

禮記正義

冊
七

晉書正義

附釋音禮記注疏卷第二十九

玉藻第十三

○陸曰鄭云以其記服冕之事也冕之事也冕之旒以藻紉貫玉爲飾因以名之
疏 正義曰按鄭目錄云各曰玉藻者以其記天子服冕

禮記

鄭氏注

孔穎達疏

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

皆出冕前後而垂也天子齊眉延冕上覆也玄表纁裏龍卷畫龍於衣字或作

衮○藻本又作噪音早旒力求反邃雖醉反深也注同延如字徐餘戰反字林

扉立于其中

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○端

音冕出注下諸侯玄端同朝直遙反篇內除下注朝疏從天子至玉藻至食無樂

之餘皆同闔胡獵反屏音非一本作則闔門左屏疏從天子至玉藻至食無樂

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

也○十有二旒者天子前之與後各有十二旒○龍卷以前後邃延者言十二旒在

禮記

注疏

二十九

中華書局聚

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
 降則九玉者九寸七尺者七寸以朱次白朱次蒼次黃次玄次采玉爲此說今依用焉後始
 飾射侯之次從上而下蒼二以朱次白朱次蒼次黃次玄次采玉爲此說今依用焉後始
 其三采者先朱次白次蒼二以朱次白朱次蒼次黃次玄次采玉爲此說今依用焉後始
 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用三十升
 之布染之爲玄覆於冕上而出而後冕謂以古爲之延冕上覆也者用三十升
 也但延之與板相著爲一延覆在上故師云延冕也故弁師注延冕上覆也者用三十升
 以名焉與此語異而意同也延覆在上故師云延冕也故弁師注延冕上覆也者用三十升
 故先云冕延之覆在上此所經唯有延文故解云延冕上覆今刪定諸本弁師注
 皆云延冕延之覆在上此所經唯有延文故解云延冕上覆今刪定諸本弁師注
 解玄表不解延今按弁師注小意別故周禮鐘氏在上是解延不爲鄭注士冠禮云朱則也
 云入與是纁朱同類故注弁師禮記之與此不異云字或作纁鄭注士冠禮云朱則也
 故云或作纁朱同類故注弁師禮記之與此不異云字或作纁鄭注士冠禮云朱則也
 裘字故鄭注王制云卷俗讀也但禮記之與此不異云字或作纁鄭注士冠禮云朱則也
 已具王制疏於此略而不言○注端當至武王○其六冕曰知端當爲冕者凡衣並
 服皮弁尊次以諸侯之朝服次視朝若玄端按諸侯皮弁聽朔服朝視朝是視朝
 之服卑於聽朔今天子皮弁視朝以玄端按諸侯皮弁聽朔服朝視朝是視朝
 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按宗伯實柴
 祀日月星辰則日月爲中祀而用玄冕者冕以天神尙質按魯語云大采朝日少
 采夕月孔晁云大采謂衮冕少采謂黼衣而用玄冕者冕以天神尙質按魯語云大采朝日少
 云大采謂玄冕也少采謂衮冕少采謂黼衣而用玄冕者冕以天神尙質按魯語云大采朝日少
 故謂之然則夕月在秋分也按書傳略說云祀上帝於南郊即春日於東郊
 彼謂孟春與此春分朝日別朝事儀云冕而執鎮圭於南郊日於東郊
 朝日於東門者東郊在東門之外遙繼門而言之也云孝經緯云明堂在國門也
 者以朝事儀云朝日於東門是國城東郊之門也云孝經緯云明堂在國門也

