

禮

記

訓

纂

禮記訓纂卷十三

寶應朱彬輯

玉藻第十三

正義鄭目錄云名曰玉藻者以其記天子服冕之事也冕之旒以藻紉爲之貫玉爲

飾此於川錄屬通論

天子玉藻十有二旒前後遠延龍卷以祭

注祭先王之服也雜采曰藻天

子以五采藻爲旒旒十有二前後遠延者言皆出冕前後而垂也天子齊肩延冕上覆也元表纁裏龍卷畫龍於衣字或作袞獨斷曰周禮天子冕前後垂延朱綠藻十有二旒明帝永平二年詔有司採尙書及周官禮記定而制焉廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏而元上前垂四寸後垂三寸繫白玉珠於其端是爲十二旒組纓如其綬之色三公及諸侯之祠者朱綠九旒青玉珠卿大夫七旒黑玉珠皆有前無後組纓各視其綬之色旁垂黹纁當耳郊天

地祠宗廟祀明堂則冠之釋文遠深也正義天子之旒十有二就每一就貫以玉就間相去一寸則旒長尺二寸故垂而齊肩也言天子齊肩則諸侯以下各有差降九玉者九寸七玉者七寸以下皆依旒數垂而長短爲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元五采玉旣貫徧周而復始其三采者先朱次白次蒼二色者先朱後綠漢明帝時用曹褒之說用白旒珠與古異也延以三十升之布染之爲元覆於冕上出而前後冕以板爲之以延覆上但延之與板相著爲一故云延冕也江氏永曰東方朔云冕而前旒所以蔽明若復後旒安所取義禮器郊特牲及此文皆云十有二旒不云二十四旒鄭蓋因前後遠延而誤前後遠延謂自延端至冕武皆深遠不謂前後皆有旒也且一旒十二玉十二旒一百四十四玉若復加十二旒恐首不能勝此鄭說之不可不辨者○藻又作瑛音早遠雖辭反卷音衮

元端而朝日於東門之外聽朔於南門之外閏月則閏門

左扉立於其中皮弁以日視朝遂以食日中而餽奏而食

日少牢朔月大牢

注端當爲冕字之誤也元衣而冕冕服之下朝日春分之時也東門南門皆謂

國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朔焉卒事反宿路寢門終月凡聽朔必以月也聽其朔於明堂門中還處路寢門終月凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王饌食朝之餘也奏奏樂也說文冕大夫以上冠也蓬延垂塗統纒古者黃帝初作冕朔月一日始蘇也閏餘分之月五歲再閏告朔之禮天子居宗廟閏月居門中從王在門中周禮曰閏月王居門中終月也盧注朝日以立春之日也正義凡衣服皮弁尊次朝服次元端諸侯皮弁聽朔朝服視朝是視朝之服卑於聽朔故知端當爲冕謂元冕也異義公羊說閏月無正不以朝左氏說不告閏朔棄時政也許君從左氏說不顯朝廟告朔之異謂朝廟而因告朔鄭駁之朝廟之經在文六年閏月不告月猶朝於廟言猶者告朔然後當朝廟今廢其大存其細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異明矣案太史云閏月詔王居門終月是還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皇氏云明堂有四門卽路寢亦有四門閏月各居其時當方之門義或然也金氏榜曰天子聽朔視朝同地記于視朝不言地蒙上南門之外省文段氏玉裁曰古月朔謂之朔月朔月太牢朔月少牢是也○端音冕闔胡臘反扉音非餞音俊

五飲上水漿酒醴醢

注上水水爲上餘其次之江氏承曰此五飲以厚薄爲次水無味而爲諸

味之本故上之漿者酢哉審米水爲之酒者泝去糟醴則和糟者也醢粥也周禮六飲水漿醴涼醫醢此分醴爲二而無涼醫內則無涼醫而有醢

滋所記各不同也○醢以支反

卒食元端而居

注天子服元端燕居也

動則左史書之言則右史書

之

注其書春秋尙書其存者正義春秋是動作之事故以春秋當左史所書左陽陽主動故記動尙書記言語之

事故以尚書當右史所書右是陰陰主靜故也周禮有內
史外史大史小史御史無左史右史之名熊氏云按周禮
太史抱天時與大師同車又襄二十五年傳曰大史書日
崔杼弑其君是大史記動作之事則大史爲左史也內史
掌王之八枋億二十八年左傳曰王命內史叔與父策命
晉侯爲侯伯是內史所掌爲右史酒誥云大史友內史友
鄭注大史內史掌記言記行
是內史記言大史記行也

御替幾聲之上下

注替樂人也幾猶察也察其哀樂正義
若政和則樂聲樂政酷則樂聲哀察其

哀樂防
君之失

年不順成則天子素服乘素車食無樂

注自貶損
也正義此

是罪已
之義

諸侯元端以祭

注祭先君也端亦當爲冕字之誤也諸侯
祭宗廟之服唯魯與天子同正義熊氏云

此謂文王周公之廟得用天子之禮其祭魯公以下則亦
元冕二王之後祭其先王亦用以上之服二王之後不得

立始封之君廟則祭禋冕以朝注朝天子也禋冕公衮侯

微子以下亦元冕伯鷲子男毳也正義按觀

禮云侯氏禋冕鄭注禋之爲言禋也天子六服大裘爲上其餘爲禋皮弁以聽朔于大廟朝

服以日視朝於內朝注皮弁下天子也朝服冠元端素裳

諸侯皆三朝正義熊氏云周之天子于洛邑立明堂唯大

享帝就洛邑耳其每月聽朔當在文王廟也以文王廟爲

明堂制故也每月以朔告神謂之告朔卽論語云告朔之

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

又謂之告月文六年閏月不告月是也行此禮天子於明

堂諸侯於太祖廟王制云周人元衣而養老注云元衣素

裳天子之燕服爲諸侯朝服彼注元衣則此元端也朝服

素裳皆得謂之元端若士以元爲裳中士以黃爲裳下

士以雜色爲裳天子諸侯以朱爲裳則皆謂之元端不得

名爲朝服也聶氏三禮圖諸侯朝服張鑑圖云緇元二服

素鞞素帶朱緣終禋佩山元玉白舄青絢纒純天子之卿

服以從燕諸侯諸侯之孤卿大夫服以朝君○裨婢支反

朝辨色始入

注羣臣也辨猶正也別也

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

注小寢燕寢也釋服服元端正義此

據君故服元端若卿大夫釋服服深衣也

又朝服以食特牲三俎祭肺夕深衣祭牛肉

注食必復朝服所以敬養

身也三牲豕魚腊祭牛肉異於始殺也天子言日中諸侯言夕天子言餽諸侯言祭牛肉互相挾正義朝服以食謂釋服之後將食時又朝服以食早起初殺之時先祭肺至夕將食之時切牛肉爲小段而祭之故云異於始殺也

朔月少牢五俎四簋

注五俎加羊與其腸胃也朔月四簋則日食梁稻各一簋而已正義以此

而推天子朔月大牢當六簋黍稷稻粱麥苽各一若盛舉則入簋故小雅陳饋入簋當加以稻粱也

子卯稷食菜羹

注忌日貶也正義紂以甲子死桀以乙卯亡以其無道被誅後王以爲忌日稷食者

食飯也以稷穀爲飯以菜爲羹而食之○食音嗣

夫人與君同庖

注不特殺也正義后亦與王同庖舉諸侯天子可知○庖步交反

君無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕

注故謂祭

祀之屬正義若賓客饗食亦在其中

君子遠庖廚凡有血氣之類弗身踐也

注踐當爲翦聲之誤也翦猶殺也釋

言身親也說文庖廚也庖庖屋也正義若祭祀之事則身自爲之故楚語云禘郊之事天子自射其牲又割羊擊豕是也

至于八月不雨君不舉

注爲旱變也此謂建子之月不雨盡建未月也春秋之義周之春夏

無雨未能成災至其秋秀實之時而無雨則雩雩而得之則書雩喜祀有益也雩而不得則書旱明災成也

年不順成君衣布摺本

廣雅摺插也

關梁不租山澤列而不賦

土功不興大夫不得造車馬

注皆爲凶年變也君衣布者謂若衛文公大布之衣大帛

之冠是也摺本去挺茶佩士笏也士以竹爲笏飾本以象關梁不租此周禮也殷則關恒譏而不征列之言遮列也雖不賦猶爲之禁不得非時取也造謂作新也○衣於既反摺徐音箭又如字

小人定龜

注謂靈射之屬所當用者正義龜俯者靈仰者釋前會果後會獵左倪雷右倪若定之者定其

所當用謂祭天用靈祭地用射射則繹也春用果秋用雷之屬

史定墨

注視兆坼也江氏永曰周禮卜師揚

火以作龜致其墨鄭注云致其墨者孰灼之明其兆又占人史占墨卜人占坼注云墨兆廣也坼兆費也又墨大坼明則逢吉是墨者火灼所裂之兆君定體
注視兆所得也非先以墨畫而後灼也疏說非是
周公曰體王其

害無

君羔幣虎植大夫齊車鹿幣豹植朝車士齊車鹿幣豹植

注幣覆苓也植讀皆如直道而行之直直謂緣也此君齊車之飾臣之朝車與齊車同飾正義詩大雅鞞鞞淺幘毛傳幘覆飾幘即幣也又周禮巾車作覆○幣音覓植依注音直

君子之居恒當戶

注鄉明

寢恒東首

注首生氣也

若有疾風迅雷

甚雨則必變雖夜必興衣服冠而坐

注敬天之怒○迅音信又音峻

日五盥沐稷而醕梁櫛用櫛櫛髮晞用象櫛進禴進羞工

乃升歌

注晞乾也沐醕必進禴作樂盈氣也更言進羞明爲羞遵豆之實正義盥洗手也沐沐髮也醕洗面

也取稷梁之潘汁用將洗面沐髮並須滑故也然此大夫禮耳人君沐醕皆梁也櫛白理木也櫛梳也沐髮爲除垢

厥故用白理澀木以爲梳沐已燥則髮澀故用象牙滑櫛以通之也。穢謂酒也。少儀注沐而飲酒曰穢。知非庶羞者

庶羞爲食而設。今飲酒設羞故知是羞。蓮羞豆也。○盥音管。饋音梅。櫛側乙反。揮章善反。穢其既反。

浴用二巾上絺下綌注刷去垢也出杆履蒯席連用湯注杆浴器也

席澀便於洗足也。連猶釋也。履蒲席衣布晞身乃履進飲注進飲亦盈氣也正義履

踐也。蒯菲草。席澀出杆而脚踐履澀草席上刮去垢也。連用湯者言釋去足垢而用湯灑也。○絺丑疑反。綌去逆反。

杆音雫。蒯苦怪反。連力旦反。履九具反。本又作履。

將適公所宿齋戒居外寢沐浴浴史進象笏書思對命既服

習容觀玉聲乃出揖私朝輝如也登車則有光矣注思所思念將

以告君者也對所以對君者也命所受君命也書之於笏爲失忘也玉佩私朝自大夫家之朝也揖其臣乃行說文

輝光也段氏玉裁曰析言之則輝光有別管轄荅劉邠云不同之名朝旦爲輝日中爲光正義熊氏云有地大夫故用象既服著朝服已竟也服竟而習儀容又觀容聽已佩鳴使玉聲與行步相中適吳幼清曰輝如謂味爽之際晨光猶熹微也有光謂賢明之時晨光已顯著也江氏永曰輝如卽詩夜鄉晨庭燦有輝也惠氏棟曰史卽府史之史

