

四庫全書

薈要

【經部】

吉林人民出版社

乾隆
御覽本

四庫全書薈要

經部
第十八冊

欽定四庫全書薈要

經部
禮記注疏二十九

詳校官編修程嘉謀

禮記注疏卷二十九

漢鄭氏注·唐陸德明音義 孔穎達疏

玉藻十有二旒前後還延龍卷以祭注祭先王之

服也雜采曰藻天子以五采藻為旒旒十有二前後還

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衮音義藻本又作環音

欽定四庫全書

禮記注疏
卷二十九

雖辭反深也注同延如字徐餘戰反字林作經弋善反卷音衮古本及注同玄端而朝日於

東門之外聽朔於南門之外閏月則閏門左扉立于其

中注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

以文王武王音義

端音冕出注下諸侯玄端同朝直遂反篇內除下注朝之餘皆同閏胡獵

反靡音非一本疏正義曰從天子玉藻至食無樂此一

作閭門左扉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絕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

延者言十二旒在前後垂而深遠以延覆冕上故云前

後遠延龍卷以祭者卷謂卷曲畫此龍形卷曲於衣以

祭宗廟注正義曰知祭先王之服者以司服云享先王

則祭冕故也云天子齊肩者以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則九王者九

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為此說今依用焉後

至漢明帝時用曹褒之說皆用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

前復冕謂以板為之以延覆上故云延冕上覆也但延

之與板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解延不解冕也皇氏說非也云

玄表練裏者總是朱之小別故周禮鍾氏云三八為練

鄭注士冠禮云朱則四入與是練朱同類故注弁師朱

裏與此不異云字或作冢者案司服作冢字故云或作

冢是字或作冢也但禮記之本或作卷字其正經司服

及觀禮皆作冢字故鄭注王制云卷俗讀其通則曰冢

是也其六冕玉飾上下貴賤之殊並已具王制疏於此

略而不言知端當為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朝朝服視朝是視朝

之服卑於聽朝今天子皮弁視朝若玄端聽朝則是聽

朔之服卑於視朝與諸侯不類且聽朔大視朝小故知

端當為冕謂冕是冕也是冕服之下案宗伯實崇祀日月

星辰則日月為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衮冕少采謂黼

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

義淳子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

欽定四庫全書禮記注疏卷二十九

工記云夏后氏世室鄭注云謂宗廟殷人重屋注云謂

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

如明堂則西都宮室如明堂之時在鎬京而云路寢制之云周公制于土中洛誥云王入大室裸是顧命成王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載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案今禮古禮各以其義說說無明文以知之玄之問也禮戴所云雖出盛德記及其下顯與本章九室三十六戶七十二牖異以泰相呂不韋作春秋時說者所益非古制也四堂十二室字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火用事交於東南水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廱是一古周禮孝經說以明堂為文王廟又傳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廱辟廱是學也不得與明堂同為一物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殺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朔者閏月殘聚餘分以正時時以作事以厚生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却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

餽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因月不告朔為非以左氏告朔為是二傳皆以先朝廟而因告朔三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廟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羹雖羹大尊山尊之等是其別也云聽其朔於明堂門中運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注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皇氏云明堂有四門即

欽定四庫全書
禮記注疏
卷二十九
六

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注餽食朝之餘也奏奏樂也音義餽音五飲上水漿酒醴醢注上水水為上餘其次之音義醢以卒食玄端而居注天子服玄端燕居也動則左史書之言則右史書之注其書春秋尚書具存者御轡幾聲之上下注

替樂人也幾猶察也察其哀樂音義替音古上時掌年不順成則天子素服乘素車食無樂注自貶損也疏正

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而食者言餽餘之時奏樂而食餽尚泰樂即朝食奏樂可知也朝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十有二物皆有組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

欽定四庫全書
禮記注疏
卷二十九
七

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御轡幾聲之上下者御者侍也以替人侍側故云御轡幾聲之上下幾察也替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己之義故素服此五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注云素端者為札荒有所禱請也注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主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案周禮大史之職云大史抱天時與大師同車又案二十五五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案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傷是皆言諸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案觀禮賜諸公奉篚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