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在制者按考工記云夏后氏世室鄭注謂城廟門
人重屋注云謂正寢也周人明堂鄭云三代各舉其明堂之大廟如明堂則書亦
云宗廟路寢明堂其制同周人明堂鄭位大廟天子明堂則路寢之制上廟有五
天子大廟亦如明堂也然鄭注樂記云文王之廟則明堂之制上有五廟諸侯有
房而顧命有東房西房又鄭注樂記云文王之廟則明堂之制上有五廟諸侯有
文王廟而記云凡侯于東箱者鄭答趙商云成王廟設衣物在西都文王遷豐鎬
靈臺辟廱而記云其餘猶于諸侯制度鄭焉知此喪禮設衣物在西都文王遷豐鎬
政制禮作樂乃立明堂於王城如鄭云此言是成王廟時路寢猶如諸侯之制故
有左禮房也觀乃立明堂於王城如鄭云此言是成王廟時路寢猶如諸侯之制故
文王之廟不如此明堂制但王有東房西房故魯之大廟如文王廟明堂經云君卷
冕立于阼夫如明堂立制于房中是也樂記注稱文王之廟如文王廟明堂經云君卷
誤也然西都宮室既如諸侯制按詩斯干云西南其戶如明堂云路寢制如明堂是
宣鄭答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土中洛誥云王入大室裸是顧命成王崩於鎬京承先
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
制度路寢如明堂也劉氏云風右招我由房鄭答張逸云路寢房中所用男子而路寢
制如明堂按詩王風謂路寢下之燕寢故有逸云路寢房中所用男子而路寢
有左右房者劉氏云風謂路寢下之燕寢故有逸云路寢房中所用男子而路寢
如明堂也異義明堂制今禮戴說禮威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堂所以朝諸侯其外名曰辟
廳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西九仞南七筵上圓下方四堂十二室
之陽丙巳之地三里之外七里之內而祀五精之帝大微之庭中有五帝座星
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崇一筵五室凡室二筵蓋之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殷人重屋周人明堂東西九筵
義說說無明文以知之爰聞也禮戴所云雖出威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
十二室字誤本書云九室十堂上淳于登之言取義於布政之宮在國之陽帝祀
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祀
者諦也象上可承五精之神五精者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用事交於東北木火用事交於巳是以登云然今說
於中央金土用事交於西南金水用事交於西北火用事交於巳是以登云然今說
數如鄭此言是明堂用淳于登之說禮戴說而西北明堂辟人明堂五室帝一室合於
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觀臺服氏云人君入大廟視朔告
說不同者按明堂制云小學在宮南之左大學在郊又云天子曰辟雍辟雍是
學也此不得與明堂同為一物又天宮南之左大學在郊又云天子曰辟雍辟雍是
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
之矣是王有明堂諸侯以下皆有明堂而聽朔焉者月令孟春以居此故鄭皆不
於鄭駁異義也云每月就其時之堂而聽朔焉者月令孟春以居此故鄭皆不
居青陽大廟季春居青陽右個以下明堂同居各有其處是每月就其時之堂也
卒事反宿路寢亦如之者路寢既與明堂同居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恆在路門外也云
閏月非常月也者按文六年云閏月不告月即猶朝于廟公羊云恆在路門外也
告朔也曷為不告朔天無是月也閏月不告月即猶朝于廟公羊云恆在路門外也
何休云不言朔者閏月無是月也閏月不告月即猶朝于廟公羊云恆在路門外也
按義公羊說每月告朔廟廟之左氏說閏不以正時時以作事分以厚生民
故不以朝經書閏月猶朝廟識之左氏說閏不以正時時以作事分以厚生民

