見有出封之事故彼云其出封皆加一等士爵卑無出封之理故不言也彼士之命數既不言知三命以下者正見序官有上士中士下士三等典命除六命四命無三命二命一命鄭則約之上士為三命中士為再命下士為一命若然王朝三公八命卿六命大夫四命皆為陰爵以待出封為諸侯乃為陽爵九命七命五命士既不得出封故在王朝有三命一命亦為陽爵無嫌也

十有二人注府治歲史掌書者凡府史皆其官長所自

辟除音義

歲才浪反下同長丁丈反下皆同辟必亦反徐方狄反

疏

釋曰府治府歲史主造文

書也注釋曰案下宰夫八職云五曰府掌官契以治歲六曰史掌官書以贊治故鄭云府治歲史掌書又云官長所自辟除者官長謂一官之長若治官六十其下府史皆大宰辟召除其課役而使之非王臣也周禮之內

府史大例皆府少而史多而府又在史上唯有御史百有二十人持多而在府上鄭云以其掌贊書數多也又有府兼有史以其當職事繁故也或空有史而無府者以其當職事少得史即足故也至於角人羽人等直有府無史以其當職文書少而有稅物須藏之故直有府也腊人食醫之等府史俱無者以其專官行事更無所須故也周禮之內唯有天府一官

府持多於史以其所藏物重故也

胥十有二人徒百有

二十人注此民給徭役者若今衛士矣胥讀如誦謂其有才知為什長音義

胥鄭徐劉思敘反戚思餘反疏釋下皆同徭音遙誦劉思敘反

胥有才智為什長徒給使役故一胥十徒也注釋曰案下宰夫八職云七曰胥掌官敘以治敘八曰徒掌官令以徵令鄭云治敘次序官中如今侍曹伍伯傳吏朝也徵令趨走給招呼案禮記王制云下士視上農夫食九

人祿足以代耕則府食八人史食七人胥食六人徒食五人祿其官竝亞士故號庶人在官者也鄭云若今衛士者衛士亦給徭役故舉漢法况之又云胥讀如謂謂其有才智為什長者案周禮之內稱胥者多謂若大胥小胥胥師之類雖不為什長皆是有才智之稱彼不讀從誦從此讀可知唯有追胥胥是伺搏盜賊非有才智也易歸妹六二以須注云須才智之稱天文有須女屈原之姊名女須彼須字與此異者蓋古有此二字通用俱得為有才智也周禮上下文有胥必有徒胥為什長故也腊人之類空有徒無胥者得徒則足不假長帥故也食醫之類胥徒竝無者以其專官行事不假胥徒也

宮正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注正長也宮正主宮中官之長音義

以此

下鄭總列六十職序千疏釋曰上大宰至旅下士總馭
注則各於其職前列之羣職故為上首自此宮正已
下至夏采六十官隨事緩急為先後故自宮正至宮伯
二宮主宮室之事安身先須宮室故為先也自膳夫至
膳人皆供王膳羞飲食饌具之事人之處世在安與飽
故食次宮室也自醫師已下至獸醫主療疾之事有生
則有疾故醫次食饌也自酒正至宮人陳酒飲肴羞之
事醫治既畢須酒食養身故次酒肴也自掌舍至掌次
安不忘危出行之事故又次之自大府至掌皮竝是府
藏計會之事既有其餘理須貯積或出或內宜計會之
故相次也自內宰至屨人陳后夫人已下內教婦功婦
人衣服之事君子明以訪政夜以安息故言婦人於後
也夏采一職記招魂以其死事故於末言之也此宮正
并下宮伯雖俱訓為長其義則異若宮正則主任三宮
卿大夫士之身故為宮中官之長故其職云以時比宮
中之官府故宮伯所長者亦掌之故言正長也宮伯云

