

禮

記

疑

義

禮記義疏卷三十一

第一堂冊位

鄭氏註

孔穎達疏

吳廷華存疑

明堂位第十四

疏按鄭日錄云名曰明堂者所以陳

列之位也

在國之陽其制東於西九室南北七

堂崇一筵五

載禮記成德記日明室者自古有

之凡九室今

四戶八室共三十日明室者自古有

以茅蓋屋上

月令方室以高朝三侯其外有

曰辟廡明堂

方室四戶八室其外有

北七筵上國

方室四戶八室其外有

宮方三筵在

國之陽三里之外闕布政之內宮

之說云明堂

在國之陽三里之外闕布政之內宮

稱明堂之神

成說周禮之明堂古則禮

帝五精之明

堂之神成說周禮之明堂古則禮

重屋周人曰

明堂位東之廟夏后氏曰七室

於明堂以昭事上帝蓋以茅按周公禮古禮各出
於明堂以昭事上帝蓋以茅按周公禮古禮各出
義說無明文以昭事上帝蓋以茅按周公禮古禮各出
威德篇云九室十戶七十有二堂似泰相呂
不韋作春秋九室十戶七十有二堂似泰相呂
字誤本春秋九室十戶七十有二堂似泰相呂
考經者神契說宗祀文王於明堂以配上帝曰
明堂者謂上圓下方八室四閭布政之宮在國之
陽帝者謂在辰為象是承五精之神五精之神實
在帝位此為工部之記此言然於儒之說此別於
兩已由依考工記之文然言然於儒之說此別於
錄所云依考工記之文然言然於儒之說此別於
不一故祭夏后氏世室中故言取周人明堂之說
所以祭祀夏后氏世室中故言取周人明堂之說
功曰太廟取其正室則曰大室取其圓水則曰辟
則曰太廟取其正室則曰大室取其圓水則曰辟
空取其四時之學則曰大室取其圓水則曰辟
廡雖名四時之學則曰大室取其圓水則曰辟
明堂宗廟之大學禮之本也取詩書不致有文所

經典之相似之語推而致之考淨鬼神所居之遠矣
宗廟之中人所致之慢其理也茅茨采椽
宋學殿焉饗射其中鬼神非其類也
戴耳瘡疾流此以乘玉路以虛其中非其類也
至質之物建日月於人鬼之中非其類也
夫宗廟鬼神所居祭而於人鬼之中非其類也
也王侯又辟宗廟在內一門之衆多若射於廟中而
張三侯五門宗廟在內一門之衆多若射於廟中而
所能容也如準之每室二寔則北之三意然考之廟中
記明室外南北北七進之每室二寔則北之三意然考之廟中
廷室外惟有一寔進之每室二寔則北之三意然考之廟中
寔不在路寔室外惟有一寔進之每室二寔則北之三意然考之廟中
飾不敷三廟其寬大者寔則北之三意然考之廟中
廣九雉三分其廣以二為內五分其容以天子堂其
高東房中西房北室各三進是其在閭得容也東房不
可瑞在中央土室之前三進是其在閭得容也東房不
要在堂重谷下○廣廷華業此為者大所事蓋
就賜魯重谷下○廣廷華業此為者大所事蓋
日錄是皆明室不可考長樂陳氏曰明堂之泰名起於
為辭是皆明室不可考長樂陳氏曰明堂之泰名起於

孝經左傳孟子荀卿考工記家語大戴記白虎通韓嬰公玉帶淳于登桓譚鄭康成恭冕之徒其論多矣持淳于登在國之陽三里之外七里之內其說有所傳惡謂孟子止傳明堂之名荀卿創為之說紛紜之說皆從此起尚何所傳之足據乎後儒長樂劉氏嚴陵氏江李氏秦漢楊氏金華唐氏及李春伯聶氏馬氏議論雖各出要旨就秦漢人說而中之理之所近則朱子說其庶幾漢人以辟廡太廟等皆為明堂後人遂以殿視朝祭祀教士春廟及學宮其制皆當如明堂世之徒也愚謂朝廟及學宮其制皆當如明堂故後人皆謂之明堂非一明堂也又宗祀又王馬氏以爲在文王之廟蓋廟制亦如明堂祭皆在室中宗祀則在堂故亦以明堂爲名耳餘詳春官太史素

昔者周公朝諸侯於明堂之位天子負斧依南鄉而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西

西北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門
東北而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

依本又作底塞先
代反又先則反

疑義註周公攝主位以明堂之禮儀朝諸侯也
不於宗廟辟王也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朝
之禮不於此周公植用之也朝位之上上近主

尊也九采九州之牧紫新安王氏謂九牧應在此未服九種之國然亦不應在樂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疏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堯不云崩魯隱公攝諸侯之位而稱堯周正諸侯者鄭箴齊有云周公歸政就臣位乃死何得記崩隱公見死於君位不稱堯云何又宣發守云德為攝位周公為攝政雖俱相幼君攝政