朔月大牢

餽。食。朝。之。餘。也。奏。樂。也。○餽。音。俊。

五飲上水漿酒醴醕次之水爲上餘其卒食玄端

上水爲上餘其卒食玄端

而居

天子服玄
端燕居也

動則左史書之言則右史書之

其書春秋尙
書其存者

御瞽幾聲之上下

○警樂人也幾猶察也哀樂年不順成則天子素服乘素車食無樂損自貶疏

皮弁至無樂○正義曰此一節明天子每日視朝皮弁食之禮遂以食者既著

而食餼餼著皮弁而餼朝之樂餘可○奏而食者言餼餘之時奏樂而餼者至日中

按鄭志趙商問膳夫云王禮數一舉鼎十有二物皆有俎○月朔禮大故加用大牢

子之食日少牢朔月大牢王禮數一舉鼎十有二物皆有俎○月朔禮大故加用大牢

言或諸侯同天子或天子同諸侯等所施同故鄭據王制無故法與周集據時而

當以經為正如鄭此言記多錯雜不與經同故鄭據王制無故法與周集據時而

語云天子舉以大牢祀以會少牢晁云四方來會助祭也又云諸侯舉以特牛祀

以周禮及玉藻或以特牲祀以會少牢晁云四方來會助祭也又云諸侯舉以特牛祀

與周禮及玉藻或以特牲祀以會少牢晁云四方來會助祭也又云諸侯舉以特牛祀

令奏鐘鼓及鄭注云大食或朔月半是也周禮六以禮論按周禮大司樂云王大食

注其書至存者○正義曰經云動則左史書之春秋是動作之事故以春秋當

左史所書左陽主正義曰經云動則左史書之春秋是動作之事故以春秋當

有動因言而稱動亦是動陰主靜故也春秋雖有內史因動而書其言少也尚書雖

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紀事左史記言與此正反於傳記不合其義非也○御警幾聲之上○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

罪己之義若大札大災則亦素服謂素衣故下文諸侯年不順成素服此是天子諸侯也若其臣下即不恆素服唯助君禱請之時乃素耳故司○諸侯玄端以祭先祭

服云士服玄端素端注云素端者為札荒有所禱請也○諸侯玄端以祭先祭君也端亦當為冕字之誤也○諸禘冕以朝也○禘婢支反驚必列反驚昌銳反

侯祭宗廟之服唯魯與天子同○禘冕以朝也○禘婢支反驚必列反驚昌銳反皮弁以聽朔於大廟○皮弁下天子也○大音朝服以日視朝於內朝○朝服裳也

此內朝路寢門外之正朝辨色始入也○羣臣也入應門也辨猶正也別君日出朝也天子諸侯皆三朝○朝辨色始入也○辨如字徐扶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○釋小寢燕寢也又朝服以食特牲三俎祭肺○食必復朝服所以敬養身也○夕深衣祭牢肉○祭牢肉

殺也天子言日中諸侯言夕天子言餼○朔月少牢五俎四簋○五俎加羊與其腸諸侯言祭牢肉互相挾○挾戶煩反○朔月少牢五俎四簋○五俎加羊與其腸

日食梁稻各一簋而已○簋子卯稷食菜羹○忌日貶也○夫人與君同庖○不特殺音甫本或作簋○簋也音胃○子卯稷食菜羹○忌日貶也○夫人與君同庖○不特

步交反徐扶○疏視朝侯至同庖○正義曰此一節論諸侯自祭宗廟及朝天子自交反下同○疏視朝侯至同庖○正義曰此一節論諸侯自祭宗廟及朝天子自

禮記注疏二十九

禮記注疏二十九

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爲
冕者以玄端賤於皮弁上天子龍卷以祭其文相類故知祭先君也云端亦當爲
是也玄端云唯魯與天子同者按明堂位云君卷冕立於阼夫人副褱立於房中
祭其先王周公白牡魯公辟廱羣公後不得立始封之君廟則祭微也二王之
爲言冕也注天子六至服也○正義曰知爲朝天子者總按觀禮云侯氏禕冕鄭注禕
氏○正義曰天子天子洛邑立明堂唯用皮弁故云洛邑天子也此諸侯廟在文廟
也○正義曰天子天子洛邑立明堂唯用皮弁故云洛邑天子也此諸侯廟在文廟
非也以凡王廟爲明堂神制故也此聽朔於大廟穀梁傳云諸侯受乎禩廟與禮乖
月也○正義曰天子天子洛邑立明堂唯用皮弁故云洛邑天子也此諸侯廟在文廟
是也○正義曰天子天子洛邑立明堂唯用皮弁故云洛邑天子也此諸侯廟在文廟
大祖廟訖於祭又於諸廟謂之朝正之朝享也○正義曰天子天子洛邑立明堂
祭法云皆衣素裳天子也○注朝服爲至三朝○正義曰天子天子洛邑立明堂
老注云云皆衣素裳天子也○注朝服爲至三朝○正義曰天子天子洛邑立明堂
爲裳則服若上士此朝服素裳皆得謂之玄端故論語云玄衣則此玄端也若以素
裳則皆謂之玄端退不得名爲朝服也黃爲裳下玄端故論語云玄衣則此玄端也
云君日出而視之玄端退不得名爲朝服也黃爲裳下玄端故論語云玄衣則此玄端也
僕云掌燕朝之服於路門外燕朝是二朝也○正義曰天子天子洛邑立明堂
外此王日視朝之事於路門外燕朝是二朝也○正義曰天子天子洛邑立明堂
世子又云其在外朝司諸侯爲三朝與此視朝於內朝公族謂路寢門外寢朝是也

