

周禮注疏

冊七

周禮注疏

卷七

附釋音周禮注疏卷第二十一

鄭氏注

賈公彥疏

典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命

五儀公侯伯子男之儀五等謂孤以下四命三命再命一命不命也或言儀以下

言命互文也故書儀作疏此注五儀至為儀

○釋曰云五儀公侯伯子男之儀公侯伯子男之儀若然大義鄭司農義讀為儀

宗伯注云每命異儀貴賤之位乃正是命異儀即異此則命同儀有異於義即

者但大宗伯經云九儀之命據九等之命為九儀故注每命異儀是命異儀是命異儀即

異經云掌諸侯之五儀即謂孤以下四命三命再命一命不命也鄭知義然者

所據於義無乖也云五等謂孤以下四命三命再命一命不命也鄭知義然者

此經諸臣五等在諸侯之下則還據諸侯之下臣有五等而言諸侯之下既無

四命以至五命明臣有五等通不命也是以諸侯及諸臣皆據下文諸侯之下既無

而充此上之數也故下文諸侯下說大國孤四命其卿三命大夫再命士一命

侯伯之卿已下如公國五命三等云或言儀或言命互文也者謂或言儀者亦

有命此則諸侯之命也或言命者亦有儀此乃臣之儀也今若據爵而言則孤卿大夫士四等之儀也若據命而說則通不命為五儀

為伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九為節侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七為節子男五命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五為節

周禮注疏

二十一

中華書局聚

三公有德於齊魯加命爲二伯者案其下文三公八命出封皆加爲一等謂若周公大公
有德則爲二伯分陝者也故大宗伯云九命作伯是也云二王之後亦爲上公者
案孝經緯援神契云二王之後稱公大國稱侯故知也云然宋公爲殷之後稱
公春秋之代杞爲夏後或稱侯或稱公伯出封亦得稱公者無道或用夷禮故貶之
而不稱公也若虞公號後稱王之三伯或稱公伯出封亦得稱公者無道或用夷禮故貶之
殷之同族無過可退惟無功侯可進雖周之親戚仍守百里之稱而伯鄭注巾車云雖是
周之母弟雖爲侯伯畫服稱家如今此公乘金路是也云國等皆侯伯鄭注巾車云雖是
孝經諸侯稱爲侯伯畫服稱家如今此公乘金路是也云國等皆侯伯鄭注巾車云雖是
之城蓋方九里云此經國家及宮室二里而以下皆依命數而言旣言國宮
室以九爲差矣但無正文故言蓋以疑之也案無逸傳云古者百里之國七里
五里爲差矣但無正文故言蓋以疑之也案無逸傳云古者百里之國七里
之城玄或疑焉周禮匠人營國蓋以疑之也案無逸傳云古者百里之國七里
國九里次國七里小國三里之爲近可也或者天子必兩解者若案匠人營國大
國九里次國七里小國三里之爲近可也或者天子必兩解者若案匠人營國大
方九里據周天子而言則公宜七里侯伯宜五里子男宜三案文王有聲據此
文九命者以九爲節七命者以七爲節五命者以五爲節又案文王有聲據此
築城伊洹適與成方十里等小於天子城大於諸侯以五爲節又案文王有聲據此
敢十二里據此二文而言則周之天子城大於諸侯以五爲節又案文王有聲據此
男宜五里也若周天子以十二里則天子城大於諸侯以五爲節又案文王有聲據此
法故也鄭不言異代者以十二里則天子城大於諸侯以五爲節又案文王有聲據此
不過百雉長三百步大矣此賈服杜君等義與鄭玄一千五百步爲
五里是公雉七里侯伯五百雉五百步大矣此賈服杜君等義與鄭玄一千五百步爲
云鄭伯之城方七里大駁京城之一方七百里實鄭之實大過百雉而云都是天子過城十雉
舉子男小國之都以駁京城之一方七百里實鄭之實大過百雉而云都是天子過城十雉

二里而言也引大行人之職者經云國家宮室鄭已解訖其云車旗衣服禮儀不可具言故引大行人爲證欲見彼具見車旗以下之數也案大行人云上公之禮執桓圭九寸纁藉九寸冕九章建常九旒樊纁九就貳車九乘介九人殺以兩爲差耳王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等其故鄭云數焉

