

禮記注疏

卷九

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

正者以其記諸侯朝周公於明堂

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盛德記曰明堂者自古有之凡室
九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仞南北七筵上圓下方四
堂十二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丙巳之地就陽位上圓下方八窗四闔布
政之宮故稱明堂明堂威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世室殷人曰重屋
周人曰明堂東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅周公所
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文以知之所
鄭駁之云戴禮所云雖出盛德篇云九室三十六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
窗闔布政之宮在國之陽帝者諦也象上可承五精之神五精之神實在大
微在辰爲已是以登云然今漢立明堂於丙已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說不一故蔡邕明堂月
令章句明堂者天子大廟所以祭祀夏后氏世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學取其圓永則曰辟雍雖名別
必以爲各異者袁準正論明堂則曰大學取其圓永則曰辟雍雖名別而實同鄭
堂則曰明堂取其四時之學則曰大學取其圓永則曰辟雍雖名別而實同鄭
失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
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之中人情

人鬼慢驥死生交錯囚俘截耳瘡痍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其實寬大矣故多士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○朝直遙反注及下皆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爲斧文屏風於戶牖之間周公於前立焉○斧音甫依本又作辟正王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

糾察也。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世一見○采七在反塞先代反注同又先則反此周公明堂之位也。本或無周公之字近附下同壹又作一下賢遍反下同要一遙反正義曰此下節○作蕃方元反下同壹見壹又作一下賢遍反下同要一遙反正義曰此下節○明周公朝諸侯於明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同正諸侯者鄭玄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。按觀禮諸侯受次于廟門外是觀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曰鄭云王謂周公居攝命大事則僅稱王也。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間皇氏云在明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○諸侯之位阼階之東西面北上者侯對伯爲尊故在阼階阼階近主位也按諸伯以下皆云之國此云位者以下皆朝位也○九夷之國中階之前不云位諸侯在諸國之上特舉位言之明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外云在東門上則宜在北門○五狄之國北門之外故東門之西故北上國○八蠻之國南面東上者皇氏云在北門外之東今按經云在東南上者皇氏云在北門外之東面南上者皇氏云在西門外之東面東上者皇氏云在南門上者皇氏云在北門外之東面南上者皇氏云在西門外之北故云在東

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卽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朝告至或新王卽位而來朝或己君初卽位故云此世告至也○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旣領之入應門故牧居應門外糾察諸侯後入如儀者引周禮侯服歲一見以下是大行人也引之者證夷狄世一見則經之四塞世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八蠻七閩九貉五戎六狄之數注云周五數故鄭答云職方四夷謂四方夷狄也九貉卽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旣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朝於此所以元明堂至卑也○正義曰所以朝諸侯尊嚴之處以朝之○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烏

侯反筐音匡宮紀呂反

七年致政於成王成王以周公爲有勳勞於天下授之王功曰勳

事功正允

昔殷至天下所以封周公於魯行天子之禮樂及四代服器○脯鬼侯者周本紀作勞九侯故庚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

勞於天下

明周公有勳勞之事以殷紂亂天下周作九侯故庚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

禮優游三年而不能作將大作恐天下莫知也將小作則爲人子不能揚父之力役且猶至而況導之以禮樂乎其度六年則頒故鄭注尚書康王之示

誥云攝政六年頒度量制其禮樂成王卽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卽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年攝政管叔等流言故金縢云武王旣喪管叔及其羣弟流言於國曰公將不利於孺子時成王年十

則十四卽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二年

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之辟居東都故金縢云武王旣喪管叔等流言周公將代之管蔡等流言周公乃告二公曰我之不辟無

年二十二月喪畢成王旣喪管叔等流言周公將代之管蔡等流言周公乃告二公曰我之不辟無

年二十二月喪畢成王旣喪管叔等流言周公將代之管蔡等流言周公乃告二公曰我之不辟無

以告我先王既喪謂喪服除辟居東都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救亂明年誅武庚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年二十一年乃卽政時年二十二也禮既是鄭學故具詳焉○注致政於至曰勞○正義曰致政以王事歸授之者按洛誥云朕復子明辟是以王事歸授之也云王功曰勳事功曰勞者是司勳職文彼注云上功輔成王業若周公也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草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草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五十五十五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又作俾下同滕大登反命魯公世世祀周公以天子之禮樂同之於周尊之魯君孟春乘大路載弧韜旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也孟子春
之月魯之始郊日以至大路殷之祭天車也弧旂旗所以張幅也其是。是以至衣曰韜天子之旌旗畫日月帝謂蒼帝靈威仰也昊天上帝魯不祭。禮也○正義曰自此以下皆爲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○注曲阜至綠縢○正義曰云曲阜魯地者按費誓序云曲阜侯伯禽宅曲阜又按定四年左傳封於少皞之虛臣瓊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

