

十三經注疏

五十六

附釋音禮記註疏卷第二十九

玉藻第十三。陸曰鄭云以其記服冕之事也。冕疏

正義曰按郊目錄云名曰玉藻者以其記天子服冕之事也。冕之旒以藻紉為之。貫玉為飾。此於別錄蜀通論

鄭氏註 孔穎達疏

天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭先

王之服也。雜采曰藻。天子以五采藻為旒。旒十有二。前後邃延者言皆出冕前後而垂也。天子齊肩。延冕上覆也。玄表纁裏。龍卷畫龍於衣字或作袞。藻木又作藻。音早。旒力求反。邃雖醉反。深也。注同。延如字。徐余。字亦作緹。善反。卷音衮。古本。

反注同。玄端而朝日以東。以外聽朝於南

門之外。閏月則闔門左扉。立二其中。其中當當為冕

玄衣而冕。冕服之下。朝日春分之時也。東門南門皆謂闔門也。天子廟及路寢皆如明堂。制明堂在國之陽。每月就其時

之堂而聽朝焉。卒事及宿路寢亦如之。閏月非常月也。聽其朔於明堂。門中還。廡路寢門終月。凡以朔於以特牲告。其帝及神配以文王武王。端音冕。出注下。者因玄端同。其直遙反。篇內除下注。朝之餘。皆同。闔胡。韓反。扉音非。一本作則闔

門左。疏。天子至其中。正。或曰從天子。玉藻全食無樂。此

節。德論天子祭。顯朝。日。倪朝并饌。食牲牢

酒醴及動作之事。并明凶年。貶。天子玉藻者。藻謂

雜采之絲繩。以貫於玉。以玉飾藻。故云玉藻也。十有二旒

者。天子前之手後各有十二旒。前後邃延者。言十二旒在

前後垂而深。邃以延。覆冕上。故云前後邃延。龍卷以祭者

卷謂卷曲畫此龍形。卷曲於衣以祭宗廟。注祭先至。作來

正義曰。知祭先王之服者。以計服云。享先王則袞冕。故也。云

天子齊肩者。以天子之旒十有一。就每一就。貫以玉。新間相

去一寸。則旒長尺二寸。故垂而。有也。言天子齊肩。則諸侯

以下各有差。降則九玉者。九寸七玉者。七寸。以下皆依旒數

垂而長短為差。旒垂五采玉。依飾射侯之次。從上而下。初以

朱次白。次蒼。次黃。次玄。五采玉。既貫。編周而復。始其三采者

先朱。次白。次蒼。二色。首先朱。後錄皇氏沈氏。並為此說。今依

用焉。後至漢明帝時。用曹褒之說。皆用白旒。珠与古異也。云

延冕上覆也者。三十升之布。染之為玄。覆於冕上。出而前

後冕謂以板為之以延覆上故云延冕上覆也但延之

相著為一延覆在上故云延冕也故弁師注延冕之覆在上

是以名焉乎此語異而意同也皇氏以弁師注冕延之覆在上

故解云延冕上覆今刪定諸本弁師注皆云延冕之覆在上

皇氏所讀本不同者如皇氏所讀弁師冕延之覆在上是解

冕不解延今按弁師注意云延冕之覆在上是解延不解冕

也皇氏說非也云玄六纁裏者纁是朱之小別故周禮鐘氏

云三入為纁鄭注士冠禮云朱則四入與是纁朱同類故注

弁師朱裏于此不異云字或作衮者按司服作衮字故云或

作衮是字或作衮也但禮記之本或作卷字其正經司服及

觀禮皆作衮字故鄭注王制云卷俗讀其通則曰衮是也其

六冕玉飾上下貴賤之殊並已具王制疏於此畧而不言

莊端當至武王。正義曰知端者凡衣服皮弁尊次

以諸侯之朝服次以玄端按諸侯朝服視朝是

視朝之服早於聽朝今天子以弁視朝若玄端聽朝則是聽

朔之服早於視朝與諸侯不類且聽朝大視朝小故知端當

為冕謂玄冕也是冕服之下按宗伯實柴化日月星辰則曰

月為中祀而用玄冕者以天神尚質故魯語云大水朝日少

采夕月孔冕云太采謂衮冕少采謂黻衣而用玄冕者孔氏

之說非也故韋昭云大水謂玄冕也少采夕月則無以言之

云朝日春分之時也者以春分日長故朝之然則夕月在秋

分也按書傳略說云祀上帝於南郊即春也日於東郊彼謂

孟春與此春分朝日別朝事儀云是而執鎮圭帥諸侯朝日

於東郊此云朝日於東門者亦郊在東門之外也造繼門而言

之也云東門南門皆謂國門也者以朝事儀云朝日東郊故

東門是國城東郊之門也孝經緯云明堂在國之陽又異義

淳于登說明堂在三里之外七里之內故知南門亦謂國城

南門也云天子廟及路寢皆如明堂制者按考工記云夏后

氏世室鄭注云謂宗廟殺人重屋注云謂正寢也周人明堂

鄭云三代各舉其一明其制同也又周書亦云宗廟路寢明

堂其制同文按明堂位大廟天子明堂魯之大廟如明堂則

知天子大廟亦如明堂也然大廟路寢既如明堂則路寢之

制上有五室不得有房而顧命有東房西房又鄭注樂記云

文王之廟為明堂制按觀禮朝諸侯在文王廟而記云凡侯

于東籍者鄭答趙商云成王崩時在西都文王遷豐鑄作靈

臺辟廡而已其餘猶諸侯制度焉故知此喪禮設衣物有夾

有房也周公攝政制禮作樂乃立明堂於王城如鄭此言是

成王崩時路寢猶如諸侯之制故有左右房也觀禮在文王

之廟而記云凡侯于東籍者是記人之說誤耳或可文王之

廟不如明堂制但有東房西房故魯之大廟如文王廟明堂
經云君君卷冕立于阼夫人副禘立王房中是也樂記注稱文
王之廟如明堂制有制字者誤也然西都宮室既如諸侯制
按詩斯于云西南其戶箋云路寢制如明堂是宣王之時在
鎬京而云路寢制如明堂則西都宮室如明堂也故張逸疑
而致問鄭答之云周公制于土中洛誥云王入大室裸是顧
命成王崩於鎬京先王宮室耳宣王承亂又不能如周公
之制如鄭此言則成王崩時因先王舊宮室至康王已後所
營依天子制度至宣王之時承亂之後所營宮室還依天子
制度路寢如明堂也不復能如周公之時先王之宮室也若
然宣王之後路寢制如明堂按詩王風右招我由房鄭答張
逸云路寢房中所用男子而路寢又有左右房者劉氏云謂
路寢下之燕寢故有房也熊氏云平王微弱路寢不復如明
堂也異義明堂制今禮戴說禮盛德記曰明堂自古有之凡
有九室室有四戶八牖三十六戶七十二牖以草蓋屋上圓
下方所以朝諸侯其外名曰辟雍明堂月令書說云明堂高
三丈東西九仞南北七筵上圓下方四堂十二室室四戶八
牖宮方三百步在近郊近郊三十里講學大夫淳于登說明
堂在國之陽丙巳之地三里之外七里之內而祀之就陽位
上圓下方八窻四闔布政之宮周公祀文王於明堂以配上

帝上帝五精之帝大微之庭中有五帝座星其古周禮孝經
說明堂文王之廟夏后氏世室殷人重屋周人明堂東西九
筵筵九天南北十筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅謹
按今禮古禮各以其義說說無明文以知之玄之闡也禮戴
所云雖出盛德記及其下顯與本異章九室三十六戶七十
二室字誤本書云九室十二堂傳于登之言取義於援神契
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於辰為巳是以登云然今說立明堂
於巳由此為也水木用事交於東北木以用事交於東南水
土用事交於中央金土用事交於東北木以用事交於西南水
周人明堂五室帝一合於數如鄭此言是明堂用厚于登
之說禮戴說而明堂辟雍是一古周禮孝經說以明堂為文
王廟又僖五年公既視朝遂登觀臺服氏云人君入大廟視
朔告朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中又文二年服
氏云明堂祖廟並與鄭說不同者按王制云小學在公宮南
之左大學在郊又云天子宗廟在雉門之外孝經緯云明堂在國之
陽又此云聽朔於南門之外是明堂與祖廟別處不得為一

也孟子云齊宣王問曰人皆謂我毀明堂孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣是王者有明堂諸侯以下皆有廟又知明堂非廟也以此故鄭皆不用具於鄭駁異義也云每月就其時之堂而聽朔焉者月令孟春居青陽左个仲春居青陽大廟季春居青陽右个以下所居各有其處是每月就其時之堂也云卒事反宿踐寢亦如之若路寢既與明堂同制故知其路寢亦如明堂每月異所反居路寢謂視朔之一日也其餘日即在燕寢視朝則恒在路門外也云閏月非常月也者按文六年云閏月不告月猶朝于廟公羊云不告月者何不告朔也曷為不告朔天無是月也閏月矣何以謂之天無是月是月非常月也何休云不言朔者閏月無告朔禮也穀梁之義與公羊同左氏則閏月當告朔按異義公羊說每月告朔朝廟至于閏月不以朝者閏月說閏以正時時以作事不以朝經書閏月道朝廟譏之左氏說閏朔棄時政也許君謹按從左氏說不顯朝朝告朔之異謂當告朔而因告朔故鄭駁之引堯典以閏月定四時成歲閏月當告朔又云說者不本於經所譏者異其是與非皆謂朝廟而因告朔似俱失之朝廟之經在文六年冬閏月不告月猶朝於廟辭與宣三年春郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望同言猶者告朔然後當朝廟郊然後當三望今廢其大存其細是以加猶譏之論語曰子貢欲去告朔之餼羊周禮有朝享之禮祭然則告朔與朝廟祭異亦明矣如此言從左氏說又以先告朔而後朝廟鄭以公羊閏月不告朔為非以左氏告朔為是二傳皆以先朝廟而因告朔俱失之也鄭必知告朔與云其是與非皆謂朝廟而因告朔俱失之也鄭必知告朔與朝廟異者按天子告朔於明堂其朝享從祀廟下至考廟故祭法云白考廟曰王考廟皆月祭之是也又諸侯告朔在太廟而朝享自皇考至考故祭法云諸侯自皇考以下皆月祭之是告朔與朝廟不同又天子告朔以特牛諸侯告朔以羊其朝享各依四時常禮故用大牢故司章彝朝享之祭用虎彝雖彝大尊山尊之等是其別也云聽其朔於明堂門中還厥路寢門終月者以門非常月無恒居之處故在明堂門中樂太史云閏月詔王居門終月是遷處路寢門終月謂終竟一月所聽之事於一月中耳於尋常則居燕寢也故鄭注入史云於文王在門謂之閏是閏月聽朔於明堂門反居路寢門皇氏云明堂有四門即路寢亦有四門閏月各居其時當方之門義然也云凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王者論語云告朔之餘羊注云天子特牛與以其告朔禮略故用特牛按月令每月云其帝其神故知告帝及神以

其主明堂之中故知配以文王武王之主亦在明堂以沈配五帝或以武王配五神於下其義非也皮弁以

日視朝遂以食日中而餼奏而食日少牢朔

月大牢餼食朝之餘也奏奏樂也餼音俊五飲上水漿酒醴水為上除其次酏酏以文反卒食玄端而居天子服玄端燕居也動則左

史書之言則右史書之其書春秋尚書具存者御瞽幾聲

之上下瞽樂人也幾猶察也察其哀樂年不順成則

天子素服乘素車食無樂自朕捐也疏皮弁至無樂正義曰此一

高明天子每日視朝皮弁食之禮遂以令者既著皮弁視朝遂以皮弁而朝食所以敬養身體故著朝服○日中而餼者至日中之時還著皮弁而餼朝之餘食○奏而食者言餼餘之時奏樂而食餼尚奏樂而食餼尚奏樂即朝食奏樂可知也○朔月大牢者以月朔禮大於加用大牢按鄭志趙商問購夫云三日二舉易十有二物皆有俎有三牲備尚按玉藻

天子之食日少牢朔月大牢禮數不同請問其說鄭答云禮記後人所集據時而言或諸侯同天子或天子同諸侯等所施不同故鄭擬王制之法與周異者多當以經為正如鄭此言記多錯雜不與經同按王制云諸侯無故不殺牛及楚語云天子舉以大牢祀以會禮晁云四方來會助祭也又云諸侯舉以特牢祀以大牢大天舉以特牲祀以少牢士食魚炙祀以特牲庶人食菜祀以魚此等與周禮及王藻或合或否異人之說皆不可以禮論按周禮大司樂云王大食令奏鐘

鼓鄭註云大食朔月月半是也周禮六飲此以下五飲亦非周法也○注其書至存者○正義曰經云動則左史書之春秋是動作之事故以春秋當左史所書左陽陽左動故記動經云言則右史書之尚書記言語之事故以尚書當右史所書右是陰陰王靜故也春秋雖有言因動而言其言少也尚書雖有動因言而稱動亦動為少也周禮有五史有內史外

史大史小史御史無左史右史之名者熊氏云按周禮大史之職云大史師抱天時與大師同車又襄二十五年傳曰大史書曰崔杼弒其右是大史記動作之事在君左相記事則大史為左史也按同禮內史掌王之八枋其職云凡命諸侯及孤卿大夫則策命之信二十八年左傳曰王命內史叔與父策命晉侯為侯伯是皆言誥之事是內史所掌在君之右故

策命晉侯為侯伯是皆言誥之事是內史所掌在君之右故

策命晉侯為侯伯是皆言誥之事是內史所掌在君之右故

策命晉侯為侯伯是皆言誥之事是內史所掌在君之右故

策命晉侯為侯伯是皆言誥之事是內史所掌在君之右故

策命晉侯為侯伯是皆言誥之事是內史所掌在君之右故

策命晉侯為侯伯是皆言誥之事是內史所掌在君之右故

策命晉侯為侯伯是皆言誥之事是內史所掌在君之右故

策命晉侯為侯伯是皆言誥之事是內史所掌在君之右故

策命晉侯為侯伯是皆言誥之事是內史所掌在君之右故

策命晉侯為侯伯是皆言誥之事是內史所掌在君之右故

策命晉侯為侯伯是皆言誥之事是內史所掌在君之右故

為右史是以酒誥云知大史交內史交鄭注六史內史掌

言記行是內史記言大史記行也此論正法若其有闕則得

交相攝代故洛誥史逸命周公伯禽服屨注文十五年傳云

史佚周成王大史襄三十年鄭使大史命伯石為卿皆大史

主爵命以內史闕故也以此言之若大史有闕則內史亦攝

之按觀禮賜諸公奉篋服大史是右者彼亦宜行王命故居

右也此論正法若春秋之時則特置左右史官故襄十四年

左史謂魏莊子昭十二年楚左史倚相藝文志及六藝論云

右史紀事左史紀言與此正反於傳記不合其義非也御

警幾聲之上下。御者侍也以警人侍側故云御警幾聲之

上下幾察也警入審音察樂聲上下哀樂若政和則樂聲樂

政酷則樂聲哀察其哀樂防君之失。天子素服乘素車者

此由年不順成則天子恒素服素車食無樂也若大札大災

則亦素服故司服云大札大荒大歲素服此是天子諸侯罪

已之義故素服此素服者謂素衣故下文諸侯年不順成君

衣布與此互文也若其臣下即不恒素服唯助君禱請之時

乃素耳故司服云士服玄端素端。諸侯玄端以祭

注云素端者為札荒有所禱請也。禘冕以朝。禘冕公衮

祭先君也端亦當為冕字之誤也。天子同。禘冕公衮

諸侯祭宗廟之服唯魯與天子同。禘冕公衮。天子同。禘冕公衮

上卷一室

人言元二一

六

侯伯鷩子男毳也。禘。皮弁以聽朔於大廟。天子也

大音泰後大。朝服以日視朝於內朝。素裳也此內

廟同下戶嫁反。朝服以日視朝於內朝。素裳也此內

朝路寢門外之正朝。朝辨色始入。辨猶正也別也。辨

如字徐扶免。君日出而視之退適路寢聽政使

人視大夫大夫退然後適小寢釋服。小寢燕寢

又朝服以食特牲三俎祭肺。敬養身也三俎豕

魚腊。復。夕深衣祭牢肉。祭牢肉異於始殺也天子言

侯言祭牢肉互相。朔月少牢五俎四簋。五俎加羊與

扶。挾戶頰反。子卯稷食菜羹。其腸胃也朔

月四簋則日食梁稻各二簋而已。子卯稷食菜羹。其腸胃也朔

食音嗣。夫人與君同庖。不特殺也。庖步交。疏。諸侯

荀子正義曰此一節論諸侯自祭宗廟及朝天子自視朝食飲牢饌之禮與天子不同之事。注祭先至子同。正義曰知祭先君者與上天子龍卷以祭其文相類故知祭先君也云端亦當為冕者以玄端賤於皮弁下文皮弁听朔於大廟不應玄端以祭先君故知亦當為玄冕云唯魯與天子同者按明堂位云君卷冕立于阼夫人副禕立于房中是也熊氏云此謂祭文王周公之廟得用天子之禮其祭魯公以下則亦玄冕故公羊云周公白牡魯公駟犗群公不毛是魯公以下與周公異也二王之後祭其先王亦是用以上之服二王之後不得立始封之君廟則祭微子以下亦玄冕。注朝天子至毛也。正義曰知朝天子者按觀禮云侯氏禕鄭注禕之為言埤也天子六服大裘為上其餘為埤是以物云禕冕故云下天子也此諸侯聽朔於大廟熊氏云周之天子于洛邑立明堂唯大皇帝就洛邑耳其每月聽朔當在文王廟也以文王廟為明堂制故也此聽朔於大廟穀梁傳云諸侯受乎祔廟與礼非也兄每月以朔告神謂之告朔即論語云告朔之餼羊是也則于時聽治此月朔之事謂之聽朔此玉藻文是也聽朔又謂之視朔文十六年公四不視朔是也告朔又謂之告月文十六年閏月不告月是也行此礼天子於明