正反於傳記不合其義非也

諸侯玄端以祭注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注朝天子也

裨冕公衾侯伯鶯子男毳也音義裨裨支反鶯必列反毳昌銳反皮弁

以聽朔於大廟注皮弁下天子也音義大音泰後大廟同下戶嫁反

朝服以日視朝於內朝注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注

羣臣也入入應門也辨猶正也別也音義辨如字徐執免反別彼列

反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玄端又朝服

以食特牲三組祭肺注食必復朝服所以敬養身也三

組豕魚腊音義復扶又反夕深衣祭牢肉注祭牢肉異於始

殺也天子言日中諸侯言夕天子言餼諸侯言祭牢肉

互相扶音義扶戶類反朔月少牢五組四簋注五組加羊與

其腸胃也朔月四簋則日食梁稻各二簋而已音義簋音

甫本或作簋子卯稷食菜羹注忌日貶也音義食音夫

人與君同庖注不特殺也音義庖步交反徐疏此正義曰

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同者案明堂位云君卷冕立於阼夫人副律立於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駢犧魯公不毛是魯公

以下與周公異也二王之後祭其先王亦是用以上之

冕知朝天子者案觀禮云侯氏裨冕鄭注裨之為言裨也天子六服大裘為上其餘為裨是以總云裨冕皮弁

欽定四庫全書

卷二十九

+

欽定四庫全書

卷二十九

;