與攝位異也。門外不於宋廟辟土也。明堂故禮
王謂辟成也。故大誥周公王若曰：鄭文王命
天子命人則惟稱王也。王若曰：鄭文王命
居攝命鄭事則惟稱王也。王若曰：鄭文王命
故稱王與鄭事則惟稱王也。王若曰：鄭文王命
十五年與鄭事則惟稱王也。王若曰：鄭文王命
十歲與鄭事則惟稱王也。王若曰：鄭文王命
之問者擇屏風於戶牖之間。謂之斧依。謂之斧依。
知為斧文屏風於戶牖之間。謂之斧依。謂之斧依。
大室戶牖之間。謂之斧依。謂之斧依。謂之斧依。
尊於伯故在東。子尊於男亦在東。三公則東。主侯
尊於伯故在東。子尊於男亦在東。三公則東。主侯
路門外之應門。謂之應門。釋宮云：明堂更無之。應門非
李巡云：宮中應門。以兩雅釋宮云：明堂更無之。應門非
朝正門。故謂之應門。大應門也。內有路。故謂之應門。大應門也。
外門內有路。故謂之應門。大應門也。內有路。故謂之應門。大應門也。
諸侯入應門。左是也。諸侯入應門。左是也。諸侯入應門。左是也。
諸侯入應門。左是也。諸侯入應門。左是也。諸侯入應門。左是也。

伯亂伯之入慮門故侯服一見外糾諸侯後
入不引儀者引周禮侯服一見外糾諸侯後
人至也引之者澄秋之名世一見則之四塞世
皆至是也其夷秋之八變七閏九路五戎六
狄按職方云四夷八變七閏九路五戎六
雅擇地文云九夷八變七閏九路五戎六
同者爾雅釋地所謂殷代之此明堂周公朝
侯及職方並謂周禮但戎狄之數五六不
鄭志趙商問曰職方字四夷八變七閏九
戎六秋之數注曰職方字四夷八變七閏九
服事之國數夷九變八戎六秋五禮文事異
達其故鄭答云職方四夷謂四方夷狄也
紘即九夷在東方八變在南方四夷謂其
之數或五或六兩文異爾雅雖有異同皆
無別國之名不甚明故不定也如鄭此言
之名既無別國頗其名數或六或五不可
疏此一節明周公朝諸侯於明堂之義及諸
夷狄而立之處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
公而云三公者舉本教言之中階者南面三階
故稱中諸侯之位阼階之東西面北上者侯對
伯為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
戎之國西門之外東西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北而東上皇氏云在應門外之西北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

廷華案石梁王氏曰註云周公攝王位又云天
子即周公周公為冢宰時成王年已十四非攝
位但攝政周公未嘗為天子豈可以天子為周
公此記者之妄註亦曲徇之其說是也愚謂記
人雖夸大魯事亦何至以周公為天子若以一
周公為天子則通節皆當以周公言之今記文
始曰周公終亦曰周公則天子自應指成王言
鄭自以天子為周公耳則鄭之夸魯乃更甚於
記又九牧不當在應門外但無考姑存註說以

待參

明堂也者明諸侯之尊卑也

訂義註朝於此所以正儀辨等也疏解則公所

此明堂之意云正儀辨等者大司馬職疏所以

大欲云設儀辨位以等邦國鄭不言之朝諸侯於明堂者欲顯明諸侯之尊卑故就尊

嚴之處以朝之

管殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸侯作鬼玩是以周公相

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

下大服七年致政於成王成王以周公為有勳勞於

天下是以封周公於曲阜地方七百里草車千乘命魯公世祀周公以天子之禮樂

訂義註以人肉為薦羞惡之甚也踐猶履也度

為丈尺高卑廣狹也量謂豆區斗斛筥管所容

受致政以王事歸授之王功曰勤事功曰勞曲

阜魯地同之於周尊之也魯公謂伯禽於疏致政

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勤事功曰勞者是司勤職文

彼註云王功輔成王業若周公也事功曰勞者註云以勞定國若禹也周公則勤勞兼有也云

曲阜魯地者按費誓序云魯侯伯禽它曲阜又按定四年左傳封於少皞之虛臣瓚註漢書云

魯城內有曲阜疏此一節明周公有勤勞之事

皇也 卷三二 明堂位 七

以股紂亂天下周公相武王而伐之成王幼不能
能涖祚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
弱者自此以下皆為周公有勲勞之事故成王
特賜魯家用天子之禮兼四代服器石梁王氏
曰只以詩書證之即知周公但居家宰攝政未
嘗在天子位周公相踐祚而治文王世子此語

為是詩小序之言亦不可據註引魯頌豈盡伯
禽時事哉劉氏曰此蓋因洛誥篇首有周公曰
朕復子明辟之辭為終有周公誕保文武受命
惟七年之語遂生此論謂周公踐天子位七年
而致政於成王也殊不知復子明辟者周公營
洛遣使告卜之辭受命惟七年者史臣叙周公
留後治洛凡七年而亮也書傳中九峯蔡氏之
辨可謂深切著明案此下鄭氏特依經作註故亦以訂義日之蓋夸大之失
在記也若註自為異
說則利之為說義

