

禮記注疏

冊九

附釋音禮記注疏卷第三十一

明堂位第十四

○陸曰鄭云以其記諸侯朝正義曰按鄭目錄云名曰明堂

之時所陳列之位也在國之陽其制東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室

二筵此於別錄屬明堂陰陽按異義今戴禮說威德記曰明堂崇一筵五室凡室

九室室四戶八牖共三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方所以朝諸侯其

外有水名曰辟雍明堂月令說明堂高三丈東西九間南北七間上圓下方四

明堂十二室室四戶八牖其宮方三百步在郊就陽位上講學大夫淳于登說云

政之官故稱明堂明堂威儀周禮孝經說明堂文王於明堂以配上帝五精之

庭中有五帝坐位古禮南西北七筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅周公

周人曰明堂東西九筵南西北七筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅周公

以祀文王於明堂以昭事上帝許君謹按今禮古禮各室以義說無明文周公

鄭駁之云戴禮所云雖出威德篇云九室字誤本書云九十二牖以泰相呂不韋

作春秋時說者蓋非古制也四堂十二室字誤本書云九十二牖以泰相呂不韋

言取義於孝經援神契說宗祀文王於明堂以配上帝五精之神實在大

窗四闔布政之宮在國之陽帝者諦也象上可承五精之神實在大

微在辰為巳是以登考工記之漢立明堂於丙巳由此為之如鄭此言用淳于登

之說此別錄所云依考工記之漢立明堂於丙巳由此為之如鄭此言用淳于登

令章句明堂者天子大廟所以祭祀夏后氏諸儒各為所說不一故蔡邕明堂月

老教學選士皆在其中故言取正室之貌則曰世室殷人重屋周人明堂鬱功養

堂則曰明堂取其四時之學則曰宗廟大學取其禮之本物也事義雖同各有所為而鄭

必以爲各異者袁準正論明堂宗廟大學禮之本物也事義雖同各有所為而鄭

世之論者合以爲一體取詩書放逸之文經典相似之語推而致之考之人情

失之遠矣宗廟之中人所致敬幽隱清澤鬼神所居而使衆學處焉饗射其中

禮記注疏三十一

中華書局聚

人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳瘡癘流血以干鬼神非其理也茅茨采椽至質
之物建日月乘玉路以處其中非其類也夫宗廟鬼神所居祭天而於人鬼之
室非其處也王者五門宗廟在其中一門之內若射在於廟而張三侯又辟雍在內
人物衆多殆非宗廟之中所能容也如準之所論是鄭不同之意然考古記明
堂南北七筵每室二筵則南北三室居六筵室外南北唯有一筵宗廟路寢制
如明堂既殯在路寢室外得容殯者路寢雖制似明堂其室不敢踰廟路寢寬
大矣故多士傳云天子堂廣九雉三分其廣以二為內五分其內以一為高東
房西房北堂各三雉是其闊得容殯也或可殯在中央土室之前近西在金室
之東不必要在堂簷之下