e

君無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕注

故謂祭祀之屬君子遠庖廚凡有血氣之類弗身踐也

注踐當為剪聲之誤也剪猶殺也音義遠于萬反踐音

至于八月不雨君不舉注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音義為于偽反下皆

失皆同夏疏正義曰自此以下終篇末或論天子或論

戶家反諸侯或論大夫士所為尊卑之異隨文為

欽定四庫全書禮記注疏卷二十九

義無復總別今各隨文解之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

夫言祭祀之屬者若待賓客饗飯亦在其中故云祭祀

之屬注正義曰此君非一據作記之時言之此君得兼

天子以天子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

侯也踐當為剪者此謂尋常若祭祀之事則身自為之

故楚語云神郊之事天子自射其牲又刻羊擊豕是也

此謂建子之月至建未月也者案文公十年自正月不

雨至于秋七月傳云不日早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案僖公三年傳

云自十月不雨至于五月不日早不為災文十三年自

正月不雨至于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

云雩而得之則書雩喜祀有益也雩而不得則書旱明

災成也者案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

不興大夫不得造車馬注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

闢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音義徐音箭又如字去丘呂反

下刷去同珽也項反茶正義曰前經論天子素服素

音舒笏音忽遮之奢反疏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謂士笏以竹

為之以象飾本君遭凶年摺上笏故云摺本關梁不

租者關謂關門梁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

者列謂連列但連列人不得非時而入恐有損傷於物

不賦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句用三日中年

用二日無年用一日虞人云人食四鬴上三鬴中二鬴

下是無年猶有一日之役注正義曰案春秋閏二年秋

入衛後衛文公大布之衣大帛之冠為國之破亂與凶

年同故引之云殷則關但幾而不征者案王制云關畿而不征義謂呵察但呵察其非不征稅王制是殷禮故云殷

卜人定龜注謂靈射之屬所當用者音義射音亦周禮作釋爾雅作

謝史定墨注視兆圻也音義圻反君定體注視兆所得

也周公曰體王其無害疏正義曰此一經論君卜龜所

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奔果後奔獵左倪雷右倪若定

之者其所當用謂卜祭天用靈祭地用射射即繹也春

用果秋用雷之屬也史定墨者凡卜必以墨畫龜求其

欽定四庫全書禮記注疏卷二十九

吉兆若卜從墨而兆廣謂之下從周禮占人注云墨兆

廣也但圻是從墨而裂其旁岐細出謂之為墨圻故占

人云君占體大夫占色史占墨卜人占圻注云體兆象

也色兆氣也墨兆廣也圻兆墨也是大圻稱為兆廣小

圻稱為兆墨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正義曰此尚書

金縢文以武王有疾周公代其

諸會卜得吉兆周公為此言也

君羔膺虎犢注膺覆苓也犢讀皆如直道而行之直直

謂緣也此君齊車之飾音義膺音覓徐若狄反犢依注音直下同大夫齊車鹿膺豹犢朝車士

齊車虎膺豹犢注臣之朝車與齊車同飾疏正義曰此

一節論君

及大夫士等齊車朝車所飾之物尊卑不同注正義曰

芬即式也但車式以芬為之有堅者有橫者故考工記

注云轡式之植者衡者也此云帶覆苓詩大雅輶駟淺

機毛傳云機覆式機即帶也又周禮巾車作旗但古字

耳三者同也知帶是覆苓者少儀云負良綬申之面花

諸帶是也云犢讀皆如直道而行之直者案論語云三

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

者若誤也若有齊字鄭不須此注皇氏云君謂天子諸

侯也詩云淺機以虎皮為機彼據諸侯與玄衣赤舄連

據以虎皮飾帶謂之淺機也臣之朝車與齊車同飾據

此注言之則君之朝車與齊

車異飾也但無文以言之

君子之居恒當戶注卿明音義卿許亮反寢恒東首注首生

欽定四庫全書禮記注疏卷二十九

氣也音義音手反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音義通音峻又音信衣於

字日五盥沐稷而醕梁櫛用櫛櫛髮晞用象櫛進襪進

羞工乃升歌注晞乾也沐醕必進襪作音盈氣也更言

進羞明為羞簋豆之實音義盥音館醕音悔櫛則乙浴反

用二巾上絺下綌注刷去垢也音義絺丑疑反綌去逆反

反出杆履蒯席連用湯注杆浴器也蒯席濕便於洗足

也連猶同也音義杆音雪蒯苦怪反連力旦反猶履蒲

席衣布晞身乃屨進飲注進飲亦盈氣也音義屨九具反本又

作將適公所宿齊戒居外寢沐浴史進象笏書思對命

注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也既服習容觀王聲注玉

佩乃出揖私朝輝如也登車則有先矣注私朝自大夫

家之朝也揖其臣乃行音義輝音疏正義曰此一節明

處及盥浴并將朝君之義日五盥者盥洗手也沐稷而

漱梁者沐沐髮也漱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漱皆梁也

櫛用櫛櫛者櫛白理木也櫛梳也沐髮為除垢膩故用

白理溫木以為梳髮櫛用象櫛者櫛乾燥也沐已燥則

髮濕故用象牙滑櫛以通之也進櫛進羞者櫛謂酒也

故少儀注云沐而飲酒曰櫛是沐畢必進櫛酒又進羞

羞謂羞蓬羞豆之實知非庶羞者庶羞為食而設今進

羞則飲酒之進為飲設羞故知是羞蓬羞豆是以蓬人

羞蓬之下注引少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞是酬

尸之後而有羞蓬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

謂進羞乃歌者以其新沐體虛補益氣也皇氏云進櫛

謂食與少儀注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闕席者履踐也闕菲草席

釋也言釋去足垢而用湯闕也史進象笏者史謂大夫

亦有史官也熊氏云案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

既服習容觀玉聲者既服著朝服已竟也服竟而私習

儀容又觀容聽已珮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己之私朝揖其屬

臣輝如也登車則有先矣者揖竟出登

所乘之車有光輝色而往適君朝矣

天子揖珽方正於天下也注此亦笏也謂之珽珽之言

珽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

直相玉書曰珽玉六寸明自昭音義長直亮反後放此

終葵椎也推直追反下同相息亮禮記注疏卷二十九

反珽他頂反本又作理音呈昭音照諸侯茶前誦後直

讓於天子也注茶讀為舒遲之舒舒懦者所畏在前也

誦謂圍殺其首不為椎頭諸侯唯天子誦焉是以謂笏

為茶音義茶音舒誦五勿反後如字徐胡豆反懦乃亂

云學士團音員殺色界大夫前誦後誦無所不讓也注

反徐所列反篇內皆同大夫前誦後誦無所不讓也注

大夫奉君命出入者也有天子下有已君又殺其下

而圍疏正義曰此一節論天子以下笏制不同之事方

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諫也者大夫上有天子下有己君上下皆須諫退故云無所不諫也注正義曰以下文云笏天子以球玉故知此珽亦笏也云或謂之大圭長三尺杆上終葵首者或者玉人丈也玉人注大圭或謂之珽或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杆之上又廣其首廣於珽身頭頭方如推頭故云終葵首引相玉書珽玉六寸明自珽者證珽是玉也餘物皆光始於外唯珽玉光自始於內內含明也舒儒者所畏在前也者案說文儒柔也所畏在前多舒緩故云舒儒者所畏在前也知又殺其下者以經云前後誦故知又殺其下故下注云大夫士又杆其寸半是也