國家宮室車旗衣服禮儀亦如之疏中四命加一等大夫也出封出畿內封於八州之

其在朝廷則亦如命數耳王之疏六命其至如大夫也出封出畿內封於八州之

皆加一等者三公八命者爲九命上公六命卿爲七命侯伯四命大夫爲五命

子男云其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之者亦如上經以命數爲差也○注

四命大夫至一命○釋曰云四命也下大夫也者見序官有八州之中者於此唯見

公卿大夫亦有舊在畿內有德也者王封是公卿大夫無功今乃封於畿外者八州

之中諸侯也云加一等爲南面之君者是褒有德也卿爲侯伯大夫爲子男也鄭

不得出封以知加一等爲南面之君者是褒有德也卿爲侯伯大夫爲子男也鄭

不言三公者雖出封加命爵仍是公不異故不言也卿爲侯伯大夫爲子男也鄭

耳者若先鄭出加命爵仍是公不異故不言也卿爲侯伯大夫爲子男也鄭

之者此與命所以主命數序官有三等之土此文不見故以意推之必知土有

三命以下者見經大夫四命四命以下唯有三等之命序官有上士中士下士

故以三等之命而說之也然公卿大夫以八命六命四命爲陰爵者一則擬出

封加爲陽爵二則在王下爲臣是陰官不可爲陽爵故也士下旣無出封之理

又極卑賤故有三命凡諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等未

一命爲陽爵無嫌也

周禮注疏二十一

一中華書局聚

誓則以皮帛繼子男誓猶九年曹伯使明天子既命以爲之嗣樹子不易也春

之子如侯伯而執圭侯伯之子如子男而執璧子男之適子丁未誓者皆次小國

之君執皮帛而朝會焉其賓之皆以上卿之禮焉○適子子與未誓者皆次小國

射姑疏注爲世子故以誓爲命也鄭以言誓爲命者諸侯世子皆往朝天子天子命

音亦姑疏之爲世子故以誓爲命也鄭以言誓爲命者諸侯世子皆往朝天子天子命

也者實是命而經云誓者謂既命也鄭以言誓爲命者諸侯世子皆往朝天子天子命

公三年齊桓公會于陽穀管仲命諸侯云無易樹子無以妾爲妻是也引桓九

年曹伯使其世子射姑來朝行國君之禮者以其稱侯伯是行國君之禮引者證

經誓於天子攝其君事也云公之國子如侯伯而執圭侯伯是行國君之禮引者證

者以其上公九命侯伯七命侯伯男五命經云下其君一等明依命數爲降之以知

義然也若公之侯伯七命侯伯男五命經云下其君一等明依命數爲降之以知

與未誓者皆次小國之君執皮帛者以經云下其君一等明依命數爲降之以知

得誓以下父一等自然與公執皮帛者以經云下其君一等明依命數爲降之以知

賓之皆以上卿之禮焉者此亦約曹世子射姑來朝賓之以上卿之禮而云其

也若行朝禮擯介依諸侯法其饗餼饗一與卿同也此經誓與未誓皆據父在

而言若父卒後得誓者皆得注引春秋葵丘之會宋襄公稱子而與諸侯序又云

君薨大子號稱子待猶君也注引春秋葵丘之會宋襄公稱子而與諸侯序又云

定四年二月癸巳陳侯吳卒三月公會劉子晉侯宋公蔡侯衛侯陳子鄭伯以

下於召陵陳子在鄭伯上則是得誓者與諸侯序也若未誓則亦當執皮帛也

公之孤四命以皮帛眡小國之君其卿三命其大夫再命其士一命其宮室車

旗衣服禮儀各眡其命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫

一命其士不命其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數視小國之君者列於卿

大夫之位而禮如子男

也鄭司農云九命上公得置孤卿一人春秋傳曰列國之卿當小國之君固周

制也鄭玄謂王制曰大國三卿皆命於天子大夫五士上士二十七人疏注視小至七人○

卿二卿命於天子一卿命於其下大夫五士上士二十七人疏注視小至七人○

七卿小國二卿皆命於其下大夫五士上士二十七人疏注視小至七人○

君者列於卿大夫之位而禮如子男也知義然者案大行人云大國之孤執皮