禮記

鄭氏注

孔穎達疏

昔者周公朝諸侯于明堂之位

周公攝王位以明堂之禮儀朝諸侯也不於宗廟辟王也○朝直遙反注及下同辟王音避

一本作

天子負斧依南鄉而立

天子周公也負之言背也斧依為斧文屏風於戶牖之間周公於前立焉○斧音甫依本又作

展同於堂反注同鄉許亮反借本又作背音倍屏並經反牖音酉

三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之

東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之

國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東

上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應

門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位也

朝之禮不於此周公權用之也朝位之上上近主位

門之外之西此是九州之牧謂之采者以采取當州美物而貢天子故王制云千里之外曰采注云取其美物以當穀稅采亦是事言各掌其當州諸侯之事即此注云牧居外而糾察之是也○四塞新王即位而來朝九州之外夷鎮蕃三服夷狄為四方蕃塞每世一來朝告至或新王即位而來朝或己君初即位故云世告至也○注朝位至一見○正義曰上近主尊也云正門謂之三公則東上明堂更伯故在東子尊於男亦在東是○上近主尊也云正門謂之三公則東上明堂更無重門非路門外之應門以爾雅釋宮云正門謂之應門李巡云宮中南嚮大門應門也應是當也以當朝正門故謂之應門但天子宮內有路故應門之內有路門明堂既無路寢故無路門及以外諸門但有應門耳云二伯帥諸侯而入者按顧命畢公率東方諸侯入應門右召公率西方諸侯入應門左是也云牧居外而糾察之也者伯既領之入應門故牧引之者證夷狄諸侯如儀者引周禮侯服之也一見以下是大行人文故牧引之者證夷狄諸侯蠻七閩九絡五戎六狄爾雅釋地名此云云夷八蠻七閩九絡五戎六蠻謂之四海不同者爾雅釋地云謂殷代此明堂周公朝諸侯及職方並謂周禮但戎狄之數五六不同故鄭志趙商問曰職方掌四夷八蠻七閩九絡五戎六蠻文事異其數所服國數明堂云朝位服事之國數夷九蠻八戎六蠻在東方八蠻在南方其數故鄭答云職方四夷謂四夷之國數夷九蠻八戎六蠻在東方八蠻在南方其數也戎狄之數或六或五兩文異爾雅雖有與同皆數或六或五不可知也明故不定也如鄭此言夷狄之名既無別國顯其名數或六或五不可知也明堂也者明諸侯之尊卑也○正儀辨等也○疏明堂至卑也○正義曰明堂者欲顯明諸侯之尊卑故就尊嚴之處以朝之○注朝於至等也○正義曰明堂者欲顯明諸侯之尊卑故就尊之意云正儀辨等者大司馬職文彼云正設儀辨位以等邦國鄭略言之明昔殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸侯甚也○紂直九反○是以周公相武王以伐紂