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緣滕者言以朱爲英飾以緣爲滕約也○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旣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牲用白牡車乘殷路云弧旌旗所云弧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此配后稷后稷唯配靈威仰不配昊天上帝也鄭以此經唯云配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用犧象山罍彝尊用黃目灌用玉瓚大圭薦用玉豆雕簋

爵用玉璣仍雕加以璧散璧角俎用椀巖升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞

大武皮弁素積褐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

飾之。鬱鬯之器也。

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瓊簾籩屬也。以竹爲之彫刻飾其直者也。爵君所進於尸也。仍因也。因爵是

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。巖爲之距清

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

曰以雅以南以籥不僭廣大也。

○季夏戶嫁反注及下季夏夏約皆同禘大計

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瓚才旦反

圭瓚也。彫本亦作雕簾息緩反又祖管反璣側眼反夏爵名用玉飾之散先且

反注同椀苦管反虞俎名蕨居衛反又作櫞音同夏俎名裼星厭反昧音妹任

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

卷本又作袞同音古本反下

於季夏至下也。○正義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

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○尊用犧象山罍者魯得用天子之尊也。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

盍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襄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○灌用玉瓊大

圭者灌謂酌鬱鬯獻尸求神也。酌之所用玉瓊以玉飾瓊故曰玉瓊也。以大圭

柄故曰大圭也。○薦用玉豆者薦謂祭時所薦。瓊之屬也。以玉飾豆故曰玉瓊也。以大圭

曰玉豆下云殷玉豆是也○彫簾者簾邊也以竹爲之形似管亦薦時用也彫
璧角者加謂尸入室饋食竟主人酌醴尸名爲朝獻朝獻竟而夫人酌盞
名也以玉飾之故曰玉瑱仍因也因用爵形而爲之飾故曰仍雕○加以璧散
齊亞獻名爲再獻又名爲加于時薦加豆邊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總云加以璧散璧角先散後角便文也俎
用椀蕨者椀蕨兩代俎也虞俎名椀椀形四足如案禮圖云椀長二尺四寸
一尺二寸高一尺諸臣加雲氣天子犧飾之夏俎名蕨亦如椀而橫柱四足
中央如距也賀云直有脚曰椀加脚中央橫木曰蕨○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象
竹在堂下故云下管也象謂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○皮弁素積冕
褐而舞大夏者皮弁三王之服也褐見美也大夏禹之樂也王又服皮弁褐
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褐
祭之冕而舞故祭統云諸侯之祭也與竟內樂之冕而總于率其羣臣以樂皇
尸是知用冕服舞也○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奏蠻夷之樂於庭也唯言蠻則戎狄從可知也
又一通云正樂既不得六代故蠻夷則惟與二方也白虎通云樂元語曰東夷
之樂曰朝離万物微離地而生樂持矛舞助時生也南夷樂曰南任也任養
萬物樂持羽舞助時殺也西夷樂曰禁藏樂持万物衰老取晦昧之義也樂持
萬物樂持時殺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
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鉤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○言廣魯於天下者廣魯欲使如天子示於天下故云魯於天下也○注季夏至大也○正義曰羣公稱宮此公羊文十三年傳曰廣公稱大廟魯公稱世室羣公稱宮此魯公之廟曷爲謂之世室世室猶世不毀也左氏經以爲大室屋壞服氏云大廟之室與公羊及鄭違今所不取云儀尊以沙羽爲畫飾者鄭志張逸問曰明堂注儀尊以沙羽爲畫飾前問曰儀讀如沙沙鳳凰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罍亦刻而畫之爲山雲之形鄭司農注周禮司尊彝云獻讀爲儀儀尊飾以翡翠象尊以象鳳凰或曰以象骨飾尊王注禮器云爲儀牛及象之形鑿其背以爲尊故謂之儀尊阮諶禮圖云儀尊畫以牛形云簋邊屬也以竹爲之雕刻飾其直者也知簋爲邊屬者與豆連文故知邊屬以字從竹故知以竹爲之直柄也簋既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者鄭恐散角以璧爲之故云以璧飾其口內宰謂之瑤爵此處謂之璧角者瑤是玉名爵是總號璧是玉之形制角是爵始有四足云歲爲之距者以夏世漸文故知以橫木距於足中云清廟周頌也者以文王有清明之德祭之於廟而作頌也云象謂周頌武也以管播之者接詩維清奏象舞襄二十九年見舞象箇南籥知非文王樂必以爲大武武王樂之謂吹管播散歌清廟下管象以父詩在上子詩在下故知爲武王樂也以管播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此云舞大武謂爲大武之舞云大夏舞也者以大夏是禹樂故爲夏舞引周禮昧者證經之昧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師鐘之詩鄭云雅萬舞也萬也南也籥也三舞不○君卷冕立于阼夫人副裨立僭言進退之旅也周樂尚武故謂萬舞爲雅