帛以禮小國之君出入三積不問壹勞也朝位當車前不交擯廊中無相以酒執禮

之其佗皆眡小國之君鄭注云繼此小國之君來聘者次之也孤尊既聘享更自介其

見執束帛而已豹皮表之鄭注云繼此小國之君來聘者次之也孤尊既聘享更自介其

賓主之間擯將幣裸酢饗食之數以此而謂執皮帛次小國者亦是更以贊見若正

聘當執圭璋也若然彼酢饗食之數以此而謂執皮帛次小國者亦是更以贊見若正

卿大夫位一也此言眡小國之君注云而禮如子男則彼其佗眡小國君并彼

注貳車及介以下此言司農云九命上公而得置孤卿一人春秋傳曰列國之卿當

當小國之君固周制也者案昭二十三年左傳云叔孫婁為晉所執晉人使與

邾大夫坐訟叔孫曰列國之卿昭二十三年左傳云叔孫婁為晉所執晉人使與

其事也若然先鄭引魯之卿以證孤者孤亦得名卿故匠人云外有九室九公卿

朝焉是并六卿與三孤為九卿以證孤者孤亦得名卿故匠人云外有九室九公卿

亦得玄謂王者魯為州牧三卿皆命於天子然其孤則以命為之故叔孫婁自比於

孤也玄謂王者魯為州牧三卿皆命於天子然其孤則以命為之故叔孫婁自比於

卿亦是夏殷法故彼下文大國之卿不過三命下卿再命小國之卿則異大夫與大

一命鄭注云殷法故彼下文大國之卿不過三命下卿再命小國之卿則異大夫與大

此言引則大國卿三命次之國卿以與大國下卿同再命之此卿命則異大夫與大

注即引此則大國卿三命次之國卿以與大國下卿同再命之此卿命則異大夫與大

周禮諸侯卿大夫命雖與古不同五等諸侯同國皆有命數足矣天子命者與夏

殷同故引之卿大夫命雖與古不同五等諸侯同國皆有命數足矣天子命者與夏

命已君加一命若然云大國三卿皆命於天子若夏殷已君加一命若然云大國三

已君加二命為三命命足矣云卿大夫五命不言殷已君加一命若然云大國三

周禮注疏二十一

中華書局聚

疏

大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則

毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕六服同冕者首飾尊也先公謂后

射饗食賓客與諸侯射也羣小祀射饗食賓客與諸侯射也羣小祀射饗食賓客與諸侯射也羣小祀

山龍華蟲作績宗彝藻火粉米黼黻希繡此古天子冕服十二章舜欲觀焉華

蟲五色之蟲績人職曰鳥獸蛇雜四時五色以章天子冕服十二章舜欲觀焉華

字之誤也王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也

而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章初一日龍次二曰山次

三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以爲繡則袞之衣五章裳四章凡九也鷩冕二章凡五也希刺

其衣三章裳四章凡七也毳畫虎雉謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也希刺

粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉

凡冕服皆玄衣纁裳○驚必滅反劉府整直留冕反或音冑裊清歲反希本又作紃

陟里反劉猪履反注下皆同密張律劉反整直留冕反或音冑裊清歲反希本又作紃

屬居反劉續胡反沈此擊反下同刺疏王之至玄冕○釋曰王之吉服并下三者

七亦反劉七續胡反沈此擊反下同刺疏王之至玄冕○釋曰王之吉服并下三者

纁裳○釋曰云六服同冕者首飾尊也者六服服雖不同首同用冕以首爲一

冕名雖同其旒數則亦有異但冕名同耳云先公謂后稷之神靈而生大王之前不

至諸整者但后稷雖是公不謚爲王要周之始祖感神靈而生大王之前不

之而就是故特尊之與先王同是以尚書武成云先王建邦啓土尊之亦謂之先

王也是以鄭云后稷之先王同是以尚書武成云先王建邦啓土尊之亦謂之先

卒子慶節立先卒子皇僕立卒子堯弗立卒子不窋立不窋卒子鞠立鞠卒子公劉立

周禮注疏二十一

四中華書局聚

卒卽亞圍立卒公祖類立卒古公亶父立古公亶父則大王亶父也公祖
類卽亞圍立卒公祖類立卒古公亶父立古公亶父則大王亶父也公祖
注云先公組紺以上至先公注天保詩注先公謂后稷至諸中庸云周成文先武
謂諸整至不密經皆先公注或言后稷或言后稷至諸中庸云周成文先武
之德追王大王季上祀先公以天子之禮后稷中既有后稷王故注先公中有祭
稷也天保詩云禴祠烝嘗是四時常祭故注先公中既有后稷王故注先公中有祭
禮在賓客與諸侯射也者饗食則大行人云上稷各有所據故注不同也但饗射
在廟故亦服鷩冕射也朝則侯射者此大射小射西郊虞庠中亦服鷩冕也若燕射
在寢則朝服若賓射在朝則皮弁服云大射小射西郊虞庠中亦服鷩冕也若燕射
師兩師鄭以血祭社稷爲中祀埋沈云已下爲小祀也若天之祀則司中司命風
俗讀其通則凡祭之皆同羔裘義并言於司裘也云驚裘卷龍衣也者鄭注禮記云
侯裨冕自衮以下皆先鄭注云裨之言裨也天子大裘爲上禮記會子問云諸
禕衣自衮以下皆先鄭注云裨之言裨也天子大裘爲上禮記會子問云諸
云毛鷩謂之鷩則後鄭毛爲之玄今謂之毛布但此繡而云宗古謂虎而先鄭以爲
麕衣欲觀焉者欲明也山舜時十二章至周無十二章之意也然古人必爲日月星辰
於衣者取其明也山舜時十二章至周無十二章之意也然古人必爲日月星辰
也衣是陽至輕浮亦輕浮故衣纁也宗彝是宗廟尊之非蟲獸之號而於言宗
於前代則虞時有雌雄虎因號猛虎若然宗彝是宗廟尊之非蟲獸之號而於言宗
彝者以虎雌一畫於宗彝則因號猛虎若然宗彝是宗廟尊之非蟲獸之號而於言宗
以此亦并爲一章也虎取其嚴猛若然宗彝是宗廟尊之非蟲獸之號而於言宗
爲一尾塞其鼻是亦取養人黼謂草白黑爲形則斧象衣近上華蟲近上火亦取其斷割焉

也黑與青爲形則兩色相背取臣民背惡向善亦取君臣有合離之義去就之理也
主陰刺亦是沈深之義故裳刺也云華蟲五獸之蟲四時注以爲華象草蟲
雉也義亦通以其草華有五刺故引續人鳥蛇之蟲四時注以爲華象草蟲
華蟲名驚者曰雉鄭注驚以有兩翼即曰鳥鱗有文體有鱗似蛇則曰蛇爲蛇也
五成章則曰雉鄭注驚以有兩翼即曰鳥鱗有文體有鱗似蛇則曰蛇爲蛇也
以字之誤也者本旌旗者二文不同故云蟲之毛鱗有文體有鱗似蛇則曰蛇爲蛇也
虞時無日月星辰畫於旌旗者若孔君義虞時亦當以日月星辰畫於旌旗者若孔君義
三辰旌旗昭其明也旌旗者若孔君義虞時亦當以日月星辰畫於旌旗者若孔君義
謂蛟龍爲旌熊虎爲旗不畫日月星辰連引之耳引之者證周明世日月星辰畫於旌旗者若孔君義
旗之蛟龍爲旌熊虎爲旗不畫日月星辰連引之耳引之者證周明世日月星辰畫於旌旗者若孔君義
登龍於山於火於宗彝尊其神也何鄭知去龍於山者周法龍皆以蟲獸爲神章
首若龍不登於山於火於宗彝尊其神也何鄭知去龍於山者周法龍皆以蟲獸爲神章
也又知登火於宗彝尊其神也何鄭知去龍於山者周法龍皆以蟲獸爲神章
不以此無正衣是並鄭意解之希冕以三其衣是陽從奇數裳是陰從偶數云希冕之刺物粉今米
也此無正衣是並鄭意解之希冕以三其衣是陽從奇數裳是陰從偶數云希冕之刺物粉今米
無畫也者衣之裳不變故得希冕以三其衣是陽從奇數裳是陰從偶數云希冕之刺物粉今米
難在衣亦無刺之裳不變故得希冕以三其衣是陽從奇數裳是陰從偶數云希冕之刺物粉今米
云玄者衣無刺之裳不變故得希冕以三其衣是陽從奇數裳是陰從偶數云希冕之刺物粉今米
明衣上無畫一章者刺黻而已其祭服衣粉米也然則冕冕一之粉米亦玄刺之爲名也
冕皆然故云凡一章者刺黻而已其祭服衣粉米也然則冕冕一之粉米亦玄刺之爲名也
坤乾爲天其色玄坤爲地其色黃但土無正位託凡兵事韋弁服爲韋弁又以韋
於南方火赤色赤與黃即其色黃但土無正位託凡兵事韋弁服爲韋弁又以韋
衣裳春秋傳曰晉卻至衣韋之附芳符反又音附注伯緹衣古兵服之遺色疏
○韋劉音妹又莫拜反於既反附芳符反又音附注伯緹衣古兵服之遺色疏

