

卷三十一

書名 禮記註疏六十三卷
 撰者 漢 鄭玄
 注, 唐 陸德明 音義,
 唐 孔穎達疏
 卷 卷三十一
 內容分類 經-禮-禮記-唐
 索書號 經部-彙刻-1
 編號 A232600

禮記註疏卷之一

漢鄭氏註

唐孔穎達疏

禮記

陸德明音義曰此記禮之遺闕故名禮記

正義曰夫禮者經天地

分之前故禮運云夫禮必本於太一是天地未

昭二十六年左傳稱晏子云禮之可以為國也

與天地並但于時質略物生則自然而有尊卑

羔跪乳鴻雁飛有行列豈由教之者哉是三公

尊卑自然而有但天地初分之後即應有君臣

世年代縣遠無文以言案易緯通卦驗云天皇

典乾曜合元君有五期輔有三名公卿大夫也又云

皇始出握機矩註云遂皇謂遂人在伏犧前始王天

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A232600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 經部-彙刻-1](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本禮記註疏六十三卷](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

按聘禮及竟張旛周禮孤卿建旛故知大聘使卿聘禮又云小聘曰問其禮如為介按大聘大夫為上介今云如其為介故知小聘是大夫也

禮記註疏卷第三十 終

禮記註疏卷第三十一

漢鄭氏註

唐孔穎達疏

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

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

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

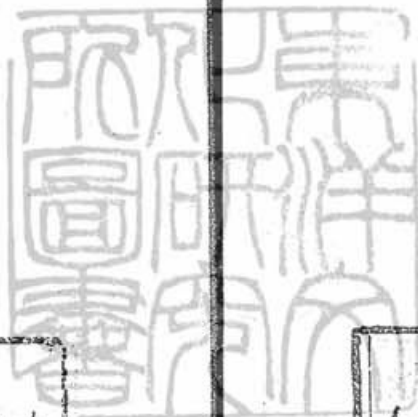
令說明堂高三丈東西九仞南北七筵上圓下方四

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

禮記註疏

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盛貌周禮文王於明堂以配上帝五精之神大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鄭駁之云戴禮所云雖出盛德篇云九室三十六戶七十二牖似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為巳是以登云然今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文然先代諸儒各為所說不一故蔡邕明堂月令章句明堂者天子人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廟取其正室則曰大室取其室則曰明堂取其四時之學則曰大學取其圓水則曰辟廱雖名別而實同鄭必以為各異者袁準正論明堂宗廟大學禮之本物也事義不同各有其所為而世之論者合以為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眾學處焉饗射其中人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳滄夷流血以于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廱在內人物眾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惟有一筵宗廟路寢制似明堂其飾不敢踰廟其實寬得容殯者路寢雖制似明堂其飾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為內五分其內以一為高東房西房北堂各三雉是其

闕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

管者周公朝諸侯于明堂之位

周禮攝王位以明堂

之禮儀朝諸侯也不于宗廟辟王也

朝直遙反註及下皆同辟王

音避一本天子負斧依南鄉而立

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

斧音甫依本又作戾同於豈反註同鄉許三亮反備本又作背音倍屏竝經反牖音酉

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為蔽塞者新君即

位則乃朝周禮侯服歲一見甸服二歲一見男服三

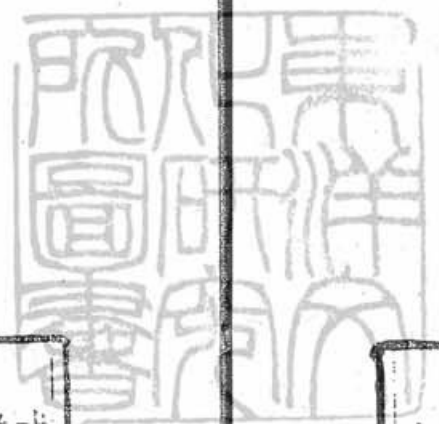
歲一見采服四歲一見衛服五歲一見要服六歲一

見九州之外謂之蕃國世一見。采七在反塞先代。周公明堂之位也。本或無周公之字。近附近之近。藩本又作蕃。方元反。下同。壹見壹又作一。下賢通。反。下同。要一。諸侯於明堂之義。及諸侯夷狄所立之處。遙反。○諸侯於明堂之義。及諸侯夷狄所立之處。各依文解之。○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。周正諸侯者。鄭箴膏肓云。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。按覲禮。諸侯受次于廟門外也。覲在廟。今在明堂。故云辟王。謂辟成王也。○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。王謂周公居攝命人事。則權稱王也。王肅以為稱反。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。謂之辰。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。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。作階之東。西面。北上者。侯對伯為尊。故在作階。作階近主位也。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。○八蠻之國。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。西北面。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註云取其美
 物以當穀稅采亦是事言各掌其當州諸侯之事即
 此註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為四方蕃塞每世一
 來朝告至或新王即位而來朝或已君初即位故云
 世告至也。○**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雖一
 見以下是大行人文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
 竝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註曰周
 之所服國數明堂云朝謂服事之國數夷九蠻八戎
 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
 別也戎狄之數或五或六兩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**朝**於此所以正儀辨等

也**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。

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

魯殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸侯以人肉為薦羞惡

之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

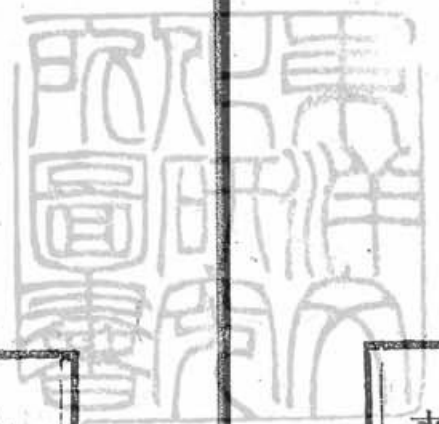
明堂制禮作樂頒度量而天下大服踐猶履也頒

讀為班度為丈尺高卑廣狹也量謂豆區斗斛筥筥

所容受相息亮反頒音班量徐音亮註七年致政

於成王成王以周公為有勳勞於天下致政以王

事歸授之王功曰勳事功曰勞昔殷至天下正義曰此一節明周

公有勳勞之事以殷紂亂天下周公相武王而伐之

成王幼不能泄昨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

服器脯鬼侯者周本紀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

豐已流 卷三十一 六

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即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得攝政七年營洛邑封康叔而致政時成王年二十故孔註洛誥以時成王年二十是也鄭則以為武王崩成王年十歲周書以武王二十二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滕云武王既喪管叔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註金滕云秋大熟謂二年之後明年迎周公而反反則居東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