此二據也此路但云外朝對內朝明外朝謂之內也文王更朝也外朝者對路寢庭為大

門之內又有外朝之稱尋常諸侯於中門之內也文王更朝也外朝者對路寢庭為大

釋服入雉門也○注釋服必至玄端○正義曰此經文據君故服玄端○若卿大夫

食之時又者又如朝服互相朝服也以食然則上膳子云遂以食者亦退於小寢釋

服至將食之時又者又如朝服互相朝服也以食然則上膳子云遂以食者亦退於小寢釋

食○注祭牢至相挾○正義曰早起初殺之時將食先祭肺以牲禮者故亦知豕魚腊也

牢諸侯亦當有日中祭牢侯以言夕則天子挾天子少牢禮五則但少牢祭神一加羊與膚

為已○此正義曰知所食無膚而有腸胃也云朔月四禮五則但少牢祭神一加羊與膚

者以朔月四禮五則但少牢祭神一加羊與膚

四簋黍稷稻粱是故知日食二簋且以梁稻美物故知各一簋氏詩云每食四簋以簋

宜盛稻粱各一簋是故知日食二簋且以梁稻美物故知各一簋氏詩云每食四簋以簋

稻粱黍稷稻粱各一簋是故知日食二簋且以梁稻美物故知各一簋氏詩云每食四簋以簋

夫禮簋盛稻粱各一簋是故知日食二簋且以梁稻美物故知各一簋氏詩云每食四簋以簋

八簋東夾各六簋是天子數也其諸侯按掌客上公簋十侯伯八子男六簋然

則俱同十二其祭禮則天子數也其諸侯按掌客上公簋十侯伯八子男六簋然

厭故也六簋祭統諸侯禮云四簋黍稷是也其諸侯按掌客上公簋十侯伯八子男六簋然

數亦四簋故秦詩云每食四簋熊氏更說卿大夫以下忌日貶也○正義曰紂以

禮記注疏二十九五中華書局聚

甲子死榮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
飯以菜爲羹而食之故云忌日貶也○注不特殺也○正義曰諸侯夫人與君
同庖則后亦與王同君無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕祭謂
庖舉諸侯天子可知
之君子遠庖廚凡有血氣之類弗身踐也踐當爲翦聲之誤也翦猶殺也
屬之君子遠庖廚凡有血氣之類弗身踐也遠于萬反踐音翦子儉反出注
于八月不雨君不舉爲旱變也此謂建子之月不雨至建未月也春秋之義周
而得之則書雩雩祀有益也雩而不得則書旱明災成疏曰君無至此以下終篇末
也○爲于僞反下皆爲猶爲明爲爲失皆同夏戶嫁反疏曰君無至此以下終篇末
或論之天子注故論諸侯或論大夫士所爲尊卑之異據作記之時言之此君得兼
文解之天子注故論諸侯或論大夫士所爲尊卑之異據作記之時言之此君得兼
天子得以天子日食少牢若據周禮正法言此君無故不殺羊者亦諸侯大夫食大牢
無故得殺牛也略此文謂諸侯也○大夫言無故不殺羊者亦諸侯大夫食大牢
天子大夫有故得殺牛○故注踐當爲翦○大夫言無故不殺羊者亦諸侯大夫食大牢
在其中大故云祭祀之屬○注踐當爲翦○大夫言無故不殺羊者亦諸侯大夫食大牢
自爲之故楚語云禘郊之事天子自射其牲又封羊豕是也○注爲旱至成
也○正義曰此謂建子之月至建未月也者按文公十年自正月○注爲旱至成
七月傳云不曰旱不爲災者據周正言之既言秋七月不雨云不爲災明八月
不雨則爲災不曰旱不爲災者據周正言之既言秋七月不雨云不爲災明八月
自十月不雨至于五月不曰旱不爲災者據周正言之既言秋七月不雨云不爲災明八月
經直云至于八月不雨云不爲災者據周正言之既言秋七月不雨云不爲災明八月
陽氣生養之初又文十年有自正月初不雨之月鄭必知自建子之月者以周歲首此
雩喜祀有益也雩而不得則書旱正月不雨之月鄭必知自建子之月者以周歲首此
雩不雨一旱范甯云喜其有益也則春也然經諸雩皆是一年穀梁傳云得雨不得雨曰旱
者僖二十一年夏大旱宣七年秋大旱是也然經諸雩皆是一年穀梁傳云得雨不得雨曰旱

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

衣大帛之冠是也摺本去珽茶珽士笏也士以竹為笏
周禮也殷則關恆譏而不征列之言遮列也雖不賦猶為
造謂作新也○衣於既反注君衣布同摺音忽遮支奢反

去丘呂反下刷去同珽他頂反茶音舒笏音忽遮支奢反
疏年不至車馬○正

謂士笏素車此論諸侯及大夫遭凶年之禮插君衣布者謂身衣布也
素服素車以竹為之象飾本君遭凶年之禮插君衣布者謂身衣布也

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有損傷於物
課稅也山澤列而不賦者謂稅以其凶年故不課稅此周禮殷則雖有損傷於物

不賦斂也○土功不與者謂人食不得滿二鬴之歲若康人食二鬴則猶興土功
也故均人云豐年旬用三日中年食不得滿二鬴之歲若康人食二鬴則猶興土功

年鬴中二鬴下是無年猶有一日之役○注若衛至不征與凶年同故引之云殷
年鬴中二鬴下是無年猶有一日之役○注若衛至不征與凶年同故引之云殷

則關恆譏而不征者按王制云關譏而不征譏謂○卜人定龜謂靈射之屬所
則關恆譏而不征者按王制云關譏而不征譏謂○卜人定龜謂靈射之屬所

亦周禮作繹史定墨視兆○君定體視兆所得也周公疏正義曰此一體○
爾雅作謝史定墨視兆○君定體視兆所得也周公疏正義曰此一體○

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黃屬青屬西屬白屬赤屬黑屬青屬西屬白屬赤屬黑屬

非一也色謂天龜玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑也龜俯者靈仰者繹前奔果
後奔獵左倪謂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注云墨兆廣也但拆是從墨而裂其旁岐細出謂之
禮記注疏二十九
六中華書局聚

為響。拆故占人云。君占體大夫。占色史占墨。卜人占。拆注云。體兆象也。色兆氣也。墨兆廣也。拆兆豐也。是大拆。稱為兆。廣小拆。稱為兆。豐也。○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。○注視兆至無害。○正義曰。此尙書金縢文。以武王有疾。周公代其請命。卜視得吉。兆周公為此言。