侍坐則必退席不退則必引而去君之黨注引卻也黨

欽定四庫全書

禮記注疏

卷二十九

鄉之細者退謂旁側也辟君之親黨也音義鄉之細也退謂旁

側也一本或作黨鄉之細者謂旁側也辟君之親黨登席不由前為躡席注升必

由下也音義為于偽反本又徒坐不盡席尺注示無所

求於前不忘謙也讀書食則齊豆去席尺注讀書聲當

聞尊者食為汚席也音義為于偽反下為大有同若賜

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先飯辨嘗羞飲而俟注俟君食

而後食也君將食臣先嘗之忠孝也音義飯扶晚反下至三飯及注

皆同辨若有嘗羞者則俟君之食然後食飯飲而俟注

不祭侍食不敢備禮也不嘗羞膳宰存也飯飲利將食

也君命之羞羞近者注辟貪味也音義辟音命之品嘗

之然後唯所欲注必先偏嘗之音義偏音通本又作備凡嘗遠

食必順近食注從近始也君未覆手不敢殮注覆手以

循耳已食也殮勸食也音義覆芳服反注同殮音孫反及下同耳侍反

既食又飯殮注不敢先君飽音義先息薦反下同飯殮者三飯

也注臣勸君食如是可也君既徹執飯與醬乃出授從

欽定四庫全書

禮記注疏

卷二十九

者注食於尊者之前當親徹也音義從才用反疏正義曰自

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

退席者若側旁有別席則退受側席不退則必引而去

君之黨者若側旁有別席則退受側席不退則必引而去

之使退則必引而去君之黨黨是卿之細者而屬於卿

居其卿之旁側今借之為卿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

黨之下而坐故注云辟君之親黨也登席不由前為躡

席者廣云失節而躡為躡席應從於下升若由前升是

于阼階介席於西階皆北頭為下賓升席自西方注云

升由下也又案卿飲酒記云主人介凡升席自北方降

自南方注云席南上升由下降由上由便則主人升席

自北方降席自南方案鄉飲酒禮主人受獻自席前通
昨階是主人降席自北方者以其受獻正禮須席末啐
酒因從北方降也故注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常聞尊者食為其汗席
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汗席人頭臨豆與豆齊故
云齊豆其豆徑一尺與云席尺亦一也若賜至從者此
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
君以容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偏

欽定四庫全書
禮記注疏
卷二十九

嘗羞膳也所以爾者示猶行臣禮為先嘗食之義也飲
而俟者禮食未食必前啜飲以利滑喉中不令溫陸君
既未食故臣亦不敢啜而先嘗羞膳蓋卑而飲飲以俟
君賡臣乃敢賡若不敢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不得祭亦不得嘗羞則君
者既不祭不嘗則侯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已猶未自專
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
備也既未敢越次多食故君又命備嘗而已乃備嘗之
後則隨己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賡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喻謂用飲
洗飯於器中也禮食竟更作三飧以勤助令飽實使不
虛也君既食又飯賡者既猶單竟也飯賡也君食畢竟
而又賡則臣乃敢賡明不先君而飽也飯賡者三飯也
者三飯並謂賡也謂三度賡也君既賡者既已也謂君
食竟已徹饌也執飯與醬乃出授從者謂君既已徹則
臣乃自徹已饌以授從者飯醬是食之主故自執之此
食合己之所得故授從者注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
親徹之不敢授己之從者也故公食大夫禮賓北面坐
取梁與醬以降西面坐奠於階西注云不以出者非謂
當得食也若非君臣但降等者則徹以授主人相者故
曲禮云客若降等又云卒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己所得故授主人
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注云亦親徹是也

欽定四庫全書
禮記注疏
卷二十九

凡侑食不盡食食於人不飽注謙也音義侑音
不祭若祭為已俵卑注水漿非盛饌也己猶大也祭之
為或有所畏迫臣於君則祭之音義俵虛涉反厭也大
亦疏正義曰此一節以上文明侍君之食因明凡人相
同疏敵為食之禮凡侑食不盡食者此明勸食於尊者
之法食於人不飽者謙退不敢自足唯水漿不祭者言食
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
卑微有所畏迫也注正義曰知臣於君則祭之者案公
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