武王崩成王幼弱周公踐天子之位以治天下六年朝諸侯於明堂制禮作樂

頒度量而天下大服踐猶履也頒讀爲班度謂丈尺高卑廣狹也量謂豆區斗斛筐筥所容受○相息亮反頒音班量徐音亮注同區爲

侯反筐音匡○七年致政於成王成王以周公爲有勳勞於天下授之政以王事歸

事功疏昔殷至天下○正義云此一節明周公之勤勞於天下授之政以王事歸

勞於天下所以封周公於魯行天子之禮樂及四代服器○脯鬼侯者周本紀

鬼聲相近故有異同也○武王崩成王幼弱也○六年朝諸侯於明堂制禮作樂

康成則以爲武王崩成王十歲是幼弱也○六年朝諸侯於明堂制禮作樂

禮作樂優游三年而政成天下太平六年而始制禮作樂者書傳云周公將制

揚父之功烈德澤然後營洛邑以禮樂期天下之心於是四方民大和會周公曰示

誥云新邑是攝政七年量制其禮樂成王即位乃始用之故洛誥云王肇稱殷禮

紀于新邑是攝政七年量制其禮樂成王即位乃始用之故洛誥云王肇稱殷禮

周公制禮攝政既喪管叔及其羣弟流言於國曰公將不利於孺子管叔等流言

故金縢云武王既喪管叔及其羣弟流言於國曰公將不利於孺子管叔等流言

則罪人斯得除往年時成王十六攝政之二年也故詩序云周公東征三年

而歸攝政七年營洛邑封康叔而致政時成王二十故孔注洛誥以時成王

年二十是也鄭則以爲武王崩成王十歲攝政之二年也故孔注洛誥以時成王

之辟居東都故金縢云武王既喪管叔等流言周公將代之管蔡等流言周公懼

禮記注疏三十一

中華書局聚

以告我先王既喪謂喪除辟謂辟居東都時成王年十三明年成王盡執拘

周公屬黨故金滕云周公居東二年則罪人斯得罪人周公屬黨也時成王年

十四至明年秋大熟有雷風之異故鄭注金滕云秋大熟謂二年之後明年迎

管蔡等書傳所謂二年克殷明年自奄而還書傳所謂三年踐奄四年封康叔

八稱孟侯明年營洛邑故書傳云五年營成周六年制禮作樂七年致政於成

王年二十一年明年乃即政時年二十二也禮既成鄭學故具詳焉○注致政至

之勞云王正義曰勤事功以王事歸授之者按洛誥云朕復子明辟是以王事歸授

事功曰勞者注云以勞定國若是以封周公於曲阜地方七百里革車千乘曲

禹也周公則勳勞兼有也○是以封周公於曲阜地方七百里革車千乘曲

魯地上公之封地方五百里加魯以四等之附庸方百里者二十四并五五二

十五積四十九開方之得七百七百里革車兵車也兵車千乘成國之賦也詩魯頌

曰王謂叔父建爾元子俾侯于魯大啓爾宇為周室輔乃命魯公俾侯于東錫

之山川土田附庸又曰公車千乘朱英綠滕○乘繩證反注同卑必爾反本又

作俾下同命魯公世祀周公以天子之禮樂也魯公謂伯禽是以魯君孟春

