

禮記正義

二十二

禮記正義卷第四十一

孫少平

孫少平

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達等奉

勅撰

明堂位第十四

正義曰案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案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

禮記正義四一

一

吳志

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窻四闥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案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窻四闥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乙由此為之如鄭此言用淳于登之說此別錄所云依者工記之文然先代諸儒各為所說不一故蔡邕明堂員

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圓水則曰辟雍雖名別而實
同鄭必以為各異者素準正論明堂宗廟大學禮之本
物也事義不同各有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
衆學處焉饗射其中人思慢黷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
禮記義四十一
吳宗

要在堂
簷之下

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

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

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

禮記義疏

三

徐育

九州之外謂之 **疏** 正義曰此一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

者案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曰鄭云王謂周公居攝命大事則權稱王也王肅以為稱成王

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

也云介依為介文屏風於戶牖之間者釋宮云牖戶之間謂之扆今云介依故知為介文屏風於戶牖間皇氏云在

明堂中央大室戶牖開 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
昨階之東西面北上者侯對伯為尊故在昨階昨階近主
位也案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案經云東上則宜在北
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 四塞出告至者此謂九州之外

禮記義學

四

禮記

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 禮記義學

禮記義學

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宫內有路寢故應門
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案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
引之者證夷狄世一見則經之四塞出告至是也其夷狄
之名此云九夷八蠻六戎五狄案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之所服國數明堂云朝位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

明堂也者明

諸侯之尊卑也

朝於此所以正儀辨等也

疏

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朝於至

等也正義曰解周公所以朝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

以人肉為薦羞惡之甚也

是以周公相武

禮記義疏

五

三宗

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謂丈尺高卑廣狹

也量謂豆區斗斛筥筥所容受

七年致政於成王成王以周公

為有勲勞於天下

致政以王事歸授之王功曰勲事功曰勞

疏

正義曰此

一節明周公有勲勞之事以殷紂亂天下周公相武王而伐之成王幼不能蒞阼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

有女入於紂九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作將大作恐天下莫我知也將小作則為天子不能揚父之功烈德澤然後營洛邑以期天下之心於是四方民大和會周公曰示之以力役且猶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群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歸攝政七年營洛邑封康叔而致政時成王年

禮記義甲

六

王宗

二十故孔注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二十二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謂周公屬黨也時成王年十四至明年秋大孰有雷風之異故鄭注金縢云秋大孰謂二年之後明年秋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天子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時成王年二十一明年乃即政時年二十二也禮既是鄭學故具詳焉 致政至曰勞 正義曰

致政以王事歸授之者案洛誥云朕復子明辟是以王事歸授之也云王功曰勲事功曰勞者是司勲職文彼注云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勲勞兼有也

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室輔乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸又曰公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

是以魯君子孟春

乘大路載弧韜旂十有二旒日月之

禮記義四十一

七

李仁

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韜天子之旌旗畫日月帝謂蒼帝靈威仰也昊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篋爵用玉

琖仍雕加以璧散璧角俎用椀斝升歌清

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升為

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邊屬也以竹為

之雕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錐飾其口也椀始有四足

也巖為之距清廟周頌也象謂周頌武也以管播之朱干赤六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曰以雅以南以籥不僭廣大也君卷冕立