長者直主官中卿大夫士之適子庶子行其秩敘授其舍次之事亦得為長故云伯長也官正上士二人為官首中士四人為之佐下士八人理眾事府二人主藏文書也史四人主作文書胥四人為什長徒四十人給徭役諸官體例言府史胥徒之義皆然不可文文重釋他皆放此周禮之內宗伯之類諸言伯者伯長也以尊長為名縣師之類言師者皆取可師法也諸稱人者若輪人車人腊人鼈人之類即冬官鄭云其曰某人者以其事名官言氏者有二種謂若桃氏為劍築氏為削之類鄭注冬官族有世業以氏名官若馮相氏保章氏師氏保氏之類鄭注引春秋官有世功則有官族是也諸稱司若司裘司市之類言司者皆是專任其事由於己故以司言之也諸典婦功典絲典泉之類言典者出入由己課彼作人故謂之為典也諸稱職者謂若職幣職內職歲財不欠停職之而已凡云掌者有三義一者他官供物已則斲掌之而已若幕人供帷幕幄帟掌次張

之也二則掌微斂之官若掌皮掌染草之類是也三者掌非己所為則掌節掌固掌疆本非己造廢壞修之而已也自外不稱典司職掌者皆是逐事立名以義銓之可曉也凡六官序官之法其義有二一則以義類相從謂若宮正宮伯同主宮中事膳夫庖人外內饗同主造食如此之類皆是類聚羣分故連類序之二則凡次序六十官不以官之尊卑為先後皆以緩急為次第故此官正之第士官為前內宰等大夫官為後也

宮伯中士二人下士四人府一人史二人胥二人徒二

十人注伯長也

膳夫上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥十有二人徒百有二十人注膳之言善也今時美物曰

珍膳膳夫食官之長也鄭司農以詩說之曰仲允膳夫

音義

膳上戰反

疏

注釋曰言膳夫食官之長者謂與下庖人

戰反內外饗亨人等為長也司農引詩云者是

小雅刺幽王詩膳夫仲允為之引證與此膳夫為一事也

庖人中士四人下士八人府二人史四人賈八人胥四

人徒四十人注庖之言芑也裹肉曰芑苴賈主市買知

物賈音義

庖徐扶交反賈鄭徐音古劉音嫁

放此裹音果苴子餘反物賈音嫁

疏

注釋曰言

庖者今之厨轉作芑者欲取庖人主六獸六禽以供庖厨有裹肉之意也又云裹肉曰芑苴者詩云野有死麕白茅包之禮記內則云炮取豚若將編萑以苴之皆是裹肉之物故云裹肉曰芑苴也又云賈主市買知物賈

者下文九職鄭注行曰商處曰賈賈乃在市而處者故知物賈此特有賈人者庖人牲當市之故也

內饗中士四人下士八人府二人史四人胥十人徒百

人注饗割亨煎和之稱內饗所主在內音義

饗鄭於容反亨戚普

庚反劉普孟疏釋曰饗和也熟食曰饗熟食須調和故反稱尺證反號曰饗注釋曰其職云掌王及后世子之割亨割亨則須煎和故云割亨煎和之稱又云所主在內者以其掌王及后世子及宗廟皆是在內之事

外饗中士四人下士八人府二人史四人胥十人徒百

人注外饗所主在外疏

注釋曰案其職云掌外祭祀及邦饗孤子者老割亨皆是在外

之事故云所掌在外也此饗有內外可對故云內外饗至於內宰內豎內司服自掌婦人之事而稱內不對外

為名也

亨人下士四人府一人史二人胥五人徒五十人注主

為外內饗煮肉者音義

亨劉普庚反為于偽反下為主同

疏

注釋曰其職云給外

內饗亨事故云為外內饗煮肉也

甸師下士二人府一人史二人胥三十人徒三百人注

郊外曰甸師猶長也甸師主共野物官之長音義

甸田遍反

共音恭疏

釋曰案載師云任近郊遠郊之地次即云公邑之田任甸地甸地即在百里遠郊外天子

藉田又在南方甸地故稱此官為甸師也然此官主地事不在地官者以其共野之薦又給薪蒸以供亨飪故

在此次亨人也注釋曰主共野物官之長或云與地官掌葛掌炭掌蜃委人等同掌共野物故與彼官為長若然彼屬地官此屬天官越分相領恐理不愜此甸師當與下獸人已下亦共野物為長也故下數職注不言長明甸師與之為長但獸人等中士此為下士下士得與中士為長者如太史下大夫內史中大夫鄭云太史史官之長彼下大夫與中大夫為長此下士亦與中士為長有何嫌也徒三百人持多者天子藉田千畝藉借此耨故多也