滕大登反命魯公世祀周公以天子之禮樂也魯公謂伯禽是以魯君孟春

乘大路載弧韞旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以稷天子之禮也孟子

之月魯之始郊日以至大路殷之祭天車也弧旌旗所以張幅也其疏禮也○至

衣曰韞天子之旌旗畫日月帝謂蒼帝靈威仰也昊天上帝魯不祭疏禮也○至

正義曰自此以下皆為周公有勳勞之事故成王特賜魯家用天子之禮兼四

代服器各隨文解之○注曲阜至綠滕○正義曰云曲阜魯地者按費誓序云

魯侯伯禽宅曲阜又按定四年左傳封於少皞之虛臣贊注漢書云魯城內有

曲阜逶迤長八九里云加魯以四等之附庸者魯受上公五百里之封又加四

等附庸四等謂侯伯子男也按大司徒注云公無附庸侯附庸九同伯附庸七
同子附庸五同男附庸三同總爲二十四同謂百里也既受五百里之封五
二千五爲二十五同又加二十四同故云積四十九開方計之得七百里云兵
車千乘成國之賦也者按左傳云成國不過半天子之軍按論語千乘之賦居
地方三百一十六里有畸諸侯之地三百里而下未成國也公則五百里侯四
百里計地餘有千乘故謂之成國引詩魯頌以下者詩頌闕宮文也引之者證
魯廣開土宇兵車千乘之事云朱英綠滕者言以朱爲英飾以綠爲滕約也○
注同之至伯禽○正義曰同之於周者謂同此周公於周之天子云魯公謂伯
禽者尙書費誓云魯侯伯禽宅曲阜時伯禽歸魯周公不之魯故公羊文十三
年傳封魯公以爲周公也周公拜乎前魯公拜乎後曰生以養周公死以爲周
公主然則周公之魯乎曰不之魯也曷爲不之魯欲天下之一乎周也言若周
公之魯恐天下歸心於魯故不之魯使天下之心以事周○注孟春至不祭若周
正義曰知孟春是建子之月者以下孟春亦周之月也云春又雜記周公若是夏之季
夏非禘祭之月卽是建子之月者以下孟春亦周之月也云春又雜記周公若是夏之季
日至可以有事於上帝故知此孟春是建子之月也云魯又雜記周公若是夏之季
特牲云周之始郊日以至鄭既破周爲魯故云魯郊日以至云大路殷之祭天
車也者以下文云大路殷路知祭天車者以祭天尙質器用陶匏大路一就故
知是祭天所用也以尊敬周公故用先代殷禮牲用白牡車乘殷路云弧旌旗
所以張幅也者弧以竹爲之其形爲弓以張縵之幅故考工記弧旌枉矢以象
弧也注云弧以張縵之幅云其衣曰韞者謂此弓之衣謂之爲韞云天子之旌
旗畫日月者周禮日月爲常又云王建大常此云日月之章與天子同也云帝
謂蒼帝靈威仰者鄭恐是昊天上帝故明之云靈威仰也知非昊天上帝者以
其配后稷后稷唯配靈威仰不配昊天上帝魯不祭也○季夏六月以禘禮祀周公
於大廟牲用白牡尊用犧象山罍鬱尊用黃目灌用玉瓚大圭薦用玉豆雕篋