疑義註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
於魯大啓爾宇為周公輔乃命魯公俾侯於東
錫之山川土田附庸又曰公車千乘朱英綠滕
疏云如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附庸九同伯附庸七同
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五百
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
七百里云兵車千乘成國之賦也者按左傳云
成國不過半天子之軍按語千乘之賦居地
方三百一十六里有時諸侯之地三百里而千
未成國也公則五百里侯四百里計地餘有千

東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未於用者謂言以此未為英飾以球為球約也同之禽者尚書魯公於周之天子云魯公謂伯魯周公不之魯故公羊文十三年傳封魯公以魯也魯為不之周公并子前魯公拜子後曰不以魯之魯恐天下歸心於魯故不之魯使天下一事周 疏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

下莫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服天下之心於是四方
民人和會周公曰示之以力役且猶至而况導
之以禮樂乎其度量六年則頒故鄭註尚書康
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於新邑
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年攝政管叔等
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蔡後二年克之故金縢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十二月崩至成王年十二月喪畢成王將即位稱己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註
金縢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
年故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記及鄭學故詳具焉
廷華案成王幼說及攝政致政諸說天官序官
案詳之此記云周公踐天子之位則其說之最
謬者無怪上註以天子為周公也或謂記言周
公輔成王踐天子之位耳其說較可附庸說大
司徒案詳之註阿記疏又阿註故其謬同若周
公不歸魯說竟以後世猜疑之事加之盛世之

君臣其謬尤甚也

是以魯君孟春乘大路載孤獨旗十有二旒日月之
章祀帝於郊配以后稷天子之禮也季夏六月以禘
禮祀周公於太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菹爵用玉琖仍雕
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味東夷之樂
也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於太廟言廣魯於天
下也

訂義註孟春建子之月大路殷之祭天車也孤

旌旗所以張幅也其衣曰鞠天子之旌旗畫日月季夏建巳之月也禘大祭也周公曰太廟魯公曰世室羣公稱宮白牡殷牲也尊酒器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篋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故角皆以璧飾其口也祝始有四足也嚴為之距清廟周頌也象謂周頌武也以管播之朱干赤大盾也成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

樂詩曰以雅以南以箏不借廣大也疏孟春是

者以下季夏六月以禘禮祀周公若凡夏之季

非禘祭之月即是周之季夏明此五春亦周之

孟春又雜記孟獻子曰正月日月至可以有事於

上帝故知此孟春是建子之月也云天路殷之

祭天車也者以下文云大路一就政知祭天車者

以祭天尚質器用陶匏大路一就政知祭天車者

所用也以尊敬周公用故用先代禮牲用白牡

車乘設路云張旌所以張之故考工記弧旌枉矢

之其形為弓以張之故考工記弧旌枉矢

習此弓之衣謂之為獨云其衣曰燭者

者周禮曰月為常又云王建大常此旌旗畫日月

章與天子同也羣公稱宮此公羊文十三年傳

曰周公稱大廟也魯公稱世室世室猶世不踐也魯公羊

氏經也為大室屋壞敗氏云大廟之室不與公羊

明堂位

及鄭達今所不取又鄭註司尊云為牛象
而畫之為山雲之形王註禮罷云為牛象
之形藝其背以為簋蓋屬也以其直也故知
攝尊畫以牛形為簋蓋屬也以其直也故知
其直者也知蓋以竹為之與豆連文故知
以字從竹也故知其直者也以其直也故知
可刻飾也云刑其直者見刻其柄也非云仍
者釋詁文也云刑其直者見刻其柄也非云仍
之加散角皆以壁飾其口也者都恐散角以
壁為之故云以壁飾其口也者都恐散角以
謂之玉角者瑤凡玉名許是銘一物也見玉
制角見爵之所受之名異其寶一物也見玉
有四足也者以虞氏尚質木有餘物也見玉
四足也者以虞氏尚質木有餘物也見玉
距於中云為之取者以漸文故知以橫木
德祭之於廟而作頌也者以漸文故知以橫木
指之於詩維清奏也者以漸文故知以橫木
箭之於詩維清奏也者以漸文故知以橫木
箭之於詩維清奏也者以漸文故知以橫木
經云升歌非文王樂必以武王樂見者以
故知為武王樂也管象以管播之謂吹管上子
詩在管下

聳也云大武周舞也者上云下管衆謂吹大武
詩此云舞大武謂爲大武之舞云大夏夏舞也
者以大夏是禹樂故爲夏舞引周禮昧師者按
經之昧樂引詩以雅以南者經之南夷之樂
也南也南也則此詩小雅鼓鐘之詩鄭云雅萬舞
樂尚武故謂疏此一節明禘禮祀周公於大廟
萬舞爲雅
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專用犧象山岳
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成醴齊君及夫人
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盞齊君及夫

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
之時亦雜用山尊但不知何節所用爵尊用黃
目者爵謂爵也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爵也
獻尸求神也酌之所用玉瓚以玉飾瓚故曰玉
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篋者篋籩也以竹為之
形似筥亦薦時用也彫鏃其柄故云彫篋也爵

