

卷二十九

書名 禮記註疏六十三卷
 撰者 漢 鄭玄 注, 唐 陸德明 音義, 唐 孔穎達 疏
 卷 卷二十九
 內容分類 經-禮-禮記-唐
 索書號 經部-彙刻-1
 編號 A232600

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A232600](#)

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

[漢籍善本全文影像資料庫文本禮記註疏六十三卷](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

禮記註疏卷之一

漢鄭氏註

唐孔穎達疏

禮記

禮記

禮記

陸德明音義曰此記

禮之遺闕故名禮記

疏

正義曰夫禮者經天地

理人倫本其所起在天

地未

分之前故禮運云夫禮必本於太一是天地未

前有禮也禮者理也其用以治則與天地俱

昭二十六左傳稱晏子云禮之可以為國也

與天地並但干時質略物生則自然而有尊卑

羔跪乳鴻雁飛有行列豈由教之者哉是三才

尊卑自然而有但天地初分之後即應有君臣

尊卑自然而有但天地初分之後即應有君臣

禮記註疏卷之一 漢鄭氏註 唐孔穎達疏

禮記註疏卷之一 漢鄭氏註 唐孔穎達疏

天子也

視為妻皆

等置於輅

太公亦云

禮記疏

文書

云云

禮記註疏卷第二十八終

禮記註疏卷第二十九

漢鄭氏註

唐孔穎達疏

玉藻第十三

○陸曰鄭云以其記服冕之事也冕

之事也冕

正義曰按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為之貫玉為飾此於別錄屬

論通

天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭

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○藻本又作求反遂雖醉反深也註同延如字徐餘戰○燥音早旒力反字林作緹弋善反卷音袞古本及註同

日於東門之外聽朔於南門之外閏月則闔門左扉

立于其中○端當為冕字之誤也玄衣而冕冕服之

下朝日春分之時也東門南門皆為國門也天子廟

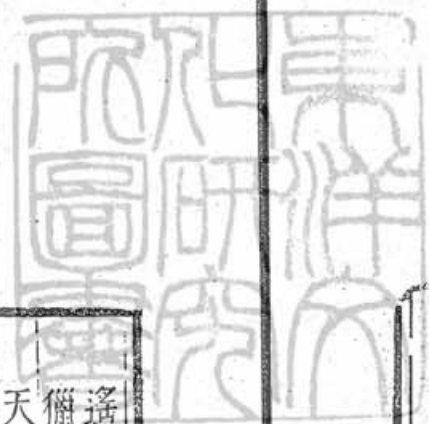
及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之

堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月也

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○端音冕出註下

諸侯玄端同朝而

遙反篇內除下註朝之餘皆同闔門○疏天子至其中

獵反扉音非一本作則闔門左扉○正義曰從

天子玉藻至食無樂此一節總論天子祭廟朝日及

日視朝并饌食牲牢酒醴及動作之事并明凶年貶

降之禮。天子玉藻者藻謂雜采之絲繩以貫於玉

以玉飾藻以云玉藻也。十有二旒者天子前之與

後各有十二旒。前後遂延者言十二旒在前後垂

而深遂以延覆冕上故云前後遂延。龍卷以祭者

卷謂卷曲畫此龍形卷曲於衣以祭宗廟。祭先

至袞。正義曰知祭先王之服者以司服云享先

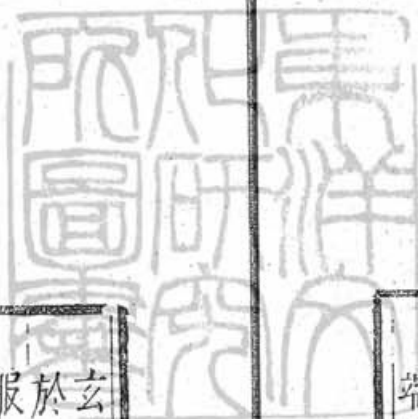
一則袞冕故也云天子齊肩者以天子之旒十有二

豐巴流

卷三十一

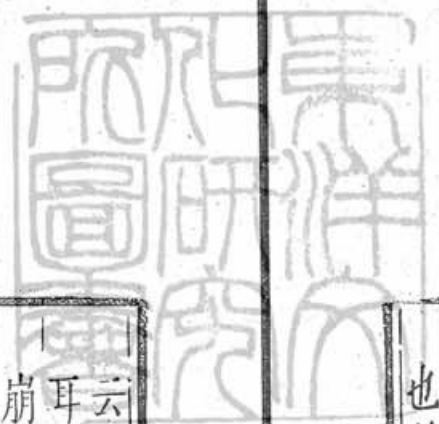
禮記

白旒珠與古異也云延冕上覆也者以三十升之布
 染之為玄覆於冕上出而前後冕謂以板為之一延
 覆上故云延冕上覆也但延之於板相著為一延覆
 在上故云延冕也故弁師註延冕之覆在上是以名
 焉與此語異而意同也皇氏以弁師註延冕之覆在
 上以弁師經有冕文故先云冕延之覆在上此經唯
 有延文故解云延冕上覆今刪定諸本弁師註皆云
 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註意云
 延冕之覆在上解延不解冕也皇氏說非也云玄表
 纁裏者纁是朱之小別故周禮鍾氏云三入為纁鄭
 註士冠禮云朱則四入與是纁朱同類故註弁師朱
 裏與此不異云字或作袞也但禮記之本或作袞字故云或
 作袞是字或作袞也但禮記之本或作袞字故云或
 司服及覲禮皆作袞字故鄭註王制云卷俗讀其通
 則曰袞是也其六冕玉飾上下貴賤之殊竝已具上
 制疏於此略而不言○**註**端當至武王○正義曰知
 端當為冕者凡衣服皮弁尊大以諸侯之朝服次以