爵用玉琖仍雕加以璧散璧角俎用梲歲升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞

大武皮弁素積裼而舞大夏昧東夷之樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於大

廟言廣魯於天下也

季夏建巳之月也禘大祭也周公曰大廟魯公曰世室羣

公稱宮白牡殷牲也尊酒器也犧尊以沙羽爲畫飾象骨

飾之鬱鬯之器也黃彝也灌酌鬱尊以獻也瓚形如槃容五升以大圭爲柄是

謂圭鬱鬯屬也加以竹爲之彫刻飾其直者也瓚君所進於尸也仍因爲之距清

廟周頌也象謂周頌武也以管播之朱千赤大盾也梲始有四足也歲爲之諸公之

服自衮冕而下如王之服也大武周舞也大夏夏舞也周禮昧師掌教昧樂詩

曰以雅以南以簫不僭廣大也○武季夏戶嫁反注及下季夏夏杓皆同禘大計

反大廟音泰後大廟皆同犧象素何反注下皆同疊音雷灌古亂反瓚才旦反

圭瓚也彫本亦作雕纂息緩反又祖管反瓚側眼反夏爵名用玉飾之散先旦反

而林反同梲苦管反虞俎名歲居衛反又作槩音同夏俎名梲星厯反昧音妹允

卷本又作衮同音古本反下

文同僭七尋反又則念反

牲尊敬周公不可用己代之牲故用白牡○正義曰此一節明禘禮祀周公

尊也犧犧尊也周禮春夏之祭朝踐堂上牡薦血腥時用以盛醴齊魯得用天子之

酌以獻尸也象象尊也周禮春夏之祭堂上薦血腥時用以盛醴齊魯得用天子之

盜齊君及夫人所酌以獻尸也山疊謂夏后氏之尊天子於室饋食時用祭再

獻所用今襲崇周公於禘祭之時亦雜用山尊但不知何節所用○鬱尊用黃

目者鬱謂鬱鬯酒黃目嘗烝所用今尊崇周公故於夏禘用之○鬱尊用黃

圭者灌謂酌鬱鬯獻尸求神也酌者薦謂祭時所薦苴醢之屬也以玉瓚也以玉

爲瓚柄故曰大圭也○薦用玉豆酌者薦謂祭時所薦苴醢之屬也以玉瓚也以玉

爲瓚柄故曰大圭也○薦用玉豆酌者薦謂祭時所薦苴醢之屬也以玉瓚也以玉

爲瓚柄故曰大圭也○薦用玉豆酌者薦謂祭時所薦苴醢之屬也以玉瓚也以玉

爲瓚柄故曰大圭也○薦用玉豆酌者薦謂祭時所薦苴醢之屬也以玉瓚也以玉

中華書局聚

春鉤命二方俱有殊離之義故白虎通及此各舉其一白虎通云朝離則株離也
 魯鉤命二方俱有殊離之義故白虎通及此各舉其一白虎通云朝離則株離也
 者皆於天下也○注季夏至大也○正義曰羣公稱宮此魯公之廟也曷為謂之世室猶世
 公稱也左氏經以爲大室羣公稱宮此魯公之廟也曷為謂之世室猶世
 不毀也沙鳳爲畫鄭志張逸問曰沙明堂注犧尊以沙羽爲畫飾前問曰犧
 犧尊以沙鳳爲畫鄭志張逸問曰沙明堂注犧尊以沙羽爲畫飾前問曰犧
 讀如沙鳳爲畫鄭志張逸問曰沙明堂注犧尊以沙羽爲畫飾前問曰犧
 或有作獻字者齊人之聲誤耳又鄭注司尊彝云山壘亦刻而畫之爲山雲以
 形鄭司農注周禮司尊彝云犧牛及象之形鑿其背以爲尊故謂之犧尊阮禮
 象骨飾尊王注禮器云爲犧牛及象之形鑿其背以爲尊故謂之犧尊阮禮
 圖云犧尊畫以牛形云篡籩屬也知以竹爲之雕刻飾其直柄也篡既用竹以
 與豆連文故知籩屬也知以竹爲之雕刻飾其直柄也篡既用竹以
 云彫其直者是刻籩屬也知以竹爲之雕刻飾其直柄也篡既用竹以
 故謂之加瑤爵此處謂之璧飾其口也瑤是玉名散角以璧爲之故云形制角是爵
 內宰謂之瑤爵此處謂之璧飾其口也瑤是玉名散角以璧爲之故云形制角是爵
 之所受之名異其實一物也夏世漸文有四足也者以虞氏尙質未有餘飾故知
 始有四足云巖爲之距者以夏世漸文有四足也者以虞氏尙質未有餘飾故知
 者以文王有清明之德祭之於廟而作簋也知以橫木距於足中云清廟周頌也
 詩維清奏象舞襄二十九年見舞象箭南簋也知以橫木距於足中云清廟周頌也
 者謂吹管升歌清廟下管象以父舞象箭南簋也知以橫木距於足中云清廟周頌也
 之武謂爲大武之舞云大夏夏舞也者以大夏是禹樂故爲夏舞引周禮味師
 大武謂爲大武之舞云大夏夏舞也者以大夏是禹樂故爲夏舞引周禮味師
 者證經之味樂引詩以雅以南者證經之南夷之樂任卽南也則此詩小雅鼓
 鐘之詩鄭云雅萬舞也周樂尙武故謂萬舞爲雅不○君卷冕立于阼夫人副褱立
 僭言進退之雅萬舞也周樂尙武故謂萬舞爲雅不○君卷冕立于阼夫人副褱立