音暉

天子搢珽方正於天下也

注此亦笏也謂之珽珽之言挺然無所屈也或謂之大圭長三尺

尺杼上終葵首終葵首者於杼上又廣其首方如椎頭是謂無所屈後則恒直相玉書曰珽玉六寸明自炤諸

侯茶前詘後直讓於天子也

注茶讀爲舒遲之舒舒懦者所畏在前也詘謂圍殺其首

不爲椎頭諸侯唯天子

大夫前詘後詘無所不讓也

注大

君命出入者也上有天子下有己君又殺其下而圍荀子天子御筵諸侯御茶大夫服笏○挺他項反茶音舒詘邱

勿反

侍坐則必退席不退則必引而去君之黨

注引卻也王氏念

孫曰黨所也謂君所坐之處襄二十年左傳武子去所曰臣不堪也杜注去所辟席也彼稱所臣所坐席此稱黨君所坐也登席不由前爲躡席

注升必由下也正義庾云失節而踐爲躡席應從於下升若由

前升是徒坐不盡席尺

注示無所求於前不忘謙也正義徒空也空坐謂非飲食及講問時

也不盡席之前讀書食則齊豆去席尺

注讀書聲當聞尊者食爲汗席也正

畔有餘一尺義坐則近前與席畔齊設豆去席一尺不得不前坐就豆○躡力輒反

若賜之食而君客之則命之祭然後祭

注雖見賓客猶不敢備禮也侍食則

正不祭正義禮敵者共食則先祭若降等之客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

祭雖得祭又須君命之祭乃敢祭也

先飯辯嘗羞飲而俟

注俟君食而後食也君將食臣先嘗

之忠孝也正義飯食也君未食而臣先徧嘗羞示行臣禮

爲先嘗食之義也禮食未殮必啜飲以利喉中君既未殮

故嘗羞畢而啜飲以若有嘗羞者則俟君之食然後食飯

俟君殮臣乃敢殮

飲而俟注不祭侍食不敢備禮也不嘗羞膳幸存也飯飲利將食也正義雖不嘗羞亦先飲以俟君也王氏

念孫曰案侍食之常禮與見客於君之禮不同常禮則臣

不祭故士相見禮但言君祭也客禮則臣亦得祭故玉藻

言命之祭然後祭也此二禮所異者祭不祭耳其餘則同

故士相見言先飯徧嘗膳飲而俟君命之食然後食明先

飯徧嘗膳以下客禮常禮之所同也鄭孔皆以先飯辯嘗

羞三句爲見客於君之禮若有嘗羞者爲侍食之常禮失

之君命之羞羞近者

注辟食味也

命之品嘗之然後唯所欲

注必

先徧凡嘗遠食必順近食

注從近始也

君未覆手不敢殮

注覆手以

循吐已食也。餼，勸食也。正義：覆手者謂食飽必覆手以循口邊，恐有穀粒汚著之也。餼，謂用飲澆飯於器中也。禮食竟更作三餼，以勸飽使不虛也。君既食又飯，餼先君飽飯，餼者三飯也。臣勸君食如君既徹執飯與醬，乃出授從者。注：食於尊者之前當親徹也。○是，可也。○

餼音孫從才用反

凡侑食不盡，食於人不飽也。注：謙唯水漿不祭，若祭爲已

僕卑

注：水漿非盛饌也。已猶大也。祭之爲大有所畏，迫臣於君則祭之釋文：僕厭也。○侑音又，僕虛涉反。

君若賜之爵，則越席再拜稽首受，登席祭之，飲卒爵而俟

君卒爵然後授虛爵。注：不敢先君盡爵，正義必先飲者示賤者先，卽事後授虛爵者示不敢先。

君盡爵此謂朝夕侍者若大禮則君先飲而臣後飲，燕禮公卒爵而後飲是也。必知非饗燕大飲者，以下云受一爵。

以至三爵明非

大饗之飲也 君子之飲酒也受一爵而色酒如也二爵

而言言斯禮已三爵而油油以退

注酒酒肅敬貌酒或爲察言言和敬貌斯猶耳

也油油說敬貌禮飲過三爵則敬殺可

以去矣正義皇氏讀言爲闕義亦通也退則坐取屨隱辟

而后屨坐左納右坐右納左

注隱辟俛送巡而退著屨也正義坐跪也初跪脫屨堂下

爲敬納猶著也若坐左膝則著右足之屨坐右膝則著左足之屨方氏苞曰不敢鄉右而屨故就隱辟之處○酒先

典反又西禮反言魚斤反辟匹亦反

凡尊必尙元酒

注不忘古也

唯君面尊

注面猶鄉也燕禮曰司宮尊于東楹之西兩方

壺左元酒南上公尊瓦甒兩有豐在尊南南上正義若兩君相見則尊鼻於兩楹間在賓主之間夾之不得面向尊

也唯饗野人皆酒

注飲賤者不備禮正義饗野人謂蜡祭時也野人賤不得本古又無德可飽食

故唯酒而無水也

大夫側尊用斚士側尊用禁

注於斯禁也無足有似於斚是以言

於正義側謂旁側在賓主兩楹間旁側夾之又東西橫行異於君也若側尊近於君南北列之燕禮所云者是也鄉飲酒義云尊於房戶之間賓主共之據大夫士也三禮圖曰斚長四尺廣二尺四寸深寸無足漆赤中青雲畫菱苕華飾禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中青雲畫菱苕華飾刻鏤其足爲褰帷之形○斚於據反

始冠緇布冠自諸侯下達

注木太古耳非時王之法服也正義言初加冠大夫士皆三加

諸侯則四加

冠而敝之可也

正義非時王之服不復恒著冠而敝去之可也

元冠朱組纓天子之冠也緇布冠纁纁諸侯之冠也

注皆始冠

之冠也元冠委貌也諸侯緇布冠有纁尊者飾也纁或作繪纁或作裴說文纁織餘地纁系冠纁垂者段氏玉裁曰纁與纁無異材垂其餘則爲纁不垂則插於纁卷間內則冠纁纁正義曰結纁領下以固冠結之餘者散而下垂謂

之綏檀弓曰不綏扱其餘也聶氏三禮圖按張鑑圖諸侯

朝服之元冠士之元端之元冠諸侯之冠弁此三冠與周

天子委兒元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓士之

形制相同齊冠也注言齊時所服也四命以上齊祭異冠說文綦作

士則元端以祭皆元冠是齊祭同冠也其天子之士與諸

侯上大夫同天子大夫與諸侯孤同亦爵弁祭元冠齊此

熊氏說皇氏以爲天子大夫與諸侯大夫同但朝服以祭

陳用之日天子諸侯大夫齊祭異服特天子於羣小祀皆

元冕則齊祭同服馬彥醇曰荀子曰端衣元裳纁而乘路

蓋太古之祭冠以緇周之祭冠以元天子齊則元冕元端

所以纁而乘路者也諸侯而下則元冠元端而已所謂丹

綦組纓是也○續戶內反綏本又作蕤耳佳反綦音其

綦組纓是也○續戶內反綏本又作蕤耳佳反綦音其

編冠元武子姓之冠也

注父有喪服子爲之不純吉也武

編冠素紕既祥之冠也

注紕緣邊也紕讀如埤益之埤既

祥之冠也已祥祭而服之也間傳

曰大祥素縞麻衣正義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絹而近吉當祥祭之時身著朝服首著縞冠以其漸吉故也皇氏以爲縞重素輕祥祭之時以素爲冠以縞爲紕紕得冠名故云縞冠祥祭之後以縞爲冠以素爲紕亦紕得冠名而云素冠惠氏棟曰詩既見素冠則皇氏之說有據合之祥祭縞冠其說益明○

紕音埤

垂綏五寸惰游之士也

注惰游罷民也亦縞冠素紕凶服之象也垂長綏明非既祥正義周

禮坐嘉石之罷民

元冠縞武不齒之服也

注所放不帥教者

居冠屬武

注謂

燕居冠也著冠於武少威儀戴氏震曰屬武者纓也不言纓以綏見之是故省其文也凡吉冠內繹聯武上冠之異

於弁者左右不合故有紕弁則左右合而會之所謂如覆杯矣

自天子下達有事然後綏

注燕無事者去飾

五十不散送

注送喪不散麻始衰不備禮正義始死三日之前要經散垂三日之

後乃絞之至葬啟殯已後亦散垂既葬親沒不髦注去為子之飾

大帛不綏注帛當為白聲之誤也大帛元冠紫綏自魯桓

公始也注蓋僭宋王者之後服也綏當用績正義上云緇布冠績綏諸侯之冠也○散悉旦反

朝元端夕深衣元冠元裳黑鞞素帶朱緣終辟佩白玉黑

黑絢纁純卿大夫素裳上士元裳中士黃裳下士雜裳前

夕服之夕者若今晡上視事耳深衣三祛縫齊倍要

大夫士也三祛者謂要中之數也祛尺二寸圍之為二尺

四寸三之七尺二寸縫紵也紵下齊倍要中齊丈四尺四

寸縫或為逢或為豐正義大夫士早朝服元端夕深衣在

私朝及家也以視私朝故服元端若朝君則朝服也朝服

其衣與元端無異但其裳以素耳若大夫莫夕亦朝服其

士則用元端其私朝及在家大夫士夕皆深衣也深衣云

幅十有二幅廣二尺二寸一幅破爲二四邊各去一寸餘
一尺八寸每幅交解之濶頭廣尺二寸狹頭廣六寸寬頭
齊十二幅各廣尺二寸故爲一丈四尺四寸江氏永曰深
衣者聖賢之法服衣用正幅裳之中幅亦以正裁唯袷在
裳旁始用斜裁布幅二尺二寸深衣裳用布六幅裁爲十
二幅其當裳之前襟後裾正處者以布四幅正裁爲八幅
上下皆廣一尺一寸各邊去一寸爲縫一幅上下皆正得
九寸八幅七尺二寸其在上面者既足要中之數矣下齊裳
倍於要又以布二幅斜裁爲四幅狹頭二寸寬頭二尺各
去一寸爲縫狹頭成角寬頭一尺八寸皆以成角者向上
以廣一尺八寸者向下則四幅下廣亦得七尺二寸合於
齊得一丈四尺四寸此四幅連屬於裳 衽當旁 注衽謂裳
之兩旁別名爲衽下文衽當旁是也 幅所交裂
也凡衽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說文衽衣
衽也方言衽謂之衽郭注衣襟也或曰裳際也釋名衽衽
也在旁衽衽然也江氏永曰深衣之裳用布六幅裁爲十