侯君卒爵然後授虛爵注不敢先君盡爵君子之飲酒

也受一爵而色酒如也注酒如肅敬貌酒或為察音義

酒先典反又西禮反二爵而言言斯注言言和敬貌斯

王肅作察云明貌也猶耳也音義反注同禮已三爵而油油注油油說敬

貌音義油油音由本亦作由王肅本亦作二爵而言注

禮也三爵而油注云悅敬貌以退注禮飲過三爵則敬

無已及下油字也說音悅殺可以去矣退則坐取屨隱辟而后屨坐左納右坐右

納左注隱辟使遠通而退著屨也音義辟四亦反徐房

欽定四庫全書

禮記注疏

卷二十九

屨一本作而後屨使音免遠凡尊必上玄酒注不忘古

七巡反適音巡著屨竹略反也唯君面尊注面猶鄉也燕禮曰司宮尊于東楹之西

兩方壺左玄酒南上公尊瓦大兩有豐在尊南南上音

義鄉許唯饗野人皆酒注飲賤者不備禮音義飲於大

夫側尊用桮士側尊用禁注桮斯禁也無足有似於桮

是以言桮音義桮於據反注同疏正義曰此一節論臣

飲卒爵而侯君卒爵然後授虛爵者侯君飲盡已乃受

虛爵與相者也必在君前飲者亦示其賤者先即事

未酬少者不敢飲燕禮公卒爵而後飲是也此經云再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此經據朝夕侍君而得賜爵故再拜而後受莫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唯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者如此義謂如似酒然故論語云中申如也天夭如也及跪踏如也皆謂容色如此二爵而言言斯者此事上恒敬既受三爵顏色稍和故言言斯耳也耳是助句之辭皇氏云讀言為閑義亦通也禮已三爵而油油者言侍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隱辟而後屨者坐跪也初跪說屨堂下為敬故退而跪取屨起而遠巡隱辟而著之坐左納右者納猶著也若坐左膝則著右足之屨若坐右膝則著左足之屨唯君而尊者面鄉也謂人君燕臣子專其恩惠故尊鼻鄉君故引燕禮燕臣子之法以解之若兩君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時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桮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近於君南北列之則燕禮所云者是也大夫士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甌醴在服北注云無偶曰側與此側別注正義曰案鄉飲酒禮設兩壺於房戶間有斯禁彼是大夫禮此云大夫用桮故知桮是斯禁也案特牲禮注云桮無足故云有似於桮是以言桮也

始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也注本大古耳

非時王之法服也音義冠古亂反下冠而注始玄冠朱

組纓天子之冠也緇布冠續纓諸侯之冠也注皆始冠

之冠也玄冠委貌也諸侯緇布冠有綏尊者飾也續武

作繪纓或作藝音義續戶內反注繪同繪本又玄冠丹

組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也注言齊

時所服也四命以上齊祭異冠音義齊側皆反下同綦

色也上時掌反下而上同後皆放此編冠玄武子姓之冠也注謂父有喪

欽定四庫全書禮記注疏卷二十九五

服子為之不純吉也武冠卷也古者冠卷珠音義編古

反卷起權反下同緇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

曰大祥素編麻衣音義紕音埤又埤支反間疏正義曰

魯桓公始也此一節廣論上下及吉凶冠之所用唯五

十不散送及親沒不覺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注正義

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案

却特牲及士冠記皆云其綏也吾未之聞謂大夫士也

此云續纓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

布冠續纓諸侯之冠者為綏起文也諸侯唯續纓為異

其類項青組纓等皆與士同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

侯玄冕祭玄冠齊祭則爵弁祭亦玄冠齊是齊祭異冠

也必知孤亦玄冠齊者以諸侯尚玄冠齊明孤亦玄冠

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

服謂天子之士也祭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

鄭注四命以上齊祭異冠於文為妨皇氏之說非也其

欽定四庫全書禮記注疏卷二十九五

天子之祭玄冕祭則玄冠齊祭則玄冕齊以次差

之可知也此亦熊氏說此云四命齊祭異冠者謂自祭

也若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己士弁而祭於公冠

而祭於己是為三命以下齊祭異冠何但四命以上也

觀注似若但施於己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

鄭注旅賁氏云王齊服服衾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

觀齊服則服玄端義武然也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緇緇是凶

吉而雜凶故云不純吉也卷用玄玄是吉冠用緇緇是凶

故云古者冠卷殊如鄭此言則漢時冠卷共材紕緣邊

者謂緣冠兩邊及冠卷之下畔其冠與卷身皆用緇但

以素緣耳縞是生絹而近古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於縞也故此云既祥之冠間
傳曰大祥素縞麻衣檢勸經注分明如此而皇氏以為
縞重素輕祥祭之時以縞為冠以縞為紕得冠名故
云縞冠祥祭之後以縞為冠以素為紕亦得冠名而
云素冠文無所出
不知有何憑據也