也。○君羔臂虎植。臂。覆也。音也。植。讀皆如直。道而行。之直。謂緣也。此君齊車之

綠尹。絹反。後文注皆放此。大夫齊車。鹿臂豹植。朝車士齊車。鹿臂豹植。臣之朝

齊側。皆反。下文注皆同。此大夫齊車。鹿臂豹植。朝車士齊車。鹿臂豹植。臣之朝

飾同。疏。尊卑不同。豹植。○注。臂。覆也。音也。植。讀皆如直。道而行。之直。謂緣也。此君齊車之

賢者有橫者。故考工記。注云。轡式之植者。衡者也。此云臂。覆也。音也。植。讀皆如直。道而行。之直。謂緣也。此君齊車之

幘毛。傳云。幘。覆式。幘。即臂也。又周禮。巾車。作褊。但古字耳。三者同也。知臂是覆

簪者。少儀云。負更綏申之。面拖諸帶。是也。云。植。讀皆如直。道而行。之直。謂緣也。此君齊車之

語云。三代之所直道而行。故讀如之。云。此君齊車。讀皆如直。道而行。之直。謂緣也。此君齊車之

車。故知此君齊車之飾。此淺幘。以虎皮為幘。彼據也。若齊字。鄭不須此注。皇氏

云。君謂天子。諸侯也。詩云。淺幘。以虎皮為幘。彼據也。若齊字。鄭不須此注。皇氏

齊車之飾。此用羔臂者。當是異代禮。或可詩傳。據以虎皮。飾臂。謂之淺幘也。○

注。臣之至同。飾。○正義曰。據此注。言之。則君之朝車。與齊車。異飾也。但無文。以

之言。○君子之居恆當戶。許亮反。○鄉寢恆東首。手又生氣也。○首若有疾風迅雷甚

雨。則必變。雖夜必與衣服冠而坐。敬天之怒。○迅音峻。又音信。日五盥沐稷而

饋。梁櫛用櫛。櫛髮晞用象櫛。進襪進羞工乃升歌。晞乾也。沐。饋必進。襪作樂。盈

乙反。實。○盥音管。饋音悔。櫛則浴用二巾。上絺下綌。刷去垢也。○絺丑疑。反。綌去

之反。櫛章善反。櫛其既反。浴用二巾。上絺下綌。刷去垢也。○絺丑疑。反。綌去

[illegible]

飲進飲亦盈氣也○履○將適公所宿齋戒居外寢沐浴史

思所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爲失忘也
既服習容觀玉聲

如也登車則有光矣私朝自大夫家之朝也
揖其臣乃行○**輝**音暉**疏**○君子至光矣
○正義曰此

沐一節而明大者以下所居處及盥浴并將朝君之義○日五盥者盥洗手也○

髮也然此大垢用白又理澁木以爲梳○髮○晞用象櫛櫛者晞乾燥也沐已燥則髮

曰襪故用象牙必滑進襪以酒通之又進也○羞進襪進羞羞者豆襪之謂實酒也非故庶少羞儀注庶羞爲食而酒

少設牢今主進人襪酬則尸飲宰酒之進羞房爲中飲之設羞是故知尸之羞遽而有羞是以遽豆也故知之非庶羞引

是進也○其工乃沐體虛補益氣也皇氏云進襪謂飧以琴瑟而注違所以非其義也

菲○出草
 席○者出
 遊○者出
 而○者出
 脚○之盆
 踐○也
 履○也
 澁○時入
 草○席盆
 上○中刮
 去○浴垢
 也○而○
 出○連盆
 用○也
 湯○者履
 連○者
 猶○席
 釋○者
 也○履
 言○踐
 釋○也
 去○蒯

足得象筭有象字者誤也熊氏又解與明山賓同云有地大故用象皇氏載

諸君所解皆不同。以此爲勝。故存之耳。○書思對命者。思謂此三事。故云。思君對君。有所以事君。命謂所受。君命將以牽行。以効書此。思念將以告君。諸君所解。皆不同。以此爲勝。故存之耳。○書思對命者。思謂此三事。故云。思君對君。有所以事君。命謂所受。君命將以牽行。以効書此。思念將以告君。