二幅雖皆爲裳而當旁名衽餘幅不名衽也鄭注衽謂裳幅所交裂他幅則皆正裁孔疏不達鄭旨誤謂每幅交解之濶頭廣尺二寸向下狹頭廣六寸向上是十二幅皆得名衽何名衽當旁乎且凡衽者皆以揜裳際得名喪服之衽殺而下左右各二尺五寸疊作燕尾之形屬於衣垂而放之朝祭服亦當然深衣長衣之衽殺而上屬於裳縫之以合前後縫者惟身之左旁深衣篇謂之續衽右旁不可合別有鈎邊屬於衽漢世謂之曲衽衽有殺上殺下之異故棺上合縫之木名爲小要者上半殺而下半殺而上亦得衽之名皇氏謂殺而下者爲喪服熊氏謂殺而下者朝祭之服各指一隅相袂可以回肘注二尺二寸之節長中繼揜兼乃備皆得鄭注之意

尺注其爲長衣中衣則繼袂揜一尺若今裘矣深衣則緣而已正義幅廣二尺二寸以半幅繼續袂口揜餘一尺若長衣揜必用素中衣揜或布或素隨其衣而然長中制同而名異者所施異故也裏中著之則曰中衣若露著之則曰衽注曲領也方言袂謂之袂戴氏震曰袂袷古長衣袷二寸通用深衣注袷交領也古者方領如今小兒

衣袂尺二寸注袂口也說文袂衣袂也一日袂裏也裏者裏也袂尺二寸春秋傳曰披斬其袂緣

廣寸半注飾邊也方言懸袂謂之緣注衣緣也○袂起魚反齊音杏衽而審反袂面世反肘竹丑反袷音劫

以帛裏布非禮也注中外宜相稱也冕服絲衣也中衣用素皮弁服朝服元端麻衣也中衣用布

正義若朝服用布則中衣不得用帛中衣用布三衣用麻麻卽十五升布

士不衣織注織染絲織之士衣染繪也正義此服功多色重士賤不得衣之也大夫以上衣織士衣染繪

詩庶人得衣錦者禮不無君者不貳采注大夫去位宜服下庶人有經而等也元端元裳正義此

謂大夫士去國三月之內服素衣素裳三月之後別服此元端元裳不貳采是有采色但不貳耳采之中元最貴也

衣正色裳間色注謂冕服元上纁下正義元是天色故爲正纁是地色赤黃之雜故爲間色皇氏云

正謂青赤黃白黑不正謂五方間色也緣紅碧紫駢黃是也青是東方正緣是東方間東爲木色青木尅土土黃並

以所尅爲間故綠色青黃也朱是南方正紅是南方間南
爲火火赤尅金金白故紅色赤白也白是西方正碧是西
方間西爲金金白尅木故碧色青白也黑是北方正紫是
北方間北方水水色黑水尅火火赤故紫色赤黑也黃是
中央正駟黃是中央間中央爲土土尅水水黑
故駟黃之色黃黑也○織音志間間廁之間

非列采不入公門振絺綌不入公門表裘不入公門

注列采正

服振讀爲袵袵禪也表裘外衣也二者形且裘皆當表之
乃出說文表上衣也古者衣裘以毛爲表正義袵絺綌其
形露見表裘在衣外可鄙褻

襲裘不入公門

注衣裘必當

二者皆上加表衣乃出也

上有裼衣裼衣之上有襲衣襲衣之上有正服但據

露裼衣不露裼衣爲異耳○振依注爲袵之忍反

纁爲繭纁爲袍

注衣有著之異名也纁謂今之新綿也纁謂今纁及舊絮也說文纁絮也絮敝縣也

繆紩也又曰繭袍衣也以絮曰繭以纁曰袍釋名袍丈夫
著下至跗者也袍苞也苞內衣也婦人以絳作衣裳上下

連四起施緣亦曰袍義亦然也急就篇袍襦表裏曲領帶
顏師古注長衣曰袍下至足跗又絳緹絳絀絲絮縣顏師
古注漬繭擘之精者爲縣蠶者爲絮今則謂新者爲縣故
者爲絮古亦謂絛爲續續字或作統段氏玉裁說文注曰
鄭謂新縣合故絮裝衣許絲絮不分新舊槩謂之續以亂
麻謂之縕孔安國釋論語曰縕臬著此許所本蒯通傳束
縕乞火師古禪爲綱注有衣裳而無裏說文禪衣不重釋
曰縕亂麻禪爲綱名禪衣言無裏也急就篇禪衣蔽鄴
布母縛顏師古注禪衣似深衣而袞大漢書江帛爲褶注
充傳顏師古注禪衣制若今之朝服中禪也帛爲褶注
表裏而無著說文袷衣無絮彬謂褶袷古通用彭器資曰
綱蓋單布衣褶以帛爲之卽夾衣褶之爲言重也○續音
曠縕紆粉反綱

音迴褶音牒

朝服之以縞也自季康子始也

說文縞鮮色也彭器資曰
案家語季康子朝以縞曾

子問於孔子曰禮乎孔子曰君臣視朝上下同服縞衣羔
裘惟諸侯皮弁以告朔卒朔然後服縞以視朝王肅注孔

子惡指斥康子但言孔子曰朝服而朝卒朔然後服之注謂

諸侯明朝服不用縞諸侯視朔皮弁服正義卒朔謂告朔之時服皮弁禮終脫去皮弁而服朝服也曰國家未

道則不充其服焉注謂若衛文公者未道未合於道

唯君有黼裘以誓省大裘非古也注僭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爲黼文也省當爲獮獮秋田也國君有黼裘誓獮田之禮時大夫又有大裘也說文黼白

與黑相次文正義君諸侯也誓告敕也大裘天子郊服也禮惟許諸侯服黼裘以誓軍眾耳不得用大裘冬始裘而

秋云裘者始誓眾須威也五經要義大裘不覆反本以質也○黼音甫省依注作獮息典反

君衣狐白裘錦衣以裼之注君衣狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使可裼也袒而有衣

曰裼必覆之者裘褻也詩云衣錦綉衣裳錦綉然則錦衣復有上衣明矣天子狐白之上衣皮弁服與凡裼衣象

裘飾也正義天子視朝服皮弁服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其天子諸侯卿大夫亦狐白裘以下云士不衣狐白則卿大夫得衣狐白也其裼則不用錦衣熊氏云當用素衣爲裼士用麕裘素裼也君之右虎裘厥左狼裘注衛尊者士不衣狐白爲尊也○衣於既反下同

君子狐青裘豹褻元綃衣以裼之

注君子大夫士也綃綺屬也染之以元於狐青

裘狐相宜青裘蓋元衣之裘正義熊氏云六冕皆有裘此云元謂六冕及爵弁也則天子諸侯皆然而云大夫上者

君用純狐青大

麕裘青豸褻絞衣以裼之

注豸胡犬也絞蒼黃之色也孔

夫子曰素

羔裘豹飾緇衣以裼之

注飾猶褻也孔子曰緇衣羔裘金氏榜曰狐白裘麕

裘此皮弁服之裘也羔裘豹飾此冠弁之裘也黼裘以善省然則王服冠弁服以田不用羔裘辟祀天之服與狐

裘黃衣以裼之

注黃衣大蜡時臘先祖之服也孔子曰黃衣狐裘正義郊特牲黃衣黃冠而祭所以

息田夫又云祭蜡而收民息己是

錦衣狐裘諸侯之服也

蜡後爲息民之祭息民謂之臘

注非諸侯則不用錦衣爲裼金氏榜曰此錦衣絞衣素衣

皆在皮弁服之裏卽中衣也掩合上衣謂之中衣袒而露

見謂之裼衣中衣裼衣異名同物賈疏云凡服四時不同

假令冬有裘襯身單衫又有襦袴襦袴之上有裘裘上有

裼衣裼衣之上又有上服皮弁祭服之等若夏以絺綌綌

綌之上則有中衣中衣之上復有上服皮弁祭服之等若

春秋二時則衣袷褶袷褶之上加以中衣中衣之

上加以上服也其說與鄭義合○縮音消豢音岸

大羊之裘不裼

注質略亦庶人無文飾

不文飾也不裼

注裼主於有文飾之事正

義按聘禮使臣行聘之時主於敬不主於

文故襲裘也行享之時主於文故裼裘也裘之裼也見美

也注君子於事弔則襲不盡飾也以見美非所君在則裼盡

也以見美爲敬弔則襲不盡飾也以見美非所君在則裼盡

飾也

注臣於君所

服之襲也充美也

注充猶覆也所敬不主於君則襲正義凡敬有二一

則父也二則君也父是天性至極以質爲敬故子於父母之所不敢袒楊君非血屬以文爲敬故臣於君所則楊苦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欲文質相變故楊襲不同也江氏永曰凡禮經言楊者左袒而有衣也單言袒者左免衣肉袒也喪禮肉袒祭禮迎牲割牲皆肉袒射禮惟君袒朱襦餘皆肉袒而以拾韜左臂君在大夫射則肉袒覲禮侯氏請事右肉袒謂刑宜施於右臣於君前且有肉袒之時而又何疑於楊乎