于房中君肉袒迎牲于門夫人薦豆籩卿大夫贊君命婦贊夫人各揚其職百官廢職服大刑而天下大服師掌王后之首步搖是也詩云副笄六珈周禮追

者之後夫人服之諸侯夫人則自揄翟而下贊佐也命婦於內則大服知周公

則大夫之妻也祭祀世婦以下佐夫人揚舉也大刑重罪也天下大服知周公

之德宜饗此也○禕音輝下同袒音誕搖反○又疏明君卷至大服○正義曰前經

作繇同以昭反○音加追丁回反○羊昭反○又疏明君卷至大服○正義曰前經

祀周公之時君與夫人卿大夫命婦行禮之儀○夫人副笄立於房中者尸初

入之時君待之於阼階夫人大於命婦於東房中魯之廟如天子廟明堂得立房中者

房則東南之室也總稱房耳皇氏云祭姜嫄之廟故有房按此文承上禘祀周

公之廟下云天下大服鄭注周公之德宜饗此也則是有房按此文承上禘祀周

姜嫄廟非辭也○迎牲于門者謂裸鬯也○後卿大夫贊時迎於門○夫人薦豆籩

者謂初迎牲幣告及終祭以來之屬也○命婦贊夫人者命婦於內則百官廢職

下於外則卿大夫妻並助祭夫人薦豆籩也○命婦贊夫人者命婦於內則百官廢職

服大刑者當祭之時命百官各揚其職及祭事之屬也○各揚其職百官廢職

天下大服者以祭周公文物備具禮儀整肅百官供職而天下大服明周公之

德宜合如此○注副首至此也○正義曰經云副笄六珈者鄭風刺衛宣姜被頭首

漢之步搖亦覆首故云今之步搖引詩副笄六珈者鄭風刺衛宣姜被頭首

言宣姜首著副珈而以供后之笄六玉加於副笄之上服禮者證副者王后首

翟等皆是后之所服但翟衣則是王后服之上者云唯魯及王者之後夫人服

之者此經夫人副禕是魯得服之王者之後得行先代天子禮樂是王者之後

夫人得服之云諸侯夫人則自揄翟而下者言其餘諸侯夫人不得服禕衣也

云命婦於內則世婦也於外則大夫之妻也者按喪服傳云命婦者婦人之為

禮記注疏三十一

六中華書局聚

大夫妻世婦與大夫位同故知內則不言明士妻及女御亦略之○是故夏禘秋

嘗冬烝春社秋省而遂大蜡天子之祭也或闕之省祠魯在東方主東巡守以春

祭社秋田祀蜡仕嫁反守十二月索鬼神而祭又作方音藥省讀疏○是故至祭也

爲彌仙淺反蜡仕嫁反守十二月索鬼神而祭又作方音藥省讀疏○是故至祭也

一經明魯得祭之事○注不言至祀禘○正義曰云魯在東方者朝恆用春當

朝之經年以朝闕祭云王東巡守以春者鄭既明朝時闕春祭又明王巡守之時

魯亦闕春祭巡守在於二月不於正月祭者皇氏云諸侯預前待於竟故不得

正月祭也云省讀爲彌彌秋田名也春田祭社秋田祀禘者大司馬云中秋教治兵

遂以彌田故知秋祀禘鄭云禘當爲方謂四方句芒之屬也○大廟天子明堂庫

馬職文彼云秋祀禘鄭云禘當爲方謂四方句芒之屬也○大廟天子明堂庫

門天子臯門雉門天子應門魯言廟及庫雉路如天子之制也天子五門臯庫雉應路

立臯門臯門有仇乃立應門應門有庫及庫雉路如天子之制也天子五門臯庫雉應路

將○與音餘仇苦浪反將將七良反疏大廟至應門○正義曰此一經明魯之

公大廟制似天子之明堂○庫門制似天子之應門○注言魯之庫門制似天子之明堂○正義曰此一經明魯之

天子應門者言魯之明堂○庫門制似天子之應門○注言魯之庫門制似天子之明堂○正義曰此一經明魯之

侯有皋門應門也所引詩者大雅文王衛莊公反國孔子譏其繹之於庫門內
立此皋門應門也亦有庫門故家語云衛莊公反國孔子譏其繹之於庫門內
矣是衛有庫門也○振木鐸於朝天子之政也天子將發號令必以木鐸警
衆○鐸大各反警京領反○

山節藻梲復廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屏天子之廟飾也山節

盧爲山也藻稅畫侏儒柱爲藻文也復廟重屋也重檐重承壁材也刮摩也
鄉牖屬謂夾戶窗也每室八窗爲四達反坫反爵之坫也出尊當尊南也唯兩

君爲好既獻反爵於其上禮君尊于兩楹之間崇高也康讀爲亢龍之亢又爲
高坫亢所受圭奠于上焉屏謂之樹今桴思也刻之爲雲蟲獸如今闕上爲

之矣○藻本又作縹音早稅專悅反康音復音福注同重直龍反注同檐以占反刮
古八反鄉許亮反注同坫丁念反康音復音福注同重直龍反注同檐以占反刮

反徐又薄歷反字林平碧反盧如字本又作桴音浮○山節至飾也○正義曰此
同侏音朱鞠莫何反爲好呼報反桴思也音浮○山節至飾也○正義曰此

山節謂櫺虛刻爲山形○藻稅者謂侏儒柱畫爲藻文也○復廟者上下重屋
也○重檐者皇氏云鄭云重檐重承壁材也刮楹者刮摩也楹柱也以密石摩柱○達鄉

雨之灑壁故云重檐重承壁材也刮楹者刮摩也楹柱也以密石摩柱○達鄉
者達通也鄉謂窗牖也每室四戶八窗窗戶皆相對以牖戶通達故曰達鄉也

○反坫者兩君相見反爵之坫也○出尊者尊土爲之在兩楹間近南人君飲酒既獻反
爵于坫上故爲之反坫也○出尊者尊土爲之在兩楹間近南人君飲酒既獻反

康圭者崇高也亢舉也爲高坫也○天子之圭舉於其上○山節疏屏者疏刻也屏樹
也謂刻於屏樹爲雲氣蟲獸也○天子之圭舉於其上○山節疏屏者疏刻也屏樹

也反坫亦在廟故合言廟飾也○注山節至之矣○正義曰刻櫺虛也者節名
櫺虛釋宮云櫺謂之梁其上楹謂之稅李巡曰梁上短柱也云鄉牖屬者詩幽風塞

宮云宋廟謂之梁其上楹謂之稅李巡曰梁上短柱也云鄉牖屬者詩幽風塞
向墻戶是牖屬也云出尊當尊南也者以當近南迴露櫺外爲出今言出尊故

禮記注疏卷三十一
七
中華書局聚

知尊南也云禮君尊于兩楹之間故鄉飲酒賓主以燕禮燕臣子列尊于東楹之西今兩君

敵體當尊在兩楹之間故鄉飲酒賓主以燕禮燕臣子列尊于東楹之西今兩君

禮之文尊于東楹之西為兩楹之間失之矣云康讀為亢龍之亢者按易乾上

九亢龍有悔讀從之云屏謂之樹今浮思也者屏謂之樹釋宮文漢時謂屏為

浮思故云今浮思解者以為天子外屏人臣至屏俯伏思念其事按匠人注云

城隅謂角浮思也漢時東闕浮思災以此諸文參之則浮思小樓也故城隅闕

上皆有之然則屏上亦為屋以覆屏牆故稱屏曰浮思或解屏則闕也古詩云

雙闕百餘尺則闕於兩旁不得當道與屏別也闕雖在兩旁相逼近道大略言

之亦謂之當道故識云代漢者當塗高謂巍闕也云刻之為雲氣蟲獸如今闕

上為之矣者言古之疏屏似漢者當塗高謂巍闕也云刻之為雲氣蟲獸如今闕

○鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大路殷路也乘路周路也和鸞

有曲輿者也大路素鸞或為轡也○鉤古侯反乘徐食證反注同轡力九反疏

也春秋傳曰大路素鸞或為轡也○鉤古侯反乘徐食證反注同轡力九反疏

也春秋傳曰大路素鸞或為轡也○鉤古侯反乘徐食證反注同轡力九反疏

也春秋傳曰大路素鸞或為轡也○鉤古侯反乘徐食證反注同轡力九反疏

也春秋傳曰大路素鸞或為轡也○鉤古侯反乘徐食證反注同轡力九反疏

也春秋傳曰大路素鸞或為轡也○鉤古侯反乘徐食證反注同轡力九反疏

也春秋傳曰大路素鸞或為轡也○鉤古侯反乘徐食證反注同轡力九反疏

也春秋傳曰大路素鸞或為轡也○鉤古侯反乘徐食證反注同轡力九反疏

也春秋傳曰大路素鸞或為轡也○鉤古侯反乘徐食證反注同轡力九反疏

也春秋傳曰大路素鸞或為轡也○鉤古侯反乘徐食證反注同轡力九反疏

也春秋傳曰大路素鸞或為轡也○鉤古侯反乘徐食證反注同轡力九反疏

也春秋傳曰大路素鸞或為轡也○鉤古侯反乘徐食證反注同轡力九反疏