用玉琖仍彫者爵君配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
形而為之飾故曰仍雕加以璧散璧南者俎用
枕巖者枕巖兩代俎也虞俎名枕枕形四足如
樂禮圖云枕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枕
而橫柱四足中央如距也賀云直有脚曰枕加
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衮冕也大武武
王樂也王著衮冕執赤盾玉斧而舞武王伐紂
之樂也皮弁素積褐而舞大夏皮弁三王之服
也褐見美也大夏夏禹之樂也王又服皮弁褐
而舞夏后氏之樂也若諸侯之祭各服所祭之
冕而舞故祭純云諸侯之祭也與堯內樂之冕
而總干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

惟用四代之樂亦為蠻夷所歸故助奏蠻夷之
樂於庭也惟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惟與二方也白
虎通云樂元語曰東夷之樂曰朝繼萬物傲離
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
昧昧也萬物衰者取晦昧之義也樂持戟舞助
時殺也北夷樂曰禁言萬物禁殺樂持干舞助
時藏也又曰惟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
方俱有味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
太廟者皆於太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
疑義註魯之始郊日以至帝謂蒼帝靈威仰昊
天上帝魯不祭既非周儀尊以沙羽為畫飾象
骨飾之疏云魯之始郊日以至郊既成用為魯故云魯

郊日以至云帝謂祭帝室成仰者鄭恐是昊天上帝者以其配后稷后稷惟配空成仰不配昊天上帝也鄭以此經推云配以后稷故知昊天上帝不祭也云推尊以沙羽為畫飾者鄭志張逸問曰明堂註推尊以沙羽為畫飾前問曰橫讀如沙鳳皇也不解鳳皇何以為沙答曰刺畫鳳皇之象於尊其形婆娑然疏加謂尸入逆有作獻字者存人之聲誤耳

室饋食竟主人酌醴齊醕尸名為朝獻朝獻竟即夫人酌盞齊亞獻名為再獻又名為加於時薦加豆蓬也此再獻之時夫人用壁角內宰所謂瑤爵也其散壁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壁散壁角先散後

角便文也六冕是周制故用冕而舜周樂皮弁
是三王服故用皮弁舜夏樂也而周樂是武武
質故不祔夏家樂文文故祔也

廷華案犧象當如疏以牛及象言不應改犧為
沙且混犧象為一器也婆婆說尤為穿鑿俱於
司尊彛案詳之

君卷冕立於阼夫人副褱立於房中君南袒迎牲於
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

訂義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疏經云副禕是首飾以其履今之步搖引詩副笄六珈者詩邶風刺衛宣姜之詩也言宣姜首著副珈而又笄六玉加於副上引周禮追師者為副以供后之首服疏前經明首服言追師掌為副以供后之首服疏前經明祀周公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於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源之廟故有
房案此文承上神祀周公之下下云天下大服
郡註知周公之德宜饗此也則是祀周公於大
廟而云姜源廟非辭也迎牲於門者謂禋饗之
後牲入之時迎於門夫人爲豆籩者謂朝踐及
饋熟拜酌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人爲豆籩及祭事之

屬也各揚其職百官廢職服大利者當祭之時
命百官各揚舉其職事如有廢職不供服之以
大利而天下大服者以祭周公文物具脩禮儀
整肅百官供命而天下大服明周公之德宜合
如此

疑義註副禕惟魯及王者之後夫人服之

疏云
禕王

后之上服者按周禮云禕衣是王后服之上者云惟魯
后之所服但禕衣則非王后服之也
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樂是王者
之復夫人得服之云諸侯夫人則自衾翟而下
者言其餘諸侯夫人不得服禕衣也云命婦子
內則世婦也於外則大夫之妻也按喪服傳
云命婦者婦人之為大夫妻世婦與大夫位同

是故夏禘秋嘗冬烝春社秋省而遂大蜡天子之祭也

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畧而不言。明士妻及女御亦之略。

訂義註彌秋田名也。春田祭社，秋田祀祊。大蜡歲十二月，索鬼神而祭之。疏云：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。田名也。春田祭社，秋田祀祊。大蜡，歲十二月，索鬼神而祭之。

相近大司馬云：中秋教治兵，所以備田。故知秋田名也。春田祭社，秋田祀祊。大蜡，歲十二月，索鬼神而祭之。

彼云：秋祀祊，鄭云：祊，富為。疏此：一經明魯得祭方謂四方句，芒之屬也。

之事廷華業春禘以下諸侯皆然曰天子之祭

夸辭耳

款義註不言春祠魯在東方王東廵守以春或

闕之疏云魯在東方者初位用春當胡之年以

闕春祭文明王廵守之時魯亦闕春祭廵守在

於二月不於正月祭者望氏云諸侯預前待於

竟故不得正月祭也廷華樂此四時之說不倫不過錯舉之文不必

有義缺春祠若以廵守言則十二歲始缺一祠

不當於此不言也或云春社即

大廟天子明堂庫門天子臯門雉門天子應門

訂義註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

將將大疏言廟及門如天子之事皆同故謂文谷天

不得祭罔立又郊特牲祭天服衮冕不禮耳是

知魯之大廟不可一似明堂也天子應門五門

臯庫雉應路者此經命有臯門臯門天子應門是

天子有臯門應門此經命有臯門臯門天子應門是

有五門云魯又有庫雉路則諸侯三門與者此

有庫門雉門又檀弓云魯則諸侯三門與者此

不庫門定二年推子災是魯之喪既葬而經

云諸侯三門與但其餘諸侯亦有應門及路

門也所引詩乃立臯門應門者證諸侯有臯門

居岐周為殿諸侯立此臯門應門也言大王

故家語云衛莊公反國孔子幾其釋之庫門

於東方失之矣是謂有庫門也○廷華案

引堂注

平

疏謂太王立臯應二門說疏此一經明魯之門
似未的以有所傳始存之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
天子應門集說補正曰竊案天子有五門本於
鄭註實無所稽據清江劉氏謂以詩書禮春秋
考之天子與諸侯皆三門但門同而名不同耳
天子有臯應畢無庫雉路諸侯有庫雉路無臯
應畢明堂位所言蓋魯用王禮門制同王門而
名不同也

振木鐸於朝天子之政也

訂義註天子將發號令必以木鐸警衆

山節藻梲復廟重檐刮楹達鄉反也出尊崇也康圭

疏屏天子之廟飾也

復音福
古亮反

訂義註山節刻楹虛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刮刮摩

也鄉牖屬謂夾戶窓也每室八窓為四達反也

反爵之也出尊當尊南也惟兩君為好既獻

反爵於其上禮君尊於兩楹之間崇高也又為

高也亢所受圭奠於上焉屏謂之樹今桴思也

刻之為雲氣盡獸如今闕上為之矣疏刻節名

構虛釋宮云畫栢謂之梁李巡曰梁上短柱云宗廟屬謂之

今之斗拱謂之椽李巡曰梁上短柱云宗廟屬謂之

梁其上幽風塞向瑾戶是牖屬也云出尊富尊

屬者詩幽風塞向瑾戶是牖屬也云出尊富尊

南也者以當近而地處外為出今言出尊富尊

知尊南也者以當近而地處外為出今言出尊富尊

臣于列尊於東禮賓之西今於殿體當尊是在

櫻之問故鄉飲酒賓之西今於殿體當尊是在

皇氏解此用燕禮之文尊於殿體當尊是在

之龍有悔矣從之為尤龍之尤者按之乾謂上九

謂之樹釋官文漢時謂屏為樹思故也今者思屏

解者以註云城外謂屏至屏倚伏恐念其思事

災以此人註云城外謂屏至屏倚伏恐念其思事

皆有之然則屏上亦為思小也漢時城闕屏上

於兩旁不解得富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
塗高謂提閣也云刻之為雲氣蓋取如今閣上
為之矣者言古之疏屏似今閣上蓋疏此一節
雲氣蓋取如郭此言似屏與閣異也
論魯之太廟之飾山節謂櫺虛刻為山形藻稅
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
重承壁材刮楹者刮摩也楹柱也以石厚柱
達鄉者達通也鄉謂窓牖也每室四戶八窓窓
戶皆相對以牖戶通達故曰達鄉也反北者兩
君相見反爵之北也築土為之在兩楹間近南

人君飲酒既獻反爵于坫上故謂之反坫也出
尊者尊在兩楹間坫在尊南故云出尊崇坫康
主者崇高也亢舉也為高坫受賓之主舉于其
上也跣屏者疏刻也屏樹也謂刻於屏樹為雲
氣蠢獸也天子之廟也者自天子以下皆天子
廟飾也及坫亦在廟故合廟飾也記謂魯用天
子之廟飾耳

疏皆
字誤

鸞車有虞氏之路也鈎車夏后氏之路也大路殷路
也乘路周路也註鸞或
為樂

訂義註鸞有鸞和也鈎有曲與者也大路木路

也乘路玉路也漢祭天乘殿之路也今謂之乘

根車也春秋傳曰大路素

疏與車牀曲與謂由前開也按桓二年左

氏云大路越席越席是祀天之席則大路亦疏祭天之車以祭天尚質故鄭注云大路素

此一經明魯有四代之車其制各別路則車也

鈞車夏后氏之路也者鈞曲也虞質未有鈞矣

大路殿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

有虞氏之旂夏后氏之綏殿之大白周之大赤

訂義註曰者旂旗之屬也有虞氏當言綏夏后

氏當言旂此蓋錯誤也綏謂注旄牛尾於杠首

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即
戎建大麾以田也疏有虞氏當言終夏后氏當
世但注旄夏后始加旒終知注旄牛尾于故知虞
爾雅擇天云注旄首曰旒是也云所謂大麾者
所謂中車建大麾上有大白者是也必知此中車之綏
虎者彼大麾上知大白者是也必知此中車之綏
下有大白大赤故知大白者是也必知此中車之綏
正色言之大麾夏后氏之旂大麾不同者有虞氏但綏
為有虞氏所建綏則大麾不同者有虞氏但綏
注旄竿首夏后之旂若去旒則與虞氏不異
同謂之綏也以中車連大白者証白旄以指麾為
之旂引書曰者敬警文引之者証白旄以指麾為
是大麾也引周公禮者中車踐大明天子所用
然則魯之所用亦當然也○建革素旗之所重
在旒若無旒而第有綏則空枉而巳何以為旂
則不應改旂為綏但下明言有虞氏之綏則旂

說固有本也而應氏所引子華之疏此一經論
說亦非無據姑並存之以待參 疏此一經論
魯有四代旌旗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
金華應氏曰子華子曰舜建大常則車服之等
辨於下旗常之數脩於上至舜而已詳世本云
奚仲為車正建旌旒辨等級則車旂之制至夏
而寢詳然舜車惟有鸞和而已夏則鉤之而曲
商復反之於質至周飾之以玉而益文矣舜惟
建旗常耳至夏則復綏之以羽旄綏者旒之條
於繩而華者也商復以素為飾周易之大赤而

又加明矣

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

訂義註順正色也白馬黑鬣白駱殷黑首為純白山也駢剛赤色疏此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首者殷尚白故白馬也純白以凶故黑首也頭黑而鬣白從所尚也然三代俱以鬣為所尚也周人黃馬蕃鬣者蕃赤也周尚

亦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性尚黑
殷白牡周駢剛者賜魯三代牲也駢赤色也剛
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

訂義註泰用瓦著著地無足疏考工記云有虞氏尚南禮弓又云
有虞氏瓦棺故疏此一經明魯用四代尊也虞
知泰尊用瓦也
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霄也畫為山雲之形也若股尊也者無足而底著地故謂為著也然股尊無足則其虞泰罍犧並有足也然股名著周名犧象而禮器云君西的犧象亦是周禮也

疑義疏犧象周尊也者畫沙羽及象骨飾尊也

畫沙羽
說見上

爵夏后氏以琖殷以斝周以爵

訂義註學畫禾稼也詩曰洗爵奠學疏此一經明魯有三代爵並以爵為形故并標名於其上

夏后氏以璜者夏爵名也以玉飾之故前云爵用玉璜仍璜是也殷以瑒者殷亦爵形而畫為禾稼故名瑒瑒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几玉爵然則周爵或以玉為之或飾之以玉皇氏云周爵無飾夫之矣

灌尊夏后氏以雞夷殷以雝周以黃目其勺夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺

訂義註周禮春祠夏禴裸用雞夷鳥彘秋嘗冬烝裸用雝黃彘龍龍頭也疏通刺其頭蒲合

蒲如危頭也。疏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腹以雉者鄭司農云畫為木。稷周以黃月者以黃金為目。皇氏云夏后氏以瓦。泰之上畫以雞。彝殷者尊畫為楨。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。則夏后當因山。巽不得因虞氏瓦。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其口做
開如蒲草本合而未微開也皇氏未的姑存之

疑義疏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風明水鳥
彝盛鬱鬯也秋嘗冬烝裸用斝彝黃彝者義亦
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
知兩彝祇當一節皇氏沈氏並云春用雞彝夏
用鳥彝秋用斝彝冬用黃彝春屬雞彝夏屬鳥彝
秋屬斝彝冬屬黃彝故用其尊皇氏等此言

文無所出謂言反於穀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
玄不得用黃桑也下通享朝享用虎桑雉桑迨
享謂祈禱也朝享謂月祭也若有所法則四時
不同何以獨用虎雉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
皆教兩桑得為十八十六若每時惟用有一桑
秋十七十五是知皇氏之等其義非也
廷華樂明水說無據祈禱及月祭說詳司尊彝
十八尊說詳酒正

土鼓黃桴葦籥伊耆氏之樂也

訂義註籥如笛三孔伊耆氏古天子有天下之

號也今有姓伊耆氏者

疏經云黃者草名與土

者氏古天子有天下之號也者禮運云伊耆氏

始為蜡對是故田之祭特易祭神農始作耒

耜是田起於神農故說疏此一經明晉用古代

者以伊耆氏為神農也之樂土鼓謂築土為鼓黃桴以土塊為桴葦籥

者謂截葦為籥此等是伊耆之樂魯得用也

桴桴玉磬指擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也

訂義註桴桴以葦為之充之以糠形如小鼓指

擊謂祝故皆所以節樂者也四代虞夏殷周也

疏此一節論魯有四代樂器但四代漸文不如
上鼓鞀之質故別起其文也集說補正竊案
拊搏玉磬拊擊琴瑟與書言瑟擊鳴球搏拊琴
瑟同義拊取聲淺搏取聲深拊取聲淺擊取聲
深註疏以為樂器者泥於記文而云然其實非
也集說不從方氏而從鄭氏何耶案是亦一說
但據此說
則註說
為是

魯公之廟文世室也武公之廟武世室也

訂義註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

也名教不疏成六年立武宮公羊左氏並譏之
其廟不政在成公之時此記所云美成王褒榮
魯國而已云武公之廟武世室者作記之人因
成王褒魯遂成美魯家之事曰武公其廟不毀
遂禮文而美之非守辭也故下文言君臣未嘗
相戾禮樂利法政依未嘗相變也鄭云亦近誣
矣是不嘗也伯禽立孫者按世本伯禽生賜公
武熙生弟伯禽立孫名故生疏此一經明魯有
二廟不毀象周之文武二祀文世室者魯公伯
禽有文德世世不毀其室故云文世室武世室
者伯禽立孫武公有武德其廟不毀故云武世

室

米廩有虞氏之序也序夏后氏之序也替宗殿學也

類宮周學也

訂義註庠序亦學也庠之言詳也於以考禮詳
事也魯謂之未原虞帝上孝今歲梁盛之委焉
序次序王事也赫宗樂師赫睦之所宗也古者
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疏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歲梁盛之委焉者委謂委積言魯家於此學中歲此梁盛委積按桓十四年鄒康吳公羊云鄒康者何梁盛之所歲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祭宗祭之故大司樂云祭於赫宗是也疏此
一節明魯得立四代之學也未原有虞氏之庠

也者言魯之米廩是有虞氏之庠魯以虞氏之庠為廩以藏米盛序夏后氏之序也者是夏家之學也

崇鼎貫鼎大璜封父龜天子之器也

訂義註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疏知皆國名者春秋

又書傳有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崇弱封父

與夏后氏相封故知封父亦國名文王伐崇者

詩大雅文云古者伐國遷其重器以分同姓者

按昭十五年左傳云魯須之鼓鬲翠之集說補

明堂位

三十

正竊案左傳周公相王室以君天下於周為睦
分晉以大路大旂夏后氏之璜封父之繁弱夏
后氏之璜即此大璜封父之繁弱方氏以為大
弓陸氏以為即此封父龜蓋此龜一名繁弱以
其善中而名之也未知是否

越棘大弓天子之戎器也

訂義註越國名也棘戟也春秋傳曰子都拔棘
疏案此竹為是崇實所出之為財知越棘是越
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
越棘戟方言文也

夏后氏鼓足殷楹鼓周縣鼓

訂義註足謂四足也楹謂之柱貫中上出也縣

縣之奠虞也殷頌曰植我鼗鼓周頌曰應棘縣

鼓疏所引殷頌者鄭注云置詩曰植植

周頌有鼓始作樂於大祖經云應田縣鼓之

傳云田大鼓鄭云田當為棘棘小鼓在大鼓之

周之縣鼓垂之和鐘叔之離磬女媧之笙簧

訂義註垂堯之共工也女媧三皇承宓義者叔

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媧作笙簧疏

舜典垂作共二謂舜時也鄭不見古文故以為

堯時云女媧三皇承宓義者按春秋緯運斗樞

差德序命必載神農火燭三皇見承宓義者帝
王世紀云女媧氏風姓水庖義刺度始作笙簧
無所早造故易不載不序于行蛇身人首是也
云和離謂次序其聲欲也者琴解和也絲解離
也言絲琴之時其聲希疏相激云世本作曰者
世本書名有作篇其篇比諸作事云無句作啓
者皇氏云無句以疏此一經明魯有先代之樂
之別名義或然也

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

夏后氏之龍翼虞殷之宗牙周之壁翬

訂義註翼虞所以縣鐘磬也橫曰翼飾之以鱗
屬植曰虞飾之以羸屬羽屬翼以大版為之謂

之業殷又於龍上刻畫之為重牙以挂縣絃也
周又畫繒為菱戛以壁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
羽者按考工記筭之飾以鱗屬植曰虞飾之以
屬於虞飾之以以羽屬如考工記之與虞皆飾
龍此經并云虞者夏時筭之與虞皆飾之
鱗至月乃刊故云龍筭虞或可因筭連言虞也
云筭以大版為之謂之業故則筭也其筭上更
大版到崇牙對之業故詩大雅云虞業維樞
為飾是也所以樂鐘鼓也設大版於上則畫也
言周畫繒為扇戴小璧於扇之上云垂五采
於其下樹於筭之角上者依漢禮器制度而
也引周頌者崇牙也謂刻畫大版重疊為牙
云崇牙者崇重也謂刻畫大版重疊為牙

明堂位

三三

此一經明魯有三代樂縣之飾夏后氏之龍筭
虞者謂筭虞之上以龍飾之殷之崇牙者謂於
筭之上刻畫木為崇牙之形以柱鐘磬周之壁
筭者謂周人於此筭之上畫鱗為翼戴之以壁
壁下縣五采羽柱於筭角後王彌文故飾彌多
也

有虞氏之兩敦夏后氏之四連鼓之六瑚周之八簋

訂義註皆黍稷器制之異同未開之說蓋是黍稷
地共簋蓋連方故云黍稷器也按鄭註周禮舍
人云方曰簋圓曰蓋此云未開者謂瑚璉之器
與簋異同未開也鄭註論語云夏曰瑚璉曰璉
不同者皇氏云鄭註論語誤也此言兩敦四璉

六明八蓋者言
魯所得惟此耳

俎有虞氏以橈夏后氏以巖殷以楛周以房俎

訂義註橈斷木為四足而已巖之言廢也謂中

足為橫距之象周禮謂之距楛之言枳楛也謂

曲橈之也房謂足下跗也上下兩間有似於堂

房魯頌邊豆大房疏而知橈斷木為四足者以虞

四尺而已云謂中足為橫距之象有以言巖謂

足以橫廢故郎詩巖為橈謂足橫辟不正也今

俎足間有橫似有橫廢之象故知足中央為橫

距之象言難有距以距外物今足有橫而相

儀也云周禮謂之距者非周禮正文言周代禮

者俱枳之楛其枝多由橈故陸廣華木疏云楛

明堂位

三

曲末巢能似之故云曲統之也云房謂足下
跗也上下兩間有似於空房者按詩註云其制
足間有橫下有兩足似乎堂後有房然如鄭此言
則組頭各有兩足是下各別為一頭各有一房也但
堂之壁橫下二跗似空之東而頭各有一房也但
古制難識不可悉知南北諸儒亦無委曲解之
今依鄭註略為
此意本知是

夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆

訂義註楬無異物之飾也獻疏刻之齊人謂無

髮為禿楬疏獻音瑒藝是希疏
之義故為疏刻之

有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章

訂義註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脩焉諸侯
火而下卿大夫山士執韋而已玩易因卦九二
文辭未敘方來
利用享祀是故為祭服也云天子脩焉諸侯大
而下卿大夫山士執韋而已者按士冠禮士誅
必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
子加疏此一經論魯有四代執制有虞氏服韋
者直以韋為韋未有異飾故云服韋也夏后氏
畫之以山殷人增之以火周人加龍以為文章

有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺

訂義註氣主感也

夏后氏尚明水殷尚醴周尚酒

訂義註此皆其時之用耳言尚非疏夏后氏尚
質故用水人精文故用醴周人轉文故用酒故云此皆其
時之用耳言尚非者按儀禮設尊尚玉酒是周
家亦尚明水也按禮運云澄酒在下是酒在
堂上則用之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

訂義註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
不得如此記也疏云周之六卿其屬各六十者
少舉職文云此云三百者記時

冬官亡矣者以此經四代相封各陳其官宜舉
宵數故云冬官亡矣若文無所封即舉其成數
故禮器經禮三百曲禮三千鄭禮序云舉大器
小則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
不可倍之故但加歲百二十外按內書周官云
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煩委內條言書是疏
通之教故疏此經明魯家兼有三代之官然魯
舉大略小疏此經明魯家兼有三代之官然魯
是諸侯按太宰職諸侯惟有三卿五大夫故公
羊傳司徒司空以下各有二小卿司馬以下一
小卿是三卿五大夫也今魯雖被衰崇何得備
立四代之官而脩三百六十職者當成王之時
衰崇於魯四代官中雖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二百
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

有虞氏之綏夏后氏之綢練殷之崇牙周之璧筭
訂義註綏亦旌旗之終也夏綢其杠以練為之
旒旆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筭皆喪葬

之飾周禮大喪葬中車執蓋從車持旌御僕持
翼旌從遣車翼火柩路左右前後天子八翼皆
戴璧垂羽諸侯六翼皆戴圭大夫四翼士二翼
皆戴綏孔子之喪公西赤為志亦用此焉爾雅
說旌旗曰素錦綢杠纁白縹素升龍於縹纁旒
九疏綏亦旌之綏也者以前經云夏后之綏是旌旗之綏故云綏亦旌旗之綏綏謂注旒竿首也云夏綏其杠以練為之旒者既綏注旒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稟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似殷旣以牙為飾周世高文更取他物飾之不復用牙云此旌旗及翼皆喪葬之飾者以前文崇牙璧綏是飾稟虞此與夏后綏練連文據檀弓綏練旒夏也是喪葬旌旗故知

明堂位

喪葬之飾引周禮大喪葬中車執羔從車持旌
御僕持芻者澄明葬有旌旒及芻之義云天子
八芻皆戴璧者天子八芻禮器文皆戴璧即此
璧是天子之禮也云諸侯六芻皆戴圭大夫四
芻士二芻皆戴緇並喪大記文也引檀弓孔子
之夜及爾雅者註明此經是喪葬之飾并網練
義疏此一經明魯有四代喪葬旌旒之飾有虞
氏之緇者則前經注旒於竿首夏后氏之網練
者謂網杜以練又為之旒也殷之崇牙者謂刻
繒為崇牙之形飾旌旒之側周之璧芻者謂周
代以物為芻芻上戴之以璧陳之而鄭樞車

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

訂義註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
誅由莊公始婦人壻而弔始於臺駘云君臣未
嘗相弑政俗未嘗相變亦近誣矣疏按隱十一年
桓公將以求太宰隱公不許羽父使田人牽弑隱公
是弑君一也莊三十二年慶父使田人牽弑公子
般是弑君二也閏二年慶父又使卜弑公子
武聞是弑君三也云士之有誅由莊公始者禮
弔文在左傳莊十年秉正之殺也云婦人壻而
弔始于臺駘者亦禮弔文左氏襄四年滅武仲
與邾人戰於狐駘被疏此一經記者既陳四代
邾人所敗是其事也服器官於前此經結之後美失魯國也然言土

鼓鞀爲伊耆氏之樂又有女媧氏笙簧非惟四代而已今此祇言四代者據其多者言之惟舉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天下以爲有道之國者作記之時是周代之末惟魯獨存周禮故以爲有道之國是故資天下禮樂焉者左傳襄十年云諸侯宋魯于是觀禮宋爲王者之後魯是周公之胤是天下資禮樂焉