于阼夫人副禕立于房中君肉袒迎牲于門夫人薦豆饗

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夫刑

重罪也天下大服知周公之德宜饗此也是故夏禘秋嘗冬烝春社

秋省而遂大蜡天子之祭也不言春祠魯在東方王東巡守以春

或闕之省讀為獮獮秋田名也春田祭社秋田祀祊大蜡歲十二月索鬼神而祭之大廟天子

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 振木鐸於朝天子之政也 天子將發號令必以木鐸

警 山節藻梲復廟重檐刮楹達鄉反玷出

尊崇玷康圭跡屏天子之廟飾也 山節刻

山也藻梲畫侏儒柱為藻文也復廟重屋也重檐重承壁

材也刮刮摩也鄉備屬謂夾戶窓也每室八窓為四達反

玷反爵之玷也出尊當尊南也唯兩君為好既獻反爵於

其上禮君尊于兩楹之間崇高也康讀為亢龍之亢又為

高玷亢所受圭奠于上焉屏謂之樹今浮 鸞鳥車有虞

思也刻之為雲氣蟲獸如今闕上為之矣 氏之路也鉤車夏后氏之路也大路躬路也

乘路周路也 鸞有鸞和也鉤有曲輿者也大路木

禮記義四十一 有虞吳氏之旂夏后氏

之綏躬之大白周之大赤 四者旌旗之屬也綏

當為綏讀如冠鞋之 麤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乘白旄以 夏后氏駱馬黑

髮胤躬人白馬黑首周人黃馬蕃髮胤夏后

氏牲尚黑躬白牡周駢剛 順正色也白馬黑

純白凶也 駢剛赤色 泰有虞氏之尊也山壘夏后氏之尊

也著躬尊也犧象周尊也 泰用瓦著 爵夏

后氏以琖殷以罍周以爵

罍畫禾稼也詩曰洗爵奠罍 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

為彝

周禮春祠夏禴裸用雞彝彝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鳥頭也

土鼓

蕤貝桴苴箏籥伊耆氏之樂也

蕤當為由聲之誤也箏如笛三孔伊耆氏

古天子有天下之號也今有姓伊耆氏者

拊搏玉磬措擊大琴大瑟

中琴今小瑟四代之樂器也

拊搏以韋為之充之以篋形如小鼓措擊

謂祝敵皆所以節樂者也四代虞夏殷周也

魯公之廟文世室也武

禮記義四十一

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

禽也武公伯禽之玄孫也名敖

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棗盛之黍焉庠次序王事也瞽宗樂師瞽朦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

崇鼎貫鼎

大璜封父龜天子之器也

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

越棘大弓天

之戎器也

越國名也棘戰也春秋傳曰子如拔棘

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篋虞也殷

頌曰植我鼗鼓周頌曰應棘縣鼓

垂之和鍾叔之離磬女媧之

笙簧

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

垂作鍾無句作磬女媧作笙簧

夏后氏之龍篋虞殷之崇牙

周之辟翬

篋虞所以縣鐘磬也橫曰篋飾之以鱗屬植曰虞飾之以羸屬羽屬篋以大版

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翬戴以辟垂五采羽於其下樹於篋之角上飾彌多也周頌曰設業設虞崇牙樹羽 有虞氏之兩斨夏后氏之四

璉殷之六瑚周之八簋

皆黍稷器制之異同未聞 俎有虞

禮記義四十一

十一

禮記

氏以椀夏后氏以斝殷以棋周以房俎

椀斝

木為四足而已斝之言壓也謂中足為橫距之象周禮謂之距椀之言枳椀也謂曲撓之也房謂足下跗也上下兩

間有似於堂房魯頌曰薦豆大房

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

有虞氏服韍夏后

氏山殷火周龍章

韍冕服之鞞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韎韁而已韍或作

有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭

肺氣主

夏后氏尚明水殷尚醴周尚酒此皆

其時之用
耳言尚也

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宜百二十殷宜二百四十不得如此記也

有虞氏之綏夏后氏之

綢練躬之崇牙周之璧玉

綏亦旌旗之綏也夏綢其杠以練為

之旒躬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斐皆喪葬之飾周禮大喪葬巾車執蓋從車持旌御僕持斐旌從遣車斐夾柩路左右前後天子八斐皆戴璧垂羽諸侯六斐皆戴圭大夫四斐士二斐皆戴綏孔子之喪公西赤為志亦用此焉爾凡雅說旌旗曰素錦綢杠纁白繆素升龍於纁練旒九

禮記義四十一

十二

馬昇

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

玉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髮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

疏

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案春秋

序云魯侯伯禽宅曲阜又案定四年左傳封於少皞之虛臣瓚注漢書云魯城內有曲阜逶迤長八九里云魯以四等之附庸者魯受上公五百里之封又加四等附庸四

等謂侯伯子男也案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為二十四同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千乘成國之賦也者案左傳云成國不過半天子之軍案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

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

禮記義疏

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躬之祭天車也者以下文云

大路躬路知祭天車者以祭天尚質器用陶匏大路一統

故知是祭天所用也以尊敬周公故用先代躬禮牲用白

牡車乘躬路云弧旌旗所以張幅也者弧以竹為之其形

為弓以張縶之幅故考工記弧旌枉矢以象弧也注云弧

以張縶之幅云其衣曰韜者謂此弓之衣謂之為韜云天

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 牲用白牡者白牡躬牲尊敬周公不可用己代之牲故用白牡 尊用犧象山罌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空饋食時用以盛盎齊君及夫人所酌以獻尸也山罌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躬玉豆是也 雕篋者篋邊也以竹為之形似筥亦薦時用也雕鏤其柄故曰雕篋也爵用玉琖仍雕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飾故曰

仍雕 加以斝散斝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于時薦加豆邊也此再獻之時夫人用斝角內宰所謂瑤爵也其斝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摠而言之亦得稱加故此摠云加以斝散斝角先散後角便文也 俎用椀斝者椀斝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斝斝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斝 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者皮弁三王之服也

楊見美也。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。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，與竟內樂之冕而摠干，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。南夷之樂曰南，南任也。任養萬物，樂持羽舞助時養也。西夷之樂曰昧，昧也。萬物衰老取晦，昧之義也。樂持戟舞助時殺也。比夷樂曰禁言萬物，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

禮記義四十一

十五

宋瑜

有味株離之義，故曰虎通。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。言廣魯於天下也。者，廣魯欲使如天子示於天下，故云廣魯於天下也。季夏至大也。正義曰：羣公稱宮，此公羊文。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：犧尊以沙羽為畫飾者。鄭志：張逸問曰：明堂注：犧尊以沙羽為畫飾，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。又鄭注：司尊彝云：山罍亦刻而畫之，為山雲之形。鄭司農注：周禮司尊彝云：獻讀為犧。犧尊飾以翡翠，象尊以象，鳳皇或曰以象骨飾尊。王注：禮器云：為犧牛及象之形，鑿其背以為尊，故謂之犧象。阮湛禮圖云：犧尊畫以牛形，云：簋邊屬也。以竹為之，雕刻飾其直者也。知簋為

邊屬者與豆連文故知邊屬以字從竹故知以竹為之直柄也。筓既用竹不可刻飾。今云雖其直者是刻其柄也。云仍因也者釋詁文也。云加加爵也者以其非正獻故謂之加。云散角皆以鑿飾其口也者鄭恐散角以鑿為之故云以鑿飾其口。內宰謂之瑤爵。此處謂之鑿角者瑤是玉名爵是摠號。鑿是玉之形制。角是爵之所受之名。異其實一物也。云椀始有四足也者以虞氏尚質未有餘飾故知始有四足。云巖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明之德祭之於廟而作頌也。云象謂周頌武也。以管播之者案詩維清素象舞裏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

禮記義四十一

十六

全昇

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。君卷至大服。正義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房則東南之室也。摠稱房耳。皇氏云祭姜嫄之廟故有房案此文承上禕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醕尸之時薦豆籩也。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出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
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上服者案周禮云禕
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樂是王者之後夫人
得服之云諸侯夫人則自揄翟而下者言其餘諸侯夫人
不得服禕衣也云命婦於內則世婦也於外則大夫之妻
也者案喪服傳云命婦者婦人之為大夫妻世婦與大夫
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 是故至
祭也 正義曰此一經明魯得祭之事 **注** 不言至祀禘
正義曰云魯在東方者朝恒用春當朝之年以朝闕祭

禮記義四十一

十七

金彦

云王東巡守以春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彌彌秋田名
也者以省彌聲相近大司馬云中秋教治兵遂以彌田故
知秋田名也云春田祭社秋田祀禘者大司馬職文彼云
秋祀禘鄭云禘當為方謂四方句芒之屬也 大廟至應
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 **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
同故前文祭天不得祭圓丘又郊特牲祭天服衮冕不服
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門雉門應路者
此經云天子臯門天子應門是天子有臯門應門顧命有
臯門畢門則路門也是天子有路門此經魯有庫門雉門

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門可知魯既有三門則餘諸侯亦有三門故云諸侯三門與但其餘諸侯有臯門應門及路門也引詩乃立臯門應門者證諸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躬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祊之於東方失之矣是衛有庫門也 山節至飾也 正義曰此一節論魯之大廟之飾 山節謂構盧刻爲山形 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 刮楹者刮摩也楹柱也以密石摩柱 達鄉者達通也鄉謂窻牖也每室四戶八窻窻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

禮記義疏

十八

張暉

爵於坫上故謂之反坫也 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 正義曰刻構盧也者節名構盧釋宮云栢謂之案李巡云栢今構盧也則今之斗拱云畫侏儒柱者案釋宮云案廂謂之梁其上楹謂之椀李巡曰梁上短柱也云鄉牖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楹之間失之矣云康讀爲亢龍之亢者案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

其事案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為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堂塗高謂魏闕也云刻之為雲氣蟲獸如今闕上為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 鈎車夏后氏之路也者鈎曲也輿則車牀曲輿謂曲前闌也虞質未有鈎矣 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 春秋傳曰大路素 正義曰案相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 有虞至大赤 正義曰此一經論魯有四代旌旗有虞氏之旌者旌當為綏但注旒竿首未有旒繆 夏后氏之綏者鄭云綏當

禮記義四十一

張暉

為旌夏后氏漸文既注旒竿首又有旒繆 殷之大白謂曰色旗 周之大赤者赤色旗此大白大赤各隨代之色無所畫也 有虞至田也 正義曰知有虞氏當言綏夏后氏當言旌者以虞質於夏 故知虞世但注旒夏世始加旒繆知注旒牛尾於杠者 雅釋天云注旒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為有虞氏所建綏則大麾不同者有虞氏但有注旒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旒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 夏后至駢剛 正義曰此一經明魯有二代之馬及牲色不同夏后氏駢馬黑鬣者駢白黑相間也此馬白身黑鬣故云駢也夏商黑故用黑鬣也殷人白馬黑首

者躬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躬白牡周駢剛者賜魯用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躬告天云敢用立牡從天色也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躬尊也者無足而底著地故謂為著也然躬尊無足則其餘泰壘犧並有足也犧象周尊也者畫沙羽及象骨飾尊也然躬名著周名犧象而禮器云君西酌犧象亦是周禮也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至以爵正義曰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琖者夏

禮記義四上

二十

爵名也以玉飾之故前云爵用玉琖仍雕是也躬以罍者躬亦爵形而畫為禾稼故名罍罍稼也周以爵者皇氏云周人但用爵形而不畫飾案周禮大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失之矣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彝雞彝者或刻木為雞形而畫雞於彝躬以罍者鄭司農云畫為禾稼周以黃金為目皇氏云夏后氏以瓦泰之上畫以雞彝躬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壘不得因虞氏瓦泰皇氏之說其義並非也夏后氏以龍勺勺為龍頭躬以疏勺者疏謂刻鏤通刻勺頭周以勺者皇氏云蒲謂合蒲當刻勺為鳥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

抄補
禮記正義卷之七十一
禮記正義卷之七十一

明水鳥彘盛鬱鬯也秋嘗冬烝裸用單彘黃彘者義亦然
必知一時之祭并用兩彘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彘祇當一節皇氏
沈氏並云春用雞彘夏用鳥彘秋用單彘冬用黃彘春屬
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
不得糲稼月令季秋草木黃落冬即色玄不得用黃彘也
下追享朝享用虎彘雖彘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雖又崔氏義宗廟祫
祭用十八尊祫在秋禘祭用十六尊禘在夏也是一時皆
數兩彘得為十八十六若每時用唯一彘祇十七十五
是知皇氏等之說其義非也 土鼓至樂也 正義曰此
一經明睿用古代之樂土鼓謂築土為鼓蕢桴以土塊為
桴葦籥者謂澠葦為籥此等是伊耆之樂睿得用也 注
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

禮記正義四十一

二十一

始為蜡蜡是報田之祭案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 拊搏至器也 正
義曰此一經論睿有四代樂器但四代漸文不如土鼓葦
籥之質故別起其文也 睿公至室也 正義曰此一經
明睿有二廟不毀象周之文武二祧也 文世室者睿公
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 注武公至名
教 正義曰案成六年立武宮公羊左氏並訊之不且立
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美是不實也伯禽玄孫
者案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 米廩至學也 正義曰此一經明
睿得立四代之學也 米廩有虞氏之庠也者言睿之

米廩是有虞氏之庠魯以虞氏之庠為廩以藏梁盛 房
夏后氏之序也者是夏家之學也 **注**魯謂至祭之 正

義曰虞帝上孝者尚書云丞丞又禮記云舜其大孝也與
是虞帝上孝也云今藏梁盛之委焉者委謂委積言魯家

於此學中藏此梁盛委積案相十四年御廩災公羊云御
廩者何梁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 **注**崇貫至之璜 正義曰

知皆國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

者案昭十五年左右傳云密須之鼓闕鞞之甲以賜晉是遷
其重器以分同姓也 **注**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

小方一 **禮記義四十一** 二十二 **黃**
言文 **注**房頌至縣鼓 正義曰所引房頌者那之篇而鄭

注云置讀曰植植靴鼓引之者證房楹鼓引周頌有鼓冒之
篇者案周頌有瞽始作樂合於大祖經云應田縣鼓毛傳

云田大鼓鄭云田當為轉轉小鼓在大鼓之旁引之者證
周之縣鼓 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

簧言魯皆有之 **注**垂堯至笙簧 正義曰案舜典垂作
共工謂舜時也鄭不見古文故以為堯時云女媧三皇承

宓羲者案春秋緯運斗樞差德序命宓羲女媧神農為三
皇是承宓羲者帝王世紀云女媧氏風姓承庖犧制度始

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名有作篇其篇
記諸作事云無句作磬者皇氏云無句叔之別名義或然
也 夏后至辟嬰 正義曰此一經明魯有三代樂縣之

飾 夏后氏之龍龔虞者謂龔虞之上以龍飾之 殷之
崇牙者謂於龔之上刻畫木為崇牙之形以挂鍾磬 周
之髀鬃者謂周人於此龔上畫繒為鬃戴之以髀下懸五
采羽挂於龔角後王彌文故飾彌多也 ①橫曰至樹羽

正義曰橫曰龔飾之以鱗屬植曰虞飾之以羸屬者案
考工記筍飾之以鱗屬鍾虞飾之以羸屬磬虞飾之以羽
屬如考工記之文則筍飾以龍此經并云虞者蓋夏時龔
之與虞皆飾之以鱗至周乃別故云龍龔虞或可因龔連
言虞也云龔以大版為之謂之業者詩周頌云設業設虞
以業虞相對故知業則龔也其實龔上更加大版刻崇牙
謂之業故詩大雅云虞業惟樅注云虞也栒也所以縣鍾
鼓也設大版於上刻畫以為飾是也云周又畫繒為鬃戴
以髀者鬃扇也言周畫繒為扇戴小髀於扇之上云垂五
采羽於其下樹於龔之角上者案漢禮器制度而知也引
周頌者證龔虞及崇牙樹羽之義皇氏云崇牙者崇重也
謂刻畫大版重疊為牙 ②皆黍至未聞 正義曰龔是

禮記義四十一

黍稷之器躬與瑚璉共龔龔連文故云黍稷器也案鄭注
周禮舍人云方曰龔圓曰龔此云未聞者謂瑚璉之器與
龔異同未聞也鄭注論語云夏曰瑚殷曰璉不同者皇氏
云鄭注論語誤也此言兩躬四璉六瑚八龔者言魯之所
得唯此耳 ③椀斷至大房 正義曰知椀斷木為四足
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歷故鄭讀巖為歷謂足
橫辟不正也今俎足間有橫似有橫歷之象故知足中央
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俎之橫
者為距故少牢禮腸三胃三長皆及俎拒是也云棋之言
枳棋也謂曲撓之也者棋枳之樹其枝多曲撓故陸璣草
木疏云棋曲來巢殷俎似之故云曲撓之也云房謂足下
跗也上下兩間有似於堂房者案詩注云其制足間有橫
下有枌似乎堂後有房然如鄭此言則俎頭各有兩足足
下各別為跗足間橫者似堂之壁橫下二枌似堂之東西

頭各有房也但古制難識不可委知南北諸儒亦無委曲解之今依鄭注略為此意未知是否 **注**獻疏刻之

正義曰獻音沙是希疏之義故為疏刻之 有虞至龍章

正義曰此一經論魯有四代鼓制 有虞氏服鼓者直

以韋為鼓未有異飾故云服鼓夏后氏畫之以山殷人增

之以火周人加龍以為文章 **注**鼓冕至而已 正義曰

易困卦九二爻辭朱紱方來利用享祀是鼓為祭服也云

天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已者案士冠

禮士韎韋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 **注**

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

者案儀禮設尊尚玄酒是周家亦尚明水也案禮運云澄

酒在下是三酒在堂下則周世不尚酒故知經言尚者非

也 有虞至三百 正義曰此經明魯家兼有四代之官

然魯是諸侯案大宰職諸侯唯有三卿五大夫故公羊傳

小六百九十 **禮記義四十一** 二十四

司徒司空之下各有二小卿司馬之下一小卿是三卿五

大夫也今魯雖被褻崇何得備為四代之官而備三百六

十職者當成王之時褻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 虞二百者

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 **注**周之至記也

正義曰云周之六卿其屬各六十者小宰職文云此云三

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案尚書周

官云唐虞稽古建官惟百夏商官倍亦克用又與此數不

同者禮是記事之典須委曲備言書是疏通之教故舉六

略小 有虞至辟翬 正義曰此一經明魯有四代喪葬
旌旗之飾 有虞氏之綏者則前經注旄於竿首 夏后
氏之綏者謂綏杠以練又為之旒 殷之崇牙者謂刻
繒為崇牙之形飾旌旗之側 周之辟翬者謂周代以物為
翬翬上戴之以辟陳之而鄣柩車 綏亦至旒九 正
義曰綏亦旌旗之綏者以前經云夏后氏之綏是旌旗之
綏故云綏亦旌旗之綏綏謂注旄竿首也云夏綏其杠以
練為之旒者旒綏綏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冀虛既
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辟翬是飾冀
虞此與夏后綏練連文案檀弓綏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
僕持翬者證明葬有旌旗及翬之義云天子八翬皆戴辟
者天子八翬禮器文皆戴辟即此辟翬天子之禮也云諸

禮記卷四十一

二二

三

侯六翬皆戴圭大夫四翬士二翬皆戴綏並喪大記文也
引檀弓孔子之喪及爾雅者證明此經是喪葬之飾并明
綏練之義 凡四至樂焉 正義曰此一經記者既陳四
代服器官於前此經結之於後美大魯國也然言土鼓葦
簫伊耆氏之樂又有女媧之笙簧非唯四代而已今此祇
言四代者據其多者言之唯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天下資禮樂焉者左
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 正義曰案
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擊賊子
般是弑二君也閔二年慶父又使卜齮賊公于武闈是弑
三君也云士之有誅由莊公始者檀弓文在左傳莊十年
宋丘之役也云婦人睡而弔始於臺駘者亦檀弓文左氏

襄四年臧武仲與邾人戰於
狐貍被邾人所敗是其事也

禮記正義卷第四十一

禮記正義四十一

二十六