是故尸襲

注尸尊正義無敬於下故襲也

執玉龜襲

注重寶瑞也正義聘禮執圭璋致聘則襲

也若執璧琮行享雖玉楊非聘享尋常執玉則亦襲也龜是享禮庭實之物執之亦楊若尋常所執及卜則襲敬其神靈無事則楊弗敢充也
注謂己致龜玉也正義不敢充覆其美也亦謂在君之前故楊

也

笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可

也

注球美玉也文猶飾也大夫士飾竹以爲笏不敢與君並用純物也釋文崔云用文竹及魚斑也隱義云以魚

須飾文竹之邊正義庾氏云以鮫魚須飾竹以成文士以

竹爲本質以象牙飾其邊緣可也大夫飾以魚須士用象

王氏念孫曰須與班聲不相近此節經文及釋文正義內

須字皆頌字之誤頌與班古字通隸書頌字形與須相似

因誤說文鮫海魚也皮可飾刀史記禮書集解引徐廣音

義亦曰鮫魚皮可以飾服器然則鮫魚皮有斑可以爲飾

故大夫用之以飾笏也若魚須非所以飾笏且不

聞有文采不得言魚須文竹也。球音求須音班

見於天子與射無說笏入太廟說笏非古也

注言凡吉事無所說笏也

大廟之中唯君當事說笏

也。說本又作稅他活反

小功不說笏當事免則說之

注免悲哀哭踊之時不在於記事也小功輕不當事可以

摺笏也江氏永曰笏者朝祭吉服之飾尊卑皆用之子事父母亦摺笏以其服元端若燕居服深衣當亦不摺笏矣而況於喪服乎小功不稅笏蓋承上文見於天子與射而言謂臣有輕喪服在君所不說笏也若在家服小功服雖不當事不免豈可以笏施於凶服乎不唯小功而已雖總麻亦無摺笏之理○免音問

既摺必盥雖有執於朝弗有盥矣凡有指畫於君前用笏

造受命於君前

廣雅造猝也

則書於笏笏畢用也因飾焉

注摺笏

盥爲必執事畢盡也正義事盡用笏記之○畫呼麥反

笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一

注殺猶

子杼上終葵首諸侯不終葵首大夫士又杼其下首廣二寸半王晦叔曰大圭其長三尺此言二尺有六寸則不得

爲大圭況大圭天子服之非臣下所得用笏則自天子諸
侯大夫士皆有之其非大圭明矣鄭以大圭爲笏未見其
可且記但言其殺六分去一又安知天子諸侯殺其上首
大夫士殺其下首乎中博三寸則上下皆殺也江氏永曰
上殺是便於措下
殺是便於執耳

而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟

子縞帶并紐約用組注而素帶終辟謂諸侯也諸侯不朱裏合素爲之如今衣帶爲之下天子

也大夫亦如之率綷也士以下皆禪不合而綷積辟讀如
禪冕之禪禪謂以繪采飾其側人君充之大夫禪其紐及
末士禪其末而已居士道藝處士也此自而素帶亂脫在
是耳宜承朱裏終辟說文紐系也一曰結而可解正義綷
謂纒緝也下禪者士帶垂者必反屈嚮上又垂而下大夫
則總皆禪之士則用緇唯禪嚮下一垂者用錦爲帶尙文
也用生縞爲帶尙質也并並也紐謂帶之交結處約者謂
以物穿紐約結其帶謂天子以下至弟子之等其所紐約

之物並用組爲之。辟依注爲禕婢支反下同。率音律。紐女九反。組音祖。

韠君朱大夫素士爵韠

注此元端服之韠也。韠之言蔽也。凡韠以韋爲之。必象裳色。裳色則

天子諸侯元端朱裳大夫素裳唯士元裳黃裳雜裳也。皮弁服皆素韠。方言韠蔽江淮之間。謂之禕。或謂之蔽。自關東西謂之蔽。韠正義大夫旣以素裳爲朝服。又以元端服禮窮則同故也。士朝服則素裳。環氏要略曰。凡韠以韋爲之。舜始作以尊祭服。至周增以畫文。夏山服取仁可依殷火周章取其變化。天也。王氏懋竑曰。士冠禮皆言韠。獨爵弁言韠。韠異其名也。以詩考之。素韠。駟言之。候人之三百赤芾。則諸侯之大夫也。采芾之朱芾。斯皇則天子之卿大夫也。車攻之赤芾。金鳥采菽之赤芾。在股則諸侯也。至斯干之朱芾。皇室家君王則並天子言之。疑天子諸侯大夫皆名芾。而士獨得韠名。然其制則一。君朱一條。并諸侯天子大夫皆謂之韠。一命。緼。鞞。幽。衡。一條。則并士亦謂之

芾矣。○
韠音必

圖殺直

注目

天子直

注四角直

公侯前後方

注殺四角使

子也所殺者去

大夫前方後挫角

注闔其上角變於君也

士前後正

注士賤與君同不嫌也正直方之間語也天子

三尺上廣一尺下廣二尺天子自上之左右角廣一尺處

斜裁至下之左右角廣二尺處盡其所裁一直而無所屈

故曰直諸侯自上之左右角正裁而上至五寸止處亦

廣一尺自上之左右角正裁而上至五寸止處亦廣二

尺又就上五寸之下廣一尺處斜裁至下五寸之上廣二

尺處止上下各有五寸皆不斜裁故方大夫自下之左右

角正裁而上至五寸止處廣二尺就此廣處左右皆斜

裁之至上左右角廣一尺處盡其上端之左右及左右之

兩邊各剡一寸去其兩角其下端裁方與諸侯同上端不

裁方但剡其兩角而已故闔土之下端左右角亦裁方上

至五寸而止止處廣二尺亦就止處斜裁至上端廣一尺

處盡如大夫但不剡闔二角蓋後直而前方故曰前後正

○控作
臥反

鞞下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸
注頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之
肩與革帶廣同凡佩繫於革帶說文鞞鞞也所以蔽前以
韋下廣二尺上廣一尺其頸五寸一命緼鞞再命赤鞞正
義鞞繫於革帶以大帶用組約其物細小不堪懸鞞佩故
也江氏永曰鞞之制上有肩次有頸頸爲正身橫度之爲
廣直度之爲博頸五寸者廣五寸也博二寸者直度濶二
寸也頸不言長亦如肩之二寸也肩不言
廣亦如正身上邊之一尺也○頸吉井反

大夫大帶四寸雜帶君朱絲大夫元華士緇辟二寸再縹

四寸凡帶有率無箴功

注雜猶飾也卽上之神也君禕帶
上以朱下以綠終之大夫禕垂外

以元內以華華黃色也士禕垂之下外內皆以緇是謂緇
帶大夫以上以素皆廣四寸士以練廣二寸再縹之凡帶

帶大夫以上以素皆廣四寸士以練廣二寸再縹之凡帶

有司之帶也亦絳之如士帶矣無箴功則不禪之士雖絳帶禪亦用箴功凡帶不禪下士也此又亂脫在是宜承紳釋結三齊說文雜五彩相合緼帛黑色也正義大帶四寸謂合素爲之士用單練廣二寸繚繞也再度繞要亦四寸也凡帶謂有司之帶有絳謂其帶既禪亦以箴繚緼其側但絳福之而已無別禪飾之箴功君謂天子諸侯崔氏熊氏並云朱是正色故在上也綠是間色故在下也熊氏云近人爲內遠人爲外元是天色故在外黃是地色故在內也士既練帶而士冠禮謂之緼帶據釋色言之外內皆用緼也○繚音了。

一命緼鞞幽衡再命赤鞞幽衡三命赤鞞蔥衡

注此元冕爵弁服之

鞞尊祭服異其名耳鞞之言亦蔽也緼赤黃之間色所謂鞞也衡佩玉之衡也幽讀爲黝黑謂之黝青謂之蔥周禮公侯伯之卿三命其大夫再命其士一命子男之卿再命其大夫一命其士不命說文市鞞也上古衣蔽前而已市以象之天子朱市諸侯赤市大夫蔥衡从巾象連帶之形鞞篆文市从韋从友釋名鞞鞞也鞞蔽膝也所以蔽膝前

也婦人蔽膝亦如之五經要義曰朱赤者盛色也正義韍
譯皆言爲蔽取蔽障之義也按詩毛傳天子純朱諸侯黃
朱黃朱色淺則亦名赤韍也大夫赤韍色又淺耳一命謂
公侯伯之士士冠禮爵弁韍韍此緼韍則當彼韍韍以蒨
染之其色淺赤則緼爲赤黃之間色若子男大夫但名緼
韍不得爲韍韍也段氏玉裁曰市經傳或借韍帶沛第爲
之衡卽珩字楚語注珩佩上之橫者緼韍卽韍韍
緼卽線之假借字也○緼音溫韍音弗幽讀爲黝

天子素帶朱裏終辟

注謂大帶也正義辟則裨也終竟帶身在要及垂皆裨

王后禕衣夫人揄狄

注禕讀如翬揄讀如搖翬搖皆翟雉名也刻繪而畫之著於衣以爲飾因

以爲名也夫人三夫人亦侯伯之夫人也王者之後夫人亦禕衣正義按鄭注內司服引爾雅釋鳥伊維而南素質

五色皆備成章曰翟江淮而南青質五色皆備成章曰搖又云王后之服刻繪爲之形而采畫之綴於衣以爲文章禕衣畫翬揄翟畫搖闕翟刻而不畫從王祭先王則服禕衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟闕翟赤搖翟青

禮衣元。○ 禮
音輦揄音搖

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

注三寸謂約帶紐組之廣也長齊於帶與紳齊

也紳帶之垂者也言其屈而重也論語曰子張書諸紳有司府史之屬也三分帶下而三尺則帶高於中也結約餘也此又亂脫在是宜承約用組結或爲袷說文帶紳也男子鞞革婦人鞞絲象繫佩之形佩必有巾正義紐約之組鞞三寸長齊于帶者言約紐組餘長三尺與帶垂者齊記者引子游之言以證紳之長短人長八尺大帶之下四尺五寸分爲三分紳居二分紳長三尺也三齊者紳謂紳帶鞞謂蔽膝結謂約紐餘組三者俱長三尺故云三齊也