謂三年踐奄四年封知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人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是鄭學故詳具焉○致政至曰勞○正義曰致政於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動事功曰勞者是司勳職文彼註云上功輔成王業若周公也事功曰勞者註云以勞定國名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為周公輔
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○乘繩證反註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同之於周尊之也魯

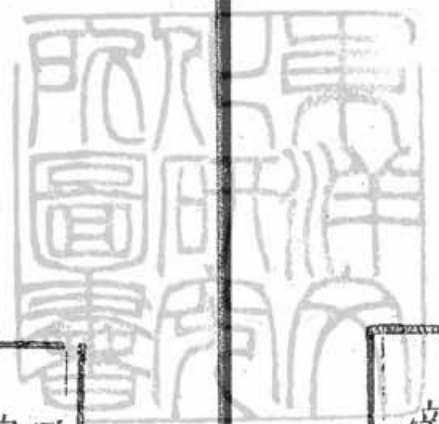
公謂伯禽是以魯君孟春乘大路載弧韜旂十有二

旒日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也孟

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韞天子之旌旗畫日月

帝謂蒼帝靈威仰也昊天上帝魯不祭是以至禮也○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○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瓚

註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註云公無附庸侯

附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同總

為二十四同謂百里也既受五百里之封五五二十

五為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十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為英
飾以綠為滕約也○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為周公也周公
 拜乎前魯公拜乎後曰生以養周公死以為周公主
 然則周公之魯乎曰不之魯也曷為不之魯欲天下
 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。○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
 破周為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以
 張幅也者弧以竹為之其形為弓以張繆之幅故考
 工記弧旌枉矢以象弧也註云弧以張繆之幅云其
 衣曰韞者謂此弓之衣謂之為韞云天子之旌旗畫

日月者周禮日月為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

山壘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巖升歌清廟下

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為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為柄是謂圭瓚簋籩屬也以竹為之彫刻飾其直者也爵君所進於尸也仍因也因爵之形為之飾也加加爵也散角皆以璧飾其口也椀始有四足也歲為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

樂詩司以雅以南以籥不僭廣大也 ○季夏戶嫁反

○季夏戶嫁反 祔皆同禘大計反大廟音泰後大廟皆同犧象素何

反註下皆同鼻音雷灌古亂反瓚才且反圭瓚也彫

本亦作雕簋息緩反又祖管反瓚側眼反夏爵各用

玉飾之散先且反註同椀苦管反虞組名歲居衛反

又作椀音同夏組名裼星曆反昧音妹任而林反或

而鳩反沙素河反彝音夷直如字柄也盾字又作楯

常準反又音允卷本又作衮同音古 **禮** 季夏至下也

本反下文同僭七尋反又則念反 **禮** 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衰崇周公於禘祭之時亦

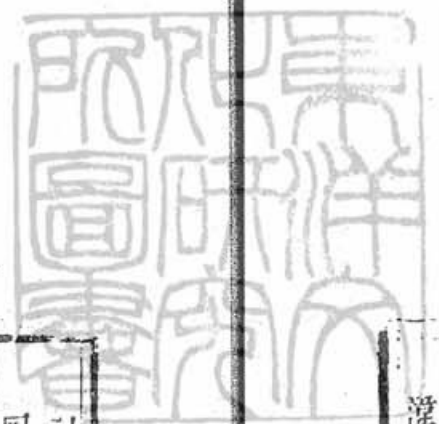
豐巴充 卷之五十一 天子大廟

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。○灌用玉瓚以玉節瓚故曰玉瓚也。以大圭為瓚柄故曰大圭也。○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。以竹為之形似筥亦薦時用也。彫鏤其柄故云彫簋也。○爵用玉琖仍彫者爵君酌酒獻尸杯也。琖夏后氏之爵名也。以玉飾之故曰玉琖。仍因也。因用爵形而為之節故曰仍雕。○加以璧散璧角者加謂尸入室饋食竟主人酌醴齊醕尸名為朝獻朝獻竟而夫人酌盎齊亞獻名為再獻。又名為加於時薦加豆邊也。此再獻之時夫人用璧角內宰所謂瑤爵也。其璧散者夫人再獻訖諸侯為賓用之以獻尸。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。俎用椀巖者椀巖兩代俎也。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

犧飾之夏俎名巖巖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巖。○升歌清廟者升升堂也。清廟周頌武王詩也。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。○皮弁素積褻而舞大夏者皮弁三王之服也。褻見美也大夏夏禹之樂也。王又服皮弁褻而舞夏后氏之樂也。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褻夏家樂文文故褻也。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。周公德廣非唯用四代之樂亦為蠻夷所歸故賜奏蠻夷之樂於庭也。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株離與白虎
通正相反者以春秋二方俱有昧株離之異故白虎
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○**註**季夏至大也○正義曰羣公稱宮此公羊文
也○**註**三年傳曰周公稱大廟魯公稱世室羣公稱宮此
魯公之廟也曷為謂之世室世室猶世世不毀也左
氏經以為大室屋壞服氏云大廟之室與公羊及鄭
違今所不取云犧尊以莎羽為畫飾者鄭志張逸問