對命也○既服習客觀玉聲者既服著朝服已竟也服竟而私習儀容又觀私聽已珮鳴使玉聲與行步相適玉佩玉也○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○登車則有光矣者揖竟出登所乘之大車有光輝矣而往適君朝矣

天子摯瑛方正於天下也圭此亦笏也謂之瑛瑛之言然無所屈也或謂之大

方如椎頭是謂無所屈後則恆直相玉書曰瑛玉六寸明自瑛○長直亮反後

放此杼直呂反葵如字終葵惟也惟直追書曰瑛玉六寸明自瑛○長直亮反後

程音呈諸侯茶前詘後直讓於天子也茶讀為舒遲之舒舒惟頭者所畏在前也

詘焉是以謂笏為茶○茶音舒詘丘勿反後如字殺徐胡豆反徐所例反又奴臥

反怯懦也又作儒人于反弱也皇云學士反後如字殺徐胡豆反徐所例反又奴臥

同大夫前詘後詘無所不讓也子大夫奉己君命又殺其下而上有天○天子至讓此

一節論天子以下笏制不同之事○方正於天下也者言瑛然無所詘示己之

端平正直而布於天下○諸侯茶前詘後直於天下也者言瑛然無所詘示己之

方○讓於天子也者降讓於天子故前詘也後詘也○注無所不讓也者○大

夫上有天子下有己君上讓於天子皆須謙退故云無所不讓也○注無所不讓也者○大

正義曰以下文云笏天子以球玉故知此瑛亦笏也云或謂之大圭長三尺杼

上終葵首者或文云笏天子以球玉故知此瑛亦笏也云或謂之大圭長三尺杼

者於杼上又廣其首方如椎頭者終葵首廣於瑛身頭也故許慎說文云瑛擊也齊

人謂之杼終葵首言所杼之上又廣其首終葵首廣於瑛身頭也故許慎說文云瑛擊也齊

引相玉書瑛玉六寸明自瑛者證瑛是玉也餘物皆光瑛於外此瑛玉按玉光自瑛

於內含明也○注茶讀至為茶○正義曰舒懦者所畏在前也○注又殺至而○正義曰

柔也所畏在前多舒緩故云舒懦者所畏在前也○注又殺至而○正義曰

知又殺其下者以經云前後詘故知又殺其下故○注又殺至而○正義曰

廣二寸○侍坐則必退席不退則必引而去君之黨○旁引也○辟君之親黨也○謂

半是也○侍坐則必退席不退則必引而去君之黨○旁引也○辟君之親黨也○謂

黨鄉之細也退謂旁側也避君之一本或作黨登席不由前為躡席升必由下也○為于

輒徒坐不盡席尺示無所求於讀書食則齊豆去席尺讀書聲當聞尊者食為

為大有同汗汚反○若賜之食而君客之則命之祭然後祭雖見賓客猶不敢祭

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若有嘗羞者

則俟君之食然後食飯飲而俟○膳宰存也飯飲利將食也君命之羞羞近者

○辟食味也命之品嘗之然後唯所欲○音遍本又作備○凡嘗遠食必順近食

始君未覆手不敢飧○服反注以循耳已食也飧勸食也○覆芳君既食又飯敢不

也君飽○先飯飧者三飯也○如勸君食君既徹執飯與醬乃出授從者食於尊

息薦反下同○疏侍坐至從者○正義曰自此以下至士側尊用禁此一節廣論

當親徵也○○疏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就側席○不則必引而

去君之黨者不謂旁無別席可退或雖有別席則君不命之使退則必引而

君退席則引而卻去君之旁側也鄉居其鄉之旁側則令借之為喻言臣侍君坐若

則卑讓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同席

也按鄉飲酒禮賓席于戶西以頭為踐之親黨之下而坐故注云辟君之親黨同席

為下賓升席自西方注云升由下也又按鄉飲酒記云阼階介席于西階皆北方

禮記注疏二十九

八中華書局聚

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbo