

禮記訓纂

冊四

禮記訓纂卷十四

寶應朱彬輯

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戴禮說盛德記曰明堂者自古有之凡九室室四戶八牖共三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外有水名曰辟雍明堂月令說明堂高三丈東西九仞南北七筵上圓下方四堂十二室室四戶八牖其宮方三百步在近郊三十里講學大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闥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旁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

文屏風於戶牖之閒三禮圖曰展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三中公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面豈反鄉許亮反

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要

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面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

來朝或己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

諸侯及職方並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為壇為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曰為出其宮門可知方明之祀配以受命之王古文尚書伊訓伊尹祀于先王誕資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蒹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

注朝於此所以正義辨等也

昔殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸侯

注以人肉為薦羞惡之甚正義周本紀作九侯庚氏云九與鬼聲相

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

注踐猶履也頒讀為班度為丈尺高卑廣狹也量謂豆區斗斛筐筥所容受致政以王事歸授之

成王以周公為有勳勞於天下是以封周公於曲阜地方七百里革

車千乘

注王功曰勳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啓爾宇為周室輔乃命魯公俾侯

于東錫之山川土田附庸又曰公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軾

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

禽孟春建子之月魯之始郊日以至大路殷之祭天車也弧旌旗所以張幅也其衣曰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

俎用梡嶽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篋簠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梡始有四足也嶽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

詩曰以雅以南以簫不簫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玉裁曰明堂位任

南蠻之樂也古任南同音同用五經通義王者樂有先後各尚其德也
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
舞所以增威武也戚斧干楯也玉取其德干取其仁明當尚德行仁
以斷斬也正義尊敬周公不可用已代之牲故用白牡犧犧尊也周
禮朝踐堂上薦血腥時用以盛醴齊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
壘天子於追享朝享之祭再獻所用鬱謂鬱鬯酒黃目嘗烝所用灌
謂酌鬱鬯獻尸求神也以玉飾瓚故曰玉瓚以大圭爲瓚柄故曰大
圭薦謂祭時所薦菹醢之屬以玉飾豆故曰玉豆簋形似筥亦薦時
用雕鏤其柄爵以玉飾之加謂尸入室饋食竟主人酌醴齊醑尸名
爲朝獻朝獻竟夫人酌盎齊亞獻夫人用璧角內宰所謂瑤爵也璧
散者諸侯爲賓以獻尸亦得稱加梡形四足如案禮圖云梡長二尺
四寸廣一尺二寸高一尺諸侯加雲氣天子犧飾之歲亦如梡而橫
柱四足中央如距也賀云直有脚曰梡加脚中央橫木曰歲升升堂
也升樂工於廟堂而歌清廟詩也管匏竹在堂下故云下管六冕是
周制故冕而舞周樂皮弁是三王服故皮弁舞夏樂周公德廣非唯
用四代之樂亦爲蠻夷所歸故賜蠻夷之樂於庭也唯言夷蠻則戎
狄可知廣魯欲使如天子示於天下故云廣魯於天下也金氏榜曰
天官內宰大祭祀后裸獻則贊瑤爵亦如之注云瑤爵謂尸卒食王
既醑尸后亞獻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○大音泰犧素何反壘音雷
灌古亂反瓚才日反簋息緩反棧側眼反梡苦管反歲居衛反

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饔

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為副禕王后之上服唯魯及王者之後夫人服之諸侯夫人則有揄翟而下贊佐

也命婦於內則世婦也於外則大夫之妻也祭祀世婦以下佐夫人揚舉也大刑重罪也天下大服知周公之德宜饗此也正義迎牲謂

裸鬯之後牲入之時迎於門夫人薦豆籩者謂朝踐及饋孰并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

是故夏禘秋嘗冬烝春社秋省而遂大蜡天子之祭也注不言春祠魯在東方王

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○禘音藥省讀為彌仙淺反蜡仕嫁反

大廟天子明堂庫門天子皐門雉門天子應門注言廟及門如天子

庫雉應路魯有庫雉路則諸侯三門與皐之言高也詩云乃立皐門皐門有伉乃立應門應門將將正義言魯之庫門制似天子皐門雉

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皐應畢無庫雉路諸侯有庫雉路無皐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衆

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

注山節刻櫨盧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牖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灑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

注鸞有鸞和也鉤有曲輿者也大路木路也乘路玉路也漢祭天乘殷之路也今謂之桑根車也春秋傳曰大路素鸞或爲樂也○乘食

有虞氏之旂夏后氏之綏殷之大白周之大赤

注四者旂旗之屬也綏當爲綏讀如冠

之綦有虞氏當言綏夏后氏當言旂此蓋錯誤也綏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爾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綏有虞氏之

旂也注旂竿首其形榮然也綏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尚黑殷

白牡周駢剛

注順正色也白馬黑鬣曰駢殷黑首爲純白凶也駢剛赤色說文駱馬白色黑鬣尾也正義駱白黑相閒也夏

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皤白蒿謂之繁白鼠謂之鼯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

著著地無足說文欄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爲山雲之形殷尊無足則泰罍犧並

有足也聶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甗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脰下大橫徑尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分足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並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手傳說用沙羽以飾尊則毛鄭獻沙二字讀與婆娑之娑義同皆謂刻鳳皇之象於

尊其形婆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圖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

爵夏后氏以琖殷以斚周以爵

注斚畫禾稼也詩曰洗爵奠斚說文

叩从斗門象形與爵同意或說斚受六升聶氏三禮圖曰爵刻木爲之漆赤中爵盡也足也舊圖亦云畫赤雲氣○斚音嫁

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

注夷讀爲彝周禮春祠夏禴裸用雞彝鳥彝秋嘗冬烝裸用斚彝黃彝龍彝頭也疏通刻其頭蒲合蒲如鳧頭

也說文彝宗廟常器也从系系綦也持米器中實也此與爵相似周禮六彝以待裸將之禮正義雞彝畫雞於彝黃目以黃金爲目龍

勺爲龍頭疏勺謂刻鏤通刻勺頭皇氏云蒲謂合蒲當刻勺爲鳧頭其口微開如蒲草本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斚彝盛明水先鄭讀斚爲稼謂畫禾稼於尊因爲尊名

其彝與舟並漆赤中其局足內亦漆畫禾稼爲飾黃彝盛鬱鬯後鄭云謂以黃金爲目也其彝與舟並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疏勺長三尺四寸受一升漆赤中丹柄端臣崇義詳此疏勺亦宜如疏杙通疏刻畫雲氣飾其柄蒲勺舊圖云蒲勺頭如鳬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

土鼓蕢桴葦簫伊耆氏之樂也

注蕢當為由聲之誤也簫如笛三孔伊耆氏古天子有天下之號也正義

土鼓謂築土為鼓蕢桴以土塊為桴○蕢讀為由苦對反葦于鬼反簫音樂

拊搏玉磬揩擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也

注拊搏以葦為之充之以糠形

如小鼓揩擊謂祝敬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灑郭注長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦○拊芳甫

反搏音搏揩居八反

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玄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並譏之不宜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玄孫名敖王晦叔曰周公為魯太祖而開國實魯公其廟不毀固宜然不可援文王為比也若武公毀而復立則季氏為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類宮周學也庠

序亦學也庠之言詳也於以考禮詳事也魯謂之米廩虞帝上孝今藏桑盛之委焉序文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類之言班也於以班政教也

崇鼎貫鼎大璜封父龜天子之器也注崇貫封父皆國名文王伐崇

大璜夏后氏之璜春秋傳曰分魯公以夏后氏之璜王氏懋竑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簞虞也殷頌曰植我鼗鼓

周頌曰應縣縣鼓十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執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宓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龔虞殷之崇牙周之璧翬

注龔虞所以縣鐘磬也橫曰龔飾之以鱗屬植曰虞飾之

以贏屬羽屬龔以大版為之謂之業殷又於龍上刻畫之以崇牙以

挂縣統也周又畫繒為翬戴以璧垂五采羽於其下樹於龔之角上

飾彌多也爾雅釋器木謂之簠郭注縣鐘磬之木植者名簠邵氏晉

涵曰詩疏引孫炎云虞枸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為鐘簠清聲無力者以為磬虞是

鐘磬皆有簠也說文虞鐘鼓之附也飾為猛獸象其下足業大版也

所以飾縣鐘鼓提業如鋸齒以白畫之象其鉏鋸相承也釋名所以

縣鐘鼓者橫曰龔龔峻也在上高峻也從曰簠簠舉也在旁舉龔也

龔上之板曰業刻為牙捷業如鋸齒也江氏永曰璧翬喪葬之飾豈

可施之於樂器此因後文殷之崇牙周之璧翬而誤也璧翬當作樹

羽蓋以五采羽樹於龔之角非縣於璧翬之下然崇牙亦用之何也

曰崇牙本旌旗之飾猶虞之綏夏之綢練吉時旌旗亦用之龔業上

刻為牙以縣鐘磬之絃本不為嫌若璧翬者特設之為障柅之飾吉

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

持璧翬為儀衛者○龔本又作筍恤尹反虞音巨翬所甲反

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

文璉瑚璉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

度云如簋而兌下陸農師曰兩敦黍稷四連黍稷稻粱六瑚黍稷稻粱麥苽八簋黍稷稻粱白黍黃粱稭稊廣韻簋籩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簋○敦音對又都雷反連本又作璉同力展反

俎有虞氏以梡夏后氏以嶽殷以楨周以房俎注梡斷木為四足而己嶽之言齧也謂中

足為橫距之象周禮謂之距楨之言枳楨也謂曲橈之也房謂足下附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楨殷俎曲橈其足○楨俱甫反