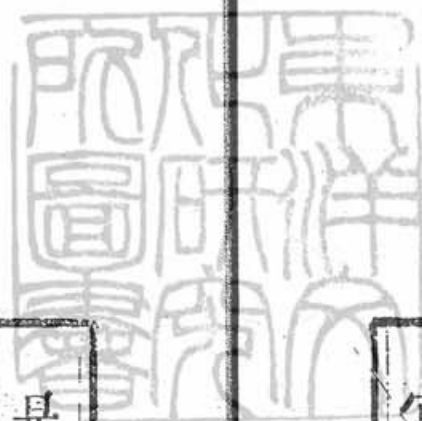
曰明堂註犧尊以莎羽為畫飾前問曰犧讀如沙沙
鳳皇也不解鳳皇何以為沙答曰刻畫鳳皇之象於
尊其形婆娑然或有作獻字者齊人之聲誤耳又鄭
註司尊彝云山巒亦刻而畫之為山雲之形鄭司農
註周禮司尊彝云獻讀為犧尊其飾以翡翠象尊以
象鳳皇或曰以象骨飾尊王註禮器云為犧牛及象
之形鑿其背以為尊故謂之犧尊阮謹禮圖云犧尊
畫以牛形云篋籩屬也以竹為之雕刻飾其直者也
知篋為籩屬者與豆連文故知籩屬以字從竹故知
以竹為之直柄也篋既用竹不可刻飾今云彫其直
者是以其非正獻故謂之加云散角皆以璧飾其口也
者鄭恐散角以璧為之故云以璧飾其口內宰謂之
瑤爵此處謂之玉角者瑤是玉名爵是總號璧是玉
之形制角是爵之所受之名異其實一物也云梳始
有四足也者以虞氏尚質未有餘飾故知始有四足
云歲為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廟之德祭之於廟而

作頌也云象謂周頌武也以管播之者按詩維清奏象舞襄二十九年見舞象箭南籥知非文王樂必以為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為武王樂也以管播之謂吹管播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為大武之舞云大夏夏舞也者以大夏是禹樂故為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籥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

夫人薦豆籩卿大夫贊君命婦贊夫人各揚其職百

宮廢職服大刑而天下大服註副首飾也今之步搖

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

重罪也天下大服知周公之德宜饗此也註同祖音輝

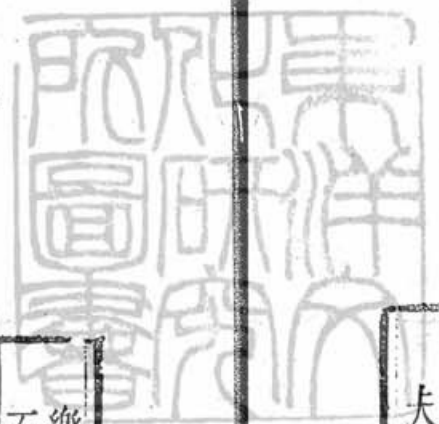
誕搖本又作繇同以昭反珈疏君卷至大服○正義

音加追丁回反揄羊昭反疏曰前經明祀周公所

用器物此經明祀周公之時君與夫人卿大夫命婦

待之於阼階夫人副禕立于房中者尸初入之時君

公於大廟而云姜嫄廟非辭也。○迎牲於門者謂朝踐
 也。及饋熟拜醑尸之時薦豆籩也。○卿大夫贊君者贊
 助也。命婦贊夫人者命婦於內則世婦以下於外則
 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籩及祭事之屬也。○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。○**註**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
 亦覆之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
 於副上引周禮追師者證副者是王后首服言追師
 掌為副以供后之首服云禕王后之「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

是故夏禘秋嘗冬烝春社秋省而遂大蜡天子之祭也

註不言春祠魯在東方王東巡守以春或闕之省讀

為彌彌秋田名也春田祭社秋田祀祊大蜡歲十二

月索鬼神而祭之。○**註**禘音藥省讀為彌仙淺反蜡仕

索所**註**是故至祭也。○正義曰此一經明魯得祭之

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為獮獮秋田名也者以省獮聲相近大司馬云中秋教治兵所以獮田故知秋田名也云春田祭社秋田祀祫者大司馬職文彼云秋祀祫鄭云祫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
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

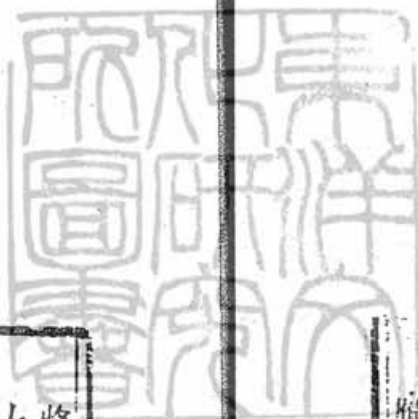
門有伉乃立應門應門將將與音餘伉苦浪反將將七良反**大**

廟應門。正義曰此一經明魯之門及廟之制。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。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不得祭

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路者此經云

天子臯門則路門也是天子有路門此經魯有庫門雉

門畢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

振木鐸於朝天子之政也

三

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

三

山節刻構盧爲山也藻梲畫侏

儒柱爲藻文也復廟重屋也重檐重承壁材也刮刮

摩也鄉牖屬謂夾戶窻也每室八窻爲四達反坫反

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息也

刻之爲雲氣蟲獸如今闕上爲之矣

藻本又作綠音早梲專悅反

復音福註同重直龍反註同檐以占反刮古八反鄉

許亮反註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

本又作櫨音同侏音朱摩莫何反爲好呼報反桴息

也音^三山節至飾也。正義曰此一節論魯之大廟

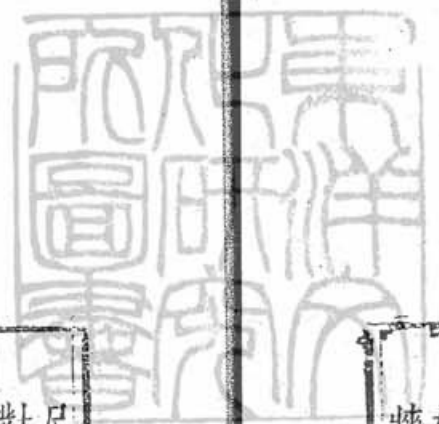
浮^三之飾。山節謂櫨盧刻爲山形。藻稅者謂

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。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。刮