君命屈狄再命禕衣一命禮衣士祿衣

注君女君也屈周禮作闕謂刻繪爲

翟不畫也此子男之夫人及其卿大夫之妻命服也禕當爲鞠字之誤也禮天子諸侯命其臣后夫人亦命其妻以

衣服所謂夫尊於朝妻榮於室也子男之卿再命而妻鞠
衣則鞠衣襜衣祿衣者諸侯之臣皆分爲三等其妻以次
受此服也公之臣孤爲上卿大夫次之祿或作稅說文襄丹穀衣
之臣卿爲上大夫次之士次之祿或作稅說文襄丹穀衣
褕翟羽飾衣一曰直裾謂之襜褕衫元服釋名王后之上
服曰褕衣畫翬雉之文於衣也伊洛而南雉素質五色備
曰翬搖翟畫搖雉之文於衣也江淮而南青質五色備曰
搖闕狄翦闕繪爲翟雉形似綴衣也鞠黃如鞠華色也禮
衣禮坦也坦然正白無文采也祿衣祿然黑色也正義祭
羣小祀則服闕狄鞠衣黃桑服也色如鞠塵服之以告桑
展衣以禮見王及賓客祿衣御於王之服闕翟赤鞠衣黃
展衣白祿衣黑子男大夫一命妻服展衣其士不命妻服
祿衣鄭注士喪禮祿之言緣黑衣裳以赤緣之

○屈音闕襜依注音鞠禮張戰反祿吐亂反

唯世婦命於奠醢其他則皆從男子

注奠猶獻也凡世婦已下蠶事畢獻醢乃

命之以其服天子之后夫人九嬪及諸侯之夫人夫在其
位則妻得服其服矣自君命屈狄至此亦亂脫在是宜承

夫人掄狄王氏懋茲日命與奠蘭
亦女君命之言世婦則女御亦然

凡侍於君紳垂足如履齊頤霽垂拱視下而聽上視帶以

及袷聽鄉任左

注紳垂則磬折也齊裳下緝也袷交領也
正義身直則帶倚磬折則帶垂身折則裳

前下緝委地故行則足恒如踐履裳下也霽屋簷身俯故
頭臨前垂頤如屋霽拱脊手也身俯則宜手沓而下垂也
視君之法下不過帶高不過袷庾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爲任也此謂臣
以左耳近君故云任左○齊音咨頤以支反霽力救反袷
居業反鄉許亮反

凡君召以三節二節以走一節以趨

注節所以明信輔君
命也使使召臣急則

持二緩則持一正義庾氏云急緩
不出於三耳不謂節盡於三也

在官不俟履在外不俟

車注趨君命也必有執隨授之者官謂朝廷治事處也正義外謂其室及官府也在官近不須車故言履在外遠

故云

士於大夫不敢拜迎而拜送

注禮不敵始來拜則士辟也正義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荅拜鄭注不荅拜者禮有終故也

士於尊者先拜進面荅之拜則走

注士往見卿大夫卿大夫出迎荅拜亦辟也正

義進面親相見也

士於君所言大夫沒矣則稱諡若字名士與大夫言名士

字大夫

注君所大夫存亦名正義士與大夫言士賤故呼名大夫貴故呼字若大夫士卒則字士諡大夫

於大夫所有公諱無私諱

注公諱若言語所辟先君之名正義但諱君家不自私諱父母

也庾云謂士與大夫言有音字同己祖
廟名字皆不得諱辟敬大夫故不重敬

凡祭不諱廟中不諱

注謂祝嘏之辭中有先君之名者也

有事於祖則不諱父

教學臨文不諱

注爲惑未知者盧注

也有事於父則諱祖

臨文謂禮文也詩書執禮皆雅言故不諱禮執文行事故

言文也正義教學爲師長也教人若諱疑誤後生也臨文

也若諱則失於事正也

謂簡牒及讀法律之事

古之君子必佩玉

注比德焉君子土已上右徵角左宮羽所中也趨

以采齊

注路門外之樂節也門外謂之趨齊當爲楚齊之

齊爲節惠氏棟曰案詩作楚茨王逸楚辭章句引詩云楚

楚者養其字皆以齊次爲聲同物同音故大戴禮保傅篇

云行以采芡趨以肆夏又行以肆夏

注登堂之樂節正義

云揚中采芡趨中肆夏

路寢門內至堂謂之

行行則歌

肆夏之樂周還中規

注反行也宜圖

折還中矩

注曲行也宜方

進則指之

退則揚之然後玉鏘鳴也

注指之謂小俛見於前也揚之謂小仰見於後也鏘聲貌正義

進俯退仰然後佩離身而直行搖動佩自擊所以玉聲得鏘鏘而鳴也。徵張里反齊依注作薺疾私反還音旋鏘

七羊反

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

注鸞在衡和在式自由也正義謂君子恒聞鸞和佩玉之正聲是以非類邪辟之心無由入於

身也。辟本又作辟匹亦反

君在不佩玉左結佩右設佩

注謂世子也出所處而君在焉則去德佩而設事佩辟德

而示卽事也結其左者若於事有未能也結者結其綬不使鳴也正義賀云事佩綬且不鳴今云結綬使不鳴則猶

佩玉也事佩木

遂大觴之屬

居則設佩

注謂所處而君不在焉

朝則結佩

注朝於君亦結左

齊則結佩

而爵韞

注結屈也結又屈之思神靈不在事也爵韞者齊服元端說文結赤繪也以茜染故謂之結正義熊

氏皇氏並謂諸侯以下皆以元端齊而以爵韞爲韞同士禮以其齊故不用朱韞素韞也○齊側皆反結側耕反

凡帶必有佩玉唯喪否

注喪主於哀去飾也凡謂天子以至士

佩玉有衝牙

注居中央以前後觸也正義凡佩玉必上繫於衝下垂二道穿以蟻珠下端前後以縣於

璜中央下端縣以衝牙動則衝牙前後觸璜而爲聲所觸之玉其形似牙故曰衝牙段氏玉裁曰其制珩上橫爲組

三繫於珩繫於中組者曰衝牙繫於左右組者曰璜皆以玉璜似半璧而小亦謂之牙繫於中者觸牙而成聲故曰

衝牙蟻珠瑀瑀貫於珩之下璜衝牙之上統言曰佩玉析言則珩居首○衝昌容反

君子無故玉不去身君子於玉比德焉

注故謂喪與災眚

天子佩白玉而元組綬公侯佩山元玉而朱組綬大夫佩

水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩璠玦而緇

組綬

注玉有山元水蒼者視之文色所似也綬者所以貫佩玉相承受者也純當爲緇古文緇字或作絲旁才

綦文雜色也緇赤黃釋器緇綬也郭注卽佩玉之組所以連繫瑞玉者因通謂之緇顏師古急就篇注云綬者受也所以承受環印也亦謂之緇說文組綬屬綬鞅維也應劭漢官儀曰綬長一丈二尺法十二月廣三尺法天地人也段氏玉裁曰古者鞅佩皆繫於革帶佩玉之系謂之璲又謂之綬鞅之系亦謂之綬鞅佩與革帶之間有聯而受之者故曰綬中山經云扶豬之山其上多璠石岐山其陰多白珉說文玦石之美者珉石之美者又曰璠石次玉者邵氏晉函爾雅正義曰玉藻士佩璠玦璠當作璠子虛賦云璠石璠玦張揖注璠石白者如冰半有赤色應劭注子虛

賦禱石出雁門今山西有玉色黑美者可以鑑里人謂之
玳玉段氏玉裁曰依玉藻言則天子白玉珩公侯山元玉
珩大夫水蒼玉珩所謂三命蔥珩士璠玳則以石月令春
倉玉夏赤玉中央黃玉秋白玉冬元玉注凡所服玉謂冠
飾及所佩之珩璠孔子佩象環五寸而綦組綬注謙不比
德亦不事
也象有文理者也環取可循而無窮正義孔子失魯司寇
故謙不復佩德佩及事佩示無德事也佩象環者示己文
教所循環無窮也五寸法五行也○純讀爲緇瑜半朱反
綦音其孺而充反徐又作璜同玳武巾反字又作玳同緇
溫音

童子之節也緇布衣錦緣錦紳弁紐錦束髮皆朱錦也

童注

子未冠之稱也冠禮曰將冠者采衣紵也說文錦襄邑織
文正義用緇布爲衣尙質故也用錦爲緇布衣之緣又用
錦爲紳帶弁約帶之紐錦束髮者以錦爲總而束髮也童
子尙華示將成人有文德故皆用錦示一文一質之義也

士冠禮賈疏以童子不帛襦袴不肆束及帶勤者有事則

衣裘裳故以錦爲緇布衣之緣也

收之走則擁之注肆讀爲肆肆餘也餘束約紐之餘組也勤謂執勞辱之事也此亦亂脫在是宜承

無箴功正義約束之餘組若身充勤勞之事則收斂之須趨走則擁抱之收謂斂持在手擁謂抱之於懷童

子不裘不帛不履絢無總服聽事不麻無事則立主人之

北南面

王氏念孫曰鄭注論語憲問引此作立主人之南北面周官內豎疏所引與鄭同童子聽使不當南

面而立作北面者是也特牲饋食禮記見先生從人而入

云佐食無事則中庭北面義與此相似

注皆爲幼少不備禮也雖不服總猶免深衣無麻往給事

也裘帛溫傷壯氣也絢履頭飾也正義不履絢者未成人

不盡飾也童子唯當室與族人爲禮有恩相接之義故遂

服本服之總若不當室則情不能至總故不服也先生師

也童子不能獨爲禮若往見師則隨成人而入也○弁

必正反紐女丑反肆音肆以四反絢其俱反見賢遍反

侍食於先生異爵者後祭先飯

注謙也正義此饌不爲己故後祭而先飯者示爲尊

者嘗食也

客祭主人辭曰不足祭也客殮主人辭以疏

注祭者盛主人

之饌也殮者美主人之食也疏之言麤也正義殮是己食飽故主人見客殮致辭云麤食傷客不足致飽若欲使更食然主人自置其醬則客自徹之
注敬主人也徹奠于序端一室之人

非賓客一人徹

注同事合居者也賓客則各徹其饌也壹正義既無賓主故必少者一人徹饌也壹

食之人一人徹

注壹猶聚也爲赴事聚食也

凡燕食婦人不徹

注婦人質不備

禮○殮
音孫

食棗桃李弗致于核

注恭也正義謂懷核不致於地也

瓜祭上環食中弃

所操

注上環頭柎也正義食瓜亦祭先也環者橫斷形如環也上環是憲間下環是脫華處也操謂手所持者

棄之不食凡食果實者後君子注陰陽所成火孰者先君子注

火齊不得也有慶非君賜不賀注惟君賜爲榮也正義謂或宗族親戚燕飲聚會雖吉不相賀

唯受君之賜爲有憂者注此下絕非其句也○核行隔反操七刀反

勤者有事則收之走則擁之注此補脫重

孔子食於季氏不辭不食肉而飧注以其待己及饌非禮也正義凡禮食先食哉

次食徹乃至肩至肩乃飧孔子不食肉而飧者是季氏饌失禮也

君賜車馬乘以拜賜衣服服以拜注敬君惠也賜君未有命弗

敢卽乘服也注謂卿大夫受賜於天子者歸必致於其君君有命乃服之郝仲輿曰君賜車馬之初卽

拜矣異日乘此車馬往拜車馬之賜君賜衣服之初卽拜矣異日服此衣服往拜衣服之賜然必君命之乘乃敢乘

君命之服

君賜稽首據掌致諸地

注致首於地據掌以酒左手覆按右手也

肉之賜弗再拜

注輕也受重賜之拜受又拜於其室也正義亦謂君賜也再猶重也凡賜君

子與小人不同日

注慎於尊卑

凡獻於君大夫使宰士親皆再拜稽首送之

注敬也正義大夫使人初

於家亦自拜送而宰將命及士自送至於君門付小臣之時宰及士皆再拜而送之也

膳於君有葷桃茆於大夫去茆於士去葷皆造於膳宰

注膳

美食也葷桃茆辟凶邪也大夫用葷桃士桃而已葷薑及辛菜也茆菹帶也造於膳辛既致命而授之葷或作焠說文葷臭菜也葷葷菜大夫不親拜爲君之荅己也
注不敢變動至尊正義解大夫所以不自獻義也自獻則屈動君荅拜已也
○葷許云反茆音列爲于僞反

