

礼记注疏

第二函
第九册

附釋音禮記注疏卷第二十一

愚門學記
同上

明堂位第十四

○陸曰鄭云以其記諸侯朝周公於明堂所陳列之位。

疏

正義曰按

鄭目錄云名曰明堂者以其記諸侯朝周公於明堂之時所陳列之位也在國之陽真制東西九筵南北七筵堂崇一進五室凡室二筵此於別錄屬明堂陰陽按異義今戴禮說盛德記曰明堂者自古有之凡九室室四戶八牖共三十六戶七十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仞南北七筵上圓下方四堂十二室室四戶八牖其宮方三百步在近郊三十里講學大夫淳于登說云明堂在國之陽三里之外七里之內而已之地就陽位上圓下方八窓四闔布政之宮故稱明堂明堂盛貌周公祀文王於明堂以配上帝五精之神太微之庭中有五帝坐位古周禮孝經說明堂文王之廟夏后氏曰明堂盛貌周公祀文王於明堂東西九筵南北七筵堂崇一进五室凡室二筵蓋之以茅周公所以祀文王於明堂以昭廟上帝許君謹按今禮古禮各以義說無明文以知之鄭駿之云戴禮所云雖出盛德篇云九室三十戶七十二牖以秦相呂不韋作春秋時說者蓋非古制也四堂十二室字誤

本書云九堂十二室淳于登之言取義於孝經援神契說宗祀文王於明堂以配上帝曰明堂者上圓下方八窗四闢布實在大微在辰爲巳是以登云然今漢立明堂於丙巳由此爲之如鄭此言用淳于登之說此別錄所云依考工記之文然先代諸儒各爲所詭不一故蔡邕明堂月令章句明堂者天子大廟所以祭祀夏后氏卅室殷人重屋周人明堂饗功養老教學選士皆在其中故言取正室之貌則曰大廟取其正室則曰大室取其堂則曰明堂取其四時之學則曰大學取其圜水則曰辟雍雖名朋而實同鄭必以爲各異者袁準正論明堂宗廟大學禮之本物也事義不同各有所爲而廿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淨鬼神所居而使衆學處焉饗射其中人鬼慢黷死生交錯因俗截耳瘡痍流血以玉兔神非其理也茅茨采椽至質之物建於人鬼之室非其處也王者五門宗廟在一門之内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工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簾宗廟

寢制如明堂既殯在路寢室外得客殯者路寢雖制似明堂
其室不敢踰廟其實寬大矣故多上傳云天子堂廣九雉三
分其廣以二爲內五分其內以一爲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有金室
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

鄉而立

天子周公也負之言背也斧依爲斧文屏風於戶牖之間周公於前立焉

○斧音甫依本又作辰同

於豈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
北面東上四塞出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尊也九
采九州之牧典貢職者也正門謂之應門二伯帥諸侯而入
牧居外而糾察之也四塞謂夷服鎮服蕃服在四方爲蔽塞
者新君即位則乃朝周禮侯服歲一見甸服二歲一見男服
三歲一見采服四歲一見衛服五歲一見要服六歲一見九
州之外謂之蕃國卅一見○采七在反塞先代反注同又先
則反此周公明堂之位也本或無周公之字附近之近藩
本又作蕃方元反下同壹見壹又作一下賢遍反下同要一
遥堂之儀及諸侯夷狄所立之處各依文解之○注周

公至王也。○正義曰周公攝王位者攝代也以成王年幼用
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同正諸侯者鄭箋膏肓云周公歸
政就臣位乃死何得記崩隱公見死於君位不稱薨云何又
立發墨守云隱爲攝位周公爲攝政雖俱相幼君攝政與攝
位異也云不於宗廟辟王也者按覲禮諸侯受次于廟門外
是覲在廟今在明堂故云辟王謂辟成王也。注天子至立
焉。○正義曰以周公朝諸侯居天子位故云天子周公也故
大誥云王若由鄭云王謂周公居攝命大事則權稱王也王
肅以爲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
與王肅異也云斧依爲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爲斧文屏風於戶牖間皇氏
云在明堂中央大室戶牖間。三公中階之前北面東上此
以下一經明朝位之法周公已居天子位餘有二公而云三
公者舉國本數言之中階者南面三階故稱中。諸侯之位
陣階之東西面北上者侯對伯爲尊故在陣階阼階近主位
也按諸伯以下皆云之國此云位者以三公既云中階之前
不云位諸侯在諸國之上特舉位言之明以下皆朝位也。○
九夷之國東門之外西面北上者皇氏云在東門外之南故

北上○入蠻之國南門之外北面東上者皇氏云在南門外之西故東上○六戎之國西門之外東面南上者皇氏云在外西門外之北故南上○五狄之國北門之外南面東上者皇氏云在北門外之東今按經云東上則宜在北門外之西故東上○九采之國應門之外北面東上皇氏云在應門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○四塞世告至者此謂九州之外夷鎮蕃三服夷狄爲四方蕃塞每世十來朝告至或新王即位而來朝或已君初即位故云世告至也○注朝位至一見○正義曰上近主位尊也者三公則東上侯尊於伯故在東子尊於男亦在東是上近主位尊也云正門謂之應門者以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寢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居應門外糾察諸侯後入不如儀者引周禮侯服歲一見以下是大行人文

也引之者證夷狄卅一見則經之四塞卅告至是也其夷狄之名此云九夷八蠻六戎五狄按職方云四夷八蠻七閩九貉五戎六狄爾雅釋地文云九夷八狄七戎六蠻謂之四海不同者爾雅釋地所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入蠻七閩九貉五戎六狄之數注云周之所服國數明堂云朝位服事之國數夷九蠻入戎六狄五禮文事與不違其數故鄭荅云職方四夷謂四方夷狄也九貉即九夷在東方入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

卑也

朝於此所以

疏

明堂

至卑也

○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

○注朝於至等也

○正義曰解周公

所以朝諸侯在此明堂之意云

正儀辨等者大司馬職文彼

云設儀辨位以等

邦國鄭略言之

甚也

○紂直九反

○晁以周公相武王以伐

諸侯

以人內爲薦羞惡之

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烏侯反筐音匡管紀呂反。

七年致政於成王成王

以周公爲有勳勞於天下

致政以王事歸授之王功曰勤事功曰勞疏

昔殷至天下○正義云此一節明周公有勳勞之事以殷紂亂天下周公相武王而伐之成王幼不能涖阼周公踐天子之位以攝之有大勳勞於天下所以封周公於魯行天子之禮樂及四代服器○肺鬼侯者周本紀作九侯故庾氏云史記本紀云九侯有女入於紂侯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爲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莫我知也將小作則爲

人子不能揚父之功烈德淳然後營洛邑以効天下之心於是四方民大利會用召公曰示之以力役且適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汝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方士公制禮攝政孔鄭不同孔以武王崩成王年十三至明年攝政管叔等流言故金縢云周公居東三年則罪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蔡後二年克之故金縢云周公居東三年則罪人斯得除往年時成王年十六攝政之三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年二十故孔注洛誥以成王年二十是也鄭則以爲武王崩十一年歲周書以武王十二月崩至成王年十二十二月喪畢成王將即位稱已小求攝周公將代之管蔡等流言周公懼之辟居東都故金縢云武王既喪管叔等流言周公乃告二女曰我之不辟無以告我先王既喪謂喪服除辟謂辟居東郡時成王年十三明年成王盡執拘周公屬黨故金縢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縢云秋大熟謂二年之後明年迎周公而反反則居攝之元年時成王年十五書傳所謂一年叔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。正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。明年二十一明年的即政時年二十二也。禮既鄭學故具詳焉。注致政至曰勞。正義曰致政以王事歸授之者按洛誥云朕復于明辟是以王事歸授之也。云王功曰勤事功曰勞者是司勳職文。彼注云三王功輔成王業若周公也。事功曰勞者注云以勞定國若禹也。周公則勤勞兼有也。是以封周

公於曲阜地方七百里革車千乘

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并五十五十五九開方之得七百里革車兵車也。兵車王乘成國之賦也。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俾侯于東錫之山川土田附庸又曰公車千乘朱英綠縢。乘繩證反注同卑必爾反本爻作御下同

滕大登反命名宣公廿世祀周公以天子之禮樂

同之於周尊之

也魯公謂伯禽

是以魯君孟春乘大路載弧韜旛十有二

旒日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也

孟春建子之月魯之始郊日以至大路殷之祭天車也弧旌旛所以張幅也其衣曰韞天子之旌旗畫日月帝謂蒼帝靈威仰也昊天上帝魯

不疏

是以

至禮也。正義曰自此以下皆爲周公有勳勞

祭之事故成王特賜魯家用天子之禮兼四代服器各

隨文解之。注曲阜至綠縢。

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

等之附庸者魯受十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摠爲二十四同謂百里也既

受五百里之封五五二十五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

方三百一十六里有奇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

以下者詩頌閟宮文也引之者證魯廣開土宇兵車千乘之

事云朱英緣

滕者言以朱爲英飾以綠爲滕約也。注同之

至治禽。

正義曰同之於周者謂同此周公於周之天子云

魯公謂伯禽者尚書費

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

拜乎前魯公拜乎後日生以養周公死以爲周公主然則周

公之魯平日不之魯也易爲不之魯欲天下之一乎周也言周

禮記卷第十一

是。以

是。以

是。以

是。以

是。以

是。以

是。以

若周公之魯恐天下歸心於魯故不之魯使天下一心以事周。注孟春至不祭。正義曰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此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路知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社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繆之幅故考工記弧旌枉矢以象弧也注云弧以張繆之幅云其衣曰韜者謂此弓之衣謂之爲韜云天子之旌旗盡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也鄭以此經唯云祀以后稷故知昊天上帝魯不祭也

○季夏六月以禘禮祀周公於大廟牲用

白牡尊田器象山罍樽尊用黃目灌用玉瓚

大圭薦用玉豆雕簋爵用玉琰仍雕加以璧

散璧角俎用椀炭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毋室羣

公稱宮白牡殷牲也尊酒器也犧尊以沙羽爲畫飾象骨飾之鑿鬯之器也黃彝也灌酌鬱尊以獻也瓊形如槃容五升以大圭爲柄是謂圭瓚簋籩屬也以竹爲之咫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椀始有四足也蕨爲之距清廟周頌也象謂周頌武也以管播之朱干赤夫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籥不僭廣大也季夏戶嫁反注及下季夏夏祔皆同禘大計反大廟音泰後大廟皆同犧象素何反注下皆同罍音雷灌古亂反瓊才

旦反圭瓚也彫本亦作雕簋息煖反又祖管反璣側眼反
爵名用玉飾之散先旦反注同阮苦管反虞俎名蕨居衛反
又作楨音同夏俎名湯星麻反昧音妹任而林反或而鳩反
沙素何反彝音夷直如字柄也盾字又作楯常準反又音允
卷本及作袞同音古本反下疏季夏至下也。正義曰此

文同僭七尋反又則念反廟文物具備之儀。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上薦朝事竟戶入室餽食時用以盛盍齊君及夫人所酌以
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戶也象象尊也周禮春夏之祭堂
上薦朝事竟戶入室餹食時用以盛盍齊君及夫人所酌以
獻戶也山罍謂夏后氏之尊天子於追享朝享之祭再獻所
用今褒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。灌用玉瓚大圭者灌謂酌鬱鬯獻戶求神
也酌之所用玉瓚以玉飾瓚故曰玉瓚也以大圭爲瓚柄故
曰大圭也。薦用玉豆者薦謂祭時所薦菹醢之屬也以玉
飾豆故曰玉豆下云殷玉豆是也。彫簋者簋邊也以竹爲
之形似筭亦薦時用也彫鏤其柄故曰彫簋也。爵用玉璣
仍彫者爵君酌酒獻戶杯也殘夏后氏之爵名也以玉飾之

故曰玉琰仍因也。因用爵形而爲之飾。故曰仍雕。加以璧散。孽角者加謂戶入室饋食竟。主人酌醴濟。戶名爲朝獻。朝獻竟。而夫人酌益齊。亞獻名爲再獻。又名爲加于時。薦加豆籩也。此再獻之時。夫人用璧角。內宰所謂璠爵也。其璧散者。夫人再獻訖。諸侯爲實用之。以獻戶雖非正加。是夫人加爵之後。揔而言之。亦得稱加。故此揔云。如以璧散。璧角先散。後角便文也。俎用椀。榦者。椀榦兩代俎也。虞俎名椀。椀形四足。如案禮圖云。椀長二尺四寸。廣一尺二寸。高一尺。諸臣加雲氣天子。犧飾之夏俎。名榦。榦亦如椀而橫杜。四足中央如距也。賀云。直有腳曰椀。加腳中央橫木曰榦。升歌清廟者。升升堂也。清廟周頌文王詩也。升樂工於廟堂而歌。清廟詩也。下管象者。下堂下也。管匏竹在堂下。故云下管也。象謂象武詩也。堂下吹管以播象武之詩。故云下管象也。朱干玉戚者。干盾也。戚斧也。赤盾而玉飾斧也。冕而舞大武者。冕袞冕也。大武武王樂也。王著袞冕。執赤盾。玉斧而舞。武王伐紂之樂也。皮弁素積。裼而舞。大夏者。皮弁三王之服也。裼見美也。大夏。夏禹之樂也。王又服皮弁裼而舞。夏后氏之樂也。六冕。是周制。故用冕而舞。周樂皮弁。是三王服。故用皮弁舞。夏樂也。而周樂是武。武質故不裼。夏家樂文。文故裼也。若諸侯之祭。各服所祭之冕。而舞。故祭統云。諸侯之祭也。與竟

內樂之冕而搢干率其羣臣以樂皇戶是知用冕服舞也。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秦蠻夷之樂於庭也唯言夷蠻則戎狄從可知也又一通云正樂既不得六代故蠻夷則唯與二方也白虎通云樂元語曰東夷之樂曰朝離萬物微離地而生樂持矛舞助時生也南夷樂曰南南任也任養萬物樂持羽舞助時養也西夷樂曰味味昧也萬物衰老取晦昧之義也樂持戟舞助時殺也北夷樂曰禁言萬物禁藏樂持干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而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株離與白虎通正相反者以春秋二方俱有昧株離之義故白虎通及此各舉其一白虎通云朝離則株離也鈞命決亦云東夷之樂曰昧南夷之樂曰南與此同納夷蠻之樂於大廟者皆於大廟奏之。言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。注季夏至大也○正義曰羣公稱宮此公羊文十三年傳曰周公稱大廟魯公稱大宗羣公稱宮此魯公之廟也曷爲謂之大宗世室猶世出不毀也左氏經以爲大宗星壩服氏云大廟之室與公羊及鄭違今所不取云犧尊以沙羽爲畫飾者鄭志張逸問曰明堂注犧尊以沙明爲畫飾