獸人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四

十人疏

釋曰案其職云掌畧田獸冬獻狼夏獻麋供膳羞故在此也

獻人中士二人下士四人府二人史四人胥三十人徒

三百人音義

戲音魚本又作魚亦作鮫同又音御疏釋曰案其職云掌以

亦供魚物故在此也徒亦三百人者

馬融云池塞苑園取魚處多故也

鼈人下士四人府二人史二人徒十有六人音義

鼈必列反

疏

釋曰案其職云祭祀供麋羸

蚺亦是供食物故在此也

腊人下士四人府二人史二人徒二十人注腊之言夕

也音義

腊音昔疏釋曰注腊之言夕也乾曰腊朝曝於夕

成義亦通也以其供脯腊

膾胖食物故亦在此也

醫師上士二人下士四人府二人史二人徒二十人注

醫師衆醫之長音義

醫意其反

疏釋曰案其職云掌醫之政令聚毒藥以供醫事諸醫

皆在此者醫亦有齊和飲食之類故設在飲食之間也

食醫中士二人注食有和齊藥之類音義

和胡卧反又音禾齊才計

反疏

釋曰案其職云春多酸夏多苦之等皆須齊和與藥同故鄭云食有和齊藥之類故在醫官之內也

疾醫中士八人疏

釋曰案其職云掌養萬民之疾病故連類在此

瘍醫下士八人注瘍創癰也音義

瘍音羊創初良反

疏釋曰案其職云

掌腫瘍潰瘍之等故亦連類在此注釋曰案禮記上曲禮云頭有創則沐身有瘍則浴案其職有腫瘍等四種之瘍注潰則未必有膿也故亦連類在此也

獸醫下士四人注獸牛馬之類疏

注釋曰案爾雅在野曰獸在家曰畜畜獸

異矣而言獸牛馬者但此職云主治牛馬未必治其野獸而以牛馬為獸者對文則畜獸異散文通故爾雅又云兩足而羽謂之禽四足而毛謂之獸既不別釋畜則獸中可以兼牛馬是其牛馬亦有畜稱故云獸牛馬也

酒正中士四人下士八人府二人史八人胥八人徒八

十人注酒正酒官之長疏

釋曰案其職云掌酒之政令以式法授酒材與膳食相將

故在此注釋曰此酒正與下酒人漿人為長注雖不言漿文略也

酒人奄十人女酒三十人奚三百人注奄精氣閉藏者

今謂之宦人月令仲冬其器闕以奄女酒女奴曉酒者

古者從坐男女沒入縣官為奴其少才知以為奚今之

侍史官婢或曰奚官女音義

奄於檢反劉於驗反徐於劍反奚如字又胡禮反坐

才卧

疏

釋曰奄十人以其與女酒及奚同職故用奄人反奄不稱士則此奄亦府史之類以奄為異也言

女酒三十人則女酒與奚為什長若胥徒也奚三百人以其造酒故須人多也注釋曰紫月令冬三月皆云其氣閎以奄獨引仲冬者以其十一月一陽初生以其奄人雖精氣閉藏猶少有精氣故也又云女酒女奴曉酒者云云鄭依秋官司厲從坐男女沒入縣官為奴則奴者男女同名以其曉解作酒有才智則曰女酒其少有才智給使者則曰奚已下云曉者謂曉解當職之物不復重釋之也侍史官婢舉漢法言之又云或曰宦女者漢時有此別號按左氏晉惠公之女名妾稱為宦女謂宦事秦公子亦云宦女也