垂綏五寸惰游之士也注惰游罷民也亦縞冠素紕凶

服之象也垂長綏明非既祥音義情徒卧反玄冠縞武

欽定四庫全書

禮記注疏
卷二十九

三六

不齒之服也注所故不帥教者居冠屬武注謂燕居冠

也著冠於武少威儀音義屬章欲反著皇直自天子下

達有事然後綏注燕無事者去飾音義去丘呂反下同五十不

散送注送喪不散麻始衰不備禮音義散悉但反注親

沒不髦注去為子之飾音義木髦音毛大帛不綏注帛當為

白聲之誤也大帛謂白布冠也不綏凶服去飾玄冠紫

綏自魯桓公始也注蓋僭宋王者之後服也綏當用續

音義傳子念疏正義曰此亦用既祥冠而加垂綏五寸反後同也注正義曰鄭知惰游罷民者與下不

齒相連故知是同禮生嘉石之罷民知亦縞冠素紕者
以文承上縞冠素紕之下但垂綏為異燕居之冠屬武
於冠冠武相連屬燕居率略少威儀故也又不加綏若
非燕居則冠與武別臨著乃合之有儀飾故也送喪不
散麻者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知帛
當為白者以雜記云大白冠縞布冠皆不綏彼大白與
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
也云蓋得宋王者之後服以祭周公用白牡乘大路是魯用殷禮
故疑魯桓公用紫綏僭宋王者之後云綏當用續者以
上文云縞布冠續綏
諸侯之冠故知也

朝玄端夕深衣深衣三祛注謂大夫士也三祛者謂要

欽定四庫全書

禮記注疏
卷二十九

三五

中之數也祛尺二寸圓之二尺四寸三之七尺二寸音

義朝直遠反深衣三祛起魚反本縫齊倍要注縫袂也

或無衣字要一違反下文注同縫齊倍要注縫袂也

袂下齊倍要中齊丈四尺四寸縫或為違或為豐音義

縫音達齊音咨本又作齋祛當旁注祛謂裳幅所交裂

注同袂直已反徐治栗反祛當旁注祛謂裳幅所交裂

也凡祛者或殺而下或殺而上是以小要取名焉祛屬

衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變音義

祛而害反又而鴉袂可以回肘注二尺二寸之節音義

反屬音竭下同袂可以回肘注二尺二寸之節音義

袂面世反長中繼袷尺注其為長衣中衣則繼袷袷一

尺若今褒矣深衣則緣而已音義東音袖袷二寸注曲

領也音義袷音袷二寸注袷口也緣廣寸半注飾邊

也音義廣徐公曠反後故此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玄端麻衣也中衣

用布音義裏音里稱尺證反士不衣織注織染絲織之士衣染

繒也音義衣於既反注及下注同織音志注織染同繒似綾反無君者不貳采注

大夫去位宜服玄端玄裳音義去字衣正色裳間色注

謂冕服玄上纁下音義間廟之閒非列采不入公門注列采

欽定四庫全書

正服振紕紕不入公門表裘不入公門注振讀為振

禪也表裘外衣也二者形且表皆當表之乃出音義振

注為袷之忍反禪疏正義曰自此以下至帝敢充也一音丹下文注同疏節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袷者袷謂袷末言深衣之廣三

倍於袷末縫齊倍要者齊謂裳之下畔要謂裳之上畔

言縫下半之廣倍於要中之廣謂齊廣一丈四尺四寸

要廣七尺二寸袷當旁者袷謂裳之交接之處當身之

畔袷可以回肘者袷上下之廣二尺二寸肘長尺二寸

故可以回肘也長中縫袷尺者謂長衣中衣縫袷之末

袷餘一尺袷二寸者袷謂深衣曲領廣二寸袷尺二寸

者袷謂深衣袷口謂口之外畔上下尺二寸也故注云

袷袷口也緣廣寸半者謂深衣連以緣飾之廣寸半也

以帛裏布非禮也者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裳之

屬廣言之也而小祥素裳孰帛中衣者吉凶異故也士

不衣織者織者前染絲後織者此服功多色重故也士

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

民有錦車駟馬衣錦者非周法大夫以上得衣織衣而

禮運云衣其綈帛謂先代禮尚質故也注正義曰上文

云君朝服日出而視朝夕深衣祭牢肉此云朝玄端與

君不同故知是朝服也朝服其衣與玄端無異但朝服

之時則朝服也朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服

若大夫莫夕蓋亦朝服其衣與玄端無異但朝服若朝服