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為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韍韋而已韍或作黻○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質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亡矣昏義曰天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士凡百二十蓋謂夏時也以夏周推前後之差有虞氏官宜六十夏后氏宜百二十殷宜二百四十不得如此記也

有虞氏之綏夏后氏之綢練殷之崇牙周之璧翬

注綏亦旌旗之綏也夏綢其杠以練

為之旒殷又刻繒為崇牙以飾其側亦飾彌多也湯以武受命恆以牙為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為志亦用此焉爾雅說旌旗曰素錦綢杠纁帛縹素升龍於縹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為有道之國是故天

下資禮樂焉

注王禮天子之禮也傳傳世也資取也此蓋盛周公之德耳春秋時魯三君弑又士之有誅由莊公始婦人鬻

而弔始於臺駘云君臣未嘗相弑政俗未嘗相變亦近誣矣資或為歛○傳文專反

禮記訓纂卷十四

禮記訓纂卷十五

寶應朱彬輯

喪服小記第十五

正義鄭目錄云喪服小記者以其記喪服之小義也此於別錄屬喪服

斬衰括髮以麻爲母括髮以麻免而以布

注母服輕至免可以布代麻也爲母又哭而免外傳

曰凡言斬衰者以六寸之布廣四寸爲衰帖於心前翦而不緝也正義斬衰主人爲父之服括髮者爲父未成服之前所服也禮親始死

子布深衣去冠猶有笄緝徒跣扱上衽至將小斂去笄緝著素冠視斂斂訖投冠而括髮括髮者鄭注喪服云括髮以麻者自項以前交

於額上卻繞紒如著慘頭焉爲母初喪至小斂後括髮與父禮同至拜賓竟後子往卽堂下之位若爲父於此時猶括髮而踊襲經帶以

至大斂而成服若爲母則不復括髮乃著布免踊而襲經帶以至成服

齊衰帶惡笄以終喪

注笄所以卷髮帶所

以持身也婦人質於喪所以自卷持者有除無變正義惡笄者榛木爲笄也考文引古本足利本惡笄上皆有帶字段氏玉裁曰按注先

釋笄後釋帶是脫帶字不當在惡笄上儀禮喪服疏引帶字在惡笄上是各本不同也王氏念孫曰笄在首帶在要故注及正義皆先笄

而後帶若經文則不然故正義述之云要經及笄不須更易則經文之先帶後笄明矣喪服及士虞禮疏兩引此文皆作帶惡笄以終喪

是孔賈所見本同○括古括反爲于僞反免音汶齊音咨笄古今反

男子冠而婦人笄男子免而婦人髻其義爲男子則免爲婦人則髻

注別男女也正義吉時男子首有吉冠則女首有吉笄若親始死男去冠女則去笄若成服爲父男則六升布爲冠女則箭篠爲笄爲母男則七升布爲冠女則榛木爲笄男子免而婦人髻者吉時首飾既異今遭齊衰之喪首飾亦別當襲斂之節男子著免婦人著髻免者鄭注士喪禮云以布廣一寸自項中而前交於額上卻繞紒也男子之免有兩時婦人之髻有三別前云斬衰括髮以麻則婦人于時髻亦用麻也有布髻者此云男子免對婦人髻男免既用布則婦人髻不容用麻也有露紒髻者喪服傳云布總箭笄髻衰三年三年之內男不恆免則婦人不用布髻故知恆露紒也又齊衰輕期髻無麻布然露紒恆居之髻則有笄三髻之殊是皇氏之說今考校以爲止有二髻一是斬衰麻髻二是齊衰布髻皆名露紒喪服女子子爲父箭笄髻衰是斬衰之髻用麻鄭注以爲露紒明齊衰髻用布亦謂之露紒髻也賀瑒云男去冠猶婦人去笄義盡於此故云其義也王氏懋竑曰斬衰麻髻齊衰布髻自是未成服之時儀禮布總箭笄髻衰三年則別有成服之髻但成服之髻亦必有別若以麻布則同於未成服不以麻布則又同於齊衰輕喪以下其制蓋不可考豈以箭笄惡笄爲別而髻制則一乎○髻側巴反

苴杖竹也削杖桐也

正義苴者黠也夫至痛內結必形色外章心如斬斫故貌必蒼苴所以衰裳經杖俱備苴色也

必用竹者以其體圓性貞履四時不改明子爲父禮申痛極故斷而用之無所厭殺也削殺也必用桐者明其外被削殺服從時除而終身之心當與父同也賈氏喪服傳疏父者子之天竹圓亦象天又外內有節象子爲父有外內之痛桐之言同內心同於父外無節象家無二尊屈於父經時而有變削之使方者取母象於地故也○苴七余反