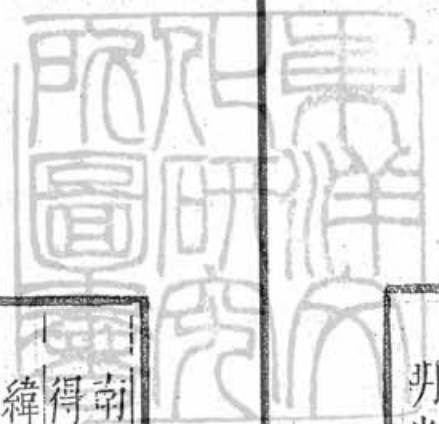
玄端按諸侯皮弁聽朔朝服視朝是視朝之服卑
 於聽朔今天子皮弁視朝若玄端聽朔則是聽朔之
 服卑於視朝與諸侯不類且聽朔大視朝小故知端
 當為冕謂玄冕也是冕服之下按宗伯實柴祀日月
 星辰則日月為中祀而用玄冕者以天神尚質按魯
 語云大采朝日少采夕月孔氏之說非也大采謂冕少采
 謂黼衣而用玄冕者孔氏之說非也故韋昭云大采
 謂玄冕也少采夕月則無以言之云朝日春分之時
 也者以春分日長故朝之然則夕月在秋分也按書
 傳略說云祀上帝於南郊即春迎日於東郊彼謂孟
 春與此春分朝日別朝事儀云冕而執鎮圭帥諸侯
 朝日於東郊此云朝日於東門者東郊在東門之外
 遙繼門而言之也云東門南門皆謂國門也者以朝
 事儀云朝日東郊故東門是國城東郊之門也孝經
 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
 鄭註云謂宗廟殷人重屋註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註樂記云文王之廟為明堂制按覲禮朝諸侯在文王廟而記云凡侯于東箱者鄭荅趙商云成王崩時在西都文王遷豐鎬作靈臺辟靡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廂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卷冕立于昨夫人副禕立于房中是也樂記註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干云西南其戶箋云路寢制如明堂則西都宮室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荅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承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言宣王之後路寢制如明堂按詩王風右招我由房鄭荅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代其外名曰辟廱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入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窗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尺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有其義說說無明文以知之玄之聞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牖以秦相呂不韋作春秋時說者所益非古制也四堂十二室宇誤本書云九室十二堂淳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窗四闔布政之宮在國之陽帝者諦也象上可承五精之神五精之神實在大微於辰為已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火用事交於東南水土用事交於中央金上用事交於西南金水用事交於西北周人明堂五室帝一室合於數如鄭此言是明堂用淳于登之說禮戴說而明堂辟廡是一古周禮孝經說以明堂為文王廟又僖五年公既視朔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竝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曰辟廡辟廡是學也不得與明堂同為一物又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曰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路寢亦如之者路寢既與明堂同制故知反居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於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殘聚餘分之月無正故不以朝經書閏月猶朝廟議之左氏說閏以正時時以作也許君謹按從左氏說不顯朝廟告朔之異謂朝廟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議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議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為者皆失故鄭云其是與非皆謂朝朔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祖廟下至考廟故祭法云曰考廟曰王考廟皆月祭之是也又諸侯告朔在大廟而朝享自皇

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尊彝朝享之祭用虎彝雉彝大尊山尊之等是其別也云聽其朔於明堂門中還處路寢門終月者以閏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故鄭註大史云於文王在門謂之閏是閏月聽朔於明堂門反居路寢門星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或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餼羊註云天子特牛與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在明堂之中故知配以文王武王之主亦在明堂以汎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餽奏而食日少牢朔月

大牢音俊餽食朝之餘也奏樂也音俊五飲上水漿

酒醴音醴醴上水水為上餘其次之音俊卒食玄端

而居音居天子服玄端燕居也動則左史書之言則右

史書之音書其書春秋尚書具存者御瞽幾聲之上下

音瞽瞽樂人也幾猶察也察其哀樂音古上時年

不順成則天子素服乘素車食無樂音損自貶損也音碗

皮弁至無樂音正正義曰此一節明天子每日視朝皮

弁食之禮遂以食者既著皮弁視朝遂以皮弁而朝

之時還著皮弁而餽朝之餘食音中而餽者至日中

之時奏樂而食餽尚奏樂即朝食奏樂可知也音朔

月大牢者以月朔禮大於加用大牢按鄭志趙商問

膳夫云王日一舉鼎十有二物皆有俎有三牲備商

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據王制之法與

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

大牢祀以會孔晁云四方來會助祭也又云諸侯舉

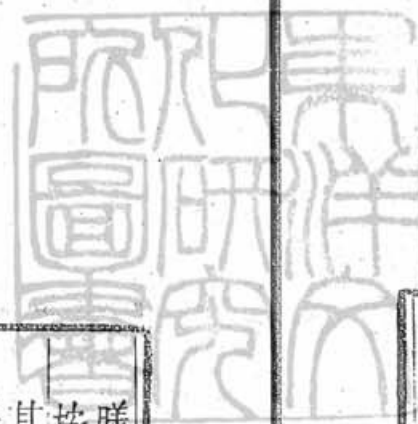
以特牛祀以大牢大夫舉以特牲祀以少牢士食魚

炙祀以特牲庶人食菜祀以魚此等與周禮及玉藻

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注云大食朔月月半是也周

禮六飲此以下五飲亦非周法也音其其書至存者

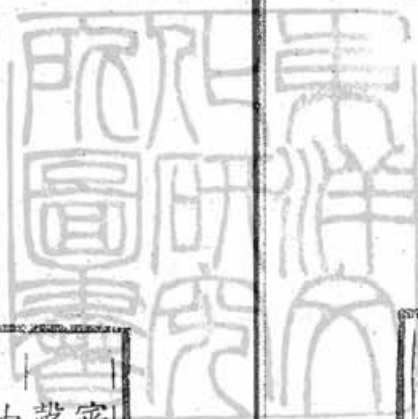

禮記疏

卷之十九

禮記疏

熊氏云按周禮大史之職云大師抱天時與大師同車又襄二十五年傳曰大史書曰崔杼弑其君是大史記動作之事在君左廂記事則大史為左史也按周禮內史掌王之八柄其職云凡命諸侯及孤卿大夫則策命之僖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為右史是以酒誥云矧大史友內史友鄭註大史內史掌記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虔註文十五年傳云史佚周成王大史襄二十二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宣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記事左史記言於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人

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裁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註云素端者為札荒有所禱請也

諸侯玄端以祭

註

祭先君也端亦當為冕字之誤也諸

侯祭宗廟之服唯魯與天子同**裨冕以朝**

註

朝天子

也裨冕公衮侯伯鷩子男毳也

○裨婢支反鷩必列反毳昌銳反皮

弁以聽朔於大廟

註

皮弁下天子也○大音泰後大廟同下戶嫁反

朝服以日視朝於內朝

註

朝服冠玄端素裳也此內

朝路寢門外之正朝也天子諸侯皆三朝朝辨色始入羣臣也入入應門也辨猶正也別也徐扶免反

別彼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也釋服服玄端

又朝服以食特牲三俎祭肺食必復朝服所以敬

養身也三俎豕魚腊復扶又反夕深衣祭牢肉祭牢

肉異於始殺也天子言日中諸侯言夕天子言餽諸

侯言祭牢肉互相挾挾戶頰反朔月少牢五俎四簋

五俎加羊與其腸胃也朔月四簋則日食梁稻各二

簋而已音南本或作簋朋也音胃子卯稷食菜羹忌日貶也

音嗣夫人與君同庖不特殺也庖步交反徐扶交反下同

諸侯至同庖正義曰此一節論諸侯自祭宗廟及

朝天子自視朝食飲半饌之禮與天子不同之事

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

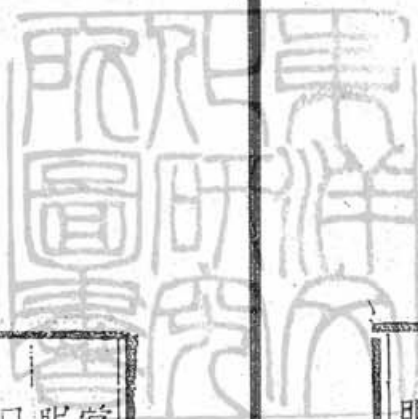
以玄端賤於皮弁下文皮弁聽朔於大廟不應玄端

以祭先君故知亦當為玄冕云唯魯與天子司者按

明堂位云君卷冕立於阼夫人副禕立于房中是也

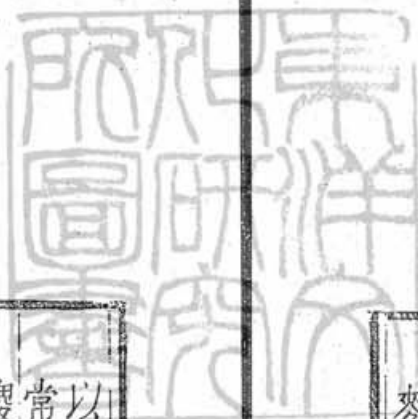
熊氏云此謂祭文王周公之廟得用天子之禮其祭

○皮弁下天子也。正義曰：天子用玄冕，諸侯用皮弁，故云。天子也。此諸侯聽朔於大廟，熊氏云：周之天子于洛邑立明堂，唯大享帝就洛邑耳。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：諸侯受乎禰廟，與禮乖非也。況每月以朔告神，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。文六年閏月不告月，是也。行此禮天子於明堂，諸侯於大祖廟。訖然後祭於諸廟，謂之朝。享司尊彝，云朝享是也。又謂之朝廟。文六年云：猶朝于廟是也。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。○朝服至三朝。正義曰：按王制云：周人玄衣而養老。註云：玄衣素裳，天子之燕服。為諸侯朝服，彼註云：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。註云：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。

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，位註云：燕朝朝於路寢之庭，是一也。司士云：正朝儀之位，註云：此王日視朝事於路門外，是二也。朝士云：掌外朝之法，註云：外朝在庫門之外，臯門之內，是三也。諸侯三朝者，文王世子云：公族朝於內朝，路寢朝是一也。世子又云：其在外朝，司士為之，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，是中門外大門內，又有外朝，是三朝也。已具於文。王世子疏云：羣臣至門也。正義曰：應門之內，則路門之外，謂尋常諸侯中門為應門，外有臯門。若魯則庫雉路入者，則入雉門也。○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。○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。○**註**祭牢至相挾。○正義曰：早起初殺之時將食先祭肺以周人重肺至夕將食之時切牛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日中諸侯則諸侯亦餽諸侯言祭牛肉則天子亦祭牛肉以諸侯之夕挾天子日中故云互相挾。○**註**五俎至而已。○正義曰：知五俎加言於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膚而有腸胃也云朔月四簋則日食梁稻各一簋而已者以朔月四簋故知日食二簋以梁稻美物故知各一簋詩云每食四簋註云四簋黍稷稻粱是簋盛稻粱也且此文諸本皆作簋字皇氏以註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

以稻粱也按公食大夫禮簋盛稻粱此用簋者以常食異於禮食又禮食其數更多故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公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註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偏於廟中不云六簋二簋畱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卿大夫以下日食及朔食牲之及敦數多少上下差別竝無明據今皆略而不言也。○**註**忌日賤也。○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飯也以稷穀為飯以菜為羹而食之故云忌日也。○**註**不特殺也。○正義曰：諸侯夫人與君同庖則后亦與王同庖舉諸侯天子可知。

君無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕

故謂祭祀之屬君子遠庖廚凡有血氣之類弗身踐

也音踐當為翦聲之誤也翦猶殺也

詩至于八月不雨君不舉為旱變也此謂建子之

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偽為干

皆為猶為明為若無至不舉正義曰自此以

失皆同夏戶嫁反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總別今

各隨文解之故謂祭祀之屬正義曰此若非

一據作記之時言之此君得兼天子以天子日食少

半若據周禮正法言之此君唯據諸侯以天子日食

大半無故得殺牛也大夫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者若得賓客饗

飯亦在其中故云祭祀之屬踐當為翦正義

曰此謂尋常若祭祀之事則身自為之故楚語云禘

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

豐祀

卷之五

郊特牲

按僖十一年穀梁傳云得雨曰雩不得雨曰旱范甯云喜其有益也則春秋經諸書雩皆是得雨不得雨曰旱者僖二十一年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土功

