

影印

文淵閣四庫全書

第一一六冊

北京出版集團公司
北京出版社

本冊目次

禮記註疏(二)
月令解

漢	鄭玄注
唐	孔穎達疏……………一
	陸德明音義
宋	張慮撰……………五三七

欽定四庫全書

經部
禮記注疏卷三十一

詳校官監察御史_臣龔驂文
給事中_臣溫常綬覆勘

覆校官庶吉士_臣徐立綱
校對官原任典簿_臣郭祚熾

謄錄貢生_臣鄧友雲
謄錄舉人_臣王藻

欽定四庫全書

禮記注疏卷三十一

漢鄭氏注 唐陸德明音義 孔穎達疏

明堂位

昔者周公朝諸侯于明堂之位注周公攝王位以明堂

之禮儀朝諸侯也不於宗廟辟王也音義朝直遙反注及下皆同辟

王音避一本天子負斧依南鄉而立注天子周公也負

之言簡也斧依為斧文屏庫於戶牖之間周公於前立

欽定四庫全書

禮記注疏
卷三十一

焉音義斧音甫依本又作展同於豈反注同鄉許亮反簡本又作背音倍屏竝經反牖音酉三公

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注

朝之禮不於此周公權用之也朝位之上上近主位尊

狄爲四方蕃塞每世一來朝告至或新王即位而來朝

13

13

100

100

或已君初即位故云世告至也注正義曰周公攝王位者攝代也以成王年幼周公代之居位故云攝王位然周公攝位而死稱薨不云崩魯隱公攝諸侯之位而稱薨周正諸侯者鄭歲膏肓云周公歸政就臣位乃死何得記崩隱公見死於君位不稱薨云何又玄發墨守云隱為攝位周公為攝政雖俱相幼君攝政與攝位異也云不於宗廟辟王也者案覲禮諸侯受次於廟門外也覲在廟今在明堂故云辟王謂辟成王也天子周公也者以周公朝諸侯居天子位故云天子周公也故大詰云王若曰鄭云王謂周公居攝命大事則權稱王也王肅以為稱成王命故稱王與鄭異也王肅以家語之文武王崩成王年十三鄭康成用衛宏之說武王崩時成王年十歲與王肅異也云斧依為斧文屏風於戶牖之間者釋宮云牖戶之間謂之扆今云斧依故知為斧文屏風於戶牖間皇氏云在明堂中央大室戶牖間上近主位尊也者三公則東上侯尊於伯故在東子尊於男

欽定四庫全書

禮記注疏 卷三十一

三

數夷九豎八戎六狄五禮文事異不達其數故鄭答云
職方四夷謂四方夷狄也九貉即九夷在東方八蠻在
南方閩其別也戎狄之數或六或五兩文異爾雅雖有
與同皆數爾無別國之名不甚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注朝於此所以正儀辨等

也疏正義曰所以朝諸侯於明堂者欲顯明諸侯之尊
卑故就尊嚴之處以朝之注正義曰朝於此者解

周公所以朝諸侯在此明堂之意云正義曰朝於此者解
大同馬賡文彼云設儀辨位以等邦國鄭略言之

昔殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸侯注以人肉為薦羞惡

之甚也音義紂直反是以周公相武王以伐紂武王崩成

欽定四庫全書

禮記注疏
卷三十一

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注踐猶履也頒讀為

班度謂丈尺高卑廣狹也量謂豆區斗斛筭管所容受

音義相息亮反頒音班量徐音亮注七年致政於成王

成王以周公為有勲勞於天下注致政以王事歸授之

王功曰勲事功曰勞疏正義云此一節明周公勲勞

王而伐之成王幼不能治作周公踐天子之位以攝之

有大勲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作九侯故度氏云史記本
紀云九侯有女入於紂侯紂女不好淫紂怒殺之九與鬼

聲相近故有不同也武王崩成王幼弱者家語云武王
崩成王年十三鄭康成則以為武王崩成王年十歲是
幼弱也六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量者周公
攝政三年天下太平六年而始制禮作樂者書傳云周
公將制禮作樂優游三年而不能作將大作恐天下
我知也將小作則為人子不能揚父之功烈德澤然後
營洛邑以期天下之心於是四方民人和會周公曰示
之以力役且猶至而況導之以禮樂乎其度量六年則
頒故鄭注尚書康王之誥云攝政六年頒度量制其禮
樂成王即位乃始用之故洛誥云王肇稱殷禮祀于新
邑是攝政七年冬也鄭云猶用殷禮者至成王即位乃
用周禮是也其周公制禮攝政孔鄭不同孔以武王崩
成王年十三至明非攝政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時
成王年十四即位攝政之元年周公東征管叔後二年
克之故金縢云周公居東二年則罪人斯得除往年時

欽定四庫全書

禮記注疏
卷三十一

成王年十六攝政之二年也故詩序云周公東征三
年而得攝政七年營洛邑封康叔而致政時成王年二
十故孔注洛誥以時成王年二十是也鄭則以為武王
崩成王年十歲周公書以武王年十二月崩至成王年
二十二月喪畢成王將即位稱已小求攝周公將代之管
叔等流言周公懼之辟居東都故金縢云武王既喪管
叔喪謂喪服除辟謂辟居東都時成王年十三明年成
王喪執拘周公屬黨故金縢云周公居東二年則罪人
得罪人周公屬黨也時成王年十四至明年秋大熟有
雷風之異故鄭注金縢云秋大熟謂二年之後明年迎
周公而反及則居東之元年時成王年十五書傳所謂
一年而後亂明年誅武庚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書傳所
謂四年建侯衛時成王年十八也故康誥云孟侯書傳

云天子天子十八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時成王年二十一明年乃即政時年二十二也禮既足鄭學故詳具馬注正義曰致政於王事歸授之者案洛誥云朕俊子明辟是以王事歸授之也云王功曰勲事功曰勞者是司勲職文彼注云王功輔成王業若周公也事功曰勞者注云以勞定國若禹也周公則勲勞兼有也

是以封周公於曲阜地方七百里革車千乘注曲阜魯

地上公之封地方五百里加魯以四等之附庸方百里

者二十四井五五二十五積四十九開方之得七百里

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爲周室輔乃命魯公

欽定四庫全書

禮記注疏
卷三十一

六

俾侯于東錫之山川土田附庸又曰公車千乘朱英綠

滕音義

乘繼證反注同俾必爾反
本又作卑下同滕大登反

命魯公世世祀周公

以天子之禮樂注同之於周尊之也魯公謂伯禽是以

魯君孟春乘大路載弧韠旂十有二旒日月之章祀帝

于郊配以后稷天子之禮也注孟春建子之月魯之始

郊日以至大路殷之祭天車也弧旌旗所以張幅也其

衣曰韠天子之旌旗畫日月帝謂蒼帝靈威仰也昊天

上帝魯不祭疏

正義曰自此以下皆爲周公勲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正義曰云曲阜魯地者案費誓序云魯侯伯禽宅曲阜又案定四年左傳封於少皞之

虛臣瓚注漢書云魯城內有曲阜遠遼長八九里云加

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案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五五二十五爲

七百里云兵車千乘成國之賦也者案左傳云成國不

過半天子之軍案論語千乘之賦居地方三百一十六

里有崎嶇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

者詩頌閭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同之

於周者謂同此周公於周之天子云魯公謂伯禽者尚

書費誓云魯侯伯禽宅曲阜時伯禽宅魯周公不之魯

欽定四庫全書

禮記注疏
卷三十一

七

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

之言若周公之魯恐天下歸心於魯故不之魯使天下

心以事周知孟春是建子之月者以下云季夏六月以

禘禮祀周公若是夏之季夏非禘祭之月即是周之季

夏明此孟春亦周之孟春又雜記孟獻子曰正月日至

可以有事於上帝故知此孟春是建子之月也云魯之

始郊日以至者郊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

文云大路殷之祭天車者以祭天尚質器用陶匏大

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

旌爲之其形爲弓以張緣之幅故考工記弧旌枉矢以

象弧也注云弧以張緣之幅云其衣曰韠者謂此弓之

衣謂之爲韠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吳
天上上帝也鄭以此經唯云配以后稷故知吳天上上帝魯
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梡歲升歌清廟下管象
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

欽定四庫全書

禮記注疏
卷三十一

八

天下也注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瓚篋籩屬
也以竹爲之彫刻飾其直者也爵君所進於尸也仍因
也因爵之形爲之飾也加加爵也散角皆以璧飾其口
也梡始有四足也歲爲之距清廟周頌也象謂周頌武
也以管播之朱干赤大盾也戚斧也冕冠名也諸公之

服自袞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

音義季夏戶嫁反注及下季夏夏初皆同禘大計反大
雷祖音泰後大廟皆同犧象素何反注下皆同疊音

又祖管反璣反璣才旦反圭璣也彫本亦作雕纂息緩反

梡若管反虞祖名歲居衛反又作振音同夏祖名楊呈

歷反昧音妹任而林反或而鴉反沙素河反與音夷直

如字柄也盾字又作楯常準反又音允卷本又疏正義

作衆同音古本反下文同僭七尋反又則念反疏曰此

一節明禘禮祀周公於大廟文物具備之儀牲用白牡

者白牡殷牲尊敬周公不可用已代之牲故用白牡尊

用犧象山罍者魯得用天子之尊也犧犧尊也周禮春

夏之祭朝踐堂上薦血腥時用以盛醴齊君及夫人所

酌以獻尸也象象尊也周禮春夏之祭堂上薦朝事竟

尸入室饋食時用以盛盎齊君及夫人所酌以獻尸也

山罍謂夏后氏之尊天子於追享朝享之祭再獻所用

今衆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尊也但不知何節所
周公故於夏禘用之灌用玉瓚大圭者灌謂酌鬱鬯獻
尸求神也酌之所用玉瓚以玉飾瓚故曰玉瓚也玉瓚
圭爲瓚柄故曰大圭也薦用玉豆者薦謂祭時所薦豆
醢之屬也以玉飾豆故曰玉豆下云殷王豆是也形纂
者纂也也以竹爲之形似宮亦薦時用也彫鏤其柄故
曰彫鏤也爵用玉璣仍彫者爵君酌酒獻尸杯也璣夏
后氏之爵名也以玉飾之故曰玉璣仍因用爵形
而爲之飾故曰仍璣以璧散璣角者加謂尸入室饋
食竟主人酌醴齊醴尸名爲朝獻朝獻竟而夫人酌盎
齊亞獻名爲再獻又名爲加于時薦加豆還也此再獻
之時夫人用璧角內宰所謂瑤爵也其璧散者夫人再

欽定四庫全書

禮記注疏
卷三十一

九

欽定四庫全書

禮記注疏
卷三十一

十

獻訖諸侯爲賓用之以獻尸雖非正加是夫人加爵之
後總而言之亦得稱加故此繼云加以璧散璧角先散
後角便文也祖用祝歲者祝歲兩代祖也虞祖名祝
形四足如案禮圖云祝長二尺四寸廣一尺二寸高一
尺諸臣加雲氣天子機飾之夏祖名祝亦如祝而橫
柱四足中央如距也賀云直有脚曰祝加脚中央橫木
曰於廟堂而歌清廟者升升堂也清廟周頌文王詩也升
工於廟堂而歌清廟詩也下管象者下堂下也管能竹
在堂下故云下管也象謂象武詩也堂下吹管以播象
武之詩故云下管也象武詩也堂下吹管以播象
也王著袞冕執赤盾而舞武王伐紂之樂也皮弁
素積而舞大夏者皮弁三王之服也見美也六夏
是周制故用冕而舞周樂皮弁是三王服故用皮弁
夏樂也而周樂是武武質故不舞夏家樂文文故不舞
若諸侯之祭各服所祭之冕而舞故祭統云諸侯之祭
也與冕內樂之冕而總干率其羣臣以樂皇尸是用
冕服舞也昧東夷之樂也任南蠻之樂也者周公德廣
非唯用四代之樂亦爲蠻夷所歸故賜奏蠻夷之樂於
庭也唯言夷蠻則我狄從可知也又一通云正樂既不
得六代故聖夷則唯與二方也白虎通云樂元語曰東
夷之樂曰南離萬物微離地而生樂持牙舞助時養也
南夷之樂曰南任也任養萬物樂持牙舞助時養也西
夷樂曰南任也任養萬物樂持牙舞助時養也西
助時殺也北夷樂曰禁言萬物禁藏樂持牙舞助時藏
也又曰唯制夷狄樂聖王也先王推行道德和調陰陽
覆被夷狄故制夷狄樂何不制夷禮禮者身當履而行
之夷狄不能行禮也此東曰昧西曰林離與白虎通正
相反者以春秋二方俱有味林離之義故白虎通及此
各舉其一白虎通之樂曰南與此同納夷蠻之樂於大廟
之樂曰昧南夷之樂曰南與此同納夷蠻之樂於大廟

欽定四庫全書

禮記注疏
卷三十一

十

者皆於大廟奏之古廣魯於天下也者廣魯欲使如天
子示於天下故云廣魯於天下也注正義曰羣公稱宮
此公羊文十三年傳曰周公稱大廟魯公稱世室公
稱宮此魯公之廟也曷爲謂之世室世室猶世室不
也左氏經以爲大室屋壞服氏云太廟之室與公羊
鄭達今所不取云機尊以莎羽爲畫飾前問曰機讀如沙
曰明堂注機尊以莎羽爲畫飾前問曰機讀如沙鳳
鳳也不解鳳凰何以爲沙答曰刻畫鳳凰之象於尊其
形婆娑然或有作獻字者齊人之聲誤耳又鄭注司尊
彝云山雲亦刻而畫之爲山雲之形鄭司農注周禮司
尊彝云獻讀爲犧尊其飾以翡翠象尊以象鳳凰或以
爲尊故謂之犧象既禮器云爲犧牛及象之形鑿其背以
屬也以竹爲之雕刻飾其直者也知卷爲蓮屬者與豆
連文故知蓮屬以字從竹故知以竹爲之直柄也云仍因也
用竹不可刻飾今云彫其直者是刻其柄也云仍因也
者釋詁文也云加加爵也者以其非正獻故謂之加云
散角皆以璧飾其口也者鄭恐散角以璧爲之故云以
璧飾其口內宰謂之瑞爵此處謂之璧角者瑞是玉名
爵是總號璧是玉之形制角是爵之所受之名異其實
一物也云祝始有四足也者以虞氏尚質未之餘飾故
知始有四足云祝始有四足也者以虞氏尚質未之餘飾故
距於足中云清廟周頌也者以文王有清廟之德祭之
於廟而作頌也云象謂周頌武也以管播之者案詩維
清奏象舞裏二十九年見舞象前南籥知非文王樂必
以爲大武武王樂者以經云升歌清廟下管象以父詩
在上子詩在下故知爲武王樂也者上云下管象謂吹大
散詩之聲也云大武周舞也者上云下管象謂吹大武
詩此云舞大武謂爲大武之舞云大武夏舞也者以大
夏是禹樂故爲夏舞引周禮昧師者證經之昧樂引詩
以雅以南者證經之南夷之樂任即南也則此詩小雅
鼓鐘之詩鄭云雅萬舞也萬也南也篤也三舞不僭言

進退之旅也周樂尚
武故謂萬舞為雅

君卷冕立于阼夫人副禕立于房中君肉袒迎牲于門

夫人薦豆遷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注副首飾也今之步搖是也

詩云副笄六珈周禮追師掌王后之首飾為副禕王后

之上服唯魯及王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世婦也於外則大夫之妻

也祭祀世婦以下佐夫人揚舉也大刑重罪也天下大

欽定四庫全書

禮記注疏
卷三十一

十三

服知周公之德宜饗此也音義

本又作錄同以昭反

音加追丁同疏正義曰前經明祀周公所用器物此婦

反揄羊昭反明祀周公之時君與夫人卿大夫命婦

行禮之儀夫人副禕立于房中者尸初入之時君待之

於阼階夫人立於東房中魯之大廟如天子明堂得立

房中者房則東面之室也總稱房耳皇氏云祭姜嫄之

廟故有房案此文承上禕祀周公之下云天下大服

鄭注知周公之德宜饗此也則是祀周公於大廟而云

姜嫄廟非辭也迎牲于門者謂裸鬯之後牲入之時迎

於門夫人薦豆遷者謂朝踐及饋熟拜饋尸之時薦豆

告及終祭以來之屬也命婦贊夫人者命婦於內則世

婦以下於外則卿大夫妻並助夫人薦豆遷及祭事之

屬也各揚其職百官廢職服大刑者當祭之時命百官

各揚舉其職事如有廢職不供服之以大刑而天下大

服者以祭周公文物備具禮儀整肅百官供命而天下

大服明周公之德宜合如此注正義曰經云副禕是

引詩副笄六珈者詩鄭風刺衛宣姜之詩也言宣姜首

著副笄而又以笄六玉加於副上引周禮追師者副

者是王后首服言追師掌為副以供后之首服云禕王

后之上服者案周禮云禕衣揄翟翟翟等皆后之所

服但禕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

欽定四庫全書

禮記注疏
卷三十一

十三

是故夏禘秋嘗冬烝春社秋省而遂大蜡天子之祭也

注不言春祠魯在東方王東巡守以春或闕之省讀為

獮獮秋田名也春田祭社秋田祀祊大蜡歲十二月索

鬼神而祭之音義

守手又反祊音方本又作方索所白

反疏正義曰此一經明魯得祭之事注正義曰云魯在

守以春者鄭既明春當朝之年以朝關祭云王東巡

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為獮獮秋田名也

者以省獮聲相近大司馬云中秋教治兵遂以獮田故

知秋田名也云春田祭社秋田祀祊者大司馬職文

被云秋祀祊鄭云祊當為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注言廟

及門如天子之制也天子五門臯庫雉應路魯有庫雉

路則諸侯三門與臯之言高也詩云乃立臯門臯門有

仇乃立應門應門將將音義與音餘仇若浪疏此正義曰

明魯之門及廟之制大廟天子明堂者言周公大廟制

似天子明堂庫門天子臯門者言魯之庫門制似天子

臯門雉門天子應門者言魯之雉門制似天子應門注

正義曰言廟及門如天子之制也者謂制度高大如似

天子耳不必事事皆同故前文祭天不得祭圓丘又郊

特牲祭天服袞冕不服大裘是不盡如天子記者美

之云天子之禮耳是知魯之大廟不可一一似明堂也

云天子五門臯庫雉應路者此經云天子臯門天子應

門是天子有庫門應門顧命有庫門明天子亦有五門云

天子有路門此經魯有庫門雉門明天子亦有五門云

魯有庫雉路則諸侯三門與者此經有庫門雉門又檀

弓云魯莊公之喪既葬而經不入庫門定二年雉門災

是魯有庫雉則又有路門可知魯既有三門則餘諸侯

亦有三門故云諸侯三門與但其餘諸侯有臯門應門

及路門也引詩乃立臯門應門者證諸侯有臯門應門

也所引詩者大雅文王縣之篇也言大王徙居岐周為

殷諸侯立此臯門應門衛亦有庫門故家語云衛莊公

反國孔子識其繹之於庫門內祊之於東方失之矣是

衛有庫門也

振木鐸於朝天子之政也注天子將發號令必以木鐸

警衆音義鐸大各反

警京領反

欽定四庫全書

禮記注疏

卷三十一

十四

山節藻梲復廟重檐剝楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏

屏天子之廟飾也注山節刻櫺廬為山也藻梲畫侏儒

柱為藻文也復廟重屋也重檐重承壁材也剝剝摩也

鄉牖屬謂夾戶窓也每室八窓為四達反坫反爵之坫

也出尊當尊南也唯兩君為好既獻反爵於其上禮君

尊于兩楹之間崇高也康讀為亢龍之亢又為高坫亢

所受圭奠于上焉屏謂之樹令桴思也刻之為雲氣蠱

獸如今闕上為之矣音義藻本又作縹音早祝專悅反

復音福注同重直龍反注同

欽定四庫全書

禮記注疏

卷三十一

十五

糖以占反刮古八反鄉許亮反注同坫丁念反康音抗

苦浪反樽音博又皮麥反一音旁各反徐又薄歷反字

林平碧反廬如字本又作櫺音同侏音疏正義曰此一

朱厚莫何反好呼報反桴思也音浮節論魯之大

廟之飾山節謂櫺廬刻為山形藻梲者謂侏儒柱畫為

藻文也復廟者上下重屋也重檐者皇氏云鄭云重檐

重承壁材也謂就外檐下壁復安板檐以辟風雨之灑

壁故云重檐重承壁材剝剝者刮摩也楹柱也以密石

摩柱達鄉者達通也鄉謂窓牖也每室四戶八窓窓戶

皆相對以通戶通達故曰達鄉也反坫者兩君相見反

爵之坫也蔡士為之在兩楹間近南人君飲酒既獻反

爵於坫上故為之反坫也出尊者尊在兩楹間坫在尊

南故云出尊崇坫康圭者崇高也亢舉也為高坫受賓

之圭舉於其上也疏屏者疏刻也屏樹也謂刻於屏樹

為雲氣蠱獸也天子之廟飾也者自山節以下皆天子

廟飾也反坫亦在廟故合言廟飾也注正義曰刻櫺廬

此為試讀, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

1500 - 經 - 0116 - 0008

欽定四庫全書

禮記注疏
卷三十一

十六

也者節名樽盧釋宮云柘謂之案李巡云柘今樽盧也則今之斗拱云畫侏儒柱者案釋宮云宗廟謂之梁其

上極謂之柁李巡曰梁上短柱也云卿廟屬者詩幽風

塞向墁戶是牖屬也云出尊當尊南也者以當近南迴

露嚮外為出今言出尊故知尊南也云禮君尊于兩楹

之間者以燕禮燕臣子列尊于東楹之西令兩君敵

當尊在兩楹之間故鄉飲酒賓主敵體尊于房戶間是

也皇氏解此用燕禮之大尊于東楹之西為兩楹之間

失之矣云原詩為亢龍之元者按易乾上九亢龍有悔

讀從之云屏謂之樹今存思也者屏謂之樹釋宮文漢

時謂屏為桴思故云今存思也者屏謂之樹釋宮文漢

至屏俯伏思念其事案匠人注云城隅謂角桴思也漢

時東闕桴思災以此諸文參之則桴思小樓也故城隅

闕上皆有之然則屏上亦為屋以覆屏牆故稱屏曰桴

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對近道大略言之亦

謂之當道故漢云代漢者當塗高謂魏闕也云刻之為

畫氣盡獸如今闕上為之矣者言古之疏屏似今闕上

言似屏與闕異也

鸞車有虞氏之路也鈎車夏后氏之路也大路殷路也

乘路周路也注鸞有鸞和也鈎有曲與者也大路木路

也乘路王路也漢祭天乘殷之路也今謂之桑根車也

春秋傳曰大路素鸞或為欒也音義鈎古侯反桑徐食

反疏正義曰此一經明魯有四代之車其制各別鸞車

曲也與則車牀曲與謂曲前闕也虞質未有鈎矣大路

殷路也者大路未路也乘路周路也者乘路玉路也周

王禮故用玉注正義曰案桓二年左氏云大路越席越

席是祀天之席則大路亦祭天之車以祭天尚質故鄭

云大

路素

有虞氏之旂夏后氏之綏殷之大白周之大赤注四者

旌旗之屬也綏當為綏讀如冠蕤之綖有虞氏當言綏

夏后氏當言旂此蓋錯誤也綏謂注旂牛尾於杠首所

謂大麾書云武王左杖黃鉞右秉白旄以麾周禮王建

大旂以賓建大赤以朝建大白以即戎建大麾以田也

音義綏依注為綏耳佳反注之樹反旂音毛疏正義曰

欽定四庫全書

禮記注疏
卷三十一

十七

論魯有四代旌旗有虞氏之旂者旂當為綏但注旂竿

首末有旒綖夏后氏之綏者鄭云綏當為旂夏后氏漸

文既注旂竿首又有旒綖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注正

義曰知有虞氏當言綏夏后氏當言旂者以虞質於夏

故知虞世但注旂夏世始加旒綖知注旂牛尾於杠者

爾雅釋天云注旂首曰旌是也云所謂大麾者所謂中

車建大麾以田者是也必知此綏當大麾者彼大麾上

有大白大赤此經夏后氏之綏下有大有大白大赤故知綏

當大麾也然中車注云正色言之大麾夏后氏之旗色

黑鄭此注以綏為有虞氏所建綏則大麾不同者有虞

氏但有注旂竿首夏后氏之旗若去旒綖則與虞氏不

異同謂之綏也以中車連大白大赤故以綏麾為之旗

引書曰者牧誓文引之者證白旄以指麾是大麾也引

周禮者中車職文明天子所用亦當然也

夏后氏駱馬黑鬣殷人白馬黑首周人黃馬蕃鬣夏后

氏牡尚黑殷白牡周駢剛注順正色也白馬黑鬣曰駱

殷黑首為純白也駢剛赤色音義駱音洛鬣力軌反蕃鬣字又作蕃音

煩郭璞云兩披髮駢息營反又呼疏正義曰此一經明營反正音征又如字為于偽反

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首

者殷尚白故白馬也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

者蕃亦也周尚赤用黃近赤也而用赤鬣為所尚也熊氏以為蕃鬣為黑色與周所尚非也夏后氏牡尚黑

駢言剛則白亦剛白言牡黑亦牡也故殷告天云敢用駢言剛則白亦剛白言牡黑亦牡也故殷告天云敢用

欽定四庫全書禮記注疏卷三十一

玄牡從天色也

泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象

周尊也注泰用瓦著著地無足音義大音恭本亦作泰著直略反注同

疏正義曰此一經明魯用四代尊也虞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

別義也山罍夏后氏之尊也者罍猶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

尊無足則其餘泰罍犧竝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注斚畫禾稼也詩曰洗

爵莫斚音義雅音嫁又古疏正義曰此一經明魯有三

名於其上夏后氏以琖者夏爵名也以玉飾之故前爵用玉琖仍雅是也殷以斚者殷亦爵形而畫為禾稼

故名斚斚稼也周以爵者皇氏云周人但用爵形而不畫飾案周禮太宰贊玉凡玉爵然則周爵或以玉為之

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斚周以黃目其勺夏后氏以

龍勺殷以疏勺周以蒲勺注夷讀為彝周禮春祠夏禴

裸用雞彝鳥彝秋嘗冬烝裸用斚彝黃彝龍龍頭也疏

通刻其頭蒲合蒲如鳧頭也音義勺市灼反下同禴疏音藥裸古亂反

欽定四庫全書禮記注疏卷三十一

正義曰此一節明魯有三代灌尊及所用之勺夏后氏以雞夷者夷即彝彝法也與餘尊為法故稱彝雞夷者

或刻木為雞形而畫雞於彝殷以斚者鄭司農云畫為禾稼周以黃目者以黃金為目皇氏云夏后氏以瓦泰

之上畫以雞彝殷著尊畫為稼穡然尊彝別作事不相依而皇氏以當代之尊為彝文無所據假因當代尊為

彝則夏后氏當因山罍不得因虞氏瓦泰皇氏之說其義並非也夏后氏以龍勺者勺為龍頭殷以疏勺者疏

謂刻鏤通刻勺頭周以蒲勺者皇氏云蒲謂合蒲當刻勺為鳧頭刻勺微開如蒲草本合而未微開也注正義

曰引周禮春祠夏禴以下司尊彝職之文云春祠夏禴裸用雞彝鳥彝者雖彝盛明水鳥彝盛鬱鬯也秋嘗冬

烝裸用斚彝黃彝者義亦然必知一時之祭井用兩彝者以下云朝踐用兩彝祫當一節皇氏沈氏竝云春用雞彝

為三時故知兩彝祫當一節皇氏沈氏竝云春用雞彝夏用鳥彝秋用斚彝冬用黃彝春屬雞夏屬鳥秋屬收

朱稼冬屬土色黃故用其尊皇氏等此言文無所出謂
言及於穀非實論也種曰稼故曰穡秋時不得稱稼月
令季秋草木黃落冬即色玄不得用黃華也下追享朝
享用虎彝蚩蚩追享謂祈禱也朝享謂月季也若有所
法則四時不同何以獨用虎蚩又崔氏義宗廟祫祭用
十八尊祫在秋禘祭用十六尊禘在夏也是一時皆數
兩儀得為十八十六若每時用唯有一義
祫十七十五是知皇氏等之說其義非也

土鼓黃桴篲籥伊耆氏之樂也注黃當為由聲之誤也

籥如笛三孔伊耆氏古天子有天下之號也今有姓伊

耆氏者音義黃讀為由苦對反得音浮葦于鬼反籥音

疏正義曰此一經明魯用古代之樂土鼓者謂築土為

欽定四庫全書

禮記注疏
卷三十一

二十

者之樂魯得用也注正義曰經云黃者草名與土鼓相
對故讀為由云伊耆氏古天子有天下之號也者禮運
云伊耆氏始為蜡蜡是報田之祭案易繫辭神農始
作耒耨是田起於神農故說者以伊耆氏為神農也

拊搏玉磬箝擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也注

拊搏以箠為之充之以糠形如小鼓箝擊謂祝故皆所

以節樂者也四代虞夏殷周也音義拊芳甫反搏音博

箠反本音瑟類音康祝昌疏正義曰此一經論魯有四

土鼓反本音瑟類音康祝昌疏正義曰此一經論魯有四

魯公之廟文世室也武公之廟武世室也注此二廟象

周有文王武王之廟也世室者不毀之名也魯公伯禽
也武公伯禽之玄孫也名教疏正義曰此一經明魯有

二祀也文世室者魯公伯禽有文德世世不毀其室故
云文世室武世室者伯禽玄孫武公有武德其廟不毀

故云武世室注正義曰案成六年立武宮公羊左氏並
譏之不宜立也又武公之廟立在武公卒後其廟不毀

在成公之時此記所云美成王褒崇魯國而已云武
之廟武世室者作記之人因成王褒魯遂盛美魯家之

事因武公其廟不毀遂連文而美之非實辭也故下文
君臣未嘗相弑禮樂刑法政俗未嘗相變也鄭云亦近

誣矣是不實也伯禽玄孫者案世本伯禽生煬公熙
熙生弗弗生獻公具生武公教是伯禽玄孫名教

米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也誓宗殷學也類

欽定四庫全書

禮記注疏
卷三十一

二十一

宮周學也注庠序亦學也庠之言詳也於以考禮詳事

也魯謂之米廩虞帝上孝今藏菜盛之委焉庠次序王

事也誓宗樂師誓矇之所宗也古者有道德者使教焉

死則以為樂祖於此祭之類之言班也於以班政教也

音義庠力甚反類音判委于偽疏正義曰此一經明魯

庠有虞氏之庠也者言魯之米廩是有虞氏之庠魯以
虞氏之庠為廩以藏菜盛之序夏后氏之序也者是夏家

之學也注正義曰虞帝上孝者尚書云烝烝乂禮記云
舜其大孝也與是虞舜上孝也云今藏菜盛之委焉者

要謂要積言魯家於此學中藏此菜盛委積案桓十四
年御廩災公羊云御廩者何案盛委之所藏也云古者

有道德者使教焉死則以為樂祖者大司樂文云於此祭之者謂於此皆宗祭之故大司樂云祭於皆宗是也

崇鼎貫鼎大璜封父龜天子之器也注崇貫封父皆國

名文王伐崇古者伐國遷其重器以分同姓大璜夏后

氏之璜春秋傳曰分魯公以夏后氏之璜音義貫古喚

黃父音甫注同疏注正義曰知皆國名者春秋宣元年

分魯扶間反疏晉趙穿侵崇又書傳有崇侯虎貫與

崇連文故知崇貫皆國名定四年左氏傳夏后氏之璜

封父之璜弱封父與夏后氏相對故知封父亦國名云

文王伐崇者詩大雅文云古者伐國遷其重器以分同

姓者案昭十五年左傳云密須之鼓闕鞏之甲以賜晉

是遷其重器以分同姓也

欽定四庫全書

越棘大弓天子之戎器也注越國名也棘戟也春秋傳

曰子都拔棘疏注正義曰以崇鼎貫鼎是崇貫所出之

傳曰子都拔棘者隱十一年左

傳文證棘為戟棘戟方言文也

夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓注足謂四足也楹謂之

柱貫中上出也縣縣之翼虞也殷頌曰植我鼗鼓周頌

當為棘棘小鼓在大鼓之旁引之者證周之縣鼓

垂之和鐘叔之離磬女媧之笙簧注垂堯之共工也女

媧三皇承宓戲者叔未聞也和離謂次序其聲縣也笙

簧笙中之簧也世本作曰垂作鐘無句作磬女媧作笙

簧音義鐘章凶反說文作鐘以此鐘為酒器字林之用

反媧徐古蛙反又古華反共音恭宓音密本又

作應音伏戲音義句疏正義曰此一經明魯有先代之

其俱反字又作劬疏垂之和鐘者垂之所作調和之鐘

叔之離磬者叔之所作編離之磬女媧之笙簧者女媧

所作笙中之簧言魯皆有之注正義曰案舜典垂作共

工謂舜時也鄭不見古文故以為堯時云女媧三皇承

宓戲者案春秋緯運斗樞差德序命宓戲女媧神農為

欽定四庫全書

三皇是承宓戲者帝王世紀云女媧氏風姓承庖羲制

度始作笙簧無所草造故易不載不序於行蛇身人首

是也云之和離謂次序其聲縣也者聲解和也縣解離也

言縣磬之時其聲布疏相離云世本作曰者世本書名

有作為其篇記諸作事云無句作磬者皇氏云無句叔之別名義或然也

義嬰所甲反又作莒植市力反徐徒力反羸力疏正義

一經明魯有三代樂縣之飾夏后氏之龍其真者謂疏正義

虞之上以龍飾之殷之崇牙者謂於其之上刻畫木為

索牙之形以掛鐘磬周之璧要者謂周人於此翼上故

飾彌多也注正義曰橫曰翼飾之以鱗屬鍾虞植曰虞飾之

以羸屬者案考工記箭飾之以鱗屬鍾虞植曰虞飾之

盤虞飾之以羽屬如考工記之文則箭飾以龍此經并

云虞者蓋夏時翼之與虞皆飾之以鱗至周乃別故云

龍翼虞或可因翼連言虞也云翼以大版為之謂之業

者詩周頌云設業設虞以業虞相對故知業則翼也其

實翼上更加大版刻崇牙謂之業故詩大雅云虞業維

撰注云虞也构也所以縣鐘鼓也設大版於上刻畫以

為飾是也云周又畫縹為翼戴以璧者翼扇也言周畫

縹為扇戴小璧於扇之上云垂五米羽於其下樹於翼

之角上者案漢禮器制度而知也引周頌者證翼虞及

崇牙樹羽之義皇氏云崇牙者崇重也謂刻畫大版重

牙

有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋注

皆黍稷器制之異同未聞音義敦音對又都雷反建本

胡疏注正義曰簋是黍稷之器敦與瑚璉共簋連

音軌疏文故云黍稷器也案鄭注周禮舍人云方曰簋

圓曰簠此云未聞者謂瑚璉之器與簋異同未聞也鄭

注論語云夏曰瑚殷曰璉不同者皇氏云鄭注論語誤

也此言兩敦四璉六瑚八簋者言魯之所得唯此耳

俎有虞氏以梲夏后氏以巖殷以棋周以房俎注梲斷

木為四足而已巖之言屨也謂中足為橫距之象周禮

謂之距棋之言枳棋也謂曲橈之也房謂足下跗也上

下兩間有似於堂房魯頌曰籩豆大房音義棋俱甫反

又丁管反屨俱衡反橫古曠反又音光疏注正義曰知

又華育反枳吉氏反梲音擾跗方于反疏注正義曰知

足者以虞氏尚質未有餘飾故知但有四足而已云謂

中足為橫距之象者以言屨謂足以橫屨故鄭讀屨為

屨謂足橫距不正也今俎足間有橫似有屨之象故

知而中央為橫距之象言雖有距以距外物今兩足有

儀謂此俎之橫者為距故少牢禮三牲皆及俎

距是也云棋之言枳棋也謂曲橈之也者棋枳之樹其

枝多曲橈故陸機草木疏云棋曲來巢殷俎似之故云

欽定四庫全書禮記注疏卷三十一

曲橈之也云房謂足下跗也上下兩間有似於堂房者

案詩注云其制足間有橫下有跗似乎堂後有房然如

鄭此言則俎頭各有兩足足下各別為跗足間橫者似

堂之壁橫下二跗似堂之東西頭各有房也但古制難

識不可悉知南北諸儒亦無委曲解之今依鄭注略為此意未知是否

夏后氏以楬豆殷王豆周獻豆注楬無異物之飾也獻

疏刻之齊人謂無髮為禿楬音義楬徐苦瞎反注同又

土木疏注正義曰獻音婆婆是

反疏希疏之義故為疏刻之

有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章注韍冕服之韠也

舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王彌飾也

山取其仁可仰也火取其明也龍取其變化也天子備

焉諸侯火而下卿大夫山士黹韋而已韋或作黹音義

黹音弗黹疏正義曰此一經論魯有四代制有虞氏

夏后氏之官以山殷人增之以火周人加龍以爲文章

注正義曰易卦九二爻辭朱紱方來利用享祀是韋

爲祭服也云天子備爲諸侯而下卿大夫山士黹韋

而已者案士冠禮士黹韋是士無節推此即尊者飾多

此有四等天子至士亦爲四等故知卿大夫加山諸侯加火天子加龍

有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺注氣主盛也

夏后氏尚明水殷尚醴周尚酒注此皆其時之用耳言

欽定四庫全書禮記注疏卷三十一

尚非疏注正義曰夏后氏尚質故用水殷人稍文故用

言尚非者案儀禮設尊尚玄酒是周家亦尚明水也案

禮運云澄酒在下是三酒在堂下則周世不尚酒故知

者非也

有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三注周之六

卿其屬各六十則周三百六十官也此云三百者記時

冬官亡矣昏義曰天子立六官三公九卿二十七大夫

八十一元士凡百二十蓋謂夏時也以夏周推前後之

差有虞氏官宜六十夏后氏宜百二十殷宜二百四十

不得如此記也疏正義曰此經明魯家兼有四代之官

卿五大夫故公羊傳司徒司空之下各有二卿司馬

立四代之官而備三百六十職者當成王之時衆崇於

魯四代官中雜存官職名號是使魯有之非謂魯得盡

備其數但記者盛美於魯因舉四代官之本數而言之

有虞氏官五十者鄭差之當爲六十夏后氏官百者鄭

差之當爲百二十殷二百者鄭差之當爲二百四十周

三百者鄭據記時冬官亡矣故言三百若兼冬官則三

百六十也注正義曰云周之六卿其屬各六十者少宰

職文云此云三百者記時冬官亡矣者以此經四代相

對各陳其官宜舉實數故云冬官亡矣若文無所對即

舉其成數故禮器經禮三百曲禮三千鄭禮序云舉大

略小開其殘者是與此經不同引昏義者欲證明夏官

百二十夏倍於虞殷倍於夏殷官既多周不可倍之故

欽定四庫全書禮記注疏卷三十一

但加殷百二十耳案尚書周官云唐虞稽古建官惟百

夏商官倍亦克用又與此數不同者禮是記事之典須

委曲備言書是疏通

之教故舉大略小

有虞氏之綏夏后氏之綢練殷之崇牙周之璧嬰注綏

亦旌旗之綏也夏綢其杠以練爲之旒殷又刻繒爲重

牙以飾其側亦飾彌多也湯以武受命恒以牙爲飾也

此旌旗及嬰皆喪葬之飾周禮大喪葬巾車執蓋從車

持旌御僕持嬰旌從遺車嬰夾柩路左右前後天子八

嬰皆戴璧垂羽諸侯六嬰皆戴圭大夫四嬰士二嬰皆

嬰皆戴璧垂羽諸侯六嬰皆戴圭大夫四嬰士二嬰皆

嬰皆戴璧垂羽諸侯六嬰皆戴圭大夫四嬰士二嬰皆

嬰皆戴璧垂羽諸侯六嬰皆戴圭大夫四嬰士二嬰皆

嬰皆戴璧垂羽諸侯六嬰皆戴圭大夫四嬰士二嬰皆

嬰皆戴璧垂羽諸侯六嬰皆戴圭大夫四嬰士二嬰皆

嬰皆戴璧垂羽諸侯六嬰皆戴圭大夫四嬰士二嬰皆

嬰皆戴璧垂羽諸侯六嬰皆戴圭大夫四嬰士二嬰皆

嬰皆戴璧垂羽諸侯六嬰皆戴圭大夫四嬰士二嬰皆

嬰皆戴璧垂羽諸侯六嬰皆戴圭大夫四嬰士二嬰皆

嬰皆戴璧垂羽諸侯六嬰皆戴圭大夫四嬰士二嬰皆

嬰皆戴璧垂羽諸侯六嬰皆戴圭大夫四嬰士二嬰皆

嬰皆戴璧垂羽諸侯六嬰皆戴圭大夫四嬰士二嬰皆