屏樹為雲氣盡獸也。天子之廟飾也者自天子以下皆天子廟飾也。反坫亦在廟故合言廟飾也。山節至之矣。正義曰刻構虛也者節名構虛釋宮云。栢謂之奈李巡云栢今構虛也。則今之斗栢云畫侏儒柱者按釋宮云宗廟謂之梁其上楹謂之椽李巡曰梁上短柱也。云鄉廟屬者詩豳風塞向瑾戶是牖屬也。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。云禮君尊於兩楹之間者以燕禮燕臣子列尊於東楹之西。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謂兩楹之間失之矣。云康讀為亢龍之亢者接易乾上九亢龍有悔讀從之。云屏謂之樹今桴思也者屏謂之樹釋宮文。漢時謂屏為桴思故云今桴思解者以為天子外屏人臣至屏俯伏思念其事按匠人註云城隅謂角桴思也。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。故識云代漢者當塗高謂魏闕也。云刻之為雲氣盡獸如今闕上為之矣。者言古之疏屏似今闕上畫雲氣盡獸如鄭此言似屏與闕異也。

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。鸞有鸞和也。鈎有曲輿者也。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樂也。鈎古侯反。乘

樂力。鸞車至路也。正義曰此一經明魯有四代

也。鈎車夏后氏之路也。者鈎曲也。輿則車牀曲輿謂曲前闕也。虞質未有鈎矣。大路殷路也。者大路

大路也。○乘路周路也者乘路玉路也。周王禮故用玉。○**國**春秋傳曰大路宗。○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**國**四者

旂旗之屬也綏當為綏讀如冠蕤之蕤有虞氏當言

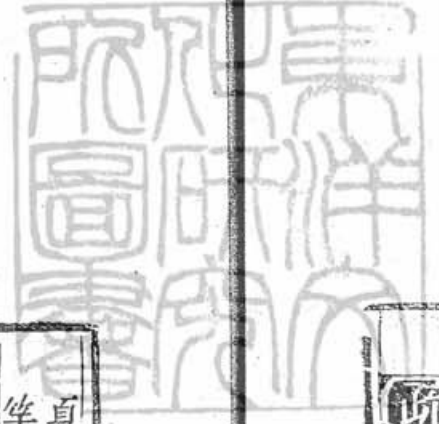
綏夏后氏當言旂此蓋錯誤也綏為注旄牛尾於杠

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卽戎建大

麾以田也。○綏依註為綏耳佳反注之樹反旄音毛

疏有虞至大赤。○正義曰此一經論魯有四代旂旗有虞氏之旂者旂當為綏但注旄竿首未有旒繆

夏后氏之綏者鄭云綏當為旂夏后氏漸文既注旄竿首又有旒繆。○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。○**國**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繆

知注旄牛尾於杠者爾雅釋天云注旄首曰旂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大白大赤故知綏當大麾也然巾車註云

正色言之大麾夏后氏之旗色黑鄭此註以綏為有虞氏所建綏則大麾不同者有虞氏但有注旄竿首

夏后氏之旗若去旒繆則與虞氏不異同謂之綏也以巾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

氏牲尚黑殷白牡周駢剛註順正色也白馬黑鬣白

駱殷黑首為純白凶也駢剛赤色○駱音洛鬣力輒反蕃鬣字又作番

音煩郭璞云兩披髮駢息營反又呼營反正音征又如字為于偽反疏夏后氏駢馬黑鬣者

明魯有三代之馬及牲色不同夏后氏駢馬黑鬣者

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駢

剛者賜魯用三代牲也駢赤色也剛壯也駢言剛則

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

周尊也註泰用瓦著著地無足○大音泰本亦作疏

泰有至尊也○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○山壘夏后氏之尊也者壘

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虞泰壘犧竝

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○疏泰用至無足○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

爵夏后氏以琖殷以斝周以爵註斝畫禾稼也詩曰洗

爵奠擘○擘音嫁又疏爵夏至以爵○正義曰此一

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仍離是也○殷以斝者殷

亦爵形而畫為禾稼故名畢稷也。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罍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

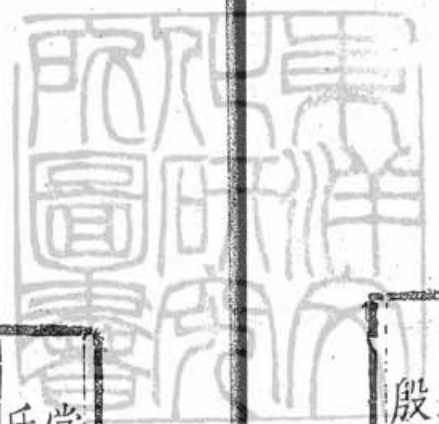
禴裸用雞夷鳥彝秋嘗冬烝裸用罍彝黃彝龍龍頭

也疏通刻其頭蒲合蒲如鳧頭也勺中灼反下同

疏灌尊至蒲勺。正義曰此一節明魯有三代灌尊及所用之勺。夏后氏以雞夷者夷即彝彝法也

與餘尊為法故稱彝雞彝者或刻木為雞形而畫雞於彝。殷以罍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黍之上畫以雞彝殷著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巒不得因虞氏瓦黍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

當刻勺為鳧頭其口微開如蒲草本合而未微開也。○夷讀至頭也。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雞彝盛明水鳥彝盛鬱鬯也秋嘗冬烝裸用罍彝黃彝者