疏

凡兵至弁服○釋曰以兵事有侵戰伐圍入滅非一故云凡云韋弁服者以章
 爲冕又以爲服○韋弁服者左氏傳成十六年楚子曰韋之跗若據鄭雜
 赤色韋爲弁云又以為衣裳等說附足六年屬也袴而屬於跗注君也
 使工尹襄問卻至以弓若賈服者說附謂是幅布帛之幅而連屬以此爲衣而素裳既
 與志則不附又與此注亦屬以韠韋幅如布帛之幅而連屬以此爲衣而素裳既
 亦用韠韋也至彼雜問志裳用素者從白鳥之義又不然案聘禮云卿韋弁歸饗
 餼注云韋弁疑大士履皆施於皮弁事故也云今時伍伯緹衣古兵服之遺色
 可純如兵服疑大士履皆施於皮弁事故也云今時伍伯緹衣古兵服之遺色
 天子諸侯白鳥大夫士白屨皆施於皮弁事故也云今時伍伯緹衣古兵服之遺色
 色者鄭取韠爲長見服纁赤之衣是古兵服赤色遺象至漢時是其行也伯長之
 謂宿衛者之行長見服纁赤之衣是古兵服赤色遺象至漢時是其行也伯長之
 驗朝則皮弁服○素視朝視外朝之事皮弁之服十五升白布衣積疏注視朝
 也○釋曰天子三朝外朝二內朝一受諸侯朝覲於廟則衮冕○布衣積疏注視朝
 皮弁之服十五升白布衣積素朝一受諸侯朝覲於廟則衮冕○布衣積疏注視朝
 云皮弁素積故義然也云王受諸侯朝覲於廟則衮冕者案觀禮云天子冠禮知
 冕負黼屨展節服氏云祭祀朝覲衮冕六人維王之常注云服衮冕者從天子服
 故知朝覲在廟享於廟與觀同衮冕故於廟連言朝也○凡甸冠弁服○甸田獵
 皮弁服也其受享於廟與觀同衮冕故於廟連言朝也○凡甸冠弁服○甸田獵
 委貌其服緇布衣亦積素以爲裳諸侯以爲視朝之服詩國風曰疏玄端○田至
 緇衣之宜兮謂王服此以田卒食而居則玄端○旬音田注同疏玄端○田至
 曰言凡者田獵非一故以凡廣之不特性皆朝是朝日比於田獵爲數故凡事
 皆不言也云冠弁委貌者士冠禮及郊特性皆朝是朝日比於田獵爲數故凡事
 安也以爲裳所以安正容貌故人玄冠朝若縵帶素鞶注云冠衣不言色者縵布衣與冠同
 素安也以爲裳所以安正容貌故人玄冠朝若縵帶素鞶注云冠衣不言色者縵布衣與冠同