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

副首飾也

今之步搖

是也詩云副笄六珈周禮追

師掌王后之首服爲副禕

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

天下大服知周公

之德宜饗此也○禕音輝

注同祖音誕搖本又

丁回反榆羊昭反○正

祀周公所用器物此經明

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

公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○夫人薦豆籩

者謂朝踐及饋孰并酳尸之時薦豆籩也○卿大夫贊君者贊助也卿大夫助

君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世婦以

下於外則卿大夫妻並助夫入薦豆籩及祭事之屬也○各揚其職百官廢職

天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

天服下大服者以祭周文物備具禮儀整肅百官供命而天下大服明周公之

而德宜合如此○注副首至此也○正義曰經云副禕副是首飾以其覆被頭首

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

言宣姜首著副珈而又以笄六玉加於副上

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禕王后之上服者按周禮云禕衣揄翟闕

翟等皆是后之所服但禕衣則是王后服之上者云唯魯

之者此經夫人副禕是魯得服之王者之后得行先代

天子禮樂是王者之后夫

云命婦於内則世婦也於外則大夫之妻也者按喪服傳云命婦者婦人不得服禕衣也

夫人得服之云諸侯夫人不得服禕衣也

翟等皆是后之所服但禕衣則是王后服之上者云唯魯

之者此經夫人副禕是魯得服之王者之后得行先代

天子禮樂是王者之后夫

云命婦者婦人不得服禕衣也

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○是故夏祔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祊大蜡歲十二月索鬼神而祭之○祔音藥省讀爲猶仙淺反蜡仕嫁反守手又反祊音方本又作方索所白反正○正義曰此是故至祭也爲猶仙淺反蜡仕嫁反守手又反祊音方本又作方索所白反正○正義曰此是故至祭也一經明魯得祭之事○注不言至祀祊○正義曰云魯在東方者朝恒用春當朝之年以朝覲祭云王東巡守以春者鄭旣明朝時覲春祭又明王巡守之時魯亦覲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猶秋田名也者以省猶聲相近大司馬云中秋教治兵遂以猶田故知秋田名也云春田祭社秋田祀祊者大司馬職文彼云秋祀祊鄭云祊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言廟及門如天子之制也天子五門臯庫雉應路立臯門臯門有伉乃立應門應門將將○與音餘伉苦浪反將將七艮反正門及廟之制○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雉門制似天子應門○注言廟至將將○正義曰此一經明魯之天子應門者言魯之雉門制似天子應門○注言廟至將將○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得祭圓丘又郊特牲祭天服袞冕不服大裘是不得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門經云天子臯門天子應門是天子有一臯門應門顧命有畢門畢門則路門也是天子有路門此經魯有庫門雉門又檀弓云魯莊公之喪既葬而經不入庫門定諸侯三門與者此經有庫門雉門此經魯有庫門雉門明明天子亦有五門云魯有庫雉應路者此諸侯三門與但其餘諸侯有臯門應門可知魯既有三門則餘諸侯三年是魯有庫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立臯門應門者證諸云

侯有臯門應門也所引詩者大雅文王緜之篇也言大王徙居岐周爲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譏其繹之於庫門內初之於東方失之是衛有庫門也○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

山節藻棁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刻桷

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氣蟲獸如今覩上爲古之矣○藻本又作繅音早悅專悅反復音福注同重直龍反注同檐以占反古八反鄉許亮反注同坫丁念反康音抗苦浪反構音博又皮麥反一音旁各反徐又薄歷反字林平碧反盧如字本又作檻音正義曰此同侏音朱廟莫何反爲好呼報反桴思也音浮山節至飾也○正義曰此

正義曰山節論魯之大廟之飾○

山節謂桷盧刻爲山形○藻稅者謂侏儒柱畫爲藻文也○復廟者上下重屋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築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○出尊者尊在兩楹間坫在尊南故云出尊○崇坫康圭者崇高也亢舉也爲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爲雲氣蟲獸也○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○注山節至之矣○正義曰刻桷盧也者節名桷盧釋宮云襦謂之粢李巡云襦今桷盧也則今之斗拱云畫侏儒柱者按鐸名向壇宮云矣廟謂之梁其上楹謂之棁李巡曰梁上短柱也云鄉牖屬者詩豳風塞戶是牖屬也云出尊當尊南也者以當近南廻露嚮外爲出今言出尊故

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今兩君敵體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文尊于東楹之西爲兩楹之間失之矣云康讀爲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上皆有之然則屏上亦爲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對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 鳴有鸞有曲輿者也大路木路也乘路玉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爲鸞也○鉤古侯反乘徐食證反注同鸞力九反