大夫拜賜而退士待諾而退又拜弗荅拜

注小臣受大夫之拜復以入告

大夫拜便辟也正義大夫拜竟則退不待白報恐君召進荅己故也君不拜士故於外拜拜竟又待小臣傳君之報

諾出以退士又拜君諾報也

大夫親賜士士拜受又拜於其室衣服弗

服以拜

注異於君惠也拜受又就拜於其家是所謂再拜也

敵者不在拜於其室

注謂

來賜時不見也

凡於尊者有獻而弗敢以聞

注此謂獻辭也少儀曰君

將適他臣若致金玉貨貝於君則曰致馬賁於有司是共類也正義謂臣有獻於君士有獻於大夫也

士於

大夫不承賀下大夫於上大夫承賀

注承受也士有慶事不聽大夫親來賀已

不敢變動尊也正義下大夫承賀者尊相近故受也

親在行禮於人稱父人或賜之

則稱父拜之

注事統於尊○敵本又作適音狄

禮不盛服不充故大裘不裼

注禮盛者服充大事不崇曲敬正義充猶襲也服襲是充

美於內唯盛禮乃然也故聘及執玉龜皆襲乘路車不式

郊禮盛服大裘則無別衣裼之是不見美也

注謂祭天也周禮王祀昊天上帝則服大裘而冕乘玉路

或曰乘兵車不式正義路車謂玉路郊天車也從門闕過

不式亦禮盛

不爲曲敬也

父命呼唯而不諾手執業則投之食在口則吐之走而不

趨注至親老出不易方復不過時

注不可以憂父母也易方爲其不信己所處也

復反也正義方常也若敢往甲則不得

往乙也復還也敢云日中還不得過中親瘠色容不盛此

孝子之疏節也

注言非至孝也瘠病也王季有疾文王色憂行不能正履彬謂此合上文親老出不

易方復不過時而言此乃子道之

常非有奇偉非常之行故曰疏節父沒而不能讀父之書

手澤存焉爾母沒而杯圈不能飲焉口澤之氣存焉爾

注

子見親之器物哀惻不忍用也。圈，屈木所爲，謂厄匱之屬。正義不能者，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。

○唯于癸反，瘠才細反，圈起權反。

君入門介拂闌大夫中楨與闌之間士介拂楨

注此謂兩君相見也

楨門楔也。君入必中門，上介夾闌，大夫介，士介，雁行於後，示不相沿也。君若迎聘，客擯者亦然。正義介謂上介稍近，君故拂闌，大夫之介微遠於闌，故當楨與闌之間。士介卑去闌遠，故拂楨。闌謂門之中央，所豎短木也。楨謂門之兩旁，長木介副也。崔氏、皇氏並云：君必中門者，謂當楨闌之中。主君在闌，東賓在闌西，主君上擯在君之後，稍近西而拂闌，賓之上介在賓之後，稍近東而拂闌，大夫擯介各當君後，在楨闌之中央。○闌，魚列反，楨，直衡反。

賓入不中門不履闕

注辟尊者所從也。此謂聘客也。闕門限，正義前經明朝此經明聘賓謂聘

賓也不中門謂不當闕西公事自闕西注聘享也私事自闕東

振闕之中央稍東近闕也注覲面也正義聘享是奉君命而行故謂之公事自闕西

用賓禮也私覲私面非行君命故謂之私事自闕東者從

臣禮也燕禮卿大夫皆入門右疏云案曲禮大夫士出入

君門由闕右玉藻云私事自闕東即大夫士出入君門一

也又與此經卿大夫入君門亦由闕右同公事

自闕西即聘禮聘賓入由闕西是也○闕音或

君與尸行接武注尊者尙徐蹈半迹大夫繼武注迹相及也士中武注迹

迹正義君天子諸侯也武迹也接武者二足相躡每蹈於

半未得各自成迹繼武者謂兩足迹相接繼也中猶間也

每徒足間容一徐趨皆用是注君大夫士之徐行也疾趨

足地乃躡之也徐趨皆用是注如與尸行之節也疾趨

則欲發而手足毋移注疾趨謂直行也疏數自若發謂起

正欲或爲數正義既無所執持而欲履頭恒起無復繼接

之異其迹或疏或數自若尋常雖履恒欲起而手足猶宜

直正不得邪低

圜豚行不舉足齊如流

注圜轉也豚之言若有所循不舉足

曳踵則衣之齊如水之流矣孔子執圭則然此徐趨也正義不舉足者謂足不離地齊裳下紆也足既不舉身又俯折則裳下委地曳

席上亦然

注尊處亦尚徐也

端行頤雷如矢弁

行刻刻起履

注此疾趨也端直也頤或爲雷也正義端行謂直身而行頤雷者行既疾身乃小折而頭

直俯臨前頤如屋雷之垂也矢箭也身趨前進不邪如箭也弁急也刻刻身之貌急行欲速而身履恒起也○圜舉

遠反豚大本反齊音夷

執龜玉舉前曳踵踳踳如也

注著徐趨之事正義踵足後跟也謂將行之時初舉足前

後曳足跟行不離地言舉足狹數也○縮本或作宿同色六反

凡行容惕惕

注惕惕直疾貌也凡行謂道路也

廟中齊齊

注恭愨貌也

朝廷濟

濟翔翔注莊敬貌正義濟濟有威儀矜莊也翔翔行而張拱也○揚音傷齊才兮反賀在政反濟子禮反翔

本又作

洋音詳

君子之容舒遲見所尊者齊遯注謙慤貌也遯猶蹙蹙也正義君子雖尋常舒遲若

見所尊之人自斂持迫促不敢自寬奢王氏引之曰舒亦

遲也遯籀文速字疾也言君子平日之容舒遲不迫見所

尊者則疾速以承之唯恐或後也爾雅曰舒緩也齊

疾也舒遲與齊遯相對為文非謙慤自斂持之謂也足容

重注舉欲手容恭注高且目容端注不睇口容止注不妄

遲也注舉欲手容恭注高且目容端注不睇口容止注不妄

聲容靜注不噦頭容直注不傾氣容肅注似不立容德注

有子也釋文德得也集韻七志德注似不立容德注

蓋如有所置物於前也徐邈說注似不立容德注

注尸居神注似不立容德注

位敬慎也燕居告溫注皆和柔正義燕居謂私燕所居

也色尙和善教人使人之時唯須溫溫不欲嚴凜○齊音咨邀音速德如字徐音置

几祭容貌顏色如見所祭者

注如覩其人在此正義謂祭如在也

喪容纍纍

注羸憊貌也

色容顛顛

注憂思貌也

視容瞿瞿

注不審貌

也正義瞿瞿驚遽貌梅梅猶微微謂微味也

言容繭繭

注聲氣微也○繭良追反顛音田視容又作目

容瞿紀具反繭古典反

戎容暨暨

注果毅貌也

言容詬詬

注教令嚴也

色容厲肅

注義形貌也正義厲

嚴也肅威也軍中顏色尙威嚴也

視容清明

注察於事也

立容辨卑

注辨

則自貶卑謂磬折也

頭頸必中

注頭容直

山立

注不搖動也

而後行也詩云威儀孔時

盛氣顛實揚休

注顛讀爲闕揚讀爲陽聲之誤也盛身中之氣使之闕滿

其息若陽氣之休物也說文噴盛氣也詩曰振旅噴噴江
氏永曰謂氣充實於體場其休美於外如云充實而有光
輝玉色注色不變也○暨其記反詔五格反辨

彼檢反調音詔顛依注讀爲闕音田

凡自稱天子曰予一人

注謙自別於人而已正義若臣下稱一人則謂率土之內唯有此一

也伯曰天子之力臣

注伯上公九命分陝者正義曲禮曰天子之吏

諸侯之於天子曰某土之守臣某其在邊邑曰某屏之臣

某其於敵以下曰寡人小國之君曰孤擯者亦曰孤

注邊邑謂

九州之外大君之君自稱曰寡人擯者曰寡君正義某土
之守臣某者諸侯自稱辭其天子之擯告天子則曰臣某
侯某邊鄙之邑自稱於天子云某屏之臣某天子之擯告
天子則曰臣某子某男某其於敵以下曰寡人者以下通
及民也小國之君謂夷狄子男之君自稱及介傳命云小土之孤某

上大夫曰下臣擯有曰寡君之老下大夫自名擯者曰寡

大夫世子自名擯有曰寡君之適

注擯者之辭主謂見於他國君下大夫自名於

他國君曰外臣某止義君前臣名稱下臣某也寡君之老出使他國主國設積禮待之擯者稱大夫爲寡君之老雖以擯爲文其介接王君之時辭亦當然自名者對己君稱名世子自名謂對亡國之君寡君之適擯者對他國之辭