堂諸侯於太祖廟訖然後祭於諸廟謂之朝享司尊彝云朝享是也又謂之朝廟文十六年云偕朝于廟是也又謂之朝正襄二十九年釋不朝正于廟是也又謂之月祭祭法云皆月祭之是也。注朝服至三朝。正義曰按王制云周人玄衣而養老注云玄衣素裳天子之燕服為諸侯朝服彼注云玄衣則此玄端也若以素為裳則是朝服此朝服素裳皆得謂之玄端故論語云端章甫注云端玄端諸侯朝服若上士以玄為裳中士以黃為裳下士以雜色為裳天子諸侯以朱為裳則皆謂之玄端不得名為朝服也云此內朝路寢門外之正朝也者以下文云君日出而視之退適路寢故知此路寢門外朝也云天子諸侯皆三朝者大僕云掌燕朝之服位注云燕朝朝於路寢之庭是一也司士云正朝儀之位注云此王曰朝朝事於路門之內是二也朝士云掌外朝之灋注云外朝在庫門之外皐門之內是三也諸侯三朝者文王世子云公序朝於內朝路寢朝是一也世子又云其在朝朝士為之與此視朝於內朝皆謂路寢門外每日視朝是二也此但云內朝對中門外朝謂為內也文王世子云外朝者對路寢庭為外此據路寢門外而稱內朝明知中門之外別更有朝也諸侯三門是中門外六門內又有外朝是三朝也已具於文王世子疏。注群世至門也。正義曰應門之內則路門

之外謂尋常諸侯中門為應門外有皋門若魯則庫維路入者則入雉門也。注釋服服玄端。正義曰此經文據君故服玄端也。若卿大夫釋服服深衣也。注食必至魚腊。正義曰此經云朝服以食謂釋服之後將食之時又者又如朝時服朝服以食然則上天子云遂以食者亦退於小寢釋服至將食之時又朝服互相明也云三俎豕魚腊者約特牲禮故知豕魚腊也。注祭牢不相挾。正義曰早起初殺之時將食先祭肺以周人重肺至又將食之時切牢肉為小段而祭之故云異於始殺也云互相挾者以天子言日中諸侯亦當有日中諸侯言夕則天子亦言夕天子言餼則諸侯亦餼諸侯言祭牢肉則天子亦祭牢肉以諸侯之夕挾天子日中故云互相挾。注五俎至而巳。正義曰知五俎如羊與其腸胃者約少牢禮五俎但少牢祭神加羊與膚為五此皆人君所食無膏而有腸胃也云朔月四簋則日食祭稻各一簋而已者以朔月四簋故知日食一簋以梁稻美物故知各一簋詩云每食四簋注云四簋黍稷稻粱是簋盛稻粱也且此文諸木皆作籩字皇氏以注云稻粱以簋宜盛稻粱故以四簋為四簋未知然否以此而推天子朔月大牢當六簋黍稷稻粱麥苽各一簋若盛舉則八簋故小雅陳饋八簋當加以稻粱也按公公食大夫禮蓋盛稻粱此用簋者以其常食異於

禮記卷之九

禮食又禮食其數更多故公公食下大夫黍稷六簋上大夫八簋其稻粱上下大夫俱兩簋又聘禮饗餼上大夫堂上八簋東西夾各六簋是其數多也其諸侯按掌客上八簋十侯伯八子男六簋則俱同十二其祭禮則天子八簋故祭統云八簋之實注云天子之祭八簋然則諸侯六簋祭統諸侯禮云四簋黍稷者見其編於廟中不云六簋二簋留之厭故也大夫祭則當四敦少牢禮是也士則二敦特牲禮是也其諸侯與大夫食亦四簋故秦詩云每食四簋熊氏更說知大夫以下日食及朔食牲之及數數多少上下差別並無明據今皆略而不言也。注忌日也。正義曰紂以甲子死桀以乙卯亡以其無道被誅後王以為忌日稷食者食餼也以稷穀為飯以菜為羹而食之故云忌日也。注不特殺也。正義曰諸侯夫人與君同苞則后君無故不殺牛大夫亦與王同苞舉諸侯天子可知。無故不殺羊士無故不殺犬豕。故謂祭之屬。君子遠庖厨凡有血氣之類弗身踐也。踐當為剪也。遠子萬反或音剪。至于八月不雨君不舉。謂建子之月子歲反出也。

不雨至建未月也春秋之義周之春夏無雨未能成災至秋
秋秀實之時而無雨則雩雩而得之則書雩雩喜祀有益也雩
而不得則書旱明災也○為下雩反疏君無至不孝○
下皆為雩為明為為失皆同夏戶嫁反疏正義曰自此以

下終篇末或論天子或論諸侯或論大夫士所為尊卑之異
隨文為義無復捩別今各隨文解之○注故謂祭祀之屬○
正義曰此君非一據作此之時言之此君唯據諸侯以天子日食
日食少牢若據周禮正法言之此君唯據諸侯以天子日食

大牢無故得殺牛也○大略此文謂諸侯也○大夫無故不殺
羊者亦諸侯大夫也若天子大夫有故得殺牛故知此據諸
侯大夫言祭祀之屬若待賓客饗飲亦在其中故云祭祀

之屬○注踐當為剪○正義曰此謂尋常若祭祀之事則身
自為之故楚語云禘郊之事天子自射其牲又到羊擊豕是
也○注為早至成也○正義曰此謂建子之月至建未月也

者按文公十年自正月不雨至于秋七月傳云不日旱不為
災者據周正言之既言秋七月不雨云不為災明八月不雨
則為災此據文十年自正月不雨故云謂建子之月也按僖
公三年傳云自十月不雨至于五月不日旱不為災以十三
年自正月不雨至於秋七月此經直云至于八月不雨不云
初不雨之月鄭必知自建子之月者以周之歲首陽氣生養

之初又文十年有自正月不雨之文故據而為說云雩而得
之則書雩雩祀有益也雩而不得則書旱明災成也者按僖
十一年穀梁傳云得雨曰雩不得雨曰旱范甯云雩其有益
也則春秋經諸書雩皆是得雨不得雨曰旱范甯云雩其有益

夏大旱宣七年秋大旱是也然傳云至秋七月不雨不為災
僖二十一年夏大旱則是周之夏也建卯建辰建巳之月而
書大旱者至秋仍不雨而追書于夏故云夏大旱

年不順成君衣布摺本
關梁不租山澤列而不賦士功不與大夫不
得造車馬皆為凶年變也君衣布者謂若備文公大夫布

士以竹為笏飾本以象制梁不租此周禮也設則開但議而
不征列之言遮列也雖不賦猶為之禁不得非時取也造謂
作新也○衣於既反注君衣布同摺徐音箭又外字去

丘呂反下剔去同既他頂反茶音舒笏音忽遮支者反疏年
至車馬○正義曰前經論天子素服素車此論諸侯及大夫
遭凶年之禮君衣布者謂身衣布衣也摺本者本謂士笏以
竹為之以象飾本君遭凶年摺插上笏故云摺本○關梁不
租者關謂闕門梁謂津梁租謂課稅以其凶年故不課稅此

周禮殺則雖非凶年亦不課稅也山澤列而不賦者列謂遠
列但庶列人不得非時而入恐有損傷於物不賦數也○土
功不興者謂人食不得滿二鬴之歲若人食三鬴則猶與土
功也故均人云豐年旬用三日中年用二日無年用一日廩
人云人食四鬴上三鬴中二鬴下是無年猶有一日之役○
注若備至不征○正義曰按春秋閔二年狄入衛後衛文公
大布之衣大帛之冠為國之破亂與凶年同故引之云數則
闕指議而不征者按王制云閔歲而不征議謂呵察但呵察
其非不征按王制○卜人定龜謂靈射之屬所常用者○
是殷禮也云殷也○卜人定龜射音亦周禮作繹爾雅作

謝史定墨視兆并也○**君定體**視兆所得也周公**疏**

卜人至定體○正義曰此一經論君卜龜所定之異定龜者
按龜人云天龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰雷
屬南龜曰微屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之鄭
云屬言非一也色謂天龜玄地龜黃東青西白南赤北黑也
龜俯者靈仰者繹前弁果後弁繹左倪雷右倪若定之者其
所當用謂卜祭天用靈祭地用射射則繹也春用果秋用雷
之屬也○史定墨者凡卜必以墨書龜求其吉兆若下從墨
而兆廣謂之下從周禮占人注云墨兆廣也但拆是從墨而

裂其旁岐細出謂之為豐拆故占人云君占體大夫占色史
占墨卜人占拆注云體兆象也色兆氣也墨兆廣也拆兆豐
也是大坵稱為兆廣小坵稱為兆豐也○君定體者謂五行
之兆象既得兆體君定其體之吉凶尊者視大卑者視小○
注視兆至無害○正義曰此尚書金縢文以武王○**君占**
有疾周公代其青會卜得吉兆周公為此言也○**君占**

辟虎犴此君齋車之飾○**大夫齊車鹿辟**直直謂緣也

直下司苓本又作於音零緣尹緇反後**大夫齊車鹿辟**

豹植朝車士齊車鹿辟豹植臣之朝車與**疏**君

至豹植○正義曰此一節論君及大夫士等齊車朝車所飾
之物尊卑不同○注幣覆至之飾○正義曰苓即式也但車
式以苓為之有豎者有橫者故考工記注云耜式之植者使
者也此云幣覆苓詩大雅鞞鞞涉機毛傳云機覆式機即幣
也又周禮巾車作旗但古字耳三者同也知幣是覆苓者少
儀云負良綬申之而施諸幣是也云植讀皆如直道而行之
直者按論語云三代之所直道而行故讀如之云此君齊車
之飾者以大夫及士皆云齊車故知此君齊車之飾此經或

有齊字者若誤也若亦有齊字鄭不須此注皇氏云君謂天
諸侯也詩云淺機以禿皮為機彼據此謂侯與玄衣赤舄連文
矢亦齊車之飾此用羔臂者當是異也禮或可詩傳據以禿
皮飾臂謂之淺機也。注臣之至同歸也。正義曰據此注言

之則君之朝車與齊車異飾也但無文以言之。○君子之居一恒當戶卿明也
反。寢恒東首首生氣也。○首手入反注同。若有疾風迅雷甚

雨則必變雖夜必興衣服冠而坐敬天之怒。迅音峻又音

信衣於既反下。日五盥沐稷而醴梁櫛用禪櫛衣布同又如字

髮晞用象櫛進機進羞工乃升歌晞乾也沐醴必進機作音

盈氣也更言進羞明為羞盥豆之實。○注音。浴用二巾

上絺下綌刷去垢也。絺丑疑反綌去逆反刷色劣反垢古口反。出扞履前

席連用湯扞浴器也前席遊便於洗足也連猶同也。扞音雫前苦怪反連力旦反猶也注同遊所

戰反便。履蒲席衣布晞身乃履進飲進飲亦盈氣也。履

九其反本。將適公所宿齊戒居外寢沐浴史進

象勿書思對命思所思念將以告君者也對所以對君者也命所受君命者也書之於笏

為失。既服習容觀玉聲耳玉乃出揖私朝輝如

也登車則有光矣私朝自大夫家之朝也。輝音輝。疏。君子

矣。○正義曰此一節明卿大夫以下所居處及盥浴并將朝

君之義。曰五盥者盥洗手也。沐稷而醴稷者沐沐髮也

醴洗面也。取稷梁之湯汁用將洗面沐髮並須滑故也然此

大夫禮耳。又人君沐醴皆梁也。櫛用禪櫛者禪白理木也

櫛梳也。沐髮為除垢故用白理木以為梳。髮晞用象

櫛者象乾燥也。沐已燥則髮澁故用象牙滑櫛以通之也。進櫛進羞者機謂酒也故少儀注云沐而飲酒曰機是沐畢必進機酒又進羞蓋謂羞盥豆之實即非庶羞者庶羞為必而設今進機則飲酒之進為飲設羞故知是庶羞蓋豆是以意入羞盥之下注引少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞是

酬尸之後而有羞遂羞豆也故知非廢羞是進羞也。升歌者入進羞之後樂工乃升堂以琴瑟而歌所以進。羞乃歌者以其新沐解虛補益氣也。皇氏氏進機謂瓊與少儀注違非其義也。出扞者扞浴之盆也。浴時入盆中浴浴竟而出盆也。履前席者履踐也。前菲草席遊出扞而脚踏履。進草席上刮去垢也。連用湯者連猶釋也。言釋去足垢而用湯鬪也。史進象笏者史謂大夫亦有史官也。熊氏云按。下大夫不得有象笏有象字者誤也。熊氏又解與明小賓同云。有地大夫故用象。皇氏載諸所解皆不同。以此為勝故存之耳。書思對命者思謂意所思念將以告君對謂君有所問以事對君命謂所受君命將以奉行以笏書此三事故云。書思對命也。既服習容觀王聲者既服著朝服已竟也。眼竟而私習儀容又觀容聽已珮鳴使玉聲與行步相中適玉珮玉也。乃出者習儀竟而出也。揖私朝輝如也者私朝大夫自家之朝也。輝光儀也。大夫行出至已之私朝揖其屬臣輝如也。登車則有光矣者揖竟出登所乘之車有光輝色而往。天子摺璫方正於天下也。此亦笏也。謂之適君朝矣。天子摺璫方正於天下也。璫璫之言璫然無所屈也。或謂之大圭長三尺扞上終葵首終葵首者於扞上又廣其首方如推頭是謂無所屈後則相直相玉書曰璫。

玉六寸明自煇。長直亮反。後放此扞直。呂反。葵如字。終葵推反。推直追反。下同。相息亮反。璫他貢反。本又作璫。音呈。煇音諸。侯祭前誣後直讓於天子也。祭語為舒遲之。

在前也。誣謂園殺其首不為推頭。諸侯進天子誣焉。是以謂笏為祭。祭音舒。誣立勿反。後如字。徐胡豆反。懦乃亂反。又奴昨反。怯懦也。又作懦。人于反。弱也。皇云學士園音負。殺色界反。徐所例反。篇內皆同。大夫前誣。

後誣無所不讓也。大夫奉君命出入者也。上有天子。疏。

天子至讓也。正義曰。此一節論天子以下笏制不同之事。方正於天下也者。言璫然無所誣示已之端平正直而布於天下。諸侯祭前誣後直者。前誣謂園殺其首。後直下角。

正。方。讓於天子也者。降讓於天子故前誣也。大夫前誣後誣無所不讓也者。大夫上有天子下有已君。上下皆須謙退。

故云無所不讓也。注此亦至自煇。正義曰。以下文云。天子以球玉故知此璫亦笏也。云或煇之大圭長三尺行上。

終葵首者。或者玉人注。大圭或謂之璫。或者終葵首謂文也。云終葵首者。於扞上又廣其道。如推頭者。終葵首謂推頭也。故許慎說文。玉推擊也。齊人謂之終葵首。言所扞之。

推頭也。故許慎說文。玉推擊也。齊人謂之終葵首。言所扞之。

上又廣其首廣於珽身頭頭方如椎頭故云終葵首別書珽五六寸明自役者證珽是五也餘物皆光炤於外

玉光自炤於內內含明也。注茶讀至為茶。正義曰舒儒者所畏在前也者按說文儒柔也所畏在前多舒緩故云舒儒者以經云前後誦故知又殺其下故下注云大夫士文行其

下者廣二。侍坐則必退席不退則必引而去

君之黨引卻也黨鄉之細者退謂旁側也辟君之親黨也。黨鄉之細也退謂旁側也一本或作黨鄉

也細者謂傍側也。也。君之親黨登席不由前為躡席升必由下也。偽于編反

反又如字徒坐不盡席尺示無所求於前不忘謙也讀書食則

齊豆去席尺讀書聲當聞尊者食為汚席也。為于偽反下為大有同汙汚歲之汚鳥卧反。

若賜之食而君客之則命之祭然後祭雖見猶不敢備禮也先飯辯嘗日羞飲而俟俟君食而後食也君將食臣先

嘗之忠孝也。飯扶晚反下至三飯文注皆同辨嘗音遍若有嘗羞者則俟君之

食然後食飯飲而俟不祭待食不敢備禮也不嘗君命之羞羞近者。辟貪味也。辟音避命之品嘗之然後唯

所欲必先編嘗之。編音遍本又作備。凡嘗遠食必順近食從近始也

君未覆手不敢殮覆手以備耳已食也殮勸食也。覆手覆芳服反注同殮音孫注及下同

耳耳反君既食又飯殮先息薦反下同飯殮者三飯

也日勸君食如是可也君既徹執飯與醬乃出授從者於

尊者之前當親徹也。從才用反疏侍坐至從者。正義曰自此以下至士則專用禁此一節廣論臣之侍坐於君

之儀并顯君賜食賜酒內飲之節兼明與人飲食之禮。侍坐則必退席者若則旁有別席則退就側席。不退則必

引而去君之黨者不退謂旁無別席可退或雖有別席君不命之使退則必引而去君之黨黨是鄉之細者而屬於鄉居

命之使退則必引而去君之黨黨是鄉之細者而屬於鄉居

命之使退則必引而去君之黨黨是鄉之細者而屬於鄉居

命之使退則必引而去君之黨黨是鄉之細者而屬於鄉居

其卿之旁側今借之為喻言臣侍君坐若不退席則引而卻去君之旁側也黨為君之親黨則君命令與君之親黨同席則早讓卻引而去離君之親黨在君之親黨之下而坐故注云辟君之親黨也登席不由前為躡席者使云失節而踐為躡席應從於下升若由前升是躡席也按鄉飲酒禮賓席于戶西以西頭為下主人席于阼階介席于西階皆北頭為下賓升席自西方注云升由下也又按鄉飲酒記云主人介先升席自北方降自南方注云席南上升由下降由上由便則主人升席自北方降席自南方按鄉飲酒禮主人受獻自席前適阼階是主人降席自北方者以其受獻正禮須席未啐酒因從北方降也故注云啐酒席未自從北方降由便也若其尋常無事則升由下而降由上若賓則升降皆由下也○徒坐不盡席尺者徒空也空坐謂非飲食反講問時也不盡席之前畔有餘一尺示無所求於前不忘謙也○讀書食則齊者讀書聲則當聞尊者食為其汗席坐則近前與席畔齊○豆去席尺者解席所以近前之意以設豆去席一尺不得不前坐就豆或云讀書聲當聞尊者故人頭臨前一尺食為汚席入頭臨豆與豆齊故云齊豆其豆徑一尺與去席尺亦一也○若賜至從者○正義曰此一節論人君賜食之禮○而君客之則命之祭然後祭者此廣明侍坐法也祭祭先也

上卷二二

禮記卷二十一

一四

月

禮敵者共食則先祭若降等之容則後祭若臣侍君而賜之食則不祭若賜食而君以客禮待之則得祭雖得祭又先須君命之祭後乃敢祭也○先飯辨嘗羞者飯食也謂君未食而臣先食編嘗羞膳也所以爾者示猶行臣禮為先嘗食之義也○飲而俟者禮食未殮以前啜飲以利滑喉中不令澁壹君既未殮故臣亦不敢殮而先嘗羞嘗羞早而歆飲以俟君殮臣乃敢殮○若 有嘗羞者此謂臣侍食得賜食而非君所客者也既不得為 谷故不得祭亦不得嘗羞則君使膳宰自嘗羞故云有嘗羞 者也○則俟君之食然後食者既不祭不嘗則俟君食後已乃食也○飯飲而俟者飯飲者飲之也雖不嘗羞亦先飲飲則利喉以俟君也○君命之羞羞近者猶是君所不客者也雖君已食已乃後食而猶未敢食羞故又須君命雖得君命又猶未自專嘗先食近其前者一種而止也所以然者若越次前食遠者則為貪好味也○命之品嘗之然後唯所欲者品猶編也既未敢越次多食故君又命編嘗而已乃編嘗之後則隨已所欲不復次第也○凡嘗遠食必順近食者客與不客悉皆如此故云凡也意在嘗遠者且從近始辟貪味也○君未覆手不敢殮者侍食者悉然也覆手者謂食飽必覆手以補口邊恐有穀粒汚著之也殮謂用飲澆飯於器中也禮食竟更作三殮以勸助令飽實使不匱

也君既食又飯殮者既猶畢竟也飯殮也君食畢竟而又殮則自乃敢殮明不先君而飽也。飯殮者三飯也者三飯並謂殮也謂三度殮也君既殮者既已也謂君食竟已殮也。執飯與醬乃出授從者謂君饌已徹則自乃自徹已饌以授從者飯醬是食之主故自執之此食合已之所得故授從者。注食於至徹也。正義曰此經食不客故君既徹之後執飯與醬乃出授從者若君與已禮食則但親徹之不敢授已之從者也故公食大天禮賓比面坐取飯與醬以降西面坐奠于此西注云不以出者非所當得食也若非君臣但降等者則徹以授主主相者故助禮云客若降等又云亦食客自前跪徹飯齊以授相者注云謙也相者主人贊饌者以非已所得故授主人之相若賓主敬者則徹於西序端故公食大夫禮注云大夫自相食徹于西序端注云亦親徹是也。凡侑食不盡食食於

人不飽謙也。唯水漿不祭若然為已係卑水

非盛饌也。已猶大也祭之為或有所畏迫且於君則疏凡祭之。侍燕涉反厭也大音泰下同下長大亦同。凡係卑。正義曰此一節以上文明待君之食因明人相敵為食之禮。凡侑食不盡食者此明勸食於尊者之法。

食於人不飽者此通包食於尊者及禮敵之人所以不盡食不飽者謙退不敢自足唯水漿不祭者言食於禮敵之人所設水漿不以祭先。若祭為已係卑者已大也係厭也此解不祭水漿之意若祭水漿為大厭降卑微有所畏迫也。注月於君則祭之。正義曰所以知者按公食大夫。君若禮宰夫執解漿以進賓受坐祭遂飲故知之也。

賜之爵則越席再拜誓首受登席祭之飲卒

爵而俟君卒爵然後授虛爵不敢先君子之飲

酒也受一爵而色洒如也洒如肅敬貌洒或為察。洒先典反又西禮反王肅

作祭云二爵而言言斯言言和敬貌斯猶耳也禮已

三爵而油油油油說敬貌。油油音由本亦作由王肅本亦作二爵而言注云飲二爵可以語也

注云悅敬貌無已及下油字也說音院。以退禮飲過三

可以退則坐取履隱辟而后履坐左納右坐

去矣

注云言斯禮注云語必以禮也二爵而油

注云悅敬貌無已及下油字也說音院

禮已

右納左

隱辟俛遠巡而退著履也。辟匹亦反徐房亦反。注同而后履一本作而後履俛音免遠七巡反巡音

巡著履

○凡尊必上玄酒古也唯君面尊也唯饗野人也

曰司官尊于東楹之西兩方壺左玄酒南上。○鄉諱亮反唯饗野人

皆酒

○蠟飲故不備禮。大夫側尊用於士側尊用

禁

○於斯禁也無足有似於於是以言於。○疏君若至用禁

節論臣於君前受賜爵之禮。○飲卒爵而俟君卒爵然後授

亦示其賤者先即事後授。○虛爵者亦不敢先君盡爵然此謂

朝夕侍者始得爵也。○若其大禮則君先飲而臣後飲故曲禮

云長者舉未醕少者不敢飲。○燕禮公卒爵而後飲是也。○此經

云用拜稽首受於尊所曲禮云拜受於尊所此經先再拜稽

首而後受。○燕禮興受爵降下奠爵再拜稽首則先受而後再

拜與此不同者。○熊氏云文雖不同互以相備皆先受而後再

拜。○今鄭定以為燕禮擗大飲法故先受爵而後奠爵再拜此

經擗朝夕侍君而得賜爵故再拜而後受必知此經非饗燕

大飲者以此下云受一爵而至三爵而退明非大饗之飲也

若燕禮非惟三爵而已。○受一爵而色洒如也者言初受一

爵而顏色肅敬洒如也。○如者如此義謂如似洒然故論語云

申申如也。○天天如也。○及跋踏如也。○皆謂容色如此。○三爵而

言言斯者此事上恒敬既受三爵顏色稍和故言言斯斯耳

也。○耳是助句之辭。○皇氏云讀言為問義亦通也。○禮記三爵

而油油者言待君小燕之禮唯已止三爵顏色和說而油油

說敬故春秋左氏傳云臣侍君宴過三爵非禮也。○退則坐

取屨起而後履者坐跪也。○初跪說履堂下為敬故退而跪

取屨起而後履者坐跪也。○初跪說履堂下為敬故退而跪

陸文進

注於斯至言也。正義曰按鄉飲酒禮設兩壺于房戶間者斯禁彼是大夫禮此云大夫用於故知於斯禁也按持牲禮注云於今本舉上有四周下無足今斯。始冠緇布禁亦無足故云有以於於是以言也。

冠自諸侯下達冠而敝之可也。本大古耳非時王之法服也。冠古

布冠績綌諸侯之冠也。皆始冠之冠也。玄冠委我也。諸侯緇布冠有綌尊者飾也。

侯之齊冠也。玄冠其素組纓士之齊冠也。言齊時

武子姓之冠也。謂父有喪服子為之不純吉也。武冠者

緇冠玄。謂父有喪服子為之不純吉也。武冠者

緇冠玄。謂父有喪服子為之不純吉也。武冠者

緇冠玄。謂父有喪服子為之不純吉也。武冠者

緇冠玄。謂父有喪服子為之不純吉也。武冠者

緇冠玄。謂父有喪服子為之不純吉也。武冠者

緇冠玄。謂父有喪服子為之不純吉也。武冠者

緇冠玄。謂父有喪服子為之不純吉也。武冠者

緇冠玄。謂父有喪服子為之不純吉也。武冠者

緇冠玄。謂父有喪服子為之不純吉也。武冠者

緇冠玄。謂父有喪服子為之不純吉也。武冠者

緇冠玄。謂父有喪服子為之不純吉也。武冠者

緇冠玄。謂父有喪服子為之不純吉也。武冠者

緇冠玄。謂父有喪服子為之不純吉也。武冠者

緇冠玄。謂父有喪服子為之不純吉也。武冠者

緇冠玄。謂父有喪服子為之不純吉也。武冠者

與諸侯上
夫同故深衣目錄云士祭以朝服謂天子之士也祭用朝服
與諸侯大大同然則天子大夫與諸侯孤同亦爵弁祭文冠
齊此是熊氏之說也皇氏以為天子大夫與諸侯人夫同但
朝服以祭使與鄭注四命以上齊祭異冠於文為妨皇氏之
說非也其天子之祭文冕祭則文冠齊祭冕祭則文冕齊以
次差之可知也此亦熊氏說此云四命齊祭異冠者謂自祭
也若助祭於君則齊祭同冠故鄭志吞趙商問云以雜記云
大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已
弁為三命以下齊祭異冠何但四命以上也據注似若但施
於已祭不可通之也鄭答云齊祭謂齊時一冠祭時亦一冠
亦異如鄭此言是助祭齊祭同冠故云何以亦異若然士之
助祭齊服應服爵弁而鄭注旅賁氏云王齊服服裘冕則士
之齊服服玄端不服爵弁者熊氏云若士助王祭祀服爵弁
若助王受朝親齊服則服玄端義或然也。注謂父至卷殊
正義曰姓生也係是子之所生故云子姓云不純吉也者武
用玄玄是吉冠用縞縞是凶吉而雜凶故云不純吉也卷用
玄而冠用縞冠卷異色故云古者冠卷殊如鄭此言則漢時
冠卷共持。注紕緣至麻衣。正義曰紕緣邊者謂緣冠兩

邊及冠卷之下畔其冠與卷身皆用縞但以素緣耳縞是生
縮而近吉當祥祭之時身著朝服首著縞冠以其漸吉故也
不言以素為紕故喪服小記云除成喪者朝服縞冠注云縞
冠未純吉祭服也雜記曰祥主人之於也於夕為期朝服鄭
云祭猶縞冠未純吉雜記又云既祥雖不當縞者必縞鄭云
縞祥祭之服據此兩經二注皆云祥祭縞冠若既祥之後微
申孝子哀情故加以素紕以素重于縞也故此云既祥之
冠問傳曰大祥素縞麻衣檢勘經注分明如此而皇氏以為
縞重素輕祥祭之時以素為冠以縞為紕得冠名而云素冠文
冠祥祭之後以縞為冠以素為紕亦紕得冠名而云素冠文
無所出不知。垂綬五寸惰游之士也。惰存罷民也亦
有向憑據也。玄冠縞武不齒之服也。放所
之象也垂長綬明非既。自
不師。居冠屬武。謂燕居冠也。晉冠於武少威儀。自
教者。天子下達有事然後綬。燕無事者去飾。五十不
散送。送喪不散。始衰不備禮。親沒不髦。去為子

散送。送喪不散。始衰不備禮。親沒不髦。去為子

衣髦音毛。大帛不綌。帛當為白。聲之誤也。大帛謂玄冠紫

綌自魯桓公始也。蓋僭宋王者之後服也。綌當用績。○隋子念友後同。疏。垂

至士也。○正義曰：此亦用既祥冠而加垂綌五寸也。○注：情

弊至既祥。○正義曰：鄭知情游罷民者與下不齒相連故知

是周禮坐嘉石之罷民知亦縞冠素紕者以文承上縞冠素

紕之下但垂綌為異。○注：謂燕居冠也。○正義曰：燕居之冠

屬武於冠冠武相連屬燕居率略少威儀故也。○注：送喪至

非燕居則冠與武別臨著乃合之有儀飾故也。○注：送喪至

捕禮。○正義曰：始死三日之前要經散垂三日之後乃綌之

至塋啓殯已後亦散垂既塋乃綌五十既衰不能備禮故不

散垂及親沒不髦不闕冠之義紀者雜廁其間。○注：帛當至

去飾。○正義曰：知帛當為白者以雜記云大白冠縞布冠皆

不綌彼大白與縞布連文故知此大帛謂白布冠也。左傳閔

二年衛文公大布之衣大帛之冠白縞冠也。與大布相對與

此異也。○注：蓋潛宋王者之後。○正義曰：知疑僭宋者以祭

周公用白牲乘大路是魯用殷禮故疑魯桓公用紫綌僭宋

王者之後云綌當用績者以上文。○朝玄端夕深衣深

衣三祛。謂大夫士也。三祛者謂要中之數也。祛尺二寸圍

三祛起魚反本或無衣。之為二尺四寸三之七尺二寸。○朝直

字要一。縫反下文注同。縫齊倍要。縫紩也。紩以齊倍要

或為逢或為豐。○縫音逢。齊音咨。本。衽當旁。衽謂裳幅所

者或殺而下或殺而上是以小要取名焉。衽屬衣則垂而放

之屬裳則縫之以合前後上下相變。○衽而審反尺而鳴反

屬音燭。袂可以回肘。二尺二寸之節。○袂

下同。袂。其為長衣中衣則繼袂揜一尺若令袂

揜尺。其為長衣中衣則繼袂揜一尺若令袂

曲領也。袂尺二寸。袂口。緣廣寸半。飾邊也。○廣徐

袂音切。袂尺二寸。袂口。緣廣寸半。公曠反後放此

以帛裏布非禮也。中外宜相稱也。冕服絲衣也。中衣

衣用布。裏音。士不衣織。織染絲織之士衣。紩也。○衣

果稱尺證反。○士不衣織。織染絲織之士衣。紩也。○衣

織染同。織反。○無君者不貳采。大夫去位宜服玄

以綌反。○無君者不貳采。大夫去位宜服玄

衣正色。

衣正色。

衣正色。

衣正色。

衣正色。

衣正色。

衣正色。

衣正色。

衣正色。

師三曰縱又爾雅云麋牝曰麋無五歲為慎又魏詩云
曰特先鄭皆無可依據故不從也若然縱還鹿之絕有力
也者及所弊鼓皆駭車徒皆課鄭司農云及所弊至

弊之處田所當於止也天子諸侯蒐狩有常至其常處吏士
鼓譟象攻敵尅勝而喜也疾雷擊鼓曰駭譟誰也書曰前師
乃鼓譟譟亦謂喜也○駭本亦作駭胡楷疏及所至喜也
反李一音亥譟素報反鼓音符又芳甫反疏釋曰云及所

弊者及徒弊止之處謂百姓猶止○注鄭司至喜徒乃弊
也○釋曰引書曰者書傳文彼謂武王伐紂時事徒乃弊
致禽饁獸于郊入獻禽以享烝徒乃弊徒止也冬

得取也致禽饁獸于郊聚所獲禽因以祭四方神於郊月令
季秋天子既田命主祠祭禽四方是也入又以禽祭宗廟○
饁于輒反劉于法反疏徒乃至享烝○釋曰云致禽饁獸

烝之升反後皆放此疏于郊者亦謂因田過郊之神位而
饋之○注徒乃至宗廟○釋曰月令季秋天子既田云云者
證彼祭禽于四郊與此饁獸于郊為一物其實彼一解以為
是仲秋祭禽以祠枋為一也及師大令軍以行禁令以救無

辜伐有罪師所謂王巡守若會同司馬起師合軍以從
尚武○從才疏注師所至尚武○釋曰云師所謂王巡守
用反下同疏若會同者以對下文云若大師是出軍法

故鄭云未有敵不尚武也若大師則掌其戒令蒞大卜帥執

事蒞釁主及軍器大師王出征伐也蒞臨也臨大卜
謀是謂參之主謂遷廟之主及社主在軍者也軍器鼓鐸之

屬凡師既受甲迎主于廟及社主祝奉以從殺牲以血塗主
及軍器疏若大至軍器○釋曰云帥執事蒞釁主及軍器
皆神之疏者按小子職云釁邦器及軍器彼官釁之而大

司馬臨之○注大師至神之○釋曰鄭知臨大卜者按大卜
云掌龜之八命一曰征故知也云司馬法曰上下下謀是謂
參之者卜在朝又龜有神故云上下下謀人在下故云下謀君

居其中故云參也云主謂遷廟之主及社主在軍也者曾子
問云軍行則以遷廟之主行左傳祝佗云軍行於社釁鼓祝
奉以殺尚書云用命賞于祖不用命戮于社皆是在軍者也
及致建太常比軍衆誅後至者此或作庇鄭司農

邊而用也。但此等無文言之。且從先儒之業。注其為至而已。正義曰。繼袂拚一尺者。幅廣二尺二寸。以半幅繼續袂口。揜餘一尺云。深衣則緣而已者。若長衣拚必用素。而中衣拚或布或素。隨其衣而然。長中制同。而各異者。所施異故也。裏中著之。則曰中衣。若露著之。則曰長衣。故鄭注。深衣目錄。素純曰長衣。有表謂之中衣。以帛裏布。非禮也。若朝服用布。則中衣不得用帛也。皮弁服朝服。玄端服。麻衣。中衣用布。三衣用麻。麻即十五升布。故中衣並用布也。然云朝服又云。玄端者。朝服指玄衣。素裳而玄端。裳色多種。或朱裳。玄黃。雜裳之屬。廣言之也。而小祥衰裏。執帛中衣者。言凶異故也。○士不衣織。織者。前染然後織者。此服功多。色重。故士賤不得衣之也。大夫以上。衣織。染絲織之也。士衣。染繒。詩。庶人得衣。錦者。禮不下庶人。有經而等也。故服繒衣。云居士錦帶者。直以錦帶。非為衣也。唐傳云。古者有命。民有飾車。駟馬衣錦者。非周法。大夫以上。得衣織衣。而禮運云。衣其綺。帛謂先代禮尚質故也。注大夫至玄裳。正義曰。此謂大夫士去國三月之內。服素衣。素裳。三月之後。別服此玄端。玄裳。以經云。不貳采。是有采色。但不貳耳。采色之中。玄最貴也。注謂冕服。玄上。纁下。正義曰。玄是天色。故為正纁。是地色。赤黃之雜。故為間色。皇氏云。正義謂青赤黃白黑五方正色也。不

正義十二年 卷二十九

十一

明

正謂五方間色也。綠紅碧紫駟黃是也。青是東方。正綠色。東方間東為木。木色青。木刻土。土黃。並以所刻為間。或綠也。青黃也。亦是南方。正紅是南方。間南為火。火赤。刻金。金白。故紅色赤白也。白是西方。正碧是西方。間西為金。金白。刻木。故碧色青白也。黑是北方。正紫是北方。間北為水。水色黑。水刻火。火赤。故紫色赤黑也。黃是中央。正駟黃是中央。間中央為土。土刻水。水黑。故駟黃之色黃黑也。注振讀至乃出。○正義曰。按士昏禮云。女從者。畢。衿。玄。彼注以衿為同。此云衿。禪者。以振與衿聲相近。衿字從衣。故讀從衿。蓋衿字得為同。又得為禪。故下曲禮注引論語云。當暑。衿。締。給。是論語本有為衿字者。云形且。褻者。形。解。衿。締。給。其形。露。見。褻。解。褻。褻。在。衣。外。可。鄙。褻。二。者。皆。上。加。表。衣。乃。出。也。龍。表。不。入。公。門。衣。表。必。當。褻。也。續。為。繭。緼。為。袍。衣。有。著。之。謂。今。之。新。綿。也。溫。謂。今。續。又。舊。絮。也。續。音。爾。繭。言。謂。反。緼。紆。粉。反。又。紆。即。反。袍。步。羔。反。絮。反。有。慮。反。禪。為。網。有。衣。裳。而。無。裏。網。帛。為。褶。有。表。裏。而。無。著。○朝服。苦。迥。反。徐。又。音。迥。帛。為。褶。有。表。裏。而。無。著。○朝服。之。以。縞。也。自。季。康。子。始。也。亦。僭。宋。王。疏。襲。裘。至。者。之。後。

正義曰擅弓云楊裘襲裘謂若子游楊裘而弔曾子襲裘而弔皆謂裘上有楊衣楊衣之上正服但據露楊衣不露楊衣為異耳若襲裘不得入公門也。注縕謂今縕及舊絮也。正義曰如鄭此言云縕謂今縕者謂好絲也則鄭注之時以好者為縕惡者為絮故云縕謂今縕及舊絮也。注亦僭宋王者之後。正義曰云亦者王上玄冠紫綾是僭宋王者之後知宋朝服以縕者按王制云殷人縕衣而養老燕服則為朝服宋是殷後故朝服以縕。孔

子曰朝服而朝卒朔然後服之。謂諸侯與群臣也。諸侯視朔皮。謂若衛文公者末道未合於道。

弁曰國家未道則不充其服焉。謂若衛文公者末道未合於道。

疏。孔子至服之。正義曰朝服緇衣素裳而朝謂每日朝。君。卒朔然後服之者卒朔謂卒告朔之時服皮弁告朔禮終脫去皮弁而後服朝服也。注謂諸侯與群臣者以上文次皆正義曰知非天子之朝服而云諸侯與群臣者以上文次皆云不入公門下云唯君有黼裘又云君衣狐。唯君有黼。

裘以誓省大裘非古也。借天子也。天子祭上帝則大裘而冕。大裘羔裘也。黼。

裘以羔與狐白雜為黼文也。省當為獮獮秋田也。國君有黼裘誓獮田之禮時大夫又有大裘也。黼音甫省依注作獮。

息典反。疏。唯君至古也。正義曰君諸侯也。黼裘以黑羊皮雜狐白為黼文以作裘也。誓者告勅也。獮秋獵也。大裘天子郊服也。禮唯許諸侯服黼裘以誓軍衆田獵耳不得用大裘常時有者非但諸侯用大裘又有大夫僭用大裘者故譏之云非古也。注時大夫又有大裘也。正義曰經直云黼裘以誓獮大裘非古而云大夫用大裘者以經云唯君則知時臣亦為之故言唯君以譏之也。冬始裘而秋云裘者為秋殺始誓衆須威故秋而用黼為裘也。

附釋音禮記註疏卷第二十九

附釋音禮記註疏卷第三十

玉藻

鄭氏註

孔穎達疏

君衣狐白裘錦衣以楊之

君衣狐白毛之裘則以素錦為衣覆之使可楊也袒而有衣曰楊必覆之者裘襲也詩云衣錦綉衣裳錦綉

也袒而有衣曰楊必覆之者裘襲也詩云衣錦綉衣裳錦綉

裳然則錦衣復有上衣明矣天子狐白之上衣皮弁服與凡

楊衣象裘色也。衣於既反下 君之右虎裘左狼

裘 衛尊者 宜武猛 士不衣狐白 辟君也狐之白者少以 疏

君衣至狐白。正義曰君謂天子以狐之白毛皮為裘其上

用錦衣以楊之。注詩云至色也。正義曰鄭引詩者證錦

衣之上更有衣覆之以無正文故引詩云然則錦衣復有上

衣明矣云天子狐白之上衣皮弁服與者亦以無正文故言

皮弁服與與為疑辭也必知狐白上加皮弁服者以狐白既

白皮弁服亦白錦衣白三者相稱皆為白也云凡楊衣象裘

色也者狐白裘用錦衣為楊狐青裘用玄衣為楊羔裘用緇

衣為楊是楊衣與裘色相近也天子視朝服皮弁服則天子

皮弁之下有狐白錦衣也諸侯於天子之朝亦然故秦詩云

君子至止錦衣狐裘此經云君則天子兼諸侯也凡在朝君

臣同服然則三公在天子之朝執璧與子男同則皮弁之下

狐白錦衣與子男同也其天子卿大夫及諸侯卿大夫在天

子之朝亦狐白裘以下云士不衣狐白則卿大夫得衣狐白

也其楊則不用錦衣故下注云非諸侯則不用錦衣為楊熊

鹿耳

鹿耳

鹿耳

鹿耳

鹿耳

鹿耳

鹿耳

鹿耳

鹿耳

鹿耳

鹿耳

鹿耳

鹿耳

鹿耳

鹿耳

鹿耳

鹿耳

鹿耳

鹿耳

鹿耳

鹿耳

鹿耳

裘青狝裘絞衣以裼之

狝胡犬也絞蒼黃之色也孔子曰羔裘絞衣以裼之

迷犴音岸胡地野犬絞戶交天

羔裘豹飾緇衣以裼之

飾猶裘也孔子曰緇衣羔

裘狐裘黃衣以裼之

黃衣大蜡時臘先祖之服也孔子曰黃衣狐裘

力合錦衣狐裘諸侯之服也

非諸侯則不用錦衣為裼

裘不裼

實略亦庶人無文飾

疏

君子至不裼大夫一也

注君子至之裘正義曰君子謂也云蓋玄衣之裘者皇氏云玄衣謂玄端也皇氏又云畿力諸侯朝服用緇衣畿外用玄衣比狐青又是畿外諸侯朝服

之裘皇氏又云凡六冕及爵弁無裘先加明衣次加中衣冬則次加袍爾夏則不袍爾用高也次加祭服若朝服布衣亦

先以明衣親身次加中衣衣則次加裘裘上加裼衣裼衣之上加朝服夏則中衣之上不用裘而加高高上加朝服此皆

皇氏之說熊氏云六冕皆有裘此云玄謂六冕及爵弁也則天子諸侯皆然而云大大士者君用純狐青大夫士雜以豹

裘熊氏又以外內外諸侯朝服皆緇衣以羔為裘不用狐青也狐青既足冕服之裘周禮司裘謂之功裘者以在冕服之內

人功微簷不如黼裘大裘之美故謂之功耳劉氏云凡六冕之裘皆黑羔裘也故司服云祭昊天大裘而冕以下冕皆

不云裘是皆用羔裘也又論語注緇衣羔裘皆祭於君之服是祭服用羔裘也劉氏又以此玄衣為玄端與皇氏同今刪

定三家之說雖各有通塗皆互有長短皇氏以畿內諸侯緇衣畿外諸侯玄衣按王制直云玄衣而養老不辨外內之異

又詩唐風羔裘於衽卿大夫之服檜風云羔裘逍遙鄭玄云朝燕之服也論語云緇衣羔裘注云諸侯之朝服羔裘者必

緇衣為裼唐檜魯非畿內之國何得並云羔裘若此玄衣為畿外諸侯則鄭注此何得云君子大夫士也又祭服無裘文

無所出皇氏之說非也劉氏以六冕皆用大裘按鄭志大裘之上衣則與玄冕無異是以小祭與昊天服同此則劉氏

之說非也今彼此商量以熊氏之說踰於二家論語注云緇衣祭於君之服者謂助君祭朝服而祭也亦卿大夫祭於君

之服也注野胡犬也正義曰熊氏以狝胡犬謂胡地野犬一解此胡作狐字謂狐犬雜未知孰是也注黃衣至狐

裘正義曰按郊特牲云黃衣黃冠而祭所以息田夫者文在蜡祭之下又云既蜡而收民息已足蜡祭之後為息民之

祭也此息民謂之臘故月令孟冬云臘先祖五祀是黃衣為臘先祖之服皇氏用白虎通義云天子狐白諸侯狐黃大夫狐蒼士羔並與經傳不司鄭所不取喪乃各有所施皇氏說非也

不文飾也不揚疏不文飾也不揚。正義曰按聘禮使臣行聘之時文飾主於敬不主於文故也。疏

裘之揚也見美也疏裘之揚也見美也。正義曰裘之揚者謂及下文同。疏

弔則龍不盡飾也疏弔則龍不盡飾也。以見美。疏

君在則疏君在則。疏

揚盡飾也疏揚盡飾也。疏

服之襲也充美也疏服之襲也充美也。疏

至則襲疏至則襲。疏

性至極以質為敬故子於父母之所不敢袒揚君非血屬以文為敬故臣於君所則揚若平敵以下則亦襲以其質略故也所襲雖同其意異也聘禮行聘致君命亦襲者彼是聘享相對聘質而享文故文是故尸襲尊疏

是故尸襲尊疏是故尸襲尊。疏

執玉龜襲疏執玉龜襲。疏

無事則裼弗敢充也疏無事則裼弗敢充也。疏

須文竹士竹象可也疏須文竹士竹象可也。疏

也。球音求魚須文竹崔云用文竹及魚見於天子與

班也隱義云以魚須飾文竹之邊須音班

也。球音求魚須文竹崔云用文竹及魚見於天子與

班也隱義云以魚須飾文竹之邊須音班

也。球音求魚須文竹崔云用文竹及魚見於天子與

班也隱義云以魚須飾文竹之邊須音班

射無說笏入太廟說笏非古也

言凡吉事無所說也

君當事說笏也。說本又作稅同他活反下及注同

小功不說笏當事免則

說之

免悲哀哭踊之時不在於記事也小功既摺必

既摺必

盥雖有執於朝弗有盥矣

摺笏輒盥為必執

凡

有拍畫於君前用笏造受命於君前則書於

笏笏畢用也因飾焉

畢畫也。畫呼麥反造

笏度

二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一

殺猶杆也天子杆上終葵首諸侯不終葵首大夫士又杆

具下首廣二寸半。去起呂反下注去上則去去飾同

笏天至去一。正義曰此一節明天子以下笏之所用之物

并明用笏之事及闊狹長短。大夫以魚須文竹者文飾也

庾氏云以鮫魚須飾竹以成文士竹本象可也者士以竹為

本質以象牙飾其邊緣飾之可也言可者通許之辭。注球

琳琅玕焉李巡孫炎郭璞等並云球琳美玉此之球字則與

參同故云球是美玉也云文猶飾也謂以魚須文飾其竹盧

云以魚須及文竹為笏非鄭義也云大夫士飾竹以為笏者

大夫以魚須士用象。注言凡至笏也。正義曰經摺云見

於天子則諸侯事在其間故云言凡至笏也。正義曰經摺云見

一之辭下文云小功不說則大功以上皆說之故云惟吉事

無說笏也云大廟之中唯君當事則說笏也者以臣見君無

不執笏明大廟之中雖當事之時亦執笏也君則大廟之中

當事之時則說笏時臣驕泰僭傲於君當事之時亦說笏故

記者明之云臣入大廟當事說笏非古禮也是當時之僭記

者據時而言故鄭云唯君當事說笏也必知當事說者以下

文云小功不說笏當事免則說之明君入大廟當事則亦說

耳凡臣見君皆執笏笏所以記事射所以正威儀獨云見於

天子者以天子尊極忠臣下畏懼不敢執笏故時言見於天

子明臣下見於君皆然。既摺至盥矣。言既摺笏必盥者

謂有執事於朝須潔淨故既摺笏於帶必盥洗其手於後

雖有執事於朝更不須清潔不須盥矣以其初盥已畢。造

受至飾焉。造受命謂造詣君前而受命則書記於笏。笏

畢用也者畢盡也謂事事盡用笏記之。因飾焉者謂因其

記事所須而飾以為上下等級焉。其中博三寸者天子
侯上首廣二寸半其天子推頭不殺也。大夫士下首又廣二
寸半唯笏之中央同博三寸故云其中博三寸也。其殺六分
而去一者天子諸侯從中以上稍稍漸殺至上首六分三寸
而去其一分餘有二寸半在大夫士又從中以下漸漸殺至
下首亦六分而去一。注殺猶至寸半。正義曰按玉人云
天子冠上此云殺故知殺猶紉也。云諸侯不終葵首者以玉
人云天子終葵首則諸侯不終葵首可知也。云大夫士又紉
其下者以經特云其中博三寸明笏上下二首不博二寸諸
侯既而面之君同殺其上大夫士北面之臣宜俱殺其下也。

而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟

居士錦帶弟子縞帶并紐約用組

侯不朱裏合素為之。如今衣帶為之下天子也。大夫亦如之
率絳也。士以下皆禪不合而絳積如今作幪頭為之也。辟讀
如裨。冕之裨。裨謂以縞采飾其側人君充之。大夫裨其紐及
末士裨其末而已。居士首藝處七也。此自而素帶亂脫在是
耳。宜承朱裏終辟。帶音戴。辟依注為裨。裨支反。下同。徐又
音卑。下縞辟終辟皆依此率音律注及下同。并必政及紐女

父反組音祖。下戶嫁反。絳疏。而素帶終辟。正義曰白此
音律。幪七繡反。又七曹反。疏。以下至皆從。男子明帶及鞞

款及王后以下衣服等差。其文雜陳。又上下攔脫。今依疏
注以為先後。天子素帶朱裏終辟。而素帶終辟。大夫素帶辟
華士練帶率下辟。居士錦帶弟子縞帶并紐約用組。三寸長
齊于帶。紳長制士三尺。有司二尺。有五寸。子游曰。參分帶下
紳居二焉。紳。鞞結三。齊大夫大帶四寸。鞞帶。君朱綠。大夫玄
華士。縞辟二寸。再縹四寸。几帶。有率無箴。功此等。摠論帶之
義也。今依而解之。天子素帶朱裏者。以素為帶。用朱為裏。
終辟。辟則禪也。終竟帶。身在要及垂。皆禪。故云終辟。而素
帶。終辟者。謂諸侯也。以素為帶。不以朱為裏。亦用朱綠終禪。
○大夫素帶辟垂者。大夫亦用素為帶。不終禪。但以玄華裨
其身之兩旁。及屈垂者。士練帶率下辟者。士用鞞帛練為
帶。其帶用帛帛兩邊。絳而已。絳謂縹緝也。下裨者。但士帶至
者。必反屈。嚮上又垂而下。大夫則摠皆禪之士。則用縞。作裨
嚮下一垂者。居士錦帶者。用錦為帶。尚文也。弟子縞帶
者。用生縞為帶。尚質也。并紐約用組者。并也。紐謂帶之
必結之處。以屬其紐約者。謂以物穿紐約。結其帶。謂天子以
下至弟子之等。其所紐約之物。並用組為之。故云并紐約用
組。三寸者。謂紐約之組。闊三寸也。長齊于帶者。言約紐約

餘長三尺與帶垂者齊故云長齊於帶。紳長制士三尺，司二尺，有五寸者，紳謂帶之垂者，紳重也。謂重履而舒申其制，士長三尺，有司長二尺五寸。子游曰：參分帶下，紳者二尺五寸，分為三分，紳君二分，焉紳長三尺也。紳鞞結三齊者，紳謂紳帶鞞，鞞謂約紐，餘紐三者俱長三尺，故云三齊也。大夫大帶四寸，謂合素為之，廣四寸。雜帶君朱綠，大大玄華，士縞，辟者雜，猶飾也。謂飾帶君用朱綠，大夫用玄華，士用縞也。士縞辟二寸，再縹四寸，謂用單練，廣二寸，縹繞也。再度繞要亦四寸也。凡帶有率，無箴功者，凡帶謂有司之帶，有率謂其帶既鞞，亦以箴縷緝其側，但鞞攝之而已，無別鞞飾之箴功，故云無箴功。注而素至終辟。正義曰：以文承天子素帶終辟，故知素帶謂諸侯以經不云朱裏，故云諸侯不朱裏。下天子也。云率鞞也。士以下皆鞞者，合而鞞，鞞者以率非鞞，鞞之事故，讀為鞞與鞞同也。知士以下皆鞞者，以經云士練帶率鞞，是鞞攝之名，以鞞旁邊，故知鞞也。云辟，讀如鞞，是之鞞者，讀如曾子問：大祝鞞，是之鞞也。云人君充之者，充，滿也。人君謂天子諸侯，飾帶從首及末，編滿皆飾，故云充之。云大夫鞞其紐及末者，大夫卑，但飾其帶紐以下至於末也。云士鞞其末而已者，士又卑，但鞞其一條下。

正義卷之三

三

六

陳欽判

華者故云鞞末而已。云宜承朱裏終辟者，以下文云：天子素帶朱裏終辟，此文即云素帶終辟。次云大夫故知宜承天子素帶之下，文相次也。注三寸至為杵。正義曰：知三寸約用組之下，故知是組，廣也。云言其履而重也者，解垂帶名紳之意，申重也。云宜承約用組者，以此經直云三寸長齊，于帶非發語之端，明知有所承，次故以為宜承約用組之下。注雜猶至三齊。正義曰：上云鞞此云雜，故知雜即上之鞞也。云君鞞帶上以朱，下以綠者，君謂天子諸侯，崔氏：熊氏並云：據要為正，飾帶外邊上畔以朱，朱是正色，故在上也。下畔以綠，綠是間色，故在下也。云大夫鞞垂外以玄，內以華，華黃也。也者，熊氏云：近人為內，遠人為外，玄是天色，故在外，以華對玄，故以為黃也。黃是地色，故在內也。云士鞞垂之下，外內皆以縞者，士既練帶而士冠禮謂之縞，帶縹鞞色言之，故謂之縞。帶以鞞之外，內皆用縞也。云宜承紳鞞結三齊者，以下文三寸長齊，于帶合承上紐約用組之後，則此大夫大帶一經不得廁在其間，故知宜承。

鞞君朱大夫素士爵韋

此紳鞞結三齊之後也。鞞君朱大夫素裳唯士玄裳黃裳雜裳也。皮弁天子諸侯玄端朱裳大夫素裳唯士玄裳黃裳雜裳也。皮弁

八
訂
正
卷

七

朝服則素裳故鄭注士冠禮朝服則玄端之衣易其裳自
皮弁服皆素鞞者按士冠禮皮弁服素鞞云皆者君與大夫
士皮弁皆然故云皆也。注曰鞞制。正義曰經云鞞則下
文大夫前方後挫角則圓也經云鞞則下文公侯前後方
則殺也經云直則下文天子直是日鞞制也。注殺四至
五寸。正義曰以經云前後方是殺四角也上下各去五寸
所去之處以物補飾之使方變於天子也云所殺者六上下
各五寸皆按雜記云鞞會去上五寸是上去五寸又云鞞以
爵韋六寸不至下五寸是去下五寸鄭注雜記云會謂上領
縫也領之所用蓋與鞞同如鄭此言即上去五寸是領也以
爵韋為領故云領之所用與鞞同下云所去五寸純以素故
鄭注雜記云純鞞所不至者五寸然則上去五寸是領也下
去五寸是純也若然唯去上畔下畔而云殺四角者蓋四角
之處別異之使殊於餘邊也其會之下純之上兩邊皆以
爵韋表裏各三寸故雜記云鞞長三尺下廣二尺上廣一尺
會去上五寸細以爵韋六寸不至下五寸純以素鞞以五采
鞞制大略如此但古制難知不可委識或據禮圖天子鞞制
形如要鼓也以此今參驗不附人情故今依附記文參驗情事
而為此說以俟後賢。注圓其至為後。正義曰以經云後
角謂殺上角使圓不令方也。注正直方之問語也。正

我曰正謂不衰也直而不衰謂之正方而不衰亦謂之正故
云正直方之問語。注頸五至革帶。正義曰云頸五寸亦
謂廣者鄭恐上下長五寸故云亦謂廣也其上下及肩與革
帶俱二寸也云凡佩繫之革帶者以鞞繫於革帶恐係於
大帶故云然以大帶用組約其物細小不堪懸鞞佩故也。
注此玄至不命。正義曰以上經云君朱大夫素士爵韋是
玄端服之鞞故云此玄冕爵弁服之鞞言異於上也此據有
孤之國以緹大夫雖三命再命皆著玄冕若無孤之國則三
命再命之鞞大夫皆緹冕不得唯玄冕也爵弁則士所服云
尊祭服異其各耳若他服稱鞞祭服稱鞞是異其各鞞鞞皆
言為蔽取蔽部之義也知祭服稱鞞者按易困卦九二朱紱
方來利用享祀是祭祀稱鞞也按詩毛傳天子純朱諸侯黃
朱黃朱色淺則亦各小鞞也則大夫赤鞞色又淺耳有虞氏
以前直用皮為之後王山加飾焉故明堂位云有虞氏服鞞
夏后氏山鞞火周龍章被注云天子備焉諸侯火而下大
夫山士鞞韋而已云緹亦黃之問色所謂鞞也者按此云一
命緹鞞一命謂公侯伯之士士冠禮爵弁鞞鞞此緹鞞則當
彼鞞鞞故云所謂鞞也毛詩云鞞鞞享鬼染齊人謂鞞鞞為
鞞鞞聲也茅蒐則蒺藜也以其精染之其色淺赤則緹鞞為
之問色若子男大夫但名緹鞞不得為鞞鞞也以其非士故

餘長三尺與帶垂者齊故云長齊於帶。紳長制士三尺有司二尺有五寸者紳謂帶之垂者紳重也。謂重屈而舒申其焉記者引子游之言以證紳之長短人長八尺大帶之下四者紳謂紳帶謂蔽膝結謂約紐餘紐三者俱長三尺故云三齊也。大夫大帶四寸謂合素為之廣四寸。雜帶君朱玄華上用緇也。工緇碎二寸再縹四寸謂用單練廣二寸有司之帶再度繞要亦四寸也。凡帶有率無箴功者凡帶謂已無別裨飾之箴功故云無箴功。主而素至終碎。正義曰以文承天子素帶終碎故知素帶謂諸侯以經不云朱裏故云諸侯不朱裏下天子也云率縹也士以下皆縹不合而縹積者以率非縫繞之事故讀為縹與縹同也知士以下皆縹者以經云士練帶率縹是縫縹之名以縫旁邊故知縹也云碎讀如裨冕之縹者讀如曾子問大祝裨冕之縹也人君充之者充滿也人君謂天子諸侯飾帶從首及末編滿皆飾故云充之云大夫裨其紐及末者大夫卑但飾其帶紐以下至於末也云士裨其末而已者士又卑但裨其一條下

華者故云裨末而已云宜承朱裏終碎者以下文云天子素帶朱裏終碎此文即云素帶終碎次云大夫故知宜承天子素帶組組之廣者以帶廣四寸此云三寸至為衿。正義曰知三寸約用組之下故知是組廣也云言其屈而重也者解垂帶名紳之意甲重也云宜承約用組者以此經直云三寸長齊于帶非發語之端明知有所承次故以為宜承約用組之下。注雜猶至三齊。正義曰云裨此云雜故知雜即上之裨也云君裨帶上以末下以綠者君謂天子諸侯知雜即上之裨也據要為正飾帶外邊上叫以朱朱是正色故在也下叫以綠綠是間色故在下也云大夫裨垂外以玄內以華華黃色也者熊氏云近人為內遠人為外玄是天色故在外以華對玄故以為黃也黃是地色故在內也云士裨垂之下外內皆以緇者士既練帶而士冠禮謂之緇帶濠裨色言之故謂之緇帶以裨之外內皆用緇也云宜承紳緇結三齊者以下文三寸長齊于帶合承上緇約用組之後則此大夫大帶一經不得則在其間故知宜承

韠君朱大夫素士爵韋

此紳端服之韠也韠之言蔽也凡韠以韋為之必象裳色則天子諸侯玄端朱裳大夫素裳唯上玄裳黃裳雜裳也皮弁

服祭衣鄭注士喪禮祿之言緣黑衣裳以赤緣之。唯世婦
命於奠繭者世婦謂天子二十七世婦以下也奠獻也獻爾
謂世婦及命婦入助蚕畢獻繭也凡夫尊於朝妻貴於室皆
得各服其命服必又須經入助蠶蠶畢獻繭繭多功大更須
君親命之著服乃得服耳故云命於奠繭。其他則皆從男
子者其他謂后夫人加嬪及五等諸侯之妻也其夫得命則
其妻得若命服不須奠繭之命故云皆從男子。注棹讀至
棹衣。正義曰按鄭注內司服引爾雅釋鳥伊維而南素質
五色皆備成章曰鞞江淮而南青質五色皆備成章曰推鄭
又云王后之服刻繒為之形而采畫之綴於衣以為文章棹
木畫鞞者榆鞞畫推者闕鞞刻而不畫從王祭先王則服棹
衣祭先公則服榆鞞祭群小祀則服闕鞞鞞衣黃桑服也色
如鞞衣服之以告桑展衣以禮見王及賓客祿衣御于王之
服闕鞞亦推鞞青棹衣玄鞞衣黃展衣白祿衣黑又鄭志云
三狄首服副副覆也所以覆首為之飾其遺象若今步孫夫
鞞衣首服編編列髮為之其遺象若今假紒矣展衣祿衣首
服以次第髮長短為之所謂髮髻若燕君之時則亦祿衣驪
笄總而已其六服皆以素紗為裏故內司服陳六服之下云
素紗鄭注云六服皆袍制以白縹為裏云夫人三夫人亦侯

正統六年子
卷之三十一
三十一
世珍錄
一
便叙刊

伯之夫人也者以經云王后禕衣則云夫人榆狄其文相次
故以夫人為三夫人但三夫人與三公同對王為三公執
璧與子男同則三夫人亦當與子男夫人同故鄭注司服疑
而不可定云三夫人其闕狄以下乎為兩解之也云王者之後
夫人赤禕衣者以禮記每云君衮冕夫人副禕王者之後自
行正朔與天子同故祭其先王服上服也若祭先公則降焉
魯祭文王周公其夫人亦禕衣故明堂位云君衮冕立於阼
夫人副禕立于房中是也。注君女至作統司正義曰以禮
君命其夫后命其婦則子男之妻不得受天子之命故以為
君謂女君是子男之妻受后之命或可女君謂后也命子男
妻故云君命云此子男之夫人及其卿大夫士之妻命服也
者以典命云子男之卿再命其大夫一命其士不命此云再
命禕衣一命檀衣士祿衣又承闕狄下正與子男同故知據
子男夫人及卿大夫士之妻也禕衣是王后之服故疑當為
鞞衣云子男之卿再命而妻鞞衣則鞞衣檀衣祿衣者諸侯
之臣皆分為三等其妻以次受此服也者鄭為此言欲明諸
侯臣之妻唯有三等之服云公之臣孤為上卿大夫次之士
次之者以司服云孤緹冕而下卿大夫玄冕而下士皮弁而
下此謂上公臣為三等云侯伯子男之臣鞞為上大夫次之
士次之者以此經再命鞞衣祿一檀衣士祿衣士與大夫不

同又典命子男之卿再命大夫一命士不命尚分為三等後伯之卿三命大夫再命士一命是亦三等可知鄭云然也。注真猶至榆狄。正義曰凡獻物必先奠於地故云奠猶獻也云凡出婦以下蠶事畢獻繭乃命之者三夫人九殯其位既尊不須獻繭自然得命也世婦以下位卑因獻繭乃得命言以下則女御亦然經唯云世婦舉其貴者。凡侍

於君紳垂足如履齊頤雷垂拱視下而聽上

視帶以及袷聽鄉任左紳垂則磬折也齊裳下緝也

齊注同頤以支反雷力救反袷居業反鄉許亮。凡君召

以三節二節以走一節以趨節所以明信輔君命也

則持一周禮曰鎮圭以徵守其餘未聞也今漢使者擁節。使使上音吏下色吏反鎮珍刃反徐音珍守手又反漢使色

吏在官不俟履在外不俟車趨君命也必有執隨

事處也。凡侍正俟車及。正義曰此一節論人臣侍君及

處昌慮反。疏。及警君召之儀。凡侍於君者謂臣侍君法

也凡者臣無貴賤皆然也。紳垂者紳大帶也身直則帶倚

警倚則帶垂足如履齊者齊裳下緝也身折則裳前下緝委

地故行則足恒如踐履裳下也頤雷者雷屋簷身俯故頭臨

前垂頤如屋雷。垂拱者拱脊手也身俯則宜手脊而下垂

也。視下而聽上者視高則教故下矚也聽上謂聽尊者語

宜諦聽故仰頭而面嚮上以聽之也。視帶以及袷者視尊

者之處也袷交頤也視君之法下不過帶高不過袷故曲禮

云凡視上於面則教下於帶則憂是也。聽鄉任左者此解

聽立也更云聽上及聽鄉任左皆備君教使也鄭注少儀曰

立者尊右則坐者尊左也侍君之時君坐故侍者在右是以

聽鄉皆以左為任也此謂臣以左耳近君故云任左。凡君

召以三節二節以走一節以趨者節者以玉為之所以明信

輔於君命者也君使使召臣有二節時有一節時故合云二

也隨事緩急急則二節臣故走也緩則一節臣故趨也更氏

云君召以三節不謂節盡於三也在官不俟履在外不俟車者

急趨君召也官謂朝廷治事處也外謂其室及官府也在官

近不須車故言履在外遠故云車。注周禮至擁節。正義

曰此周禮典瑞文引之者證君召臣之節謂徵召守國諸侯

以鎮圭召之云其餘未聞者謂召諸侯之外別召餘臣未聞

云今漢使擁節者擁持也漢○士於大夫不敢拜迎

而拜送禮不敵始來拜則士辟也○辟音避下亦辟辟先辟德皆同士於尊者先

拜進面答之拜則走士往見卿大夫卿大夫出迎答拜亦辟也疏至則

走正義曰此一節明士於尊者之法士於大夫不敢拜迎者此謂大夫詣士禮既不敵故士不敢迎而先拜大夫雖拜

士則辟之○而拜送者按儀禮鄉射鄉飲酒公食聘禮但是

主人送賓者皆主人再拜賓不答拜鄭注云不答拜者禮有

終故也士於尊者先拜者謂士往詣卿大夫即先於門外拜

之也○進面士先於外拜拜竟乃進面親相見也○答之拜

則走者若大夫出迎而答士於君所言大夫沒矣

拜於士則士走辟之也

則稱謚若字名士與大夫言名士字大夫君所

存亦疏士於至大夫正義曰此一節論士於君及大夫

名君則與君言論及於大夫也○沒矣則號謚若字者君前臣

名若彼大夫生則士呼其名若彼大夫已死沒而士於君前

言則稱彼謚無謚則稱字不呼其名敬貴故也○各士者士

賤雖已死而此生士與君言猶呼死士名也○與大夫言各

士字大夫者謂士與大夫言次論及他主大夫士之喪也士

賤故呼之名大夫貴故呼之字也若大夫士卒則字士謚大

夫於大夫所有公諱無私諱公諱若言語所凡

祭不諱廟中不諱謂祝嘏之辭中有先君之名者也

古雅教學臨文不諱反為惑未知者○為于偽疏於

至不諱正義曰此一節論諱與不諱之法○有公諱元私

諱者謂士及大夫言但諱君家不自私諱父母也崔氏云謂

伯叔之諱耳若至親則不得諱辟敬大夫故不重敬凡祭不諱廟

中不諱者謂祝嘏之辭中有先君名者也凡祭祭群神也謂

社稷山川百神也祝嘏辭中有先君之名不諱之也廟中止

不諱下若有事於祖則不諱父也有事於父則諱祖○教學

臨文不諱者教學為師長也教人若諱疑誤後生也臨文謂

簡牒及讀法律之事也○古之君子必佩玉比德焉

若諱則失於事正也

上右徵角左宮羽

玉聲所中也徵角在右事也民也可

張里反注同中

趨以采齊

路門外之樂節宅門外謂之趨齊當為楚齊之齊。趨七

須反本又作趣齊依注作

行以肆夏

登堂之樂節 周還中

規

反行也宜園。還音旋

折還中矩

曲行也且方折之設反 進

則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也

揖之謂小僂見於前也揚

之謂小仰見於後也鏘聲貌

故君子在車則聞鸞和

之聲行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也

鸞在衡和在式自由也。辟本又作辟四亦反又婢亦反徐芳益反

君在不佩玉左結

佩右設佩

謂世子也世所處而君在焉則去德佩而設事偏辟德而示即事也結其左者若於事有

未能也結者結其綬不使鳴焉

居則設佩

謂所處而君不在焉 朝則結佩

君亦結左

齊則績結佩而爵鞞

績屈也結又屈之思神靈不在事也爵鞞者齊服玄

端。齊側皆反

凡帶必有佩玉唯喪否

喪主於哀去飾也凡謂天

子以 佩玉有衝牙

君中央以前後觸也。衝昌容反 君子無故玉

不去身君子於玉比德焉

故謂衰與火青。天子

佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬

大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦

組綬士佩璫玟而緼組綬

玉相承受者也純當為緼古文緼字或作絲旁才其綦文雜色也緼亦黃。綬音啻純讀為緼佩其反瑜羊朱反其綦音其璫

而亮反徐又作順同 孔子佩象環五寸而綦

帀反字又作致音緼音温

組綬

謙不比德亦不事也象有文 疏

義曰此一節廣明

佩玉之事各隨文解之。注北德至已上。正義曰按詩
風云言念君子温其如玉是玉以北德按禮義云温潤而澤
仁也。續密以采知也。廉而不剡義也。垂之如隊禮也。尹
達信也。是玉以北德也。按下文云天子佩白玉下至于
士以上也。注玉聲至宜也。正義曰玉聲亦中也者
謂所佩之玉中此微角宮羽之聲云事也。民也可以勞者
樂記角為民微為事。右應是動作之方而佩微角事則須
而成民則供上役使故可勞而在右也。云君也。揚也。宜
而樂記云宮為君。月為物。今宮羽在左是無事之方。君
而無為物宜積聚故在左所以速也。汧路門至之齊
正義曰路寢門外至應門謂之趨。於此趨時歌采齊為節。
齊當為楚音之齊者。按詩小雅有楚茨之篇。此作齊字。
為楚茨之茨音同耳。其義則異。沈登堂之樂節。正義曰
路寢門內至堂謂之行於行之時。則歌肆夏之樂。按爾雅
宮云宮中謂之時。堂上謂之行。堂下謂之步。門外謂之趨。
庭謂之走。大路謂之奔。此對文耳。若趨而言之。門內謂之
門外謂之趨。鄭注樂師云行謂於大寢之中。趨謂於朝廷。然
則玉出既服至堂而肆夏依出路門而米香依其反入至於
應門路門亦如之。此謂步迎賓客下如有車出之事。登車於
大寢西階之前。反降於陳階之前。尚書傳曰天子將出撞黃

禮記

十四

鐘之鐘右五鐘皆應入則撞。剡賓之鐘左五鐘皆應是也。
注反行也。宜園。正義曰反行謂創行反而行。假令從北嚮
或從南嚮也。沈曲行也。宜方。正義曰曲行謂屈曲而
行。假令從北嚮南行。曲折而東嚮也。進則至鳴也。揖備
也。若行前進則身拍小俯也。退則揚之者揚仰也。卻退
還行則身微仰也。然後玉錡鳴也。若苦進俯退仰則然後
佩離身而直行。搖動佩自擊。所以玉聲得鏘鏘而鳴也。沈
揖之至後也。正義曰見於前者謂佩嚮前垂而見之。見於
後者謂佩嚮後垂而見也。是以非辟之心無自入也。以君
子而間嚮焉和佩玉之正聲自由也。是以非類邪辟之心無由
入其身也。注嚮在衡和在式。正義曰嚮在衡和在式。韓
詩外傳文也。若鄭康成之意。此謂平常所乘之車也。若田獵
之車則嚮在馬。嚮也。故汧秦詩云置寫於鏹異於乘車。鄭於
秦詩既已明言故於毛詩傳云在軾曰和在鏹曰寫。鄭不復
易手也。及於商頌箋云嚮在鏹同毛氏之說。亦不復具言以
素詩箋已明言故也。君在至設佩。謂出子出所處而與
君同在一處。則不敢佩玉。玉以表德去之。示已無德也。左
結佩者佩亦玉佩。既不佩玉而結左佩也。鄭云結者結其綬
不便鳴也。賀云事佩綬且不鳴。今云結綬使不鳴。則猶在佩
玉也。右設佩者結左邊玉佩而設右邊事佩。事佩是才

大鵠之屬。○注謂世至鳴也。○正義曰：知謂世子也者，以
之對君則恒佩玉，故下云君子無故玉不去身，前文云然後
玉錙鳴也，是臣之去朝，君備儀盡飾，當佩玉。今云君在不佩
玉，故知非臣下。云世子佩瑜玉，是以知世子也。云出所處而
君在焉者，以下文朝則結佩，謂朝時明此君在非朝處也。云
去德佩者，謂結玉佩不使鳴，非謂全去也。云而設事佩者，大
德佩而示有勞後之事，以奉於上，故設事佩也。自朝則結佩，
朝結佩及設佩，亦皆謂世子。○齊則結佩，此謂總包凡應
佩王之人，非唯世子。結佩，謂結其綬而反，反上之
也。○而爵鞞者，謂士玄端齊，故爵鞞為鞞也。而熊氏皇氏並
謂諸侯以下，皆以玄端齊，而以爵鞞為鞞，同士禮以其齊故
不用未鞞素鞞也。義或然也。○佩玉有衝牙，凡佩玉必上繫
於衝下，垂二道，穿以璜，珠下端前後以縣於璜中央，下端縣
以衝牙，動則衝牙前後觸璜，而為聲，所觸之玉其形似牙，故
曰衝牙。皇氏謂衝居中央，牙是外畔兩邊之璜，以衝牙為二
物，若如皇氏說，鄭何得云牙居中央，以為前後觸也。○注玉
有至赤黃。○正義曰：王有山玄水蒼者，視之文色，所以也者，
玉色似山之玄，而雜有文，似水之蒼，而雜有文，故云文色所
似，但尊者玉色純，公侯以下玉色漸雜，而世子及士唯論玉

○記死三十卷

上五

質不明，玉色則玉色不定也。瑜是玉之美也，故世子佩之，承
上天子諸侯則世子天子諸侯之子也。然諸侯之世子雖佩
瑜玉，亦應逢殺天子世子也。瑀，石次玉者，賤故士佩之。云
純當為緇，鄭以經云玄組朱組者是，色則純亦是色也。故讀
純為緇，鄭讀純為緇，其例有異。若經文絲帛義分明，而色不
見者，即讀純為緇。媒氏云：純帛不過任兩，以有帛字，故純為
緇。祭統云：后夫人蠶事，以供純服，以其供蠶，絲義分明，故讀
純為緇。論語云：麻冕禮也。今也純儉，稱古用麻，今用純，則絲
可知也。以色不見，故讀純為緇。若色見而絲不見，則不破純
字，以義為絲。昏禮文次純衣，注云：純衣，絲衣如此。又類是也。
云：綦文，雜色也。者，頭命以入，綦弁云：綦，青黑色。鄭風：縞衣綦
巾。注云：綦，蒼艾色。是綦為雜色。又說文云：綦，蒼艾，是雜色也。
○孔子佩象環，五寸，而綦組綬。○孔子以象牙為環，廣五寸，
以綦組為綬也。所以然者，失魯司寇，故謙不復佩德佩及事
佩，示已無德事也。佩象環者，象牙有文理，言已有文章也。而
為環者，示已文數，所循環無窮也。五寸法五行也。言文教成
人知五行也。○童子之節也。緇布衣，錦緣，錦紳，并
成物也。

緇錦束髮皆朱錦也

童子未冠之節也。冠禮曰：將冠者采衣紵也。○并組以正，反下

女丑反冠古亂反下並肆束及帶勤者有事則

之走則擁之肆讀為肆肆餘也餘束約紐之餘紐也勤

童子不裘不帛不履絢無總服聽

事不麻無事則立主人之北面見先生從人

而入皆為幼少不備禮也雖不服總猶免深衣無麻往給

賢備反少詩照反疏童子至而入也正義曰此一節論童

疏下少儀同免音問子之儀唯有肆束及帶一經鄭云

腕廁在其間宜承上無箴功之下今先釋之後論童子之事

肆束及帶者肆餘也謂約束帶之餘紐及帶之垂者若身

無勤勞之事當有事之時則收斂之為其事之切迫身須趨

走則擁袍之收謂斂時在手擁謂抱之於懷也童子之節

也者謂童稚排之子未成人之禮節也細布衣者謂用細布為

衣尚質故也錦綠錦紳并紐者謂用錦為縹布衣之綠又

用錦為紳帶并約帶之紐皆用錦也錦束髮者以錦為總

而束髮也皆朱錦也者言童子所用之錦皆用朱色之錦

童子尚華示將成人有文德故皆用錦示一文一質之義也

童子不裘不帛者為大溫傷壯氣也○不履絢者約履之

辭也未成人不畫飾為節也○無總服者童子唯當室與扶

人為禮有恩相接之義故遂服本服之總耳若不當室則精

不能至總故不服也○聽事不麻者鄭注云雖有服總猶免

深衣無麻往給事也然鄭意是言童子雖不總猶著免深衣

無經以往給事總喪後也王云聽事不麻也庾謂此云無

麻謂不當室也按問喪及鄭注之意皆以童子不當室則無

免而此注云猶免者惟氏熊氏並云不當室而免者謂未成

服而來也問喪云不當室不免者謂據成服之後也○無事

則立主人之北南面者主人喪主也此童子來聽使若有事

則使之老無事時在旁謂在主人之北南面而立○見先生

從人而入者先生師也童子不能獨為禮若注見師則隨成

人而入也○注雖不服總猶免深衣○正義曰知猶免深衣

者以經但云無總服是似不著總服耳猶同初著深衣也知

免者以問喪云免者不冠者之服故知朱成服童子雖不當

室初著○侍食於先生異爵者後祭先飯○飯

免也○客祭主人辭曰不足祭也

祭者盛主人之饌也客入食

扶晚

客祭主人辭曰不足祭也

祭者盛主人之饌也客入食

扶晚

客祭主人辭曰不足祭也

祭者盛主人之饌也客入食

扶晚

客祭主人辭曰不足祭也

祭者盛主人之饌也客入食

扶晚

主人辭以䟽廢者

夫主人之食也。䟽之言。主人自置。

其醬則客自徹

一室之人非賓

客一人徹同事合居

壹食之人一人徹壹

凡燕食凡燕食

人不徹婦人質

後祭而先飯者示為尊

祭也者。凡主人於客。悉皆然也。祭是

盛主人之饌也故主人

致辭云。䟽食不足。備禮也。客殮者

若食竟作三飯廢也

而致辭云。廢食傷客。不足。致飽若欲

使更食然也主人自

直其醬則客自徹之者。主人敬客則

室之人非賓客一人徹

者謂同事而合居。一室若賓客則各

徹其饌今合居既無的

也。謂暫為封事。一聚共食。共食竟則

亦不人徹亦推一人

徹也。凡燕食。婦人不徹者。食棗

桃李弗致于核行

瓜祭上環食中弃所

操上環頭付也

凡食果實者後君

子陰陽所成非人事

火孰者先君子備火齊不得也

有慶非君賜唯君賜

不賀為祭也

勤者有事則收之

走則擁之此補脫重

䟽食棗至擁之

重直用反又直龍反

祭先也環者橫斷形如

環也。斷則有上下環也。上環是食。瓜亦

祭而食中也。棄所操

者操謂手所持者。棄之不食。付切謂

是陰陽所成非關人事

故不得先嘗也。火孰者先君子者

人熟和調是人之所宜

恐和齊不備故先於君子而嘗之。

有慶非君賜不賀者有慶謂或宗族親戚燕飲聚會雖吉亦相賀不足為榮故也唯受君之賜為榮故相拜賀故云非君

賜不賀也孔子食於季氏不辭不食肉而殮以其待已及饌

非禮也疏孔子至而殮正義曰凡客將食與辭而孔子不

凡禮食先食裁次食穀乃至肩至肩則飽乃殮孔子在季氏家食不食肉而仍為殮者是季氏饌失禮故也

賜車馬乘以拜賜衣服以拜敬君惠也賜君未

有命弗敢即乘服也謂卿大夫受賜於天子者歸必致於其君君有命乃服之君

賜誓首據掌致諸地致首於地據掌以左手覆酒

肉之賜弗再拜受又拜於其室也凡賜君子與小

人不同日慎於尊卑疏君賜至同日正義曰此一

馬乘以拜賜衣服服以拜者謂受君賜賜至則拜至明日更乘服所賜往至君所又拜敬重君恩故也○賜君未有命弗

敢即乘服也者此使目雖受賜於王不敢即乘服當歸國獻其君君命與之則且乃乘服耳若君未有命即不敢乘服也

者據按也謂卻右手而覆左手按於右手之上也致諸地者致至也謂頭及手俱至地左手按於右手之上至地也○酒

肉之賜弗再拜者亦謂君賜也再猶重也酒肉輕但初賜至時則拜至明日不重往拜也○凡賜君子與小人不

同日者凡於君子小人也不同日者慎尊卑之雜也凡獻

於君大夫使宰士親皆再拜誓首送之敬膳也

於君有葷桃荊於大夫去荊於士去葷皆造

於膳宰膳美食也葷桃荊辟凶邪也大夫用葷桃士桃而

授之葷或作焄○葷許云反注焄同荊音列又音例去起呂反下同造

云烏菹也取其苗為帚大夫不親拜為君之荅已

也不敢變動至尊為疏凡獻至已也正義曰此一節

于偽反下注為其同

者方常也。若啓往甲則不得往乙也。若覓不見則老人易道
慈也。復不過時者復還也。假且啓云目中還不得過中謂
若屢易方親忽須見之則不復信已得往常處也。此云老者
若親未老子出或苟有疑則亦計易方過期也。而論語云父
母在不遠遊遊必有方亦當謂老者耳。親癯者癯病也謂
父母病也。色容不盛者謂親之病孝子當憂愁危懼行不
能正履也。今親病唯色容不充盛而已不能顛顛憂愁危懼
此乃是孝子疏簡之節言孝心不篤也。父沒而不能讀父
之書手澤存焉爾者此孝子之情父沒之後而不忍讀父之
書謂其書有父平生所持手之潤澤存在焉故不忍讀也。
母沒而杯圈不能飲焉口澤之氣存焉爾者言孝子母沒之
後母之杯圈不忍用之飲焉謂母平生口飲潤澤之氣存在
焉故不忍用之經云不能者謂不能忍爲此事書是男
子之所有故父言書杯圈是婦人所用故母言杯圈也。君
入門介拂闈大夫中棖與闈之間士介拂棖

入不中門不履闈
闈音限 闈音域 又况城反
公事

自闈西
聘享
私事自闈東
觀而
疏
正義曰此一篇

論兩君朝聘卿大夫入門之儀各依文解之。君入門者此
一經明朝法也。入門謂入大門也。君必中門。介拂闈者介
謂上介稍近君故拂闈。大夫中棖與闈之間者大夫之介
微遠於闈故當棖與闈之間。士介拂棖者士介卑去闈遠
故拂棖。闈謂門之中央所豎短木也。棖謂門之兩旁長木所
謂門楔也。介者副也。注此謂至亦然。正義曰以經云君
入門故知兩君相見也。云爲行於後示不相訟也者。爲行參
差節級。崔氏皇氏並云君必中門者謂當棖闈之中主君在
闈東賓在闈西主君上櫛在君之後稍近西而拂闈賓之上
介在賓之後稍近東而拂闈大夫擯介各當君後在棖闈之
中央義或當然今依用之。賓入不中門不履闈者。前經
明朝此經明聘賓入者賓謂聘賓也不中門謂不當闈西棖
闈之中央也。而稍東近闈也。不履闈者闈門限足不履踐
門限之上以言賓入不中門故注云謂聘客也。公事自闈
西者謂行聘享之禮聘享是奉君命而行故謂之公事自闈
西用賓禮也。私事自闈東者謂私覲私而非行君命故謂

之私事自闈東者從臣。君與尸行接武尊者尚徐

禮示將為主君之臣也。大夫繼武亦相士中武迹間徐趨皆用是

疾趨則欲發而手足毋移疾趨

反夫士之徐行也皆與尸行之節也疾趨則欲發而手足毋移疾趨

反行也疏數自若發謂起履也移之言靡也母移欲其且且圈豚行不舉足齊如流圈轉也豚之言若有所循

水之流矣孔子執圭則然此徐趨也。圈舉遠反又去既反

注同豚本又作豚同大本反徐徒困反注同齊如音咨本又

作齊同踵章勇反席上亦然專處亦尚徐也端行頤雷如

矢并行剡剡起獲此疾趨也端直也頤或為雷也

也急也剡以漸反字林因執龜玉舉前曳踵踏踏如

也舟反雷音夷徐音追疏君與至如也。正義曰此一節

尸行接武者明貴賤與尸行步廣狹不同也君天子諸侯也

武迹也接武者二足相躡每踏於半未得各自成迹故云接

武也尊者舒遲故君及尸並步遲狹。大夫繼武者謂大夫

與其尸行時繼武者謂兩足迹相接繼也大夫漸卑故與尸

行步稍廣速也。士中武者謂士與其尸行也中猶間也每

徒足間容一足地乃躡之也士極卑故及尸行步極廣也徐

趨皆用是者徐趨皆遲行也皆於君大夫士也是此也言

皆用此與尸行步之節。疾趨則欲發者疾趨謂他事行禮

須直身速行時也發起也既無所執持而欲獲頭恒起無復

繼續之異其迹或疏或數自若尋常故注云疏數自若貴賤

同然也。而手足毋移者移謂靡也搖動也雖獲恒欲起而

尊者尚徐

疾趨

疾趨

疾趨

疾趨

疾趨

疾趨

疾趨

疾趨

疾趨

疾趨

疾趨

疾趨

疾趨

疾趨

疾趨

疾趨

疾趨

疾趨

疾趨

疾趨

也急行欲速而身獲恒起也。執龜玉舉前曳踵踏踏如也。者此一經論徐趨之事言執龜王之時有此徐趨也。舉前曳踵者踵謂足後跟也謂將行之時初舉足前後曳足跟行不離地踏踏如也言舉足欲數踏踏如也。○凡

行容惕惕。惕惕直疾貌也。凡行謂道路也。○廟中齊

齊。恭慤貌也。齊才。朝廷濟濟翔翔。莊敬貌也。濟

儀也。翔本又。○凡行容惕惕廟中齊濟朝廷濟濟翔翔。○

法。凡行容惕惕者惕惕直而疾貌也。道路雖速疾又不忘

於直故其容直。疾也。廟中齊濟者齊齊自收持嚴正之

貌也。以對神不敢舒散故貌恭慤齊齊然。朝廷濟濟翔翔

者齊齊有威儀矜莊也。翔翔行而張拱也。並朝廷所須也。

○君子之容舒遲見所尊者齊慤。謙慤貌也。慤猶

威也。齊慤一音咨又則皆。足容重。舉欲。手容恭

高且。目容端。不睇視也。口容止。動也。聲容靜。不

效也。○歲於厥。頭容直。不傾。氣容肅。似不。立容德。如

反效。○尺反。得也。○德如字。色容莊。戰動也。坐如尸。尸居神位。燕居

告口温温。告謂教使也。詩。○疏。君子至温温。正義曰此一

目之節也。君子之容舒遲者舒遲閑雅也。見所尊者齊

慤者君子雖尋常舒遲若見所尊之人則齊慤齊謂齊齊也

齊慤為謙敬之貌皇氏云齊謂裳下緝慤謂慤慤見所尊之

人自俯下身裳下感欽則齊慤是裳之體注何得云謙慤貌

也皇氏說非也目容端者目宜端正不邪睇而視之。立容

德者德得也立則磬折如人授物與已已受得之形也賀云

德有所施與之名也立時身形小俯嚮前如授物與人時也

故注云如有子也會前注也。色容莊者欲常矜莊動如

戰色不乍變動也。燕居告温温者燕居謂私燕所居也色

尚和善教人使人之時唯須温温不欲嚴慄。注詩云。凡

温温恭人。正義曰此詩小雅小宛之篇刺幽王之詩。凡

祭容貌顏色如見所祭者。如觀其人。在此。○疏。祭

凡

至祭者。正義曰此一節明祭之時也。凡祭謂諸祭也。容貌顏色如見所祭者容貌恭敬顏色溫和不如此見所祭之人謂祭如。喪容纍纍。羸力皮反。纍良追反。色容顏

顛。憂思貌也。顛字又作顛。音田又丁年反。思自嗣反。視容瞿瞿梅梅不審

紀具反又紀力反。言容爾爾。聲氣微也。疏。喪容

爾。正義曰此一節論居喪容貌言語瞻視之儀。喪容纍纍者謂容貌瘦瘠纍纍然。色容顏顛者顏色憂思顛顛然

不舒暢也。視容瞿瞿梅梅者瞿瞿驚遽之貌梅梅猶微微謂微味也。孝子在喪所視不審故瞿瞿梅梅然。言容爾爾者爾爾猶絲絲聲。戎容暨暨。果毅貌也。言容

詔。勅令嚴也。色容厲肅。儀形也。視容清明。察於

徐市志反。立容辨卑毋調。辨讀為貶彼檢反字林貶音方犯反。調讀為傾身以有下也。

立。不雅時行。時而後行也。詩。盛氣顛實揚休。顛讀

揚讀為陽聲之誤也。盛身中之氣使之闐滿其。玉色。色不

息若陽氣之赫物也。顛依注讀為闐音田。疏。戎容至玉色。正義曰此一節明戎容之體暨暨果毅

宜嚴猛也。色容厲肅者厲嚴也。肅威也。軍中顏色尚威嚴也。以義斷割使義形貌故嚴威也。視容清明者謂瞻視之容

須清察明審。立容辨卑者謂在軍中立之形容常貶損卑退。整折恭敬不得驕敖忽略士卒。毋調者軍中尚威武雖

自貶退當有威可畏無得過為調曲以屈下於人。頭顛必中者頭容直不低迴也。山立者若主立則巖如山之固不

搖動也。樂記云總干而山立不動。特行者觀時而行也。盛氣顛實揚休者顛實也。揚陽也。休養也。言軍士

宜怒其氣塞滿身中使氣息出外咆勃如盛陽之氣生。凡

養萬物也。玉色者軍尚嚴肅故色不變動常使如玉也。凡

自稱天子曰予一人。謙自別於人而已。伯曰天子

之力臣。伯上公九命分陝。諸侯之於天子曰其

者。陝失得反。

者。陝失得反。

士之守臣某其在邊邑曰其屏之臣某其於敵以下曰寡人小國之君曰孤擯者亦曰孤

邊邑謂九州之外大國之君自稱曰寡人擯者曰寡君。守乎又反。疏曰凡自至曰孤。正義曰寡人擯者曰寡君。守乎又反。

下至士自稱及擯者傳辭之法也各隨文解之。凡自稱天子曰予一人者按曲禮下云天子曰余一人予余不同者鄭注曲禮云余予古今字耳蓋古稱予今稱余其義同此云自稱曲禮注云擯者辭則天子與臣下言及遣擯者接諸侯皆稱予一人言我於天子之內但祇是一人而已自謙退言與餘人無異若臣下稱一人則謂率土之內唯有此一人尊之也。伯曰天子之力臣按曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言已是天子運力之臣曲禮所云謂

也。伯曰天子之力臣按曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言已是天子運力之臣曲禮所云謂

也。伯曰天子之力臣按曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言已是天子運力之臣曲禮所云謂

也。伯曰天子之力臣按曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言已是天子運力之臣曲禮所云謂

也。伯曰天子之力臣按曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言已是天子運力之臣曲禮所云謂

也。伯曰天子之力臣按曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言已是天子運力之臣曲禮所云謂

也。伯曰天子之力臣按曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言已是天子運力之臣曲禮所云謂

也。伯曰天子之力臣按曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言已是天子運力之臣曲禮所云謂

也。伯曰天子之力臣按曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言已是天子運力之臣曲禮所云謂

也。伯曰天子之力臣按曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言已是天子運力之臣曲禮所云謂

也。伯曰天子之力臣按曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言已是天子運力之臣曲禮所云謂

也。伯曰天子之力臣按曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言已是天子運力之臣曲禮所云謂

也。伯曰天子之力臣按曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言已是天子運力之臣曲禮所云謂

也。伯曰天子之力臣按曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言已是天子運力之臣曲禮所云謂

也。伯曰天子之力臣按曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言已是天子運力之臣曲禮所云謂

也。伯曰天子之力臣按曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言已是天子運力之臣曲禮所云謂

也。伯曰天子之力臣按曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言已是天子運力之臣曲禮所云謂

也。伯曰天子之力臣按曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言已是天子運力之臣曲禮所云謂

也。伯曰天子之力臣按曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言已是天子運力之臣曲禮所云謂

尊音耕五高
度徐五列反
士曰傳遽之臣於大夫曰外私傳遽

馬給使者也士臣於大夫者曰私
大夫私事使私人

擯則稱名私事使謂以君命私行非聘也若魯成公時

○使色吏
反注同
公士擯則曰寡大夫寡君之老大夫

有所往必與公士為賓也謂聘也大聘使上大夫小

作介也往之也。
疏上大至之適。正義曰此一節明上

稱謂之異。上大夫曰下臣者上大夫卿也自於已君之前

稱曰下臣君前曰名稱下臣某也。擯者曰寡君之老者謂

此上大夫出使他國在於賓館主國致禮上大夫設擯禮待

之此擯者稱大夫為寡君之老雖以擯為文其質謂介廢主

君之時辭亦當然擯介通也下大夫自各者謂對已君稱名

而已不敢稱下臣卑遠於卿也。擯者曰寡大夫者謂下大

夫出使設擯者以待主國此擯者稱下大夫云寡大夫不敢

稱寡君之老。世子自名者謂對已國之君稱名。擯者曰

寡君之適謂對它國之辭。注擯者至臣某。正義曰擯者

之辭主謂見他國君則是出使之臣在客曰介當云介而云

擯者謂出使它國在於賓館主國致禮已為主人故稱擯也

且擯介散文則通也云下大夫自各於它國君曰外其者

如鄭此言則下大夫自各謂對已君也則經云上大夫曰下

臣亦對已君也故熊氏以為皆對已君而皇氏云對它國君

違鄭注意其義非也公子曰臣尊稱臣謂對已君也若對它

國當云外臣注從拊者拊是樹生之餘故盤庚云若顛木之

傳遽

成公時

魯成公

齊成公

齊成公

齊成公

齊成公

齊成公

齊成公

齊成公

齊成公

齊成公

齊成公

齊成公

齊成公

齊成公

齊成公

齊成公

齊成公

齊成公

齊成公

經明大夫以國之公事。出聘及私問也。公士擯者謂正聘之時則用公家之士為擯不用私也。則曰寡大夫寡君之老者若小聘使下大夫擯者則稱上大夫曰寡大夫若大聘使上大夫擯者則稱上大夫曰寡大夫。大夫有所往必與公士為擯。如君擇明上正聘使公士為擯之事往謂之適也。言大夫正聘者有以往之適之時必與公士為擯。公介也。言使公士作介也。注大聘至大夫。正義曰按聘禮及竟張禮周禮亦稱大聘。大聘大夫為上介。今禮亦為介。按大聘大夫為上介。今云如真為介。出而無以聘。是大夫也。

附釋音禮記註疏卷第三十

附釋音禮記註疏卷第三十一

明堂位第十四

陸曰鄭云以其記諸侯朝

疏

正義曰按

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按異義今戴孔說盛

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

講學大夫博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

秦相呂不常作春秋時說考蓋非古制也四堂十二室字誤

本書云九堂十二室博于登之言取義於孝經接神契說宗

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巳由北

寢制如明堂既殯在路寢室外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二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

鄭氏註

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。朝直庭反注及下皆同辟王音避一本作辟正王

○天子負斧依南

鄉而立

天子周公也負之言背也斧依為斧安屏風於戶牖之間周公於前立焉。斧音甫依本又作音同

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

正德二十一年

○記亦三十一卷

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地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嚴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。采七在反塞先代反注同又先

則反此周公明堂之位也本或無周公之字近附近之近蕃本又作蕃方元反下同壹見壹又作一下賢遍反下同要一

造一疏昔者至位也。正義曰此下節明周公朝諸侯於明堂之義及諸侯夷狄所立之處各依文解之。注同

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，鄭意膏肓云：周公攝政，就臣位，乃死，何得記明隱公見死於君位，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，按觀禮諸侯受次于廟門外也。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，則推稱王也。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，鄭康成用衛安之說，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，謂之宸，今云斧依，故知為斧，文屏風於戶牖之間。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，階階之東西，北面。上者，侯對伯為尊，故在階階近主位也。按諸伯以下，皆云之，國此云，伯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。前九夷之國，東門之外，西面北上者，皇氏云：在東門外之南，故

比上。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，北面東上。皇氏云：在應門外之西，此是九州之攷，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。任云：取其美物，以當穀稅，采亦是事。言各掌其當州諸侯之事，即此性云：牧居外而糾察之，是也。○四塞，世告至者，此謂九州之外，夷鎮番三服，夷狄為四方蕃塞，每世一來朝，吉至或新王即位而來朝，或已君初即位，故云世告至也。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。云云，正門謂之應門者，以明堂更無重門，非路門外之應門也。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。月云：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，後入不加儀者，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云謂殷代此明堂周公朝諸侯及職方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 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也。正義曰所以朝諸侯於明堂者欲顯明諸侯之尊卑也。正義曰所以朝諸侯於明堂者欲顯明諸侯之尊卑也。

昔殷紂亂天下脯鬼侯以饗

諸侯 以人肉為薦羞惡之。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。度謂丈尺。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。注同區。烏侯友。筥音匡。筥紀呂反。

七年致政於成王

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。正義云此一節明周公不能泄作周公踐天子

亂天下。周公相武王而伐之。成王幼不能泄作周公踐天子

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

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

反頒音班。量徐音亮。注同區。烏侯友。筥音匡。筥紀呂反。

七年致政於成王

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。正義云此一節明周公不能泄作周公踐天子

亂天下。周公相武王而伐之。成王幼不能泄作周公踐天子

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。故庾氏云。史

太子不能揚父之功烈德澤然後營洛邑以期天下之心於是四
方固大相會周公曰示之以力役且猶至而況導之以禮樂乎其度量亦
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攝
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二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三十故孔注洛誥
以時成王言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縢云武王既喪管叔等流
言周公乃告二公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蓋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
則居東之元年時成王年十五書傳所謂一年救亂明年誅武康管蔡
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
王德十二年

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
樂七年致政於成王年三十一明年乃即政時年二十二也禮既
是鄭學故詳具焉。注致政至曰勞。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

川土田附庸又曰公車千乘朱英綠縢。乘繩證反注同俾必爾反本又

作卑下同命魯公世世祀周公以天子之禮樂

同之於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旂其所以

張幅也其衣曰韜天子之旌旗日月帝謂蒼帝靈威仰也昊天上帝故

不

祭之事。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。○正義曰自此以下皆為周公。有勲勞

臣瓚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

七。同子附庸五。同男附庸三。同摠為二十四。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。吾地

方三百一十六里。有崎諸侯之地三百里。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。詩頌閼宮文也。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。○注周之

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

亦舒校。○記充三十一。六。張宿

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。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。云孤旌。旗所以張幅也。者。孤以竹為之。其形為弓。以張繆

之幅。故考工記。孤旌。枉矢。以象孤也。注云。孤以張繆之幅。云

其衣曰。羈者。謂此弓之衣。謂之為羈。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。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。山罍鬱尊。尊用黃目。灌用玉瓚。

○記充三十一。六。張宿

大圭薦用玉豆雕簋爵用玉琖仍雕加以璧

散璧角俎用琄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

公稱宮白牲殺牲也草酒器也犧尊以少羽為畫飾象骨飾

之犧尊之器也黃鬯也灌酌犧尊以獻也璜形如璧容五升

以大圭為柄是謂圭璜簋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

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曰以雅以南以箏不借廣大也

○季夏戶嫁反注及下季夏夏初皆同禘大計反大廟音泰

後大廟皆同犧象素何反注下皆同鬯音雷雁古亂反璜才

旦反圭贄也彫本亦作雕纂息緩反又祖管反或側眼反夏

爵名用玉飾之散先日反注同琄若管反虞祖名嶽居嶽反

又作斝音同夏祖名揚星曆反昧音妹任而林反或而鳩反

少素何反舜音夷直如字柄也盾字又作楮常準反又音允

卷本又作衮同音古本反下

文同巷七尋反又則念反

疏一節明禘禮祀周公於大

廟文物具備之儀。牲用白牡者白牡殺牲尊敬周公不可

用也代之牲故用白牡。尊用犧象山罍者曾得用天子之

尊也犧犧尊也周禮春夏之祭朝既堂上薦血脾時用以盛

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雜用山尊但不知何節所用

。犧尊用黃目者犧謂鬱鬯酒黃目嘗烝所用今尊崇周公

故於夏禘用之。灌用玉璜大圭者灌謂酌鬱鬯獻尸求神

也酌之所用玉璜以玉飾璜故曰玉璜也。以大圭為璜柄故

曰大圭也。薦用玉豆者薦謂祭時所薦酒醢之屬也以玉

飾豆於曰玉豆下云穀玉豆是也。彫簋者簋也。爵用玉琖

之形似管亦為時用也彫鏞其柄故曰彫鏞也。爵用玉琖

仍彫者爵君酌酒獻尸杯也我夏后氏之爵名也以玉飾之

仍彫者爵君酌酒獻尸杯也我夏后氏之爵名也以玉飾之

仍彫者爵君酌酒獻尸杯也我夏后氏之爵名也以玉飾之

仍彫者爵君酌酒獻尸杯也我夏后氏之爵名也以玉飾之

仍彫者爵君酌酒獻尸杯也我夏后氏之爵名也以玉飾之

仍彫者爵君酌酒獻尸杯也我夏后氏之爵名也以玉飾之

故曰王璣仍因也。因用爵形而為之飾，故曰仍璣。○加以璧散，壁角者，加謂尸入室饋食，竟主人酌醴，齊醕尸名為朝獻。朝獻，竟而夫人酌盃，齊亞獻，名為再獻。又名為加于特薦，加豆，籩也。此再獻之時，夫人用璧角內宰，所謂瑤爵也。其璧散，音夫人再獻訖，諸侯為賓，用之以獻尸。雖非正，加是夫人加爵之後，認而言之，亦得稱加。故此物云，加以璧散，壁角先散。後角便文也。俎用琯，琯者，琯兩代，俎也。震，俎名。琯形，四足如按禮圖云。琯長二尺四寸，廣一尺二寸，高一尺。諸臣加雲氣，天子犧飾之。夏，俎名。歲，亦如琯而橫，柱四足，中央如距也。賀云，直有脚，曰琯。加脚中央，橫木曰歲。○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，匏竹也。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。○朱于玉戚者，于盾也。戚，斧也。赤盾而玉飾斧也。○冕而舞，大武者，冕紂之樂也。大武，武王樂也。王者，衮冕執赤盾，玉斧而舞。武王伐見，羨也。大夏，夏禹之樂也。王又服皮弁，揚而舞。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，故不揚。夏家樂文，文故揚也。若諸侯之祭，各服所祭之冕而舞，故祭統云：諸侯之祭也，與竟。

記疏三二

內樂之冕而認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。首周公德廣，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：東夷之樂曰南，南任也。任，養萬物，故離萬物，故離地而方也。白虎通云：樂元語曰：東夷之樂曰南，南任也。任，養萬物，故離萬物，故離地而羽舞助時養也。西夷樂曰味，味，味也。萬物衰老，取晦味之義也。樂持戰舞助時殺也。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。此東曰味，西曰株，離與白虎通正相反者。以春秋二方俱有，味株離之義，故白虎通及此各舉其一。白虎通云：朝離則株離也。鈞命，央亦云：東夷之樂曰味，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。注：季夏至大也。○正義曰：群公稱宮，此公羊文於天下也。○注：季夏至大也。○正義曰：群公稱宮，此公羊文廟也。曷為謂之周公稱大廟，魯公稱世室，辟公稱宮，此魯公之屋，壞服氏云：大廟之室，與公羊及鄭違，今所不取云：儀尊以絳羽為畫飾者，鄭志張逸問曰：明堂注儀尊以沙羽為畫飾。

前問曰犧讀如沙沙鳳皇也不解鳳皇何以為沙答曰刻畫
鳳皇之象於尊其形既斐然或有作獻字者齊人之聲說耳
又鄭注司尊彝云山靈亦刻而畫之為山雲之形鄭司農注
周禮司尊彝云獻讀為犧尊其飾以翡翠象尊以象鳳皇或
曰以象骨飾尊王注禮器云為犧牛及象之形鑿其背以為
尊故謂之犧尊阮禮圖云犧尊畫以牛形云纂籩屬也以
竹為之雕刻飾其直者也知纂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纂既用竹不可刻節今
云彫具直者是刻其柄也云乃因也者釋詁文也云加加爵
也者以其非正獸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琿爵此處謂
之玉角者琿是玉名爵是總號璧是王之形制角是爵之所
受之名異其實一物也云琿始有四足也者以虞氏尚質未
有餘飾故知始有四足云琿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者按詩維清奏
象舞襄二十九年見舞象前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文詩在上子詩在下
故知為武王樂也以管播之謂吹管播鼓詩之聲也云大武
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味
師者證經之味樂引詩以雅以南者證經之南夷之樂任即
爾也則此詩小雅鼓鐘之詩鄭云雅萬舞也萬也南也籥
也三舞不借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褙立于房中君肉袒
迎牲于門夫人薦豆籩俎大夫贊君命婦贊
夫人各揚其職百官廢職服大刑而天下大

服 副首飾也今之步瑤是也詩云副笄六珈周禮追師掌
王后之首服為副褙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賁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入場舉也大刑
重罪也天下大服之周公之世必宜饗此也。褙音輝注同袒
音謨推本又作繇司以昭反如音加追丁回反揄羊昭反。

疏 若卷至大服。正義曰前經明祀周公所用器物此經
明祀周公之時君與夫、婦、大夫命婦行禮之儀。夫
人副褙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之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詳也。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勑并
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
瑳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
副珈而又以笄六王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瑳王后之上服者
按周禮云瑳衣揄翟闕翟等皆是后之所服但瑳衣則是王
后服之上者云唯魯及王者之後夫人服之者此經夫人副
瑳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
人不得服瑳衣也云命婦於內則世婦也於外則大夫之妻

可舒衣 記疏三十一 十 葉丹友

也者按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。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
主東巡守以春或闕

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。禘音藥省讀為彌仙淺反蜡仕嫁反守
手又反祊音方本。疏 是故至祭也。正義曰此一經明魯
又作方索所白反。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闕祭云王東巡
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其遂以彌彌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為方
謂四方勾。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仇乃立應門

應門將將。與音餘仇苦浪反將將七良反

曰此一經明魯之門及廟之制。大廟天子明堂者言周公

太廟制似天子明堂。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

丘又郊特牲祭天服袞冕不服大裘是不但盡如天子記者

美之云天子之禮耳是知魯之大廟不可一一似明堂也云

天子五門臯門庫門雉門應門此經云天子臯門天子應門是天

子有臯門應門顧命有畢門畢門則路門也是天子有路門

此經魯有庫門雉門明天子亦有五門云魯有庫門雉路則諸

侯三門與者此經有庫門雉門又擅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門則又有路門可

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蓋諸

侯有臯門應門也所引詩者大雅文王絳之篇也言大王徙

君岐周為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。振木鐸於朝

初之於東方失之矣是衛有庫門也。王仲友

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

稅復廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭

疏屏天子之廟飾也。山節刻擗廬為山也藻說畫侏

櫨重承壁材也刮刮摩也卿牖屬謂夾戶窓也每室入窓為

四達反坫反爵之坫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能之亢又

為高坫亢所受圭奠于上焉屏謂之樹今梓思也刻之為雲

氣蟲獸如今闕上為之矣。藻本又作縹音早稅專說反復

音福注同重直醜反注同檐以占反刮古八反鄉許亮反注

同坫丁念反康音抗若浪反擗音博又皮麥反一音旁各反

徐又薄歷反字林平碧反廬如字本又作廬音同誅音朱摩

山節至節也。正義曰此一節論魯

形。藻說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

摩也楹柱也以密石摩柱。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御也。反帖者兩君相見反爵之帖也。築七為之在兩楹間近南人君飲酒既罷反爵之帖上故為之反帖也。山尊者尊在兩楹間帖在尊南故云出尊。崇帖康圭者崇高也。亢舉也為高帖受實之主舉於其上也。天子之廟飾也者自山節以下皆天子樹為雲氣蟲獸也。天子之廟飾也者自山節以下皆天子廟飾也反帖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插謂之察李巡云插今構盧也則今之斗栱云蓋侏儒柱者按釋宮云宗審謂之梁其上楹謂之稜李巡曰梁上短柱也云御牖屬者詩豳風塞向墜戶是牖屬也云出尊當尊南也者以當近南向露嚮外為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御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為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柵今梓思也者屏謂之柵釋宮文漢時謂屏為梓思故云今梓思解者以為天子外屏人臣至屏俯伏思念其事按匠人注云城隅謂角梓思也漢時東闕梓思災以此諸文參之則梓思小樓也故地隅闕上皆有之然則屏上亦為屋以覆屏牆故稱屏曰梓

屏等柵

記充二一

十一

朱官一

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。○驚車有虞氏之路也鈞車夏后氏

之路也大路殷路也乘路周路也。○驚車有虞氏之路也鈞車夏后氏

也大路木路也乘路玉路也漢祭天乘殷之路也今謂之乘根車也春秋傳曰大路素駕或為乘也。鈞古侯反乘徐食

蓋反注同。疏。驚車至路也。正義曰此一經明魯有四代乘力九反。疏。之車其制各別。驚車車有驚和也路則車

也。鈞車夏后氏之路也者鈞曲也與則車牀曲與謂曲前

闌也虞質未有鈞矣。○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席是祀天之席則大路亦祭天之車以祭。○有虞氏之旂夏后氏之

綏殷之大白周之大赤。四者旌旗之屬也綏當為綏讀如綏。綏之旌有虞氏當言

縷夏后氏當言旂此蓋錯誤也縷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六旗以
實達大赤以朝建大白以即戎建大麾以田也。縷依注為
縷耳佳反注之樹反旄音毛杠音江麾毀皮反左杖直亮反
越音疏有虞至大赤。正義曰此一經論魯有四代旌旗
夏后氏之縷者鄭云縷當為旂夏后氏漸文既注旄竿首又
有旒縷。旄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
有虞氏當言縷夏后氏當言旂者以虞質於夏故知虞世但
注旄夏世始加旗縷知注殷牛尾於杠者爾雅釋天云注旄
竿。旄是也云所謂大麾者所謂巾車建大麾以田者是也
必知此縷當大麾者彼大麾上有大白大赤此經夏后氏之
縷下有大白大赤故知縷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縷為有虞氏所建縷則大
麾不同者有虞氏但有注旄竿首夏后氏之旗君去旒縷則
與虞氏不異同謂之縷也。中車連大白大赤故以縷縷為
之旗引書曰者牧誓文引之者證白旄以指縷是大麾也引
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

人白馬黑首周人黃馬蕃鬣。夏后氏牲尚

黑殷白牡周駢剛順正色也白馬黑鬣曰駱駜黑首

鬣力輒反蕃鬣字又作蕃音煩郭璞云兩披髮駢息營反又呼營反又正音征又如字為于為反疏駢剛○

正義曰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

用黑鬣也駜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。用尚赤用黃近赤也。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
牲尚黑殷白牲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駜告天云敢用玄
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泰用瓦著著地無足。大音大本亦作泰著直

略反疏泰有至尊也。正義曰此一經明魯用四代尊也
注同疏虞尊用瓦各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為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餘泰壘犧並有足也。○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。○爵夏后氏以琖殷以斚周以爵。○正義曰此一經明爵又古雅反注同。○疏有二代爵並以爵為形故并標名於其上。○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。○殷以斚者殷亦爵形而畫為禾稼故名斚。○周以爵者皇氏云周人但用爵形而不畫飾按周禮太宰贊王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禋用雞夷鳥彝秋嘗冬烝裸用瓘彝黃彝龍龍頭也疏通刻其頭蒲合蒲如鳥

府奇校。○記疏三二一。○疏灌尊至蒲勺。○正義曰此一節明同禴音藥裸古乱反。○疏灌尊至蒲勺。○正義曰此一節明后氏以雞夷者夷即瓘彝法也與餘尊為法故稱瓘雞彝者或刻木為雞形而畫雞於瓘。○殷以斚者鄭同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者尊畫為稼瓘然尊瓘別作事不相依而皇氏以當代之尊為瓘文無所據假因當代尊為瓘則夏后氏當因山壘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鳥頭其口微開如蒲

草本合而未微開也。○注夷讀至頭也。○正義曰引周禮春祠夏禴以下司尊瓘職之文云春祠禴禋禘用雞彝鳥彝者雞彝盛明水鳥彝盛鬱鬯也秋嘗冬烝裸用瓘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獻用兩象尊犧象不可即為三特故知兩彝祇當一節皇氏沈氏並云春用雞彝夏用鳥彝秋用瓘彝冬用黃彝春屬雞

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據欽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雉彝追享謂祈禱也朝享謂月祭也若有所法則

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據欽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雉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雉又崖氏義宗廟裕祭用十八尊裕
在秋禘祭用十六尊禘在夏也。是一時皆效兩彝得為十八
十六若每時用唯有一彝祇十七。○土鼓黃桴鞀

伊者音氏之樂也黃當為由聲之誤也。篇如笛三孔伊者

氏者。音藥。黃其位反。又苦怪反。笛本又作籥。音狄。○土鼓至

正義曰。此一經明魯用古代之樂。土鼓謂築土為鼓。黃桴以

對故讀為由。云伊者氏古天子有天下之號也。者禮運云伊

耒耜是田起於神農故說者以伊者氏為神農也。拊搏玉

拊搏以箒為之。充之以糠。形如小鼓。拊擊謂祝致皆所以節

樂者也。四代虞夏殷周也。○拊。音甫。反。搏。音搏。拊居八反。注

同大琴。徐本作瑟。音康。祝。昌六反。敵。魚。呂反。本又作闋。○拊搏至器也。正義曰此

四代漸文。不如士鼓。箒。○魚。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。

武公伯禽之魯公至室也。正義曰此一經明魯有二

玄孫也。各教。○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。○注武公至各

教。○正義曰。按成六年立武宮。公羊左氏並譏之。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。場公。熙熙生。弗弗生。馯公。具。○米廩。有虞氏之庠

也。序。夏后氏之序也。瞽宗。殷學也。頖宮。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。也。唐帝上孝。今藏。案盛之委焉。序次。序。王事也。瞽宗。樂師。瞽

滕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偽
反又作積丁。米廩至學也。正義曰此一經明魯得立
賜友滕音蒙。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祭盛。
序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
虞舜上孝也云今藏祭盛之委焉者委謂委積言魯家於此
學中藏此祭盛委積按桓十四年御廩災公羊云御廩者何
祭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。崇。具。為。貫。具。為。大
宗祭之故大司樂云祭於瞽宗是也。

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

姓大璜夏后氏之璜春秋傳曰分魯公以夏后氏之
璜。貫古喚反璜音黃父音甫注同分魯扶問反。注

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

牙等衣 記疏二一 十六 張祐

以分同姓者按昭十五年左傳云密須之鼓
閔鞏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 越國名也棘戎也春
秋傳曰子都拔棘。注越國至技

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

方言也。夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓
謂之柱貫中上出也縣縣之簣也殷頌曰植我藝鼓周頌

曰應棘縣鼓。縣音玄注及下注同簣本又作筍恤尹反虞
音巨植而力反又音置徐音徒吏反又

徒力反發音挑應對之應棘音胤。疏 正義曰所引殷
頌者那之篇鄭注云置讀曰植植靴鼓引之者證殷楹鼓引

周頌有瞽之篇者按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

之離磬女媧之笙簧 垂者之共工也女媧三皇永宓
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鍾以此鍾為酒器字林之用反
作笙簧。鐘章凶反說文作鍾以此鍾為酒器字林之用反

蝸徐古蛙反又古華反其音恭必音密本
又作處音○戲音義句其俱反字又作幼
經明魯有先代之樂○垂之○鍾者垂之所作調和之鍾○
叔之離磬者叔之所作編離之磬○一女媧之笙簧者女媧所
作笙中之簧言魯皆有之○注垂堯之共工也至女媧作笙
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亨命
必義女媧神農為三皇是承必義者帝王世紀云女媧氏風
姓承宓義制度始作笙簧無所華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若世本書各有
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○夏后氏之龍龔龔龔殷之崇牙周之璧璽

然也○夏后氏之龍龔龔龔殷之崇牙周之璧璽
龔龔所以縣鍾磬也橫曰龔龔飾之以鱗屬植曰龔龔飾之以齋
屬羽屬龔龔以大版為之謂之崇牙殷又於龍工刻畫之為重牙
以掛縣絃也周又畫繒為璽戴以璧垂五采羽於其下掛於
龔龔之角上飾繒多也周頌曰設崇設龔崇牙掛羽○璽所甲
反又作璽植市力反徐徒力反齋力果反

重直龍反挂音卦絃徐音先載以音戴○
疏 夏后氏至璧璽
正義曰此一

經明魯有三代樂縣之飾○夏后氏之龍龔龔龔者謂龔龔之
上以龍飾之○殷之崇牙者謂狐龔龔之上刻畫木為崇牙之
形以挂鍾磬周之璧璽者謂周人於此龔龔上畫繒為璽戴之
以璧下縣五采羽挂於龔龔角後王彌又故飾繒多也○注橫
曰至掛羽○正義曰橫曰龔龔飾之以鱗屬植曰龔龔飾之以齋
屬者按考工記筍飾之以鱗屬鍾 龔龔飾之以齋屬璽龔龔之
以羽屬如考工記之文則筍飾以龍此經并云龔龔者蓋夏時
龔龔之與龔皆飾之以鱗至周乃別故云龍龔龔龔或可因龔連
言龔也云龔龔以大版為之謂之崇牙者詩周頌云設崇設龔以
崇龔相對故知崇則龔也其實龔龔上更加大版刻崇牙謂之
崇故詩大雅云龔龔惟擬注云龔龔也拘也所以縣鍾鼓也設
大版於上刻畫以為飾是也云周又畫繒為璽戴以璧者璽
有也言周畫繒為扇戴小璽於扇之上云垂五采羽於其下
掛於龔龔之角上者按漢禮器制度而知也引周頌者證龔龔
及崇牙掛羽之義皇氏云崇牙者

崇重也謂刻畫大版重疊為牙

有虞氏之兩敦夏

后氏之四璉殷之六瑚周之八簋

音對又都雷又連木又作璉
同力展反瑚音胡簋音軌○
疏 注皆黍稷至未聞○正義曰
簋是黍稷之器敦與璉

皆黍稷稷器制之
異同未聞○敦

疏 注皆黍稷至未聞○正義曰

簋是黍稷之器敦與璉

皆黍稷稷器制之

異同未聞○敦

疏 注皆黍稷至未聞○正義曰

簋是黍稷之器敦與璉

皆黍稷稷器制之

異同未聞○敦

疏 注皆黍稷至未聞○正義曰

其簋簠連文故云黍稷器也按鄭注周禮舍人云方曰簠圓曰簋比云未聞者謂瑚璉之器與簋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敦四連六瑚八簋者言魯之所得唯此耳。○俎有

虞氏以梳夏后氏以斝殷以棋周以房俎梳斝為

四足而已斝之言斝也謂中足為橫距之象周禮謂之距棋之言枳棋也謂曲撓之也房謂足下跗也上下兩間有似於堂房魯頌曰籩豆大房。棋俱甫反斝丁亂反又丁音反斝俱備反橫古曠反又音光又擊音反枳吉氏反撓音擾跗方于疏注梳斝斷至大房。正義曰知梳斝斷木為四足者以虞

橫距之象者以言斝謂足以橫斝故鄭讀斝為斝謂足橫距不正也今俎足間有橫似有橫斝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距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機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按詩注云其制足間有橫下有跗似乎堂後有房

然如鄭此言則俎頭各有兩足足下各別為跗足間橫者以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此諸儒亦無委曲解之。○夏后氏以楬豆殷

玉豆周獻豆楬無異物之飾也獻疏刻之齊人謂無髮素何反秀疏注獻疏刻之。正義曰獻音娑。○有虞氏

服較夏后氏山殷火周龍章較是服之禪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赫常而巳較或依較。較。疏有虞至龍章。正義曰此一經論魯音弗較莫拜反。疏有四伐較制。有虞氏服較者直以

常為較未有異飾故云服較夏后氏畫之以山殷人增之以火周人加龍以為文章。注較冕至而已。正義曰易困卦九二爻辟朱紱方來利用亨祀是較為祭服也云天子備焉

諸侯火而下卿大夫山士赫常而已者按士冠禮士赫常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也夏

后氏尚明水殷尚醴周尚酒此皆其時之用耳言尚非疏此注

皆至尚非正義曰夏后氏尚質故用水殷人稍文故用醴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二百周之六卿

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疏

有虞至三百正義曰此經明魯家兼有四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有一小卿是三卿五大夫也今魯雖被褒崇何得備立四代之官而備三百六十職者當成王之時褒崇於魯四代官中雜存官職各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若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

陪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問者禮是記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

后氏之綢練殷之崇牙周之磬妻綏亦旌旗之綏也夏綢其

在武受命恒以牙為飾也此旌旗及妻皆喪葬之飾周禮大喪葬中車執蓋從車持旌御僕持妻旌從遣車妻夾柩路左右前後天子八妻皆戴璧垂羽諸侯六妻皆戴圭大夫四妻士二妻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繆素升龍於纁練旒九○綏耳佳反注

以武受命恒以牙為飾也此旌旗及妻皆喪葬之飾周禮大喪葬中車執蓋從車持旌御僕持妻旌從遣車妻夾柩路左右前後天子八妻皆戴璧垂羽諸侯六妻皆戴圭大夫四妻士二妻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繆素升龍於纁練旒九○綏耳佳反注

以武受命恒以牙為飾也此旌旗及妻皆喪葬之飾周禮大喪葬中車執蓋從車持旌御僕持妻旌從遣車妻夾柩路左右前後天子八妻皆戴璧垂羽諸侯六妻皆戴圭大夫四妻士二妻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繆素升龍於纁練旒九○綏耳佳反注

刑父使賊試隱公是執一君也莊三十二年慶父使國人殺
公子般是執二君也閔二年慶父又使卜繻試公子武聞是
也三君也云士之有緣由莊公始者繻弓文在左傳莊十年
與丘之役也云繻人賂生而弗必於臺點者亦繻弓文左氏襄
四年成武仲與邢人戰於臺
給被邢人所敗是其事也

附釋音禮記註疏卷第三十一

禮記卷第三十一