○鸞車至路也 ○正義曰此一經明魯有四代之車其制各別○鸞車車有鸞和也路則車也○鉤車夏后氏之路也者鉤曲也輿則車牀曲輿謂曲前蘭也虞質未有鉤矣○大路殷路也者大路木路也○乘路周路也者乘路玉路也周王禮故用玉○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 越席是祀天之席則大路亦祭天之

大赤 四者旌旗之屬也綏當爲縷讀如冠雞之雞有虞氏當言縷夏后氏當言大赤旂此蓋錯誤也縷謂注旂牛尾於杠首所謂太麾書云武王左杖黃鉞右秉白旂以麾周禮王建大旂以賓建大赤以朝建大白以卽戎建大麾以田也○綏依注爲縷耳佳反注之樹反旂音毛杠音江麾毀皮反左仗直亮反鉞音越疏。有虞至大赤○正義曰此一經論魯有四代旌旗有虞氏之旂者旂當爲縷但注旂竿首未有旂繆夏后氏之綏者鄭云綏當爲旂夏后氏漸文既

注旄竿首又有旄繆○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○注有虞至田也○正義曰知有虞氏當言綏夏后氏當言旅者以虞質於夏故知虞世但注旄夏世始加旄繆知注旄牛尾於杠者爾雅釋天云注旄首曰旄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者彼大麾上有大白大赤此經夏后氏之綏下有大白大赤故知綏當大麾也然巾車注云正色言之大麾夏后氏之旗色黑鄭此注以綏爲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若去旒纓則與虞氏不異同謂之綏也以巾車連大白大赤故以綏麾爲之旗引書曰者牧誓文引之著證白旄以指麾是大麾也引周禮巾車職文明天子所用然則魯之所用亦當然也○夏后氏駱馬黑鬚殷人

白馬黑首周人黃馬蕃鬚○夏后氏牲尙黑殷白牡周駢剛

順正色也白馬黑鬚曰駱殷黑首爲

純台凶也駢剛赤色○駱音洛鬚力輒反蕃鬚字又作番音煩郭璞云兩披髮駢息營反又呼營反正音征又如字爲于僞反疏○正義曰此馬一經明魯有三代之馬及牲色不同夏后氏駱馬黑鬚者駱白黑相間也此馬白身黑鬚故云駱也夏尙黑故用黑鬚也殷人白馬黑首者殷尙白故白馬也

純白似凶故黑頭也頭黑而鬚白從所尙也然類三代俱以鬚爲所尙也○周人黃馬蕃鬚者蕃赤也周尙赤用黃近赤也而用赤鬚爲所尙也熊氏以爲蕃也駢赤色也周所尙乖非也夏后氏牲尙黑殷白牡周駢剛者賜魯用三代牲也駢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○泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也瓦著用

著地無足○大音太本泰。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○山罍夏后氏之尊也者罍爲雲雷也畫爲山雲之形也○著殷尊也者無足而底著地故謂爲著也然殷尊無足則其餘泰罍犧並

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○爵夏后氏以璣殷以斝周以爵斝畫禾嫁也詩曰洗古雅反正義曰爵夏至以爵○正義曰此一經明魯有三代爵並以爵爲形故并標名於其上○夏后氏以璣者夏爵名也以玉飾之故前云爵用玉璣

仍雕是也○殷以斝者殷亦爵形而畫爲禾嫁故名斝斝嫁也○周以爵者皇氏云周人但用爵形而不畫飾按周禮太宰贊玉几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斝周以黃目○其勺夏后氏

以龍勺殷以疏勺周以蒲勺

夷讀爲彝周禮春祠蒸裸用彝黃彝龍頭也疏通刻其頭蒲合蒲如鳩頭也○勺市灼反

下同倫音藥裸古亂反灌尊至蒲勺○正義曰此一節明魯有三代灌尊及所用之勺○夏后氏以雞夷者夷卽彝彝法也與餘

尊爲法故稱彝雞彝者或刻木爲雞形而畫雞於彝○殷以當代之尊爲彝則夏后氏當因山罍不得因虞氏以瓦泰皇氏之說其義並非也○

當代尊爲彝則夏后氏當因山罍不得因虞氏以瓦泰皇氏之說其義並非也○

夏后氏以龍勺者勺爲龍頭○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爲鳩頭其口微開如蒲草本合而末微開也○注

夷讀至頭也○正義曰引周禮春祠夏倫以下司尊彝職之文云春祠夏倫

用雞彝者雞彝盛明水鳥彝盛鬱鬯也秋嘗冬蒸裸用彝黃彝者義亦

可卽必知二時故知兩彝者以下云朝踐用兩犧尊再獻用兩象尊犧象不

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春秋草

彝冬用黃彝春屬雞夏屬鳥秋屬收禾稼冬屬土色黃故用其尊皇氏等此言

沈氏並云春用雞彝夏用鳥彝秋用彝不

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertong