

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疏而正義曰按鄭目錄云名曰明堂

之時所陳別錄屬明堂陰陽異義今戴禮說威德記曰明堂崇一筵五室凡室

二筵此於別錄屬明堂陰陽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十二丈東西九仞南北七筵上圓下方

明堂十二室室四戶八牖共三十六戶七十二牖茅蓋屋上圓下方所以朝諸侯其

政之宮故稱明堂明堂威儀周禮明堂文王於明堂以配上帝五精之神太微之

庭中有五帝坐位古禮南上北七筵明堂崇一筵五室凡室以義說無明茅以周公

周人曰明堂東西九筵南上北七筵明堂崇一筵五室凡室以義說無明茅以周公

以祀文王於明堂以昭事上帝許君謹按今禮古禮各以義說無明茅以周公

鄭駁之云戴禮所云雖出威德篇云九室三十六戶七十二牖以秦相呂登之

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秦相呂登之

人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳瘡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所能容也如準之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若射在於廟而張三侯又辟雍在內
堂南北七筵每室二筵外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制
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

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

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卽諸侯則乃朝周禮而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甸服之外謂之蕃國世一見采服七歲一見衛服八歲一見要服九歲一見甸服十歲一見衛服十一歲一見要服十二歲一見甸服十三歲一見衛服十四歲一見要服十五歲一見甸服十六歲一見衛服十七歲一見要服十八歲一見甸服十九歲一見衛服二十歲一見要服二十一歲一見甸服二十二歲一見衛服二十三歲一見要服二十四歲一見甸服二十五歲一見衛服二十六歲一見要服二十七歲一見甸服二十八歲一見衛服二十九歲一見要服三十歲一見甸服三十一歲一見衛服三十二歲一見要服三十三歲一見甸服三十四歲一見衛服三十五歲一見要服三十六歲一見甸服三十七歲一見衛服三十八歲一見要服三十九歲一見甸服四十歲一見衛服四十一歲一見要服四十二歲一見甸服四十三歲一見衛服四十四歲一見要服四十五歲一見甸服四十六歲一見衛服四十七歲一見要服四十八歲一見甸服四十九歲一見衛服五十歲一見要服五十一歲一見甸服五十二歲一見衛服五十三歲一見要服五十四歲一見甸服五十五歲一見衛服五十六歲一見要服五十七歲一見甸服五十八歲一見衛服五十九歲一見要服六十歲一見甸服六十一歲一見衛服六十二歲一見要服六十三歲一見甸服六十四歲一見衛服六十五歲一見要服六十六歲一見甸服六十七歲一見衛服六十八歲一見要服六十九歲一見甸服七十歲一見衛服七十一歲一見要服七十二歲一見甸服七十三歲一見衛服七十四歲一見要服七十五歲一見甸服七十六歲一見衛服七十七歲一見要服七十八歲一見甸服七十九歲一見衛服八十歲一見要服八十一歲一見甸服八十二歲一見衛服八十三歲一見要服八十四歲一見甸服八十五歲一見衛服八十六歲一見要服八十七歲一見甸服八十八歲一見衛服八十九歲一見要服九十歲一見甸服九十一歲一見衛服九十二歲一見要服九十三歲一見甸服九十四歲一見衛服九十五歲一見要服九十六歲一見甸服九十七歲一見衛服九十八歲一見要服九十九歲一見甸服一百歲一見衛服

門之外之西此是九州之牧謂之采者以采當州美物而貢天子故王制云千
里之外曰采注云九取其美物以當穀稅以采亦事此謂九州之外夷鎮蕃三服
此注云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
夷狄為四方尊於男亦在東是○正義曰上近主也云正門謂之三公則東上明堂更
世告至也○注於男亦在東是○正義曰上近主也云正門謂之三公則東上明堂更
伯故在東也○注於男亦在東是○正義曰上近主也云正門謂之三公則東上明堂更
無重門也非路門外之應門以爾雅釋宮云正門也云正門謂之三公則東上明堂更
門應門也非路門外之應門以爾雅釋宮云正門也云正門謂之三公則東上明堂更
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應門左是也
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
云牧者引外而糾察之也者伯既領之入應門故牧之應門外糾察諸侯後入經
如儀者引外而糾察之也者伯既領之入應門故牧之應門外糾察諸侯後入經
之四塞告至是也其夷狄之名此云云夷八蠻七戎五蠻謂之四方云四夷八
蠻七閩九世至是也其夷狄之名此云云夷八蠻七戎五蠻謂之四方云四夷八
爾雅釋地云謂殷代此明堂周公朝諸侯及職方並謂之戎狄但戎狄之數五
六不同故鄭志趙商問曰職方掌四夷八蠻七閩九蠻謂之戎狄但戎狄之數五
之所服國數明堂云朝位服事之國數夷九蠻八戎六蠻謂之四方云四夷八
數故鄭答云職方四夷謂四夷之文異爾雅雖有與同皆數爾無別國之名不可甚明
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可甚明
明故不定也如鄭此言夷狄之名既無別國顯其各數或六或五不可知也明
堂也者明諸侯之尊卑也正朝於此所以正明堂至卑也○正義曰所以尊諸侯
尊嚴之處以朝之○注朝於此等也○正義曰明堂者欲顯明諸侯之尊卑故就
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此明昔
殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸侯以人肉為羞惡○是以周公相武王以伐紂

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

授致政王以王事
勲歸

公昔殷至天下○正義云此一節明周公踐天子之位以殷紂亂天下周

勞於天下所以封周公於魯行天子之禮樂及四代服器○脯鬼侯者周本紀九侯故庾氏云史記本紀云九侯有女入紂。侯女不好淫紂怒殺之。九與

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

禮作樂優游三年而後營各邑以明天下之心於是四方民大和會周公曰

之持以力役且猶至而導之以禮樂乎其度六年則頒故鄭注尙書康王之

周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

故金滕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卽位攝政之元年周公東征管蔡後二年克之故金滕云周公居東二年

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王年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年十歲周公書以武王十二月崩至成王年

之辟居東者故金縢云武王既喪管叔等流言周公乃告二公曰我之不辟

以告我先王既喪謂喪服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
周公而反反則居攝之元年時成王年十五書傳所謂一年救亂明年誅武庚
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康叔
八年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○正義曰致政以王事歸授之者按洛誥云朕復小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車千乘曲
阜也周公則勲勞兼有也○魯地積四十九方五里加魯以四等之附庸方百里者二十四并五二
魯地積四十九方五里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俾侯于東錫
之山川土田附庸又曰公車千乘朱英緣滕○乘繩證反注同卑必爾反本又
滕大登反命魯公世世祀周公以天子之禮樂也魯公謂伯禽是以魯君孟春
乘大路載弧韠旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以稷天子之禮也孟子春

之月魯之始郊日以大路殷之祭天車也弧旌旗所以張幅也其疏禮也○至
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禮也○
正義曰自此以下皆爲周公有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五
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者詩頌閟宮文也五百里侯
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五百里侯
魯廣開土宇兵車千乘之事云朱英綠滕者言以朱爲英飾天子綠爲滕約也
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後曰生以養周公死以爲周
公之主然則周公之魯乎曰不之魯也曷爲下之心以事周○注孟春若不祭周
公之魯曰知孟春是建子之月者以下云夏季六月以禘禮祀周公若是夏之季
正義曰知孟春是建子之月者以下云夏季六月以禘禮祀周公若是夏之季
夏非禘祭之月卽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鄭知此孟春是建子之月也云魯之始郊以至於祭天
特牲云周之始郊以至於鄭知此孟春是建子之月也云魯之始郊以至於祭天
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祭天車者以祭天尙質器用陶匏大路一就故
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也鄭○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簋

爵用玉琖仍雕加以璧散璧角俎用椀斲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味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

謂圭之鬱鬯之器也黃彝也灌酌鬱尊以獻也鬱形如槃容五升以大圭爲柄是

廟周頌也象謂周頌武也以散角皆以璧飾其口也椀始有四足也歲爲之距清

服自袞冕而下如王之服也大武周舞也嫁反夏舞也周禮味師掌教味樂詩

曰以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素祖管反瓚側眼反夏爵名用玉飾之散先旦反

而林反或苦管反沙素何反葬音衛反又作槪音同夏俎名楊星麻反味音妹允

卷本又作交同音古本反下疏於大廟至下也○正義曰此一作節明禘禮祀周公

牲尊敬周公不可用己代之祭故用白牡○尊用犧象山疊者魯得用天子之

尊也犧犧尊也周禮春夏之祭朝踐堂上薦血腥時用以威醴齊君及夫人所

盥齊君及夫人所酌以獻尸也春夏之祭堂上薦血腥時用以威醴齊君及夫人所

目者鬱謂鬱鬯酒黃目嘗烝所用今尊崇用山尊但不知何節所用○灌用玉瓚大圭

爲瓚柄故曰大圭也○薦用玉豆者薦謂祭時所薦蒹藁之屬也以玉瓚玉飾以大豆

曰玉豆下云殷玉豆是也○彫簋者簋也
 鏤其柄故曰彫簋也○是也○彫簋者簋也
 名也○以玉飾之故曰玉簋○仍因用彫簋者
 璧角者加謂尸入室饋食竟主人酌醴齊醑尸
 齊亞獻名爲再獻又各爲人再獻訖諸侯爲賓
 所謂瑤爵也其璧散者夫薦豆爲賓用之再獻
 加爵之後總而言之亦得稱加故此總形四足以
 用一尺二寸高一尺諸臣加雲氣天子犧飾之
 中央如距也賀云直有脚曰橈加脚中央橫木曰
 清廟周頌文王詩也升樂工於廟堂而歌清廟詩
 竹在堂下故云管也升樂工於廟堂而歌清廟詩
 也○朱千玉戚者千盾也戚斧也赤盾而玉飾斧
 也○武王樂也王著衮執赤盾而玉飾斧也○冕
 而舞夏后氏之樂也弁三王之服也冕而舞夏
 舞夏樂也而周樂是武侯之祭也與夏家樂文故
 祭之冕而舞故祭統云諸侯之祭也與夏家樂文
 尸是知用冕服舞也○味東夷之樂也任南蠻之
 代之樂亦爲蠻夷所歸故賜秦蠻夷之樂也唯言
 又一通云正樂既不得六代故樂蠻夷則與二方
 之樂曰朝離萬物微離地而生樂持舞助時生也
 萬物樂持羽舞助時養也西夷樂曰味味也萬物
 戟舞助時殺也北夷樂曰禁言萬物禁藏樂持千
 樂聖王也先王推行道德和禮陰陽覆被夷狄故
 身當履而行之夷狄不能德行禮也此東曰味西
 禮記注疏卷二十一

官。廢職服大刑而天下大服。師副首飾也。今之服步搖是禕也。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服知周公

之德宜此也○禕音輝注同袒音誕搖本又
作繇同以昭反珈音加追丁回反揄羊昭反○
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○夫人副褱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

房則東南之室也。總稱房耳。皇氏云：祭姜嫄之廟，故有是房祀。按此文承上禘祀周

者姜謂嬀廟踐非及饋孰○并醕尸之時薦豆籩也○後卿大夫贊君者贊助也○夫人薦豆助

下君於外則迎卿大幣夫妻並助祭夫人薦豆籩也及祭事之屬也○命婦贊夫人者命揚其職百官廢職

服下大刑者當祭之時命百官各揚禮儀整肅百官供命而天下大服以明周公之

漢之步搖亦覆首故云今之步搖引詩副笄六珈者詩鄘風刺衛宣姜之詩也

言宣妻首著副而以笄六王加於副上弓周禮追師者證副者是王后首
服言追師掌爲副以供后之首服云祿王后之上服者按周禮云祿衣揄翟闕

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爲

大夫妻世婦與大夫位同故知內則世婦也不云女御及士妻
者以經云卿大夫贊君士賤略而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不言春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之○禘音藥省讀禘是故至祭也

為彌仙淺反蜡仕嫁反守十二月索鬼神而祭之○禘音藥省讀禘是故至祭也

一經明魯得祭之事○注不言至春祀鄭○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○正義曰云魯在東方者朝恆用春當

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

正月祭也云省讀為彌彌秋田名也者以祭省彌聲相近諸侯司馬云中秋教治兵

遂以彌田故知秋祀鄭云當為方祭謂四方田句芒之屬也○大廟天子明堂庫

馬職文彼云秋祀鄭云當為方祭謂四方田句芒之屬也○大廟天子明堂庫

門天子臯門雉門天子應門魯言廟及庫雉門如天子之制也天子五門臯門雉門

立臯門與音餘有仇乃立應門應門有庫雉門如天子之制也天子五門臯門雉門

將○與音餘有仇乃立應門應門有庫雉門如天子之制也天子五門臯門雉門

公大廟制似天子明堂○庫門制似天子應門○者言魯之庫門制似天子明堂○者言魯之

天子應門者言魯之明堂○者言魯之明堂○者言魯之明堂○者言魯之明堂○者言魯之

侯有鼻門應門也所引詩者大雅文王繇之篇也言大王徙居岐周為殷諸侯
立此鼻門應門衛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坳出尊崇坳康圭疏屏天子之廟飾也山節

盧為山也藻稅畫侏儒柱為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為四達反坳出尊崇坳康圭疏屏天子之廟飾也

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
高坳亢所受圭奠于上焉屏謂之樹今悖思也刻之為雲氣蟲獸如今闕上為

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坳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音浮音疏○山節至飾也○正義曰此
同侏音朱剗莫何反為好呼報反悖思也音浮音疏○山節至飾也○正義曰此

也○節謂櫺盧刻為山形○藻稅者謂侏儒柱畫為藻文也○復廟者上下重屋
山節謂櫺盧刻為山形○藻稅者謂侏儒柱畫為藻文也○復廟者上下重屋

雨之灑壁故云重檐重承壁材○刮楹者刮摩也楹柱也○以密石摩柱○達鄉
者達通也鄉謂窗重檐重承壁材○刮楹者刮摩也楹柱也○以密石摩柱○達鄉

○反坳者兩君相見反爵也○出尊者尊在兩楹間南人君飲酒○既獻反
爵于坳上故為之反坳也○出尊者尊在兩楹間南人君飲酒○既獻反

康主者崇高也亢舉也為高坳受賓之圭舉於其上○山節疏屏者疏刻也屏樹
也謂刻於屏樹為雲氣蟲獸也○天子之廟舉於其上○山節疏屏者疏刻也屏樹

也反坳亦在廟故合言廟飾也○注山節至之矣○正義曰刻櫺盧也者按釋
櫺盧釋宮云櫺謂之梁其上楹謂之巡云櫺今注山節至之矣○正義曰刻櫺盧也者按釋

宮云宋廡謂之梁其上楹謂之巡云櫺今注山節至之矣○正義曰刻櫺盧也者按釋
向墻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故鄉飲酒賓主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燕禮燕臣子列尊是也皇氏解此用燕

禮之文尊于東楹之西爲兩楹之間失之矣云
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爲

浮思故云今浮思解者以爲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

雙上闕百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

之亦謂之當道故識云代漢者當塗高謂魏闕也云刻之爲雲氣蟲獸如今闕上爲之矣者言古之疏屏似今闕上畫雲氣蟲獸如鄭此言似屏與闕異也

○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也鉤

有曲輿者也。大路，素鸞或爲欒也。○鉤，古侯反。乘，徐食證反。注同。欒，力九反。而

也鸞車至路也○正義曰此○鉤車夏后氏一經明魯有
四代之車其制各別○鸞車車有鸞和
謂曲前蘭也○虞

王禮故用玉○注春秋傳曰大路素○正義曰按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

大赤旂四者旗之屬也綏謂注旄牛尾於杠首所謂太麾書云武王左杖黃鉞右

○綏白旄以麾周禮王建大旂以賓建大赤以朝建大白以反即戎建大麾以鉞音也

越有虞至大赤○正義曰此一經論魯有四代旌旗有虞氏之旌者旌當爲綏但注旌竿首未有旒縵夏后氏之綏者鄭云綏當爲旌夏后氏漸文旌

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麾者所謂巾車建大麾以田者是也
必知此綏當大麾也然巾車注云正色言之大赤此經夏后氏之旗色黑鄭此注以綏
故知綏當大麾也然巾車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麾不同者有虞氏但有注旄竿首夏后氏之旗色黑鄭此注以綏
縹則與虞氏所建綏則大麾不同者有虞氏但有注旄竿首夏后氏之旗色黑鄭此注以綏
者牧誓文引之者證白旄以指麾是大麾也引周禮○夏后氏駱馬黑鬣殷人
者巾車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騂剛順正色也白馬黑
純白也騂剛赤色○駱音洛鬣力輒反蕃鬣字又作番音煩疏○夏后氏至騂剛
郭璞云兩披髮騂息營反又呼營反正音征又如字為于僞反疏○夏后氏至騂剛
一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
鬣為黑色與周所尚乖非也夏后氏牲尚黑殷白牡周騂剛者賜魯用三代牲
也騂赤色也剛牡也騂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

禮記注疏卷三十一
八
中華書局聚

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○爵夏后氏以琖殷以斚周以爵爵畫禾嫁也詩曰洗瓦棺故知泰尊用瓦也○

古雅反○爵夏至以爵○正義曰此一經明魯有三代爵並以爵為形故并標注同反○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

氏仍離是也○殷以斚者殷亦爵形而畫為禾嫁故名學嫁也○周以爵者皇

之或飾之以玉皇氏○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○夷讀為彝周禮春祠夏禴禴用雞彝周禮春祠夏禴禴用雞彝周禮春祠夏禴禴用雞彝

如鳧頭也○勺市灼反○灌尊至蒲勺○夏后氏以雞彝○夷者夷即彝彝法也灌尊及

下同禴音藥裸古亂反○灌尊至蒲勺○夏后氏以雞彝○夷者夷即彝彝法也灌尊及

尊為法故稱彝難彝者或刻木為雞形而畫雞於彝○殷以斚者鄭司農云畫

尊禾稼周以黃目者以黃金為目皇氏云夏后氏以瓦泰之尊上畫以雞彝農云畫

尊畫為稼彝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疊不得因虞氏以當代之尊為彝文無所據假因

夏后氏以蒲勺者勺為龍頭○殷以疏勺微開如蒲草本通刻勺頭○周以蒲勺

夷讀至頭也○正義曰引周禮春祠夏禴禴也秋嘗冬烝裸職之文云春祠夏禴禴