漿人奄五人女漿十有五人奚百有五十人注女漿女

奴曉漿者音義

漿子良反

疏

釋曰在此者案其職云掌供王之六飲入于酒府飲是酒類故

在此也

凌人下士二人府二人史二人胥八人徒八十人注凌

冰室也詩云二之日鑿冰冲冲三之日納于凌陰音義

凌力證反字從冰或力升反

疏

釋曰凌人在此者案其職云掌冰凡外內饗之膳羞鑑馬以供為膳羞故

連類在此也注釋曰引詩曰二之日者案詩之所釋謂周之二月夏之十二月之日鑿冰者謂於深山窮谷固

陰沍寒之處於是乎取之冲冲鑿冰之意三之日謂周之三月夏之建寅之正月納冰於凌陰室中案彼又云

四之日其蚤獻羔祭韭啓冰之時也鄭答志以夏十二月取冰二月開冰四月班冰是其常也歲之既晚出之又早晚者建寅乃歲與此周禮十二月歲冰校遲一月故出之早者四月夏之二月出冰與周禮同今幽土寒故納冰可用夏正月也引之者證凌陰即此冰室為一物也

籩人奄一人女籩十人奚二十人注竹曰籩女籩女奴

之曉籩者疏

釋曰在此者案其職云掌四籩之實亦是薦羞之事故在此也注釋曰知竹曰籩者

更無異文見竹下為字即知以竹為之故云竹曰籩也

醢人奄一人女醢二十人奚四十人注醢豆實也不謂

之豆此主醢豆不盡于醢也女醢女奴曉醢者音義

呼醢

在反盡疏釋曰案其職云掌四豆之實亦是薦羞故在
津忍反疏此也注釋曰云不謂之豆者決上籩人不以
籩中之實為名而以籩為官號此即以豆中之實為官
號不謂之豆人此是問辭鄭還自答豆不盡於醢者其
豆之所盛非止此職中四豆之實而已天子豆百二十
上公豆四十侯伯豆三十二子男豆二十四上大夫二十
十下大夫十六彼有腳腫曉截炙膾之屬其數甚多是
豆不盡盛醢而已若言豆人恐彼竝掌之此醢人惟掌
此四豆之實而已故不
得言豆人而言醢人也

醢人奄二人女醢二十人奚四十人注女醢女奴曉醢

者音義醢本又作疏釋曰醢人在此者案其職云掌共
醢呼西反疏五齊七菹以供醢物則與醢人職

通醢人惟主作醢但成齊菹必須醢物
乃成故醢人兼言齊菹而連類在此也

鹽人奄二人女鹽二十人奚四十人注女鹽女奴曉鹽

者疏

釋曰在此者案其職云掌鹽之政令以供百事之鹽鹽所以調和上食之物故亦連類在此也

冪人奄一人女冪十人奚二十人注以巾覆物曰冪女

冪女奴曉冪者音義

冪莫歷反

疏

釋曰冪人在此者案其職云掌供巾冪所以覆飲食

之物故次飲食後

宮人中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八

十人疏

釋曰宮人在此者案其職云掌王之六寢之脩又供王沐浴掃除之事是安息王身故在此也

掌舍下士四人府二人史四人徒四十人注舍行所解

止之處音義

解佳音反

疏

釋曰在此者案其職云掌王之會同之舍設柱桓再重亦是安王身

之事故亦在此注釋曰案其職云設車官壇壝宮帷宮之等竝是解脫止息之處故云解止之處也

幕人下士一人府二人史二人徒四十人注幕帷覆上

者音義

幕武博反

疏

釋曰在此者案其職云掌帷幕幄帟綬之事亦是安王身之事故在此也注釋

曰案下職中鄭注云在旁曰帷在上曰幕是其幕乃帷之覆上者也

掌次下士四人府四人史二人徒八十人注次自脩正

之處疏

釋曰在此者案其職云掌王次之法以待張事幕人供之掌次張之故連類在此也注釋曰案

其職云張大次設重帟重案皆是自脩正故云自脩正之處也

大府下大夫二人上士四人下士八人府四人史八人

賈十有六人胥八人徒八十人注大府為王治藏之長

若今司農矣疏

釋曰在此者案其職云掌九貢九賦受其貨賄之入頒其貨賄于諸府之事案

尚書洪範云一曰食二曰貨已上皆言飲食此次言貨賄故大府在此也有賈者府官須有市買并須知物貨

善惡故也注釋曰大府與下諸府官為長故以大夫為之云若今司農矣者漢時司農主治藏故史游章云司

農少府國之淵

玉府上士二人中士四人府二人史二人工八人賈八

人胥四人徒四十有八人注工能攻玉者疏

釋曰玉府在此者案

其職云掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏以玉為主故與大府同在此有工八人者以其使攻玉故也有賈者使辨玉之善惡貴賤故也注釋曰工謂作工案詩云他山之石可以攻玉故須工

內府中士二人府一人史二人徒十人注內府主良貨

賄藏在內者音義賄呼罪反疏釋曰內府在此者案其職云

兵良器故在此也

外府中士二人府一人史二人徒十人注外府主泉藏

在外者疏釋曰外府在此者案其職云掌邦布之出入

無在內府故對內府為外也

司會中大夫二人下大夫四人上士八人中士十有六

人府四人史八人胥五人徒五十人注會大計也司會

主天下之大計計官之長若今尚書音義會古外反注同尚音常

疏釋曰在此者案其職云掌邦之六典八法八則之貳以逆邦國都鄙官府之治主天下大計貨賄亦須計

會故與大府連類在此也注釋曰言會大計者案宰夫職日計曰成月計曰要歲計曰會故知會大計也云主

天下之大計者其職云逆邦國都鄙官府是勾考徧天下云若今尚書者漢之尚書亦主大計故舉以況之也

司書上士二人中士四人府二人史四人徒八人注司

書主計會之簿書音義簿步古反後簿書皆同疏注釋曰司書在

司書主之故其職云凡上之用財用必攷于司會故連類在此也注言簿書者古有簡策以記事若在君前以笏記事後代用簿簿今手版故云吏當持簿簿則簿書也

職內上士二人中士四人府四人史四人徒二十人注

職內主八也若今之泉所入謂之少內音義

少詩疏釋詁反曰

在此者案其職云掌邦之賦入辨其財用之物而執其總入大府者皆由職內亦有府義故鄭云受藏之府若職內故其職在此也注釋曰漢之少內亦主泉所入案王氏漢官解云小官嗇夫各擅其職謂倉庫少內嗇夫之屬各自擅其條理所職主由此言之少內歲聚似今之少府但官卑職碎以少為名

職歲上士四人中士八人府四人史八人徒二十人注

主歲計以歲斷音義

斷丁亂反

疏

釋曰在此者案其職云掌

之財出賜之數以待會計而考之總斷一歲之大計故與司會同在此也

職幣上士二人中士四人府二人史四人賈四人胥二

人徒二十人疏

釋曰在此者案其職云掌式法以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣以待上之

賜子與職歲通職故連類在此也若然此三職皆有府義不得名府者以財不久停故也

司裘中士二人下士四人府二人史四人徒四十人疏

釋曰在此者案其職云掌為大裘并掌皮亦有府義故在此

掌皮下士四人府二人史四人徒四十人疏

釋曰在此者案其職

云掌秋斂皮冬斂革春獻之
亦有府義故連類在此也

內宰下大夫二人上士四人中士八人府四人史八人

胥八人徒八十人注內宰宮中官之長疏釋曰名內宰者對太宰治

百官內宰治婦人之事故名內宰然則大宰不稱外者為兼統內也案其職云掌治王內之政令又教后已下婦德之事以王事少暇故次在此也注釋曰內宰與下女史已下為長故鄭云宮中官之長

內小臣奄上士四人史二人徒八人注奄稱士者異其

賢疏釋曰在此者案其職云掌王后之命正其服位案夏官大僕職云出入王之大命正其服位則此小

臣侍后職與大僕侍王同亦是佐后之事故在此用奄者以其所掌在內故注釋曰案上酒人漿人等奄並不

稱士則非士也獨此云以其有賢行命為士故稱士也
案詩巷伯奄官也注云巷伯內小臣小臣於宮中為近
故謂之巷伯必知巷伯與小臣為一人者以其俱名奄
又言巷亦宮中為近又稱伯長也內小臣又稱士亦是
長義故知
一人也

閹人王宮每門四人圍游亦如之注閹人司昏晨以啓

閉者刑人墨者使守門圍御苑也游離宮也音義閹音昏圍

音又游本亦疏釋曰在此者以其掌守中門之禁王宮
作游音由在此故亦在此周禮之內有同官別職

則此閹人每門及園游同名閹人而職別山虞澤虞云
每大澤大山及川衡林衡亦是別職同官也別官同職
者唯有官聯耳注釋曰云閹人司昏晨以啓閉者此釋
名閹人之意昏時閉門則此名閹人也晨時啓門則論

語謂之晨人也皆以時事為名耳又云刑人墨者使守門此秋官掌戮職文鄭彼注云黥者無妨於禁禦欲使守門案其職云掌守中門之禁言中門則惟雉門耳而言每門者彼言中門據有禁守者言之其實王之五門皆使墨者守之或解以為王有五門四面皆有中門故言每門義亦通也案禮記云古者不使刑人守門彼鄭注謂夏殷時公羊云閹殺吳子餘祭近刑人輕死之道彼據人君加之寵故云近刑人輕死之道若君有防衛不親近則非近刑人其劓者使守關以其醜惡遠之不得約彼即以十二門皆使墨者也詩云昏椽靡共箋云皆奄人彼據后宮門故使奄者也又云圍御苑者案詩云王在靈囿注所以養禽獸天子百里諸侯四十里案孟子齊宣王問孟子云文王之囿方七十里猶以為小寡人囿方四十里猶以為大何也孟子答文王之囿芻蕘者往焉雉兔者往焉與民同之民以為小不亦宜乎君之圍民殺其麋鹿者如殺人之罪民以為大不亦宜乎

乎則文王之園方七十里者大於諸侯小於天子故也
白虎通又云天子百里大國四十里次國三十里小國
二十里與孟子不同者白虎通細別言之也又云游離
官者園是大苑其門皆使閤人守之也此離官即園游
之獸禁故彼鄭云謂園之離官小苑觀處也
或以為游亦謂城郭中於宮外為之者也

寺人王之正內五人注寺之言侍也詩云寺人孟子正

內路寢疏

釋曰在此者案其職云掌王之內人及女官之戒令故在此注釋曰云寺之言侍者欲取

親近侍御之義此奄人也知者見僖二十四年晉文公既入呂卻欲焚公官寺人披請見公使讓之且辭焉披曰齊桓公置射鉤而使管仲相君若易之行者甚衆豈唯刑臣彼寺人披自稱刑人明寺人奄人也若然寺人既掌內人不掌男子而秦詩云欲見國君先令寺人而掌男子者彼秦仲宣王命作大夫始大有車馬其官未

備故寺人兼小臣是以寺人得掌男子詩云寺人孟子者引證經寺人孟子同也又云正內路寢者寺人既不

得在王之路寢而云正內五人者謂在后之路寢耳若

王之路寢不得稱內以后宮故以內言之故先鄭下注

后六宮前一後
五前一則路寢

內豎倍寺人之數注豎未冠者之官名音義

冠古疏釋
亂反

在此者案其職云掌內外之通令凡小事故與寺人連類在此也注釋曰春秋左氏傳叔孫穆子幸庚宗婦人而生牛以為豎官則亦童豎未冠者必使童子為之者鄭於其職注云使童豎通王內外之命給小事者以其無與為禮出入便疾也

九嬪注嬪婦也昏義曰古者天子后立六宮三夫人九

嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治以明章

婦順故天下內和而家理也不列夫人于此官者夫人

之於后猶三公之於王坐而論婦禮無官職音義嬪符

真反

治直疏釋曰在此者以其有婦德其職云掌婦學之法

吏反以教九御同是內宮之官故亦在此注釋曰引

昏義者彼是周之婦官之數與此經婦人數同故引以

為證案禮記上檀弓云舜葬蒼梧蓋三妃未之從鄭注

云帝嚳時立四妃象后妃四星其一明者為正妃其三

小者為次妃帝堯因焉至舜不告而娶不立正妃但三

夫人而已夏后氏增以三三而九為十二人殷人又增

有三九二十七合三十九人周人上法帝嚳而立正妃

又三二十七為八十一人以增三十九并后合百二十一

一人其位后也夫人也九嬪也二十七世婦也八十一

女御也又云不列夫人于此惟有九嬪已下是無三夫人之數也又云夫人之於后猶三公之於王坐而論婦禮無官職者謂三百六十官無三公之官案大司徒序官云二鄉則公一人鄭注云三公者內與王論道中參六官之事外與六鄉之教又案冬官考工記云坐而論道謂之王公注云天子諸侯然則公中合有三公坐而論道道無正職故云中參外與而已三夫人亦然故云坐而論婦禮無官職故不列之也

世婦注不言數者君子不苟於色有婦德者充之無則

闕疏

注釋曰在此者案其職云掌祭祀賓客喪紀帥女官而濯摝故亦在此九嬪言數而世婦女御不言

數者君子不苟於色有婦德乃充之不言王而云君子者謂君子為王乃能不苟色也九嬪言數者欲見世婦女御有德亦充若九嬪無德亦與世婦女御同闕故迴互其文令義兩得見耳

女御注昏義所謂御妻御猶進也侍也疏注釋曰彼不云女御而云

御妻御進也故彼引為一物也又云御猶進也侍也者凡后下御皆從后宮進往王寢侍息宴故女御職云掌御敘于王之燕寢是以訓御云進也侍也

女祝四人奚八人注女祝女奴曉祝事者音義祝之六反鄭徐

之又疏釋曰在此者案某職云掌王后之內祭祀凡內禱祠之事故在此也注釋曰言女奴曉事謂識文者為之也

女史八人奚十有六人注女史女奴書者疏釋曰在此者案

其職云掌王后之禮職內治之貳亦女奴曉文者為之其職與王之大史掌禮同故在此也

典婦功中士二人下士四人府二人史四人工四人賈

四人徒二十人注典主也典婦功者主婦人絲枲功官

之長疏

釋曰在此者案其職云掌婦式之法以授嬪婦及內人女功之事齋故鄭注云典主也典婦功

者主婦人絲枲功官之長其職中齋是也云賈四人者以其絲枲有善惡貴賤之事故須賈人也

典絲下士二人府二人史二人賈四人徒十有二人疏

釋曰在此者案其職云掌絲入而辨其物頒絲于外內工皆以物授之因婦功亦在此也

典枲下士二人府二人史二人徒二十人音義

枲絲里反

釋曰枲麻也案喪服傳云牡麻者枲麻也則枲是雄麻對苴是麻之有黃實者也在於此者因典婦功故亦連類

在此也

內司服奄一人女御二人奚八人注內司服主宮中裁

縫官之長有女御者以衣服進或當於王廣其禮使無

色過音義

縫戚奉容反徐扶用反下同

疏

釋曰以其掌后已下大服言內司服者非是對春官

司服男子服為內但是男子之服不言外者在外是其常也故不須言外而外自顯但以婦人在內故婦人之事多言內若不言內無以得見婦人之物不與春官司服同處者以從內官之例故在此有奄一人者以其衣服事多須男子兼掌以與婦人同處故用奄也注釋曰言主宮中裁縫官之長者謂與下文縫人為長又云有女御者以衣服進或當於王廣其禮使無色過者以此女御還是女奴曉進御衣服者故與女酒女祝女史同

號女也以衣服進謂進衣于王王見之或當王意廣其禮得與八十一女御同名欲見百二十人外兼有此女御之禮王合御幸之使王無淫色之過故名女御也

縫人奄二人女御八人女工八十人奚三十人注女工

女奴曉裁縫者音義縫劉扶用反疏釋曰在此者案其職云

王及后之衣服故在此也奄二人亦是縫線事多須有男子故也有女御者義同於上也有女工者謂女奴巧者鄭云曉裁縫者也

染人下士二人府二人史二人徒二十人音義染如豔反劉而

險疏釋曰在此者案其職云掌染絲帛反因婦人衣服故亦連類在此也

追師下士二人府一人史二人工二人徒四人注追治

玉石之名音義

追丁回反

疏

釋曰在此者職云掌王后之首服為副編次追衡筭

亦因婦人衣服連類在此注釋曰詩云追琢其章章是玉為之則追與琢皆是治玉石之名也若然男子首服在夏官弁師者以其男子是陽義又取夏時萬物長大長大乃冠故在夏官此婦人直取首服配衣故與衣連類在此若然首反處下者以冠履自相對不與服為先後故不在上也

屨人下士二人府一人史一人工八人徒四人音義

屨紀

具疏釋曰在此者案其職云掌王及后之服屨故從內反疏官衣服亦連類在此若然追師專掌婦人首服此屨人兼男子屨鳥在下體賤故男子婦人同在此官也

夏采下士四人史一人徒四人注夏采夏翟羽色禹貢

徐州貢夏翟之羽有虞氏以為綏後世或無故染鳥羽

象而用之謂之夏采音義

夏戶雅反注同采如字或作
萊翟音狄雉名綏如誰反

疏

釋曰在此者其職云掌大喪以冕服復于大祖以乘
車建綏復于四郊喪事是終故在末職也注釋曰案

爾雅云伊洛而南素質五采皆備成章曰翬江淮而南

青質五采皆備成章謂之鷩此則夏翟之羽色也又案

禹貢徐州云羽畎夏翟是徐州貢夏翟之羽也又云有
虞氏以為綏者明堂位云有虞氏之旂夏后氏之綏注

云有虞氏當言綏夏后氏當言旂彼據虞氏始有綏故
云有虞氏以為綏也又云後世或無者案冬官考工記

有鍾氏染羽若有自然鳥羽何須染之乎故云後世或
無則據此周時而言也云故染鳥羽象而用之謂之夏

采者夏即五色也此職中注及彼注皆云綏
謂注旄於干首不云翟羽者蓋注文不具耳

周禮注疏卷一

周禮注疏卷一考證

惟王建國疏周公以政教不均○以監本訛作於又脫
教字今改正

辨方正位疏在地置繫○置繫監本訛繫日今据注引
匠人文改正

又太保朝至于洛汭○臣照按召誥無汭字或唐時
別本有之抑以下文有洛汭字而誤衍歟

以為民極疏庶民於之取中○監本此句下有案尚書

洪範云皇建其有極十一字蓋因上文而誤衍今刪去臣照按一本作皇建其有中之道庶民於以取中於下各得其中不失所也亦可通

旅下士三十有二人○三十石經作卅後並同

徒百有二十人○二十石經作廿後並同

甸師疏以其共野之薦○共野下疑當有果蓏二字

瘍醫疏注潰則未必有膿也○玩文義上下不相屬疑

衍

閭人園苻亦如之○苻監本作苻石經釋文作苻今從
之

疏或以為苻亦謂城郭中於宮外為之者也○於宮
外為之監本作與公所為今改正

夏采注故染鳥羽象而用之○故監本訛過今改正

周禮注疏卷一考證