周禮注疏

上友
下文
文以
具其
矣其
其諸
侯卿
大夫
服相
亦爲
應亦
三錫
衰弁
俱有
知者
以天
子自
大裘
以下
至素
服於
上此

公自衮冕以下如王之服侯伯自鷩冕而下如公之服子男自毳冕而下如侯伯之服皆相如下如明諸侯三衰皆伯自鷩冕而下如公之服問云男為卿大夫錫衰以居士疑衰以之當事則弁經其用錫衰故疑衰則文王世子注同姓之士案士喪禮注云君弔必錫衰者蓋士有朋友之恩者加之與大夫同姓之士也案士喪禮注云錫衰者以錫衰者雖已降服仍為錫衰為弔服也士之弔服既不用明疑衰亦不可為故以錫衰為弔服也士之弔服既不用明疑衰亦不可為故以錫衰為弔服也士之弔服既不用明疑衰亦不可為故以錫衰為弔服也

王斬衰為王后齊衰于僞后反小君也注諸侯為之害一不杖期○為疏注王后至杖期○

侯諸臣皆為天王斬衰于僞后反小君也注諸侯為之害一不杖期○為疏注王后至杖期○

妻傳曰何以期也從服也但諸侯為之害一不杖期○為疏注王后至杖期○

斬衰章云臣為君諸侯為天子及至不杖期章直云為后君之期鄭特言諸侯者以喪服

也其文故鄭解之君不見諸侯為后者以其諸侯為后與臣為之同故不別見

子為侯之世子大子為天子服注大夫遠嫌也與畿外之民同服服問又云大夫之適

服斬臣從服期天子如士服大夫王為三公六卿錫衰為諸侯緦衰為大夫士疑衰

其首服皆弁經事其布無事其縷也鄭司農云錫麻之滑易者十五升去其半有外疑之言擬也擬於吉○易以政反去起呂反下同疏王為至弁經○釋曰天

同錫衰諸侯五等也云首服大夫與士同疑衰不見三孤者與六卿同又不辨同
姓異姓亦以臣故也云首服皆弁經者三衰同皆弁經○注君為至於吉○釋
曰君為臣服弔服也者欲見臣為君斬疑君為臣無服直弔服既葬除之而已鄭
司農解錫衰總衰喪服傳文其總衰疑衰無文先鄭當更有所見後鄭皆從
但增成其義耳鄭注喪服破升皆為登布八十縷為登成也今云十五升則
千二百縷去其半則六百縷也云有布其縷及有布者皆謂以水濯治去
其垢者也玄謂疑吉之也擬弔皆不見婦人弔服者以婦與夫同故喪服云大
升而巳故云擬弔於吉也凡弔皆不見婦人弔服者以婦與夫同故喪服云大
夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫錫衰是婦與夫同其大札大荒大裁素服
首服即鄭注喪服云凡婦人弔服皆不見婦人弔服者以婦與夫同故喪服云大
疫病也○大荒鐵鐘也○大裁○水○火○為害○君○臣○素服○疏○注○大札大荒大裁素服
冠若晉伯宗哭梁山之崩○水○火○為害○君○臣○素服○疏○注○大札大荒大裁素服
天昏札瘥之文故知年穀不登是也云○大荒鐵鐘也○大裁○水○火○為害○君○臣○素服○疏○注○大札大荒大裁素服
曰鐘即曲禮云歲凶年穀不登是也云○大荒鐵鐘也○大裁○水○火○為害○君○臣○素服○疏○注○大札大荒大裁素服
水災為害又孔子世冠若晉伯宗哭梁山之崩○水○火○為害○君○臣○素服○疏○注○大札大荒大裁素服
災也云君臣素服冠若晉伯宗哭梁山之崩○水○火○為害○君○臣○素服○疏○注○大札大荒大裁素服
素服首服同是意若梁山崩凡日月食四鎮五嶽崩令去樂下文云大札大荒大裁素服
札大荒服同是意若梁山崩凡日月食四鎮五嶽崩令去樂下文云大札大荒大裁素服
大裁令弛縣是意若梁山崩凡日月食四鎮五嶽崩令去樂下文云大札大荒大裁素服
大札大荒服同是意若梁山崩凡日月食四鎮五嶽崩令去樂下文云大札大荒大裁素服
則天子素服乘素車食無樂義與此違者彼衣布謂常服謂祈義與此同也○公之服
車馬君衣布摺本義與此違者彼衣布謂常服謂祈義與此同也○公之服
自衰冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下
如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如

中華書局聚