公子曰臣孽

注孽當爲拊聲之誤正義拊是樹生之餘盤庚曰若顛木之有由孽方性夫曰世子爲適

則知公子爲庶庶子孽也適子本也

士曰傳遽之臣於夫夫曰外私

注傳遽以車馬

給使者也士臣於大夫者曰私人。孽音拊五葛反徐五列反傳陟戀反遽其庶反

大夫私事使私人擯則稱名

注私事使謂以君命私行非聘也若魯成公時晉侯使韓

穿來言汝陽之田歸之於齊之類劉原父曰鄭說非也此謂若趙襄子使楚崖弔吳夫差之類私臣於君命不得言

主故名之楚隆之辭曰寡君之老無郵使陪臣隆敢展蒲之此則名者也

公士擯則曰寡大夫賓君之老大夫有所往必與公士爲

賓也

注謂聘也大聘使上大夫小聘使下大夫公士爲賓謂作介也往之也○賓必刃反

禮記訓纂卷十四

明堂位第十四

正義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載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汪氏中曰逸周書明堂篇周公相武王以伐紂既克紂六年而武王崩成王嗣幼弱未能踐天子之位周公攝政君天下弭亂六年而天下大治乃會方國諸侯於宗周大朝諸侯於明堂之位

因是而制爲會同以發四方之禁施天下之政習禮者傳釋其文以爲朝事義而魯之儒又因周書之舊而增飾之爲明堂位篇以表周公之功四海九州之君咸在國中不足以容之故爲壇于郊淳于登以爲三里之外七里之內是也其制爲壇三百步其深四尺每各一門爲周公攝政六年大朝諸侯宗祀文王以配上帝之所

昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立

注負

之言背也斧依爲斧文屏風於戶牖之間三禮圖曰辰從廣八尺畫斧文今之屏風則遺象也吳幼清曰周公制禮作樂之事備乃會侯甸男采衛五服之諸侯營洛邑此記言周公朝諸侯于明堂之位蓋是周公制作之時定此朝位天子謂王也舊注謂周公攝王位朝諸侯非也○斧音甫依本又作展同於豈反鄉許亮反三公中階

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

注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爲蔽塞者新君卽
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甸服六歲一見九州之
外謂之蕃國世一見正義西面北上者皇氏云在東門外
之南故北上北面東上者皇氏云在南門外之西故東上
東面南上者皇氏云在西門外之北故南上南面東上者
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

制云千里之外曰采四塞世告至此謂九州之外夷鎮蕃
三服爲四方蕃塞每世一來朝告至或新王卽位而來朝
或已君初卽位故云世告至也其夷狄之名此云九夷八
蠻六戎五狄職方云四夷八蠻七閩九貉五戎六狄爾雅所
釋地文云九夷八狄七戎六蠻謂之四海不同者爾雅所
云謂殷代此明堂周公朝諸侯及職方竝謂周禮但戎狄
之數五六不同金氏榜曰所謂合諸侯之明堂于周官經
司儀及覲禮見宮壇之制于明堂位見階門之位大戴禮
記朝事義則兼舉之盛德篇曰明堂者所以明諸侯尊卑
其宮方三百步在近郊此爲壇爲宮謂之明堂無室廟个
之制唯四面表其門則不殊觀禮于祀方明言反則出拜
日爲出其宮門可知方明之祀配以受命之王古文尙書
伊訓伊尹祀于先王誕賚有牧方明漢書援之而曰言雖
有成湯大丁外丙之服以冬至越弗祀先王于方明以配
上帝孝經宗祀文王于明堂以配上帝殷
周典禮相沿之可稽者若此○塞先代反

明堂也者明諸侯之尊卑也

注朝於此所以正儀辨等也

昔殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸侯

注以人肉爲薦羞惡之甚正義周本紀作九侯

庾氏云九與鬼聲相近

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

注踐猶履也頒讀爲班度爲丈

尺高卑廣狹也量謂豆區斗斛筥筥所容受致政以王事歸授之

成王以周公爲有勲勞於天下是以封周公於曲阜地方

七百里革車千乘

注王功曰勲事功曰勞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啟爾宇爲周室輔乃命魯公

俾侯于東錫之山川土田附庸又曰公車千乘朱英綠滕

命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯君孟春乘大

路載弧韞旂十有二旒

廣雅天子十二旒至地諸侯九旒至軫卿大夫七旒至軹士三旒至

肩

日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也

注同之於周尊之也

魯公謂伯禽孟春建子之月魯之始郊日以至大路殿之祭天車也孤旌旗所以張幅也其衣曰韞天子之旌旗畫

日月○乘繩證反韞音獨

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梡巖升歌清廟下管象朱干玉

戚冕而舞大武皮弁素積褻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

注季夏建

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爲畫飾象尊象骨飾
之鬱尊鬱鬯之器也黃目黃彝也灌酌鬱尊以獻也瓚形
如槃容五升以大圭爲柄是謂圭瓚屬也以竹爲之
雕刻飾其直者也爵君所進於尸也仍因也因爵之形爲
之飾也加加爵也散角皆以璧飾其口也椀始有四足也
歲爲之距清廟周頌也象謂周頌武也以管播之朱干赤
大盾也戚斧也冕冠名也諸公之服自衮冕而下如王之
服也大武周舞也大夏夏舞也周禮昧師掌教昧樂詩曰
以雅以南以箏不僭廣大也詩鼓鐘毛傳東夷之樂曰昧
南夷之樂曰南西夷之樂曰朱離北夷之樂曰禁段氏王
裁曰明堂位任南蠻之樂也古任南同音同用五經通義
王者樂有先後各向其德也以文得之衣繡衣持羽毛而
舞以武得之先武樂持朱干玉戚而舞所以增威武也威
斧干楯也玉取其德干取其仁明當尚德行仁以斷新也
正義尊敬周公不可用已代之牲故用白牡犧犧尊也周

之其爵以瑤爲飾則以璧角璧散與此瑤爵爲一是加用
瑤爵也賈孔之申注義者謂后未醑尸以前不用瑤爵朝
踐饋食皆酌玉爵與王同唯崔靈恩氏以爲后獻皆用瑤
爵九獻之外諸臣加爵用璧角璧散杜佑依用其說○大
音泰犧素何反蠱音雷灌古亂反瓚才旦反
簋息緩反琖側眼反椀苦管反巖居衛反

君卷冕立于阼夫人副褱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官廢職

服大刑而天下大服

注副首飾也詩云副笄六珈周禮追師掌王后之首服爲副褱王后之上

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宐饗此也正義迎牲謂裸鬯之後牲人之時迎於門夫人薦豆籩者謂朝踐及饋孰并醑尸之時薦豆籩也贊助也卿大夫助君謂迎牲幣告及終祭之屬於內則世婦於

外則卿大夫妻並助夫人薦豆

籩及祭事之屬也。○禕音輝

是故夏禱秋嘗冬烝春社秋省而遂大蜡天子之祭也

注

言春祠魯在東方王東巡守以春或闕之省讀爲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陳用之曰春言社則知秋彌亦祀方詩曰以社以方是也秋言彌則春社亦蒐傳曰春蒐夏苗秋彌冬狩是也。○禱音藥省讀爲彌仙淺反蜡仕嫁反

大廟天子明堂庫門天子臯門雉門天子應門

注言廟及門如天子

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正義言魯之庫門制似天子臯門雉門制似天子應門不必事事皆同劉原父曰以詩書禮春秋考之天子有臯應舉無庫雉路諸侯有庫雉路無臯應

畢天子三門諸侯亦三門門同而名不同

振木鐸於朝天子之政也

注天子將發號令必以木鐸警眾

山節藻梲復廟重檐刮楹達鄉反玷出尊崇玷康圭疏屏

天子之廟飾也

注山節刻構虛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

刮摩也鄉彌屬謂夾戶窗也每室八窗爲四達反玷反爵之玷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玷亢所受圭奠于上焉屏謂之樹今浮思也刻之爲雲氣蟲獸如今闕上爲之矣說文屏蔽也正義皇氏云重檐爲就外檐下壁復安板檐以辟風雨之濕壁楹柱也以密石摩柱達通也鄉謂窗牖也以牖戶通達故曰達鄉反玷築土爲之尊在兩楹間玷在尊南故曰出尊康圭者爲高玷受賓之圭舉於其上○稅專悅反重直龍反檐以占反刮古八反鄉許亮反玷丁念反康音抗苦浪反

鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大路殷路也乘

路周路也。注鷲有鷲和也。鈞有曲與者也。大路木路也。乘也。春秋傳曰：大路素鷲。或爲樂也。○乘食證反。

有虞氏之旂，夏后氏之綬，殷之大白，周之大赤。注四者旂旗之屬也。

綬當爲綬，讀如冠。綦之綦有虞氏。當言綬，夏后氏當言旂。此蓋錯誤也。綬謂注旂，牛尾於杠首，所謂大麾。書云：武王左杖黃鉞，右秉白旂，以麾周禮。王建大旂，以賓建大赤，以朝建大白，以卽戎建大麾，以田也。雅有鈴曰旂，釋名交龍曰旂，旂倚也。畫作兩龍相依倚也。諸侯所建也。綬有虞氏之旂也。注旂竿首其形桑桑然也。綬，夏后之旂也。其形衰衰也。

夏后氏駱馬，黑鬣，殷人白馬，黑首，周人黃馬，蕃鬣，夏后氏

牲，尙黑，殷白牡，周駢剛。注順正色也。白馬黑鬣曰駱，殷黑首爲純白凶也。駢剛赤色。說文駢

馬白色黑鬣尾也正義駱白黑相開也夏尚黑故用黑鬣也殷尚白頭黑而鬣白從所尚也蕃赤也周尚赤用黃近赤也駢赤色也剛牡也駢言剛則白亦剛白言牡黑亦牡也王氏引之曰蕃字古無訓黑訓赤者蕃蓋白色也讀若老人髮白曰皓白蒿謂之蔡白鼠謂之騊馬之白鬣謂之蕃鬣其義一也○駱音洛鬣力輒反蕃字又作番音煩駢息營

反

泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周

尊也

注泰用瓦著著地無足說文櫛龜目酒尊刻木作雲雷象象施不窮也罍或从缶罍或从皿正義罍雲雷

也畫為山雲之形殷尊無足則泰罍犧竝有足也爾氏三禮圖曰太尊受五斗周禮司尊彝注云太古之瓦尊也今

以黍寸之尺計之口圓徑一尺脰高三寸中橫徑九寸脰下大橫徑一尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分厚

半寸脣寸底平厚寸與瓦甒形制容受皆同山尊受五斗今以黍寸之尺計之口圓徑九寸腹高三寸中橫徑八寸

高二寸下徑九寸著尊受五斗漆赤中今以黍寸之尺計之口圓徑一尺二寸底徑八寸上下空徑一寸五分與獻尊象尊容受竝同但無足及飾耳獻尊案明堂位曰獻象周尊也禮器云廟堂之上犧尊在西注云犧周禮作獻又詩頌毛傳說用沙羽以飾尊則毛鄭獻沙二字讀與娑娑之娑義同皆謂刻鳳皇之象於尊其形娑娑然案阮氏圖其犧尊飾以牛又云諸侯飾口以象骨天子飾以玉其圓中形制亦於尊上畫牛爲飾象尊後鄭云以象骨飾尊梁正阮氏則以畫象飾尊○著直略反

爵夏后氏以琖殷以斝周以爵

注斝畫禾稼也詩曰洗爵莫斝說文斝玉爵也夏曰

琖殷曰斝周曰爵从叩从斗口象形與爵同意或說斝受六升聶氏三禮圖曰爵刻木爲之漆赤中爵畫也足也舊

圖亦云畫赤雲氣○斝音嫁

灌尊夏后氏以雞夷殷以斝周以黃目其勺夏后氏以龍

勺殷以疏勺周以蒲勺

注夷讀爲彝周禮春祠夏禴祿用雞彝鳥彝秋嘗冬烝祿用斝彝黃

彝龍龍頭也疏通刻其頭蒲合蒲如鳥頭也說文彝宗廟常器也从系系綦也升持米器中實也此與爵相似周禮六彝以待禋將之禮正義雞彝畫雞於彝黃目以黃金爲目龍勺勺爲龍頭疏勺謂刻鏤通刻勺頭皇氏云蒲謂合蒲當刻勺爲鳥頭其口微開如蒲草木合而未微開也聶氏三禮圖曰雞彝受三斗宗廟器盛明水臣崇義按舊圖云六彝唯雞鳥虎雉四彝皆刻木爲之畫四物之形於背上負尊皆立一圓器之上其器三足漆赤中如火爐狀周禮司尊彝後鄭云謂刻而畫之爲雞鳳皇之形著於尊上考文審象法制甚明今以黍寸之尺計之口圓徑九寸底徑七寸其腹上下空徑高一尺足高二寸下徑八寸六彝所飾各畫本象其形制容受皆同斝彝盛明水先鄭讀斝爲稼謂畫禾稼於尊因爲尊名其彝與舟竝漆赤中其局足內亦漆畫禾稼爲飾黃彝盛鬯也後鄭云謂以黃金爲目也其彝與舟竝以金漆通漆龍勺舊圖云柄長二尺四寸受五升士大夫漆赤中諸侯以白金飾天子以黃金飾

臣崇義謹案周禮梓人云勺一升爵一升今以黍寸之尺計之柄長尺二寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫徑各二寸又師儒相傳皆以刻勺頭爲龍頭狀又案阮氏圖說蒲勺頭如鳧頭卽知龍勺頭亦如龍頭明矣疏勺舊圖云圖云疏勺長三尺四寸受一升漆赤中丹柄端臣崇義詳此疏勺亦宐如疏朮通疏刻畫雲氣飾其柄蒲勺舊圖云蒲勺頭如鳧頭今以黍尺計之柄長二尺四寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫徑各二寸深一寸受一升挹酒及亞獻以下疊水○勺市灼反

土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也

注蕢當爲由聲之誤也籥如笛三孔伊耆氏古天子

有天下之號也正義土鼓謂築土爲鼓蕢桴以土塊爲桴○蕢讀爲由苦對反葦于鬼反籥音藥

拊搏玉磬指擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也

注拊搏以

葦爲之充之以糠形如小鼓指擊謂祝敵皆所以節樂者也四代虞夏殷周也爾雅釋器大琴謂之離郭注或曰琴

大者二十七弦未詳長短廣雅琴長三尺六寸六分五弦
白虎通曰琴者禁也所以禁止淫邪正人心也又釋器大
瑟謂之灋郭注長八尺一寸廣一尺八寸
二十七弦○拊芳甫反搏音搏措居八反

魯公之廟文世室也武公之廟武世室也

注此二廟象周
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元孫
也名敖春秋文十三年穀梁傳周公曰大廟伯禽曰大室
羣公曰宮正義按成六年立武宮公羊左氏竝譏之不立
立也按世本伯禽生煬公熙熙生弗弗生獻公具生武
公敖是伯禽元孫名敖王晦叔曰周公爲魯太祖而開國
實魯公其廟不毀固宜然不可援文王爲比也若武公毀
而復立則季氏爲之也
豈可比武之世室乎

米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頌宮

周學也

注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柔盛之委焉序次序王

事也。瞽宗樂師瞽矇之所宗也。古者有道德者使教焉。死則以爲樂祖於此祭之。頌之言班也。於以班政教也。

崇鼎貫鼎大璜封父龜天子之器也。注崇貫封父皆國名。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。王氏懋竝曰封父似是人名。非國名。春秋傳封父之繁弱弓也。此言龜疑記者之誤。○貫古喚反。璜音黃。父音甫。

越棘大弓天子之戎器也。注越國名棘戟也。春秋傳曰子都拔棘。

夏后氏之鼓足。殷楹鼓。周縣鼓。注足謂四足也。楹謂之柱。貫中上出也。縣縣之篋。虞

也。殷頌曰植我蕝鼓。周頌曰應縣縣鼓。七經孟子考文補遺曰足利本鼓足作足鼓。王氏念孫曰足鼓鼓名也。與楹鼓縣鼓文同一例。若云夏后氏之鼓足則文不成。義下文垂之和鍾叔之離磬亦與此同。案廣雅鼓名有足鼓。隋書音樂志夏后氏加四足謂之足鼓。殷人柱貫之謂之楹鼓。周人縣之謂之縣鼓。皆本明堂位之文。商頌那篇置我鞀。

鼓毛傳曰夏后氏足鼓殷人置鼓周人縣鼓詩正義兩引
明堂位皆作足鼓與毛傳廣雅同則孔本禮記之作足鼓

甚明

垂之和鍾叔之離磬女媧之笙簧

注垂堯之共工也女媧三皇承必戲者叔未聞

也和離謂次序其聲縣也笙簧笙中之簧也世本曰垂作
鐘無句作磬女媧作笙簧聶氏三禮圖曰舊圖云笙長四
尺諸管參差亦如鳥翼○鍾章
凶反說文作鐘蝸徐古蛙反

夏后氏之龍箎虞殷之崇牙周之璧琫

注箎虞所以縣鐘
磬也橫曰箎節之

以鱗屬植曰虞飾之以贏屬羽屬箎以大版爲之謂之業
殷又於龍上刻畫之以崇牙以挂縣統也周又畫縉爲琫
戴以璧垂五采羽於其下樹於箎之角上飾彌多也爾雅
釋器木謂之箎郭注縣鐘磬之木植者名篋邵氏晉函曰
詩疏引孫炎云虞栒之植所以縣鐘磬也宋書引蔡邕月
令章句云寫鳥獸之形大聲有力者以爲鐘篋清聲無力

者以爲磬虞是鐘磬皆有簨也說文虞鐘鼓之柎也飾爲
猛獸象其下足業大版也所以飾縣鐘鼓捷業如鉅齒以
白畫之象其鉏鋸相承也釋名所以縣鐘鼓者橫曰簨簨
峻也在上高峻也從曰簨簨舉也在旁舉簨也簨上之板
曰業刻爲牙捷業如鋸齒也江氏永曰璧娶喪葬之飾豈
可施之於樂器此因後文殷之崇牙周之璧娶而誤也璧
娶當作樹羽蓋以五采羽樹於簨之角非縣於璧娶之下
然崇牙亦用之何也曰崇牙本旌旗之飾猶虞之倭夏之
網練吉時旌旗亦用之簨業上刻爲牙以縣鐘磬之絃本
不爲嫌若璧娶者特設之爲障柩之飾吉時王出行節服
氏維大常旅賁執戈盾夾車條狼執鞭夾道未見有持璧
娶爲儀衛者○簨本又作筍恤尹反虞音巨娶所甲反

有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋

注皆黍稷

器制之異同未聞說文榼瑚榼也徐鉉曰今俗作璉非是
三禮圖云瑚受一升形制未聞制度云如簋而平下璉受
一升漆赤中蓋亦龜形大夫飾以白金制度云如簋而允
下陸農師曰兩敦黍稷四璉黍稷稻粱六瑚黍稷稻粱麥

菰入簋黍稷稻粱白黍黃粱稱樵廣韻簋簠祭器受斗二升內圓外方曰簋吳幼清曰簋是盛黍稷之器其盛稻粱名簠。敦音對又都雷反連本又作璉同力展反

俎有虞氏以梲夏后氏以嶽殷以棋周以房俎

注梲斷木爲四足而

已嶽之言蹇也謂中足爲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聶氏三禮圖曰臣崇義案舊圖云俎長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑又案舊圖云棋殷俎曲撓其足。棋俱甫反

夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆

注楬無異物之飾也獻疏刻之齊人謂無髮爲禿楬

三禮圖云豆以木受四升高尺二寸漆赤中大夫以上赤雲畫諸侯加象飾口天子玉飾。楬徐苦瞎反獻素何反

有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章

注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韎韐而已韍或作黻。韍音弗。

有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺

注氣主盛也方性夫曰虞祭首

尚用氣故也首氣之陽也三代各祭其所勝夏尚黑勝赤故祭心殷尚白勝青故祭肝周尚赤勝白故祭肺

夏后氏尚明水殷尚醴周尚酒

注此皆其時之用耳言尚非正義夏后氏尚黃故用

水殷人稍文故用醴周人轉文故用酒按儀禮設尊尚元酒是周亦尚明水也禮運云澄酒在下是三酒在堂下則

周世不尚酒

有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三百

注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凶矣昏義口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宐六
十夏后氏宐百二十殷宐二百四十不得如此記也

有虞氏之綏夏后氏之綢練殷之崇牙周之璧翬

注綏亦旌旗之

綏也夏綢其杠以練爲之旒殷又刻繒爲崇牙以飾其側
亦飾彌多也湯以武受命恆以牙爲飾也此旌旗及翬皆
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士二翬皆戴綏孔子之喪公西赤
爲志亦用此焉爾雅說旌旗曰素錦綢杠繻帛縵素升龍
於縵練旒九江氏永曰此因前誤文之璧翬合於
周頌之樹羽意其亦有垂羽非也○綢吐刀反○

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

爲有道之國是故天下資禮樂焉

注王禮天子之禮也傳
傳世也資取也此蓋盛

禮記訓纂

卷十四

周公之德耳春秋時魯三君弑又士之有諫由莊公始嬖人鑿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爲飲○傳文專反

禮記訓纂卷十四終