也春秋傳曰大路素鸞或為轡也○鉤古侯反乘徐食證反注同轡力九反疏

也春秋傳曰大路素鸞或為轡也○鉤古侯反乘徐食證反注同轡力九反疏

也春秋傳曰大路素鸞或為轡也○鉤古侯反乘徐食證反注同轡力九反疏

注旄竿首又有旒縹○殷之大白謂白色旗周之大赤者赤色旗此大白大赤

各隨代之色無所畫也○殷注有虞至田也○正義曰知有虞氏當言綏夏后氏

當言旂者以虞質於夏故知虞世但注旄夏世始加旒縹知注旄牛尾於杠者

爾雅釋天云注旄首曰旌是也云所謂大旄者所謂中旄建大旄以田者是也

必知此綏當大旄也然中旄注云正色言之大赤此經夏后氏之旗色黑鄭此注以綏

故知綏當大旄也然中旄注云正色言之大赤此經夏后氏之旗色黑鄭此注以綏

為有虞氏所建綏則大旄不同者有虞氏但有注旌竿首夏后氏之旗色黑鄭此注以綏

縹則與虞氏不異同謂之綏也以中旄連大白大赤故以綏縹為之旗引書曰

者牧誓文引之者證白旄以指縹是大旄也引周禮○夏后氏駱馬黑鬣殷人

者中旄職文明天子所用然則魯之所用亦當然也○夏后氏駱馬黑鬣殷人

白馬黑首周人黃馬蕃鬣○夏后氏牲尚黑殷白牡周駢剛鬣順正色也白馬黑

純白凶也駢剛赤色○駱音洛鬣力輒反蕃鬣字又作番音煩疏○夏后氏至駢剛

郭璞云兩披髮駢息營反又呼營反正音征又如字為于僞反疏○夏后氏至駢剛

一身經明魯有三代之馬及牲色不同夏后氏駱馬黑鬣者駱白黑相間也此馬

白身黑鬣故云駱也夏尚黑故用黑鬣也殷人白馬黑鬣者駱白黑相間也此馬

純白似凶故黑頭也頭黑而鬣白從所尚也然類三代俱以鬣為所尚也○周

人黃馬蕃鬣者蕃赤也周尚赤未用黃近赤也而用赤鬣為所尚也○周

鬣為黑色與周所尚乖非也夏后氏牲尚黑殷白牡周駢剛者賜魯用三代牲

也駢赤色也剛牡也駢言剛則白亦剛白言牡黑亦牡也故殷告天云敢用玄

牡從天○泰有虞氏之尊也山壘夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也泰用

色也○泰有虞氏之尊也山壘夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也泰用

著地無足○大音太本疏○泰有至尊也○正義曰此一經明魯用四代尊也虞

亦作泰著直略反注同疏○尊用瓦名泰也然或用三代或用四代者隨其禮存

者而用之耳無別義也○山壘夏后氏之尊也者壘為雲雷也畫為山雲之形

也○著殷尊也者無足而底著地故謂為著也然殷尊無足則其餘泰壘犧並

有足也○犧象周尊也者畫沙羽及象骨飾尊也然殷名著周名犧象而禮器云君西酌犧象亦是周禮也○注泰用至無足○正義曰以考工記云有虞氏

尚陶檀弓又云有虞氏
瓦棺故知泰尊用瓦也
○爵夏后氏以琖殷以斚周以爵
爵畫禾嫁也詩曰又洗

古雅反。爵。夏。至。以。爵。○正義曰。此一經明魯有三代爵。並以爵爲形。故并標名於其上。○夏后氏以琖者。夏爵名也。以玉飾之。故前云爵用玉琖。注同。

仍雕是也○殷以學而爵者皇
氏云周人但用爵形而不畫飾按周禮太宰贊玉凡玉爵然則周爵或以玉爲

之或飾之以玉皇氏
云周爵無飾失之矣
○灌尊夏后氏以雞夷殷以苧周以黃目○其勺夏后氏

以龍勺殷以疏勺周以蒲勺

如覺頭也○今市灼反疏灌尊至薄兮○正義曰此一節明魯有三代灌尊及下同禴音藥裸古亂反疏灌尊至薄兮○夏后氏以雞夷者夷卽彝彝法也與餘

爲禾稼周以黃目者以黃金爲目皇氏云夏后氏以瓦泰之上畫以雞彝殷著

夏后氏以龍勺者勺爲龍頭○殷以流勺者流謂刻婁通刻勺頭○周以簠勺

者皇氏云蒲謂合蒲當刻勺爲甕頭其口微開如蒲草本合而未微開也○注

然必知一時之祭并用兩犗者以下云朔歲用兩義尊再獻用兩象尊義象下

可即爲二時故知兩彝祇當一節皇氏沈氏並云春用雞彝夏用鳥彝秋用斚

文無所出謂言及於數非實論也種曰稼斂曰穡秋時不得稱稼月令季秋草