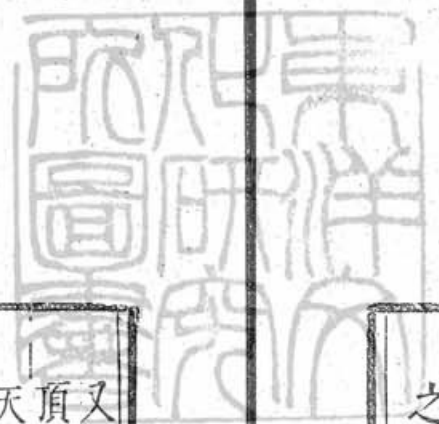
不與大夫不得造車馬皆為凶年變也君衣布者

謂若衛文公大布之衣大帛之冠是也摺本去珽茶

佩士笏也士以竹為笏飾本以象關梁不租此周禮

也殷則關但譏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布同摺徐音箭

又如字去丘呂反下刷去同珽也年不至車馬

頂反茶音舒笏音忽遮之奢反正義曰前經論

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

者關謂關門津謂津梁租謂課稅以其凶年故不課

稅此周禮殷則雖非凶年亦不課稅也山澤列而不

賦者列謂遮列但遮列人不得非時而入恐有損傷

於物不賦斂也土功不興者謂人食不得滿二鬴

之歲若人食三鬴則猶興土功也故均人云豐年甸

用三日中年用二日無年用一日廩人云人食四鬴

卜人定龜

謂靈射之屬所當用者

射音亦周禮史

定墨

視兆圻也

曰圻救反

君定體

視兆所得也

周

公曰體王其無害

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獵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獵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畫龜求其吉兆若卜從墨而兆廣謂之下從周禮占人註云墨兆廣也但圻是從墨而裂其旁岐細出謂之為豐圻故占人云君占體大夫占色史占墨卜人占圻註云體兆象也色兆氣也墨兆廣也圻兆豐也是大圻稱為兆廣小圻稱為兆豐也。若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。視兆至無害。正義曰此尚書金縢文以武王有疾周公代其請會卜

得吉兆周公為此言也

君羔幣虎植

幣覆苓也植讀皆如直道而行之直直

謂緣也此君齊車之飾

緣尹絹反後文註皆放此音直下同苓本又作軫音零齊側皆反下文註皆同

士齊車鹿幣豹植

臣之朝車與齊車同飾

至君羔

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。鹿幣覆至之飾。正義曰苓即式也但車式以苓為之有豎者有橫者故考工記註云鞮式之植者衡者也此云幣覆苓詩大雅鞞鞞淺幘毛傳云幘覆式幘即幣也又周禮巾車作禛但古字耳三者同也知幣是覆苓者少儀云負良綏申之面拖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

禮記疏

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有齊字鄭不須此註皇氏云君謂天子諸侯也詩云淺幘以虎皮為幘彼據諸侯與玄衮赤舄連文知亦齊車之飾此用羔幣者當是異代禮或可詩傳據以虎皮飾臂謂之淺幘也○
 臣之至同飾○正義口據此註言之則君之朝車與齊車異飾也
 但無文以言之

君子之居恒當戶

註 鄉明

亮反

鄉許

寢恒東首

註 首生氣

也○首手又反註同

若有疾風迅雷甚雨則必變雖夜必興

衣服冠而坐

註 敬天之怒

既反迅音峻又音信衣於日

五盥沐稷而饋梁櫛用櫛櫛髮晞用象櫛進禩進羞

工乃升歌

註

晞乾也沐饋必進禩作樂盈氣也更言

進羞明為羞籩豆之實

盥音館饋音悔櫛則乙浴反櫛章善反禩其既反

用二巾上絺下綌

註 刷去垢也

綌疑反綌去逆反刷色劣反垢古口

反出杆履蒯席連用湯

杆浴器也蒯席澀便於洗

足也連猶同也

杆音零蒯苦怪反連力旦反履蒲猶也註同澀所戡反便婢面反

席衣布晞身乃屨進飲

進飲亦盈氣也履九具反本又作

履將適公所宿齊戒居外寢沐浴史進象笏書息對

命

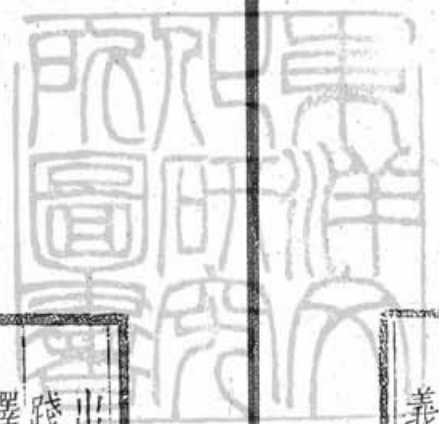
註 思所思念將以告君者也對所以對君者也命

所受君命者也書之於笏為失忘反既服習容觀玉

聲

註 玉佩乃出揖私朝輝如也登車則有光矣私

朝自大夫家之朝也揖其臣乃行音輝○輝音輝君子至光
 曰此一節明卿大夫以下所居處及盥浴并將朝君
 之義○日五盥者盥洗手也○沐稷而饋梁者沐沐
 髮也饋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饋皆梁也○櫛用
 櫛櫛者櫛白理木也櫛梳也沐髮為除垢膩故用白
 理櫛木以為梳○髮晞用象櫛者晞乾燥也沐已燥
 則髮澀故用象牙滑櫛以通之也○進襪進羞者襪
 謂酒也故少儀註云沐而飲酒曰襪是沐畢必進襪
 酒又進羞羞謂羞籩羞豆之實知非庶羞者庶羞為
 食而設今進襪則飲酒之進為飲設羞故知是羞籩
 羞豆是以籩人羞籩之下註引少牢主人酬尸宰夫
 羞房中之羞是酬尸之後而有羞籩羞豆也故知非
 庶羞是進羞也○工乃升歌者人進羞之後樂工乃
 升堂以琴瑟而歌所以進襪進羞乃歌者以其新沐
 體虛補益氣也皇氏云進襪謂飧與少儀註違非其
 義也○出杆者杆浴之盆也浴時入盆中浴浴竟而

出盆也○履蒯席者履踐也蒯菲草席澀出杆而脚
 踐履澀草席上刮去垢也○連用湯者連猶釋也言
 釋去足垢而用湯闕也○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
 誤也熊氏又解與明山賓同云有地大夫故用象皇
 氏載諸所解者不同以此為勝故存之耳○書息對
 命者息謂意所息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
 書息對命也○既服習容觀玉聲者既服著朝服已
 竟也服竟而私習儀容又觀容聽已佩鳴使玉聲與
 行步相中適玉佩玉也○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適君
 矣朝

天子搢珽方正於天下也

此亦笏也謂之珽珽之言

琕然無所屈也或謂之大圭長三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

則恒直相王書曰琕玉六寸明自炤○長直亮反後放此杼直呂反

亮反琕他頂反本又作理音呈炤音照諸侯茶前誦

後直讓於天子也茶讀為舒遲之舒舒儒者所畏

在前也誦謂圍殺其首不為椎頭諸侯唯天子誦焉

是以謂笏為茶○茶音舒誦立勿反後如字徐胡豆反懦乃亂反又奴卧反怯懦也又作

儒人于反弱也皇云學士圍音員大夫前誦後誦無殺色界反徐所列反篇內皆同

所不讓也大夫奉君命出入者也有天子下有

已君又殺其下而圍天子至讓也○正義曰此一節論天子以下笏制不同之

事○方正於天下也者言琕然無所誦示已之端平正直而布於天下○諸侯茶前誦後直者前誦謂圍

殺其首後直下角正方○讓於天子也者降讓於天子故前誦也大夫前誦後誦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○此亦至自炤○正義曰以下文云笏天子以球

玉故知此琕亦笏也云或謂之大圭長三尺杼上終

葵首者或者玉人文也玉人註大圭或謂之琕或者

或此文也云終葵首者於杼上又廣其首方如椎頭

者終葵首謂椎頭也故許慎說文玉椎擊也齊人謂

之終葵首言所杼之上又廣其首廣於琕身頭頭方如椎頭故云終葵首引相玉書琕玉六寸明自炤者證琕是玉也餘物皆光炤於外唯琕玉光自炤於內舍明也○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所畏在前也○正義曰知又

殺其下者以經云前後誦故知又殺其下故下註云大夫士文杼其下者廣二寸是也

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之細者謂旁側也避

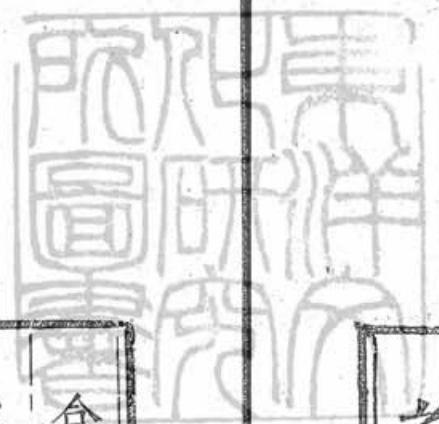
君之親黨登席不由前為躡席升必由下也

反本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若賜之食而君客

之則命之祭然後祭雖見賓客猶不敢備禮也侍

食則正不祭先飯辯嘗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及註皆同辯嘗音偏

若有嘗羞者則俟君之食然後食飯飲而俟不祭

侍食不敢備禮也不嘗羞膳宰存也飯飲利將食也

君命之羞羞近者辟貪味也命之品嘗之然

後唯所欲必先徧嘗之凡嘗遠食必順

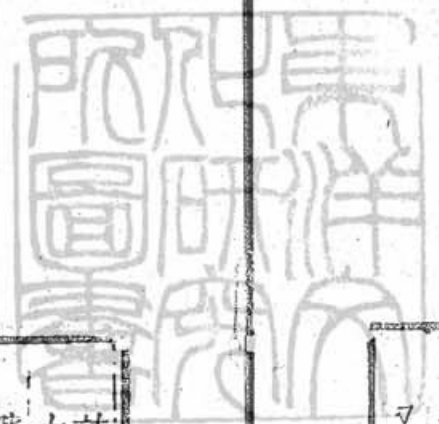
近食從近始也君未覆手不敢飡覆手以徧

已食也飡勸食也覆芳服反註同飡音君既食又

飯飡不敢先君飽飯飡者三飯也臣

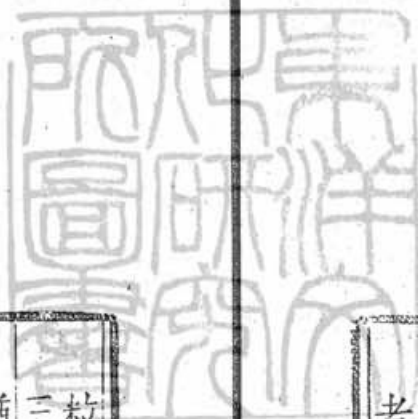
勸君食如是可也君既徹執飯與醬乃出授從者從才食於尊者之前當親徹也用反○正義曰自此以下

下之士側尊用禁此一節廣論臣之侍坐於君之儀并顯君賜食賜酒肉飲之節兼明與凡人飲食之禮○侍坐則必引而去君之黨者若側旁有別席則退受側席○不退則必引而去君之黨者不謂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是鄉之細者而屬於鄉居其鄉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卑謙卻引而去離君之親黨在君之親黨之下而坐故註云辟君之親黨也登席不由前為躡席者庾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註云升由下也又按鄉飲酒記云主人介凡升席自北方降自南方

註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作階是主人降席自北方者以其受獻正禮須席未卒酒因從北方降也故註云啐酒席末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及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前坐就豆或云讀書聲當聞尊者故人頭臨前一尺食為汗席人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先須君命之祭後乃敢祭也○先飯辯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。飲而俟者禮食未餚必前啜飲以利滑
 喉中不令澀噎君既未餚故臣亦不敢餚而先嘗羞
 嘗羞卑而歡飲以俟君餚臣乃敢餚。若有嘗羞者
 此謂臣侍食得賜食而非君所客者也。既不得為客
 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
 雖不嘗羞亦先飲則利喉以俟君也。○君命之羞
 羞近者猶是君所不容者也。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
 品猶徧也既未敢越次多食故君又命徧嘗而已乃
 徧嘗之後則隨已所欲不復次第也。○凡嘗遠食必
 順近食者容與不容悉皆如此故云凡也意在嘗遠
 者且從近始辟貪味也。○君未覆手不敢餚者侍食
 者悉然也覆手者謂食飽必覆手以循口邊恐有穀

粒汚著之也餚謂用飲澆飯於器中也禮食竟更作
 三餚以勸助令飽實使不虛也君既食又飯餚者既
 猶畢竟也飯餚也。○飯餚者三飯也者三飯並謂餚也
 不先君而飽也。○飯餚者三飯也者三飯並謂餚也
 謂三度餚也君既餚者既已也謂君食竟已徹饌也
 ○執飯與醬乃出授從者謂君饌已徹則臣乃自徹
 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。○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
 與已禮賓北面坐取飯與醬以授已之從者也故公食
 大夫禮賓北面坐取飯與醬以授已之從者也故公食
 註云不以出者非謂當得食也若非君臣但降等者
 則徹以授主主相者故客禮云客若降等又云卒食
 客自前跪徹飯齊以授相者註云謙也相者主人贊
 饌者以非已所得故授主人之相若賓主敵者則徹
 於西序端故公食大夫禮云大夫自相食徹於西序
 端註云亦親徹是也

凡侑食不盡食食於人不飽音又唯水漿不祭

若祭為已俵卑音又水漿非盛饌也已猶大也祭之為

大有所畏迫臣於君則祭之○俵虛涉反厭也大音

禮凡侑至俵卑○正義曰此一節以上文明待君之

食因明凡人相敵為食之禮○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○若祭為已俵卑者已大也俵厭也此解

不祭水漿之意若祭水漿為大厭降卑微有所畏迫

也○**禮**臣於君則祭之○正義曰所以知者按公食

大夫禮宰夫執解漿以進

賓受坐祭遂飲故知之也

君若賜之爵則越席再拜稽首受登席祭之飲卒爵而

俛君卒爵然後授虛爵音又不敢先君盡爵君子之飲

酒也受一爵而色酒如也音又酒如肅敬貌酒或為察

○酒先典反又西禮反二爵而言言斯音又言言和敬

王肅作察云明貌也貌斯猶耳也○言言魚禮已三爵而油油音又油油說

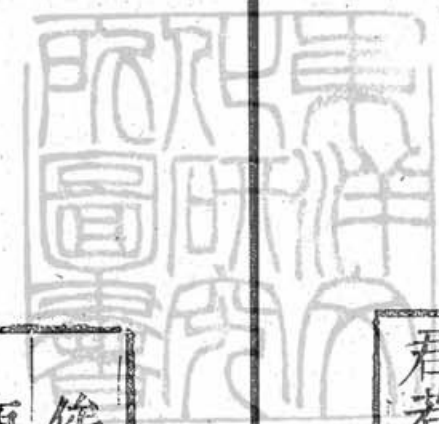
斤反註同敬貌○油油音由本亦作由王肅本亦作二爵而言

註云飲二爵可以語也又云言斯禮註云語必

以禮也三爵而油註云悅敬以退音又禮飲過三爵則

貌無已及下油字也說音悅敬殺可以去矣退則坐取屨隱辟而后屨坐左納右

坐右納左音又隱辟俛遂巡而退著屨也○辟匹亦反

不忘古也唯君面尊面猶鄉也燕禮曰司宮尊于

東楹之西兩方壺左玄酒南上公尊瓦大兩有豐在

尊南面上鄉許亮反唯饗野人皆酒飲賤者不備禮

○飲於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於於據反註同用禁若至

正義曰此一節論臣於君前受賜爵之禮○飲卒爵

而俟君卒爵然後授虛爵者俟君飲盡已乃受虛爵

與相者也必在君前飲者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

舉未酌少者不敢飲燕禮公卒爵而後飲是也此經

云再拜稽首而後受燕禮與受爵降下奠爵再拜稽首

再拜稽首而後受燕禮與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刪定以為燕禮據大飲

法故先受爵而後奠爵再拜此經據朝夕侍君而得

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○受一爵而色酒如也者言初受

一爵而顏色肅敬酒如也如者如此義謂如似酒然

故論語云申申如也天天如也及踧踏如也皆謂容

色如此○二爵而言言斯者此事上恒敬既受二爵

顏色稍和故言言斯耳也耳是助句之辭皇氏云

亮反

大夫側尊用於士側尊用禁

於斯禁也無

用禁若至

飲卒爵

而俟君卒爵

然後授虛爵

者俟君飲盡

已乃受虛爵

與相者也

必在君前

飲者亦示其

賤者先即事

後授虛爵者

亦不敢先君

盡爵然此謂

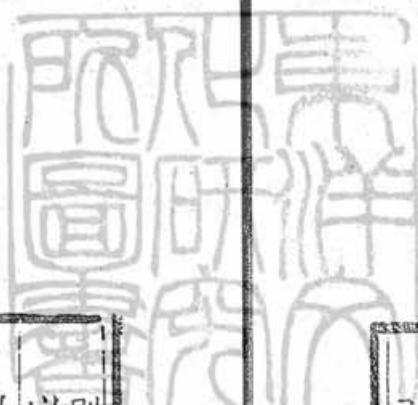
朝夕侍者始

得爵也若其

大禮則君先

飲而臣後飲

故曲禮云長

相見則尊鼻於兩楹間在賓主之間夾之不得面鄉尊也。唯饗野人皆酒者饗野人謂蜡祭是也。野人賤不得本古又無德又可飽食則宜貪味故唯酒而無水也。大夫側尊用柎士側尊用禁者側謂旁側在賓主兩楹之旁側夾之又東西橫行異於君也。若側尊者飲酒義云尊於房戶之間客主共之也。據大夫士也。若一尊亦曰側尊故士冠禮云側尊一甒體在服北註云無偶曰側與此側別。○柎斯至言柎。○正義曰按鄉飲酒禮設兩壺于房戶間有斯禁彼是大夫禮此云大夫用柎故知柎是斯禁也。按特牲禮註云柎今本舉上有四周下無足今斯禁亦無足故云有似於柎。是以言柎也。

始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也

玄冠朱

非時王之法服也。○冠古亂反下冠而註始玄冠朱冠同敝音弊本亦作弊

組纓天子之冠也緇布冠纁綌諸侯之冠也

冠之冠也玄冠委貌也諸侯緇布冠有綌尊者節也

纁或作繪綌或作蕤。○纁戶內反註繪同綌本又玄纁耳佳反註及下皆同

冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也

言齊時所服也四命以上齊祭異冠。○齊側皆反

徐其記反雜色也上時掌。○綦冠玄武子姓之冠也

謂父有喪服子為之不純吉也武冠卷也古者冠卷

殊。○縞古老反又古報反下同。○縞冠素紕既祥之冠

也。○紕緣邊也縞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。支反。音埠。又婢。

傳直。始冠至冠也。○正義曰：自此至魯桓公始也。專反。

冠。此一節廣論上下及吉凶冠之所用。唯五十不散送及親沒不髦記者，雜錄廁在其間。○始冠，緇布冠者言初加冠。大夫士皆三加，諸侯則四加。其初加者是緇布冠。○自諸侯下達者，自從也。從諸侯下達於士，始冠緇布冠。○冠而敝之，可也。者言緇布冠重古始冠，暫冠之耳。非時王之服，不復恒著冠而敝去之，可也。○皆始至作蕤。○正義曰：知始冠之冠者，以文承上始冠之下，故知玄冠朱組纓是天子始冠也。云諸侯緇布冠有綏尊者，飾也。者按郊特牲及士冠記，皆云其綏也。吾未之聞，謂大夫士也。此云緇布冠，諸侯之冠，故云緇布冠。有綏尊者，飾也。上云始冠，緇布冠，自諸侯下達，則諸侯緇布冠可知。更云緇布冠，績綏，諸侯之冠者，為綏起文也。諸侯唯績綏為異，其類項青組纓等皆與士同。○言齊至異冠。○正義曰：言齊者兼祭祀之時，故曲禮云：立如齊，謂祭祀。

時恐此齊亦兼祭祀，故言齊時所服。其祭諸侯則玄冕也。云四命以上齊祭，異冠者以諸侯玄冕祭，玄冠齊孤則爵弁祭，亦玄冠齊是齊祭，異冠也。必如孤亦玄冠齊者，以諸侯同玄冠齊，明孤亦玄冠齊也。其三命以下大夫，則朝服以祭，士則玄端以祭，皆玄冠也。此云玄冠，綦組纓，士之齊冠是齊祭同冠也。其天子之士與諸侯上大夫同，故深衣目錄云：士祭以朝服，謂天子之士也。券用朝服與諸侯大夫同，然則天子大夫與諸侯孤同，亦爵弁祭，玄冠齊。此是熊氏之說也。皇氏以為天子大夫與諸侯大夫同，但朝服以祭，便與鄭註四命以上齊祭，異冠於文為妨。皇氏之說非也。其天子之祭，玄冕祭，則玄冠齊。緇冕祭，則玄冕齊。以次差之，可知也。此亦熊氏說。此云四命齊祭，異冠者，謂自祭。○行助祭於君，則齊祭同冠。故鄭志答趙商問云：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。是為三命以下齊祭，異冠。何但四命以上也。觀註似若但施於已祭，不可通之也。鄭答云：齊祭謂齊時一冠祭，時亦一冠。四命乃

然大夫冕士弁而祭於君齊時服之祭時服之何以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註旅賁氏云王齊服服衮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觀齊服則服玄端義或然也。○**註**謂父至卷殊。○正義曰姓生也孫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材。○**註**紕緣至麻衣。○正義曰組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見生絹而近吉當祥祭之時身著朝服者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註云縞冠未純吉祭服也雜記曰祥主人之除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註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於縞也故

此文云既祥之冠間傳曰大祥素縞麻衣檢勘經註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亦紕得冠名而云素冠文無所出不知有何憑據也

垂綏五寸惰游之士也 **惰游**罷民也亦縞冠素紕凶

服之象也垂長綏明非既祥。○**惰徒**臥反罷音皮 **玄冠**縞武不

齒之服也 **所放不帥教者居冠屬武** **謂燕居冠**

也著冠於武少威儀。○屬章欲反著皇 **自天子下達**

有事然後綏 **燕無事者去飾** **去丘** **五十不散**

送 **送喪不散麻始衰不備禮** **散悉但反** **親** **親**

不髦

去為子之飾

音毛

大帛不綌

帛當為白

聲之誤也大帛謂白布冠也不綌凶服去飾玄冠紫

綌自魯桓公始也

蓋僭宋王者之後服也綌當用

續

僭子念冠而加垂綌五寸也此亦用既祥

是周禮坐嘉石之罷民知亦縞冠素紕者以文承上

義曰燕居之冠屬武於冠冠武相連屬燕居率略少

威儀故也又不加綌若非燕居則冠與武別臨著乃

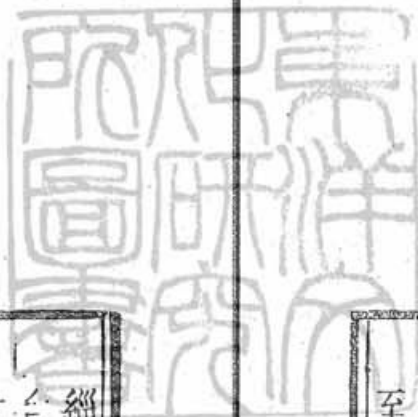
合之有儀飾故也送喪至備禮正義曰始死

三日之前要經散垂三日之後乃絞之至葬啓殯已

後亦散垂既葬乃絞五十既衰不能備禮故不散垂

及親沒不髦不關冠之義紀者雜廟其間帛當

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
白縞冠也左傳閔二年衛文公大布之衣大帛之冠
之後正義曰知疑僭宋者以祭周公用八牲乘大
路是曾用殷禮故疑魯相公用紫綌僭宋王者之後
云綌當用續者以上文云縞布冠續綌諸侯之冠故
也知

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之為二尺四寸三之七尺二

寸朝直遙反深衣三祛起魚反本縫齊倍要縫

或無衣字要一遙反下文註同縫齊倍要縫

紕也紕下齊倍要中齊丈四尺四寸縫或為逢或為

豐註同紕直已反徐洽栗反衽當旁衽謂裳幅

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

衽而審反又而袂可以回肘二尺二寸

之節袂面世反長中繼揜尺其為長衣中衣則

繼袂揜一尺若今衰矣深衣則緣而已袂音袖袷

二寸曲領也袷尺二寸袷口也緣廣寸半

飾邊也以帛裏布非禮也中外宜

相稱也冕服緣衣也中衣用素皮弁服朝服玄端麻

衣也中衣用布裏音里士不衣織織染緣織之

士衣染繒也衣於既反註及下註同織無君者不

貳采大夫去位宜服玄端玄裳衣正色裳間

色謂冕服玄上纁下非列采不入公門振讀

列采正服振絺綌不入公門

為衿衿禪也表裘外衣也二者形且襲皆當表之乃

出振依註為衿之忍朝玄至公門正義曰自

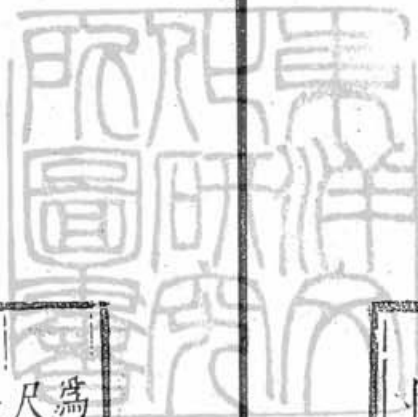
廣論衣服及裘裼襲之事朝玄端夕深衣者謂大

夫士早朝在私朝服玄端夕服深衣在私朝及家也

○深衣三袂者袂謂袂末言深衣之廣三倍於袂末

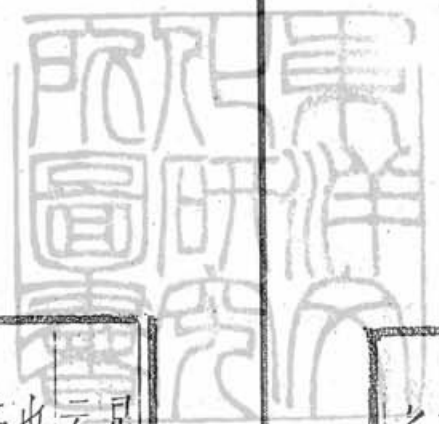
○縫齊倍要者齊謂裳之下畔要謂裳之上畔言縫下畔之廣倍於要中之廣謂齊廣一丈四尺四寸要廣七尺二寸衽當旁者衽謂裳之交接之處當身

之畔。袂可以回肘者，袂上下之廣二尺二寸，肘長尺二寸，故可以回肘也。○長中繼揜尺者，謂長衣中衣繼袂之末揜餘一尺。○袷二寸者，袷謂深衣袷口謂口之外畔。廣二寸，○袷尺二寸者，袷謂深衣袷口謂口之外畔。上下尺二寸也。故註云：袷袂口也。○緣廣寸半者，謂深衣邊以緣飾之，廣寸半也。○謂大至二寸。○正義曰：上文云君朝服日出而視朝，夕深衣祭牢肉。此云朝玄端與君不同，故知是大夫士也。以視私朝，故服玄端若朝君之時，則朝服也。朝服其衣與玄端無異，但其裳以素爾。若大夫莫夕，蓋亦朝服其士則用玄端。故士冠禮註云：玄端士莫夕於朝之服是也。其私朝及在家，大夫士夕皆深衣也。皇氏以為此玄端是朝君之服，若然，朝禮君臣同服，上文君朝服夕深衣，此文與君無異，鄭何得註云：大夫士也。恐皇氏之說非也。云三之七尺二寸者，按深衣云：幅十有二以計之，幅廣二尺二寸，一破為二，四邊各去一寸，餘有一尺八寸，每幅交解之，濶頭廣尺二寸，狹頭廣六寸，比寬頭嚮下狹頭嚮上，要中十二幅，廣各六寸，故

為七尺二寸，下齊十二幅，各廣尺二寸，故為一丈四尺四寸。○註：衽謂至相變。○正義曰：衽謂裳幅所交裂也者，裳幅下廣尺二寸，上濶六寸，狹頭嚮上交裂一幅而為之，云凡衽者或殺而下，或殺而上者，皇氏云：言凡衽非一之辭，非獨深衣也。或殺而下，謂喪服之衽，廣頭在上，狹頭在下，或殺而上，謂深衣之衽，寬頭在下，狹頭在上，云是以前要取名焉者，謂深衣與喪服相對為小要兩旁皆有此衽，熊氏大意與皇氏同，或殺而下，謂朝祭之服耳。云衽屬衣則垂而放之者，謂喪服及熊氏朝祭之衽，云屬裳則縫之以合前散，故垂而下，體是陰，陰主收斂，故縫而合之。今刪定深衣之上，獨得衽名，不應假他餘服相對為衽。何以知之，深衣衣鉤邊今之曲裾，則空兩邊而有也。但此衽鄭註深衣鉤邊今之曲裾，則空兩邊而有也。但此等無文言之，且從先儒之業。○註：其為至而已。○正義曰：繼袂揜一尺，云深衣則緣而已者，若長衣揜必用素口揜餘一尺，云深衣則緣而已者，若長衣揜必用素

而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長衣故鄭註深衣自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也中衣用布三衣用麻麻即十五升布故中衣并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吉凶異故也。士不衣織。織者前染絲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衣也士衣染繪詩庶人得衣錦者禮不下庶人有經而等也故服錦衣下文居士錦帶者直以錦帶非為衣也唐傳云古者有命民有飾車駢馬衣錦者非周法大夫以上得衣織衣而禮運云衣其澣帛謂先代禮尚質故也。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。謂冕服玄上纁下。正義曰玄

是天色故為正纁是地色亦黃之雜故為間色皇氏云正謂青赤黃白黑五方正色也不正謂五方間色也綠紅碧紫駢黃是也青是東方正綠是東方間東為木木色青木尅土土黃以所尅為間故綠色青黃也赤是南方正紅是南方間南為火火赤尅金金白故紅色赤白也白是西方正碧是青方間西為金金白尅木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駢黃是中央間中央為土土尅水水黑故駢黃之色黃黑也。振讀至乃出。正義曰按士昏禮云女從者畢衿玄彼註以衿為同此云衿禪者以振與衿聲相近衿字從衣故讀為衿蓋衿字得為同又得為衿故下曲禮註引論語云當暑衿絺絺是論語本有為衿字者云形且褻者形解衿絺絺其形露見褻解表裘在衣外可鄙褻二者皆上加表衣乃出也

襲裘不入公門

註

衣裘必當褻也

歷反

續為繭組為

袍

衣者著之異名也。縹謂今之新綿也。緼謂今續

及舊絮也。

縹音擴，繭古，典反。緼，紆粉反。縹，紆粉反。縹，紆粉反。縹，紆粉反。

有衣裳而無裏。

徐又音迴。反。帛為褶。有表裏而無

著。牒，袂也。朝服之以縞也。自季康子始也。亦僭宋

王者之後。

襲裘之始也。正義曰：檀弓云：「裼裘襲裘謂若子游裼裘而弔，曾子裼裘而弔。」

皆謂裘上有裼衣，裼衣之上有襲衣，襲衣之上有正

服，但據露裼衣不露裼衣為異耳。若襲裘不得入公

門也。縹謂今續者謂好綿也。則鄭註之時以好者為綿

惡者為絮。故云：「緼謂今續及舊絮也。」亦僭宋王

者之後。正義曰：云亦者，王上玄冠紫綬是僭宋王

而養老燕服則為朝服也。是殷後故朝服以縞。

孔子曰朝服而朝，卒朔然後服之。

謂諸侯與羣臣也。

諸侯視朔皮弁服曰國家，永道則不充其服焉。

謂

若衛文公者未道未合於道。

孔子至服之。正義曰：朝服緼衣素裳而

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。

謂諸侯與羣臣也。正義曰：知非天子之朝服而

唯君有黼裘以誓省大裘非古也。

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

為黼文也。省當為獮獮，秋田也。國君有黼裘誓獮田

之禮時大夫猶有大裘也

○黼音甫省依註作
黼息典反秋獵名

至古也。正義曰君諸侯也。黼裘以黑羊皮雜狐

為黼文以作裘也。誓者告教也。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。○**註**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

禮記註疏卷第二十九 終