義亦然必知一時之祭并用兩彝者以下云朝踐用兩犧尊再獻用兩象尊犧象不可即為三時故知兩

彝祗當一節皇氏沈氏竝云春用雞彝夏用鳥彝秋用罍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

秋草木黃落冬即色玄不得用黃彝也下追享朝享用虎彝雌彝追享謂祈禱也朝享謂月祭也若有所

法則四時不同何以獨用虎雌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

豐祀也

皆數兩彝得為十八十六若每時用唯有一
彝祗十七十五是知皇氏之等其義非也

土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也蕢當為由聲之誤也

籥如笛三孔伊耆氏古天子有天下之號也今有姓

伊耆氏者音蕢讀為由苦對反桴音浮葦于鬼反籥

音藥蕢其位反又苦怪反籥本又作遂音

狄音土鼓至樂也。正義曰此一經明魯用古代之

樂土鼓謂築土為鼓蕢桴以土塊為桴。葦籥

者謂截葦為籥此等是伊耆之樂魯得用也。蕢當

至氏者。正義曰經云蕢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按易繫辭神農始作

耒耜是田起於神農故說

者以伊耆氏為神農也

拊搏玉磬指擊大琴大瑟中琴七瑟四代之樂器也

拊搏以葦為之充之以糠形如小鼓指擊謂祝歌皆

所以節樂者也四代虞夏殷周也拊芳甫反搏音

博指居入反註同

大琴徐本作瑟糠音康祝昌

六反敵魚呂反本又作剛

代樂器但四代漸文不如土

鼓葦籥之質故別起其文也

魯公之廟文世室也武公之廟武世室也此二廟象

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敖魯公至室也。正

義曰此一經明魯

有二廟不毀象周之文武二祧也。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。武

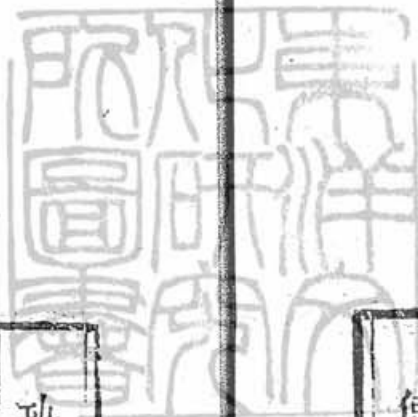

竝譏之不宜立也又武公之廟立在武公卒後其廟不毀在成公之時此記所云美成王褒崇魯國而已云武公之廟武世室者作記之人因成王褒魯遂盛美魯家之事因武公其廟不毀遂連文而美之非實辭也故下文君臣未嘗相弑禮樂刑法政俗未嘗相變也鄭云亦近誣矣是不實也伯禽玄孫者按世本伯禽生煬公熙熙生弗弗生獻公具具生武公敖是伯禽玄孫名敖

米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也類

宮周學也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黍盛之委焉序次序王事也瞽宗樂師瞽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

班政教也廩力甚反類音判委于僞**疏**米廩至學反又作積丁賜反矇音蒙也○正義

曰此一節明魯得立四代之學也○米廩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黍盛○序夏后氏之序也者是夏家之學也○**疏**魯謂至祭之○正義曰虞帝上孝者尚書云烝烝又禮記云舜其大孝也與是虞舜上孝也云今藏黍盛之委焉者委謂委積言魯家於此學中藏此黍盛委積按桓十四年御廩災公羊云御廩者何黍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瞽宗祭之故大司樂云祭於瞽宗是也

崇鼎貫鼎大璜封父龜天子之器也**疏**崇貫封父皆國

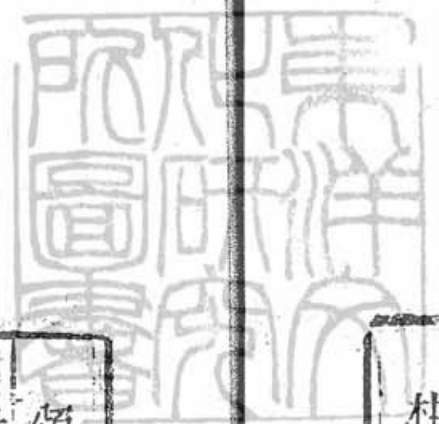
名文王伐崇古者伐國遷其重器以分同姓大璜夏后氏之璜春秋傳曰分魯公以夏后氏之璜貫古璜反璜

音黃父音甫註
 同分魯扶問反
 疏 名者春秋宣元年晉趙穿侵崇又
 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繁弱封父與夏后氏
 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按昭十五年左傳
 云密須之鼓闕鞞之甲以賜
 晉是遷其重器以分同姓也

越棘大弓天子之戎器也
 越國名也棘戟也春秋傳

曰子都拔棘
 疏 越國至拔棘。正義曰以崇鼎貫
 鼎是崇貫所出之鼎則知越棘是越
 國所有之棘引春秋傳曰子都拔棘者隱
 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
 足謂四足也楹謂之
 柱貫中上出也縣縣之簣虞也殷頌曰植我鼗鼓周

頌曰應棘縣鼓
 縣音玄註及下註同簣本又作筍
 恤尹反虞音巨植市力反又音置徐

音徒吏反又徒力反鼗音
 桃應應對之應棘音胤
 鄭註云置讀曰植植靴鼓引之者證殷楹鼓引周頌
 有替之篇者按周頌有替始作樂合於大祖經云應
 田縣鼓毛傳云田大鼓鄭云田當為棘棘
 小鼓在大鼓之旁引之者證周之縣鼓

垂之和鐘叔之離磬女蝸之笙簧
 垂堯之共工也女

蝸三皇承宓義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蝸

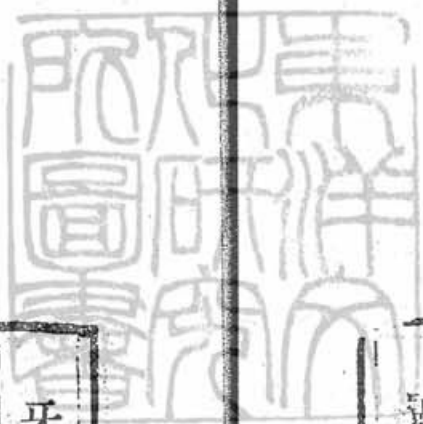
作笙簧
 鐘章凶反說文作鍾以此鐘為酒器字林
 之用反蝸徐古蛙反又古華反共音恭宓音

密本又作處音伏戲音
 義句其俱反字又作劬
 疏 垂之至笙簧。正義曰此
 一經明魯有先代之樂。

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。正義曰按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必義者按春秋緯運斗樞差德序命必義女媧神農為三皇是承必義者帝王世紀云女媧氏風姓承庖羲制度始作笙簧無所革造故易不載不序於行蛇身人首是也云和離謂次序其聲縣也者聲解和也縣解離也言縣磬之時其磬希疏相離云世本作曰者世本書各有作篇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

夏后氏之龍筭虞殷之崇牙周之璧翬

鐘磬也橫曰筭飾之以鱗屬植曰虞飾之以羸屬羽。籥篪以太版為之謂之業版又於龍上刻畫之為重

牙以挂縣絃也周又畫繒為翬載以璧垂五采羽於其下樹於筭之角上飾彌多也周頌曰設業設虞崇

牙樹羽。翬所甲反又作莢植市力反徐徒力反羸

戴。夏后氏至璧翬。正義曰此一經明魯有三代樂

龍飾之。殷之崇牙者謂於筭之上刻畫木為崇牙

之形以挂鐘磬周之璧翬者謂周人於此筭上畫繒

為翬戴之以璧下縣五采羽挂於筭角後王彌文故

飾彌多也。橫曰至樹羽。正義曰橫曰筭飾之

以鱗屬植曰虞飾之以羸屬者按考工記筭飾之以鱗屬鐘虞飾之以羸屬磬虞飾之以羽屬如考工記

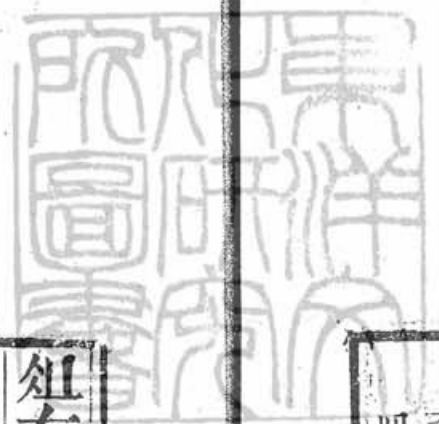
刻崇牙謂之業故詩大雅云虞業維樅註云虞也柎也所以縣鐘鼓也設大版於上刻畫以為飾是也云周又畫繒為翬戴以璧者翬扇也言周畫繒為扇戴小璧於扇之上云垂五采羽於其下樹於簋之角上者按漢禮器制度而知也引周頌者證簋與及崇牙樹羽之義皇氏云崇牙者崇重也謂刻畫大版重疊

有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋

皆黍稷器制之異同未聞敦音對又都雷反連本又作璉同力展反瑚音胡

籩音與瑚璉共籩籩連方故云黍稷器也按鄭註周禮舍人云方曰籩圓曰簋此云未聞者謂瑚璉之器與籩異同未聞也鄭註論語云夏曰瑚殷曰璉不

同者皇氏云鄭註論語誤也此言兩敦四璉六瑚八簋者言魯所得唯此耳

俎有虞氏以梲夏后氏以巖殷以楨周以房俎梲斷

木為四足而已巖之言屨也謂中足為橫距之象周

禮謂之距楨之言枳楨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房反

丁亂反又下管反屨俱衛反橫古曠反又音斷至

光又華音反枳吉氏反橈音擾跗方于反斷至

大房。正義曰知梲斷木為四足者以虞氏尚質未

有餘飾故知但有四足而已云謂中足為橫距之象

者以言巖謂足以橫屨故鄭讀巖為屨謂足橫辟不正也今俎足間有橫似有橫屨之象故知足中央為橫距之象言雞有距以距外物今兩足有橫而相距也云周禮謂之距者非周禮正文言周代禮儀謂此也云楨之言枳楨也謂曲橈之也者楨枳之樹其枝

多曲橈故陸機草木疏云棋曲來巢殷組似之故云
 曲橈之也云房謂足下跗也上下兩間有似於室房
 者按詩註云其制足間有橫下有柎似乎堂後有房
 然如鄭此言則組頭各有兩足足下各別為柎足間
 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
 依鄭註略為此
 意未知是否

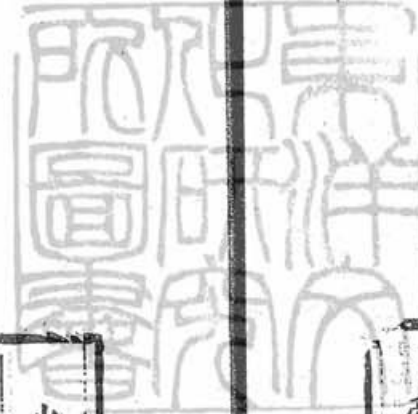
夏后氏以楛豆殷玉豆周獻豆 **楛** 無異物之飾也獻

疏刻之齊人謂無髮為禿楛 楛徐苦瞎反註同又苦八反獻素何反禿土

木 **獻** 疏刻之 正義曰獻音姿

右虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章 **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韠韋而已韍或作

韍 韍音弗 **有** 虞至龍章 正義曰此一經論魯

韍莫拜反 **有** 虞氏服韍者直以

韋為韍未有異飾故云服韍夏后氏畫之以山殷人

增之以火周人加龍以為文章 **韍** 冕至而已 ○

正義曰易困卦九二爻辭朱韍方來利用享祀是韍

為祭服也云天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韠

韋而已者按士冠禮士韠韠是士無飾推此即尊者
 飾多此有四等天子至士亦為四等故知卿大夫加
 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 **氣** 主盛也
 夏后氏尚明水殷尚醴周尚酒 **此** 皆其時之用耳

言尚非此皆至尚非。正義曰夏后氏尚質故用水殷人稍文故用醴周人轉文故用酒
 故云此皆其時之用耳云言尚非者按儀禮設尊尚
 玄酒是周家亦尚明水也按禮運云澄酒在下是三
 酒在堂下則周世不尚
 酒故知經言尚者非也

有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三百周之六

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以百二十殷宜
 二百四十不得如此記也有虞至三百。正義曰此經明魯家兼有三代

之官然魯是諸侯按大宰職諸侯唯有三卿五大夫
 故公羊傳司徒司空之下各有二小卿司馬之下
 小卿是三卿五大夫也今魯雖被衰崇何得備立四
 代之官而備三百六十職者當成王之時衰崇於魯
 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為六十。夏后氏
 官百者鄭差之當為百二十。殷二百者鄭差之當
 為二百四十。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。周之至記也。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
 闕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
 但加殷百二十耳按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紀事之

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綯練殷之崇牙周之璧翬

亦旌旗之綏也夏綯其杠以練為之旒殷又刻繒為

重牙以飾其側亦飾彌多也湯以武受命恒以牙為

飾也此旌旗及翬皆喪葬之飾周禮大喪葬巾車執

蓋從車持旌御僕持翬旌從遣車翬夾柩路左右前

後天子八翬皆戴璧垂羽諸侯六翬皆戴圭大夫四

翬七二翬皆戴綏孔子之喪公西赤為志亦用此焉

爾雅說旌旗曰素錦綯杠纁白繆素升龍於繆練旒

九。綏耳佳反註竝同綯吐刀反註同徐音籌從才
用反下同遣弃戰反夾古洽反柩其久反重字又

作纁香云反有虞至璧翬。正義曰此一經明魯
繆所銜反有四代喪葬旌旗之飾有虞氏之綏

者則前經注旌於竿首。夏后氏之綯練者謂綯杠
以練又為之旒。殷之崇牙者謂刻繒為崇牙之形

飾旌旗之側。周之璧翬者謂周代以物為翬翬上
戴之以璧陳之而郭柩車。綯亦至旒也。正義

曰綯亦旌旗之綏者以前經云夏后氏之綯是旌旗
之綯故云綯亦旌旗之綯綯謂注旌竿首也云夏綯

其杠以練為之旒者旒綯杠以練又知以練為旒者
以爾雅云練旒九也云湯以武受命恒以牙為飾也

者前經云奠虞既以崇牙為飾此旌旗又飾以崇牙
故云恒也周亦武取天下但殷既以牙為飾周世尚

文更取他物飾之不復用牙云此旌旗及翬皆喪葬
之飾者以前文崇牙璧翬是飾奠虞此與夏后綯練

連文按檀弓綯練設旒夏也是喪葬旌旗故知喪葬
之飾引周禮大喪葬巾車執蓋從車持旌御僕持翬

諸侯六娶皆戴圭大夫四娶士二娶皆戴綬並喪大記文也引檀弓孔子之喪及爾雅者證明此經是喪葬之飾并綢練之義

凡四代之服器官魯兼用之是故魯王禮也天下傳之

久矣君臣未嘗相弑也禮樂刑法政俗未嘗相變也

天下以為有道之國是故天下資禮樂焉王禮天子之禮也傳傳世也資取也此蓋盛周公之德耳春秋時魯三君弑又士之有誅由莊公始婦人鬻而弔始於臺駘云君臣未嘗相弑政俗未嘗相變亦近誣

矣資或為飲傳文專反註同弑本又作殺音弑註同誅力軌反鬻側瓜反臺音胡駘大來

反近如字又凡四至樂焉正義曰此一經記者附近之近也然言土鼓箏箏伊耆氏之樂又有女媧氏笙簧一唯四代而已今此祇言四代者據其多者言之唯與四代耳其間亦有但舉三代者此四代服器魯家每物之中得有用之不謂事事盡用也天下以為有道之國者作記之時是周代之末唯魯獨存周禮故以為有道之國是故資天下禮樂焉者左傳襄十年云諸侯宋魯於是觀禮宋為王者之後魯是周公之胤是天下資禮樂焉春秋至臺駘正義曰按隱十一年羽父請殺桓公將以求大宰隱公不許羽父使賊弑隱公是弑一君也莊三十二年慶父使圉人拳弑子般是弑二君也閔二年慶父又使卜齮弑公子武闞是弑三君也云士之有誅由莊公始者檀弓文在左傳莊十年乘丘之役也云婦人鬻而弔始於臺駘者亦檀弓文左氏襄四年臧武仲與

矣資或為飲傳文專反註同弑本又作殺音弑註同誅力軌反鬻側瓜反臺音胡駘大來

反近如字又凡四至樂焉正義曰此一經記者附近之近也然言土鼓箏箏伊耆氏之樂又有女媧氏笙簧一唯四代而已今此祇言四代者據其多者言之唯與四代耳其間亦有但舉三代者此四代服器魯家每物之中得有用之不謂事事盡用也天下以為有道之國者作記之時是周代之末唯魯獨存周禮故以為有道之國是故資天下禮樂焉者左傳襄十年云諸侯宋魯於是觀禮宋為王者之後魯是周公之胤是天下資禮樂焉春秋至臺駘正義曰按隱十一年羽父請殺桓公將以求大宰隱公不許羽父使賊弑隱公是弑一君也莊三十二年慶父使圉人拳弑子般是弑二君也閔二年慶父又使卜齮弑公子武闞是弑三君也云士之有誅由莊公始者檀弓文在左傳莊十年乘丘之役也云婦人鬻而弔始於臺駘者亦檀弓文左氏襄四年臧武仲與

矣資或為飲傳文專反註同弑本又作殺音弑註同誅力軌反鬻側瓜反臺音胡駘大來

反近如字又凡四至樂焉正義曰此一經記者附近之近也然言土鼓箏箏伊耆氏之樂又有女媧氏笙簧一唯四代而已今此祇言四代者據其多者言之唯與四代耳其間亦有但舉三代者此四代服器魯家每物之中得有用之不謂事事盡用也天下以為有道之國者作記之時是周代之末唯魯獨存周禮故以為有道之國是故資天下禮樂焉者左傳襄十年云諸侯宋魯於是觀禮宋為王者之後魯是周公之胤是天下資禮樂焉春秋至臺駘正義曰按隱十一年羽父請殺桓公將以求大宰隱公不許羽父使賊弑隱公是弑一君也莊三十二年慶父使圉人拳弑子般是弑二君也閔二年慶父又使卜齮弑公子武闞是弑三君也云士之有誅由莊公始者檀弓文在左傳莊十年乘丘之役也云婦人鬻而弔始於臺駘者亦檀弓文左氏襄四年臧武仲與

矣資或為飲傳文專反註同弑本又作殺音弑註同誅力軌反鬻側瓜反臺音胡駘大來

反近如字又凡四至樂焉正義曰此一經記者附近之近也然言土鼓箏箏伊耆氏之樂又有女媧氏笙簧一唯四代而已今此祇言四代者據其多者言之唯與四代耳其間亦有但舉三代者此四代服器魯家每物之中得有用之不謂事事盡用也天下以為有道之國者作記之時是周代之末唯魯獨存周禮故以為有道之國是故資天下禮樂焉者左傳襄十年云諸侯宋魯於是觀禮宋為王者之後魯是周公之胤是天下資禮樂焉春秋至臺駘正義曰按隱十一年羽父請殺桓公將以求大宰隱公不許羽父使賊弑隱公是弑一君也莊三十二年慶父使圉人拳弑子般是弑二君也閔二年慶父又使卜齮弑公子武闞是弑三君也云士之有誅由莊公始者檀弓文在左傳莊十年乘丘之役也云婦人鬻而弔始於臺駘者亦檀弓文左氏襄四年臧武仲與

矣資或為飲傳文專反註同弑本又作殺音弑註同誅力軌反鬻側瓜反臺音胡駘大來

反近如字又凡四至樂焉正義曰此一經記者附近之近也然言土鼓箏箏伊耆氏之樂又有女媧氏笙簧一唯四代而已今此祇言四代者據其多者言之唯與四代耳其間亦有但舉三代者此四代服器魯家每物之中得有用之不謂事事盡用也天下以為有道之國者作記之時是周代之末唯魯獨存周禮故以為有道之國是故資天下禮樂焉者左傳襄十年云諸侯宋魯於是觀禮宋為王者之後魯是周公之胤是天下資禮樂焉春秋至臺駘正義曰按隱十一年羽父請殺桓公將以求大宰隱公不許羽父使賊弑隱公是弑一君也莊三十二年慶父使圉人拳弑子般是弑二君也閔二年慶父又使卜齮弑公子武闞是弑三君也云士之有誅由莊公始者檀弓文在左傳莊十年乘丘之役也云婦人鬻而弔始於臺駘者亦檀弓文左氏襄四年臧武仲與

矣資或為飲傳文專反註同弑本又作殺音弑註同誅力軌反鬻側瓜反臺音胡駘大來

反近如字又凡四至樂焉正義曰此一經記者附近之近也然言土鼓箏箏伊耆氏之樂又有女媧氏笙簧一唯四代而已今此祇言四代者據其多者言之唯與四代耳其間亦有但舉三代者此四代服器魯家每物之中得有用之不謂事事盡用也天下以為有道之國者作記之時是周代之末唯魯獨存周禮故以為有道之國是故資天下禮樂焉者左傳襄十年云諸侯宋魯於是觀禮宋為王者之後魯是周公之胤是天下資禮樂焉春秋至臺駘正義曰按隱十一年羽父請殺桓公將以求大宰隱公不許羽父使賊弑隱公是弑一君也莊三十二年慶父使圉人拳弑子般是弑二君也閔二年慶父又使卜齮弑公子武闞是弑三君也云士之有誅由莊公始者檀弓文在左傳莊十年乘丘之役也云婦人鬻而弔始於臺駘者亦檀弓文左氏襄四年臧武仲與

矣資或為飲傳文專反註同弑本又作殺音弑註同誅力軌反鬻側瓜反臺音胡駘大來

反近如字又凡四至樂焉正義曰此一經記者附近之近也然言土鼓箏箏伊耆氏之樂又有女媧氏笙簧一唯四代而已今此祇言四代者據其多者言之唯與四代耳其間亦有但舉三代者此四代服器魯家每物之中得有用之不謂事事盡用也天下以為有道之國者作記之時是周代之末唯魯獨存周禮故以為有道之國是故資天下禮樂焉者左傳襄十年云諸侯宋魯於是觀禮宋為王者之後魯是周公之胤是天下資禮樂焉春秋至臺駘正義曰按隱十一年羽父請殺桓公將以求大宰隱公不許羽父使賊弑隱公是弑一君也莊三十二年慶父使圉人拳弑子般是弑二君也閔二年慶父又使卜齮弑公子武闞是弑三君也云士之有誅由莊公始者檀弓文在左傳莊十年乘丘之役也云婦人鬻而弔始於臺駘者亦檀弓文左氏襄四年臧武仲與

矣資或為飲傳文專反註同弑本又作殺音弑註同誅力軌反鬻側瓜反臺音胡駘大來

反近如字又凡四至樂焉正義曰此一經記者附近之近也然言土鼓箏箏伊耆氏之樂又有女媧氏笙簧一唯四代而已今此祇言四代者據其多者言之唯與四代耳其間亦有但舉三代者此四代服器魯家每物之中得有用之不謂事事盡用也天下以為有道之國者作記之時是周代之末唯魯獨存周禮故以為有道之國是故資天下禮樂焉者左傳襄十年云諸侯宋魯於是觀禮宋為王者之後魯是周公之胤是天下資禮樂焉春秋至臺駘正義曰按隱十一年羽父請殺桓公將以求大宰隱公不許羽父使賊弑隱公是弑一君也莊三十二年慶父使圉人拳弑子般是弑二君也閔二年慶父又使卜齮弑公子武闞是弑三君也云士之有誅由莊公始者檀弓文在左傳莊十年乘丘之役也云婦人鬻而弔始於臺駘者亦檀弓文左氏襄四年臧武仲與

邾人戰於狐駘被邾人所敗是其事也

禮記註疏卷第三十一 終

禮記註疏卷第三十二

漢鄭氏註

唐孔穎達疏

喪服小記第十五

陸曰鄭云以其記喪服之小義也此於別錄屬喪服

疏

正義曰案鄭目錄云喪服

斬衰括髮以麻為母括髮以麻免而以布

註

母服輕至

免可以布代麻也為母又哭而免

衰七雷反下並同括古活反為于

偽反註及下註同免音汶篇內同

齊衰惡筭以終喪

註

筭所以卷髮

帶所以持身也婦人質於喪所以自卷持者有除無