

景宗本禮記正義

十三

卷之三

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

禮記正義卷第三十九

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達等奉

勅撰

王藻第十三

正義曰案鄭目錄云名曰王藻者以其記天子服冕之事也冕之旒以藻紃爲之貫玉爲飾此於別錄屬通論

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爲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玄端而朝日於東門之外

聽朔於南門之外閏月則闔明左扉立于

其中

端當爲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

正義曰從天子玉藻至食無樂此一

節揔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故云玉藻也

十有二旒者天

子前之與後各有十二旒

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

○祭先至作

袞正義曰知祭先王之服者以司服云享先王則袞冕

故也云天子齊肩者以天子之旒十有二就每一就貫以

王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則九王者九寸七王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玄五采玉既貫徧周而復始其三采者先朱次白次蒼二色者先朱後綠皇氏沈氏並爲此說今依用焉後至漢明帝時用曹襃之說皆用白旒珠與古異也云延冕上覆也者用三十升之布染之爲玄覆於冕上出而前後冕謂以板爲之以延覆上故云延冕上覆也但延之與板相著爲一延覆在上故云延冕也故弁師注延冕之覆在上是以名焉與此語異而意同也皇氏以弁師注冕延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案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表纁裏者纁是朱之小別故周禮鍾氏云三入

爲纁鄭注士冠禮云朱則四入與是纁朱同類故注弁師
朱裏與此不異云字或作袞者案司服作袞字故云或作
袞是字或作袞也但禮記之本或作卷字其正經司服及
觀禮皆作袞字故鄭注王制云卷俗讀其通則曰袞是也
其六冕玉飾上下貴賤之殊並已具王制疏於此略而不
言

注端當至武王

正義曰知端當爲冕者凡衣服皮

弁尊次以諸侯之朝服次以玄端案下諸侯皮弁聽朔朝
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
朝小故知端當爲冕謂玄冕也是冕服之下案宗伯實柴
祀日月星辰則日月爲中祀而用玄冕者以天神尚質案
魯語云大采朝日少采夕月孔晁云大采謂袞冕少采謂
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案書傳略說云祀上帝
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案考工記云夏后氏世室鄭注云謂宗廟那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又案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爲明堂制案觀禮朝諸侯在文王廟而記云凡俟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廱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俟于東箱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阼夫人副禕立于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案詩斯干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然宣王之後路寢制如明堂案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侯其外名曰辟廡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闢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七筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅謹案今禮古禮各以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似秦相呂不韋作春秋時說者所益非古制也四堂十二室字設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窻四闢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

大微於辰爲巳是以登云然今說立明堂於巳由此爲也水木用事交於東北木火用事交於東南火土用事交於中央金土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齋是一古周禮孝經說以明堂爲文王廟又僖五年公旣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並與鄭說不同者案王制云小學在公宮南之左大學在郊又云天子曰辟齋辟齋是學也不得與明堂同爲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朝於南門之外是明堂與祖廟別處不得爲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
者案文六年云閏月不告月猶朝于廟公羊云不告月者
何不告朔也曷爲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案異義公
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譏之左氏說閏以
正時時以作事事以厚生生民之道於是乎在不告閏朔
棄時政也許君謹案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
月不告朔爲非以左氏告朔爲是二傳皆以先朝廟而因
告朔二者皆失故鄭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案天子告朔於明堂其
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雖彝大尊山尊之
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案大史云閏月
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注大史云於文

王在門謂之閨是閨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閨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
告朔之餼羊注云天子特牛與以其告朔禮略故用特牛案月
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況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餕奏

而食日少牢

餕食朝之餘

朔月大牢五飲上

水漿酒醴酏

上水水爲上也奏奏樂也餘其次之

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

其存者

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

自經疏正義曰此

一節明天子每日視朝皮弁食之禮遂以食者既著皮弁視朝
遂以皮弁而朝食所以敬養身體故著朝服日中而餕者至
日中之時還著皮弁而餕朝之餘食奏而食者言餕餘之時
奏樂而食餕尚奏樂即朝食奏樂可知也朔月大牢者以月
朔禮大故加用大牢案鄭志趙商問膳夫云王日一舉鼎才有
二物皆有俎有三牲備商案玉藻天子之食日少牢朔月大牢
禮數不同請問其說鄭荅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
者多當以經爲正如鄭此言記多錯雜不與經同案王制云諸
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案周禮大司樂云王
六食令奏鍾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

注其書春秋尚書其存者

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
在陽陽王動故記動經云言則右史書之尚書記言誥之事
故以尚書當右史所書右是陰陰主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爲少也周
禮有五史有內史外史大史小史御史無左史右史之名者熊
氏云案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爲左史也案周禮內史掌王之八
枋其職云凡命諸侯及孤卿大夫則策命之僖二十八年
左傳曰王命內史叔興父策命晉侯爲侯伯是皆言誥之
事是內史所掌在君之右故爲右史是以酒誥云矧大史
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爲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案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與此正反於傳記不合其義非也 御瞽幾聲之上下 御者侍也以瞽人侍側故云御瞽幾聲之上下幾察也瞽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 天子素服乘素車下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己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雖助君禱請之時乃素耳故司服云士服玄端素端注云素端者爲札荒有所禱請也 諸侯玄端以祭 祭先君也端亦當爲冕字之誤也 裨冕以朝 諸侯祭宗廟之服唯魯與天子同

朝天子也裨冕公袞
候伯鷺子男毳也

皮弁以聽朔於大廟

皮弁下
天子也

朝服以日視朝於內朝

朝服冠玄端素裳也此內朝
路寢門外之正朝也天子諸

候皆朝辨色始入

群臣也入應門
也辨猶正也別也

君日出而視

之退適小寢釋服

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

夕深衣祭牢肉

祭牢

肉異於始殺也天子言日中諸侯言
夕天子言餕諸侯言祭牢肉互相挾

朔月少五俎四五簋

五俎加羊與其腸胃也朔月四
簋則日食梁稻各一簋而已

子卯稷食菜羹

忌日
貶也