

欽定四庫全書薈要

經部
禮類

吉林出版集團有限責任公司
海 天 出 版 社

目次

書名	卷次	頁次	作者
禮記註疏	卷二九—卷六三	五二—一	漢·鄭康成註
卷二九		五二—一	唐·陸德明音義
玉藻		五二—二	孔穎達正義
卷三〇		五二—三	
玉藻		五二—四	
卷三一		五二—五	
明堂位		五二—六	
卷三二		五二—七	
喪服小記		五二—八	
卷三三		五二—九	
喪服小記		五二—一〇	
卷三四		五二—一一	
大傳		五二—一二	
卷三五		五二—一三	
少儀		五二—一四	

書名	卷次	頁次	作者
卷三六 學記		五二一—一三〇	
卷三七 樂記		五二一—一四四	
卷三八 樂記		五二一—一六四	
卷三九 樂記		五二一—一八〇	
卷四〇 雜記上		五二一—二〇二	
卷四一 雜記上		五二一—二一七	
卷四二 雜記下		五二一—二三七	
卷四三 雜記下		五二一—二五三	
卷四四 喪大記		五二一—二六九	

書

名

卷

次

頁

次

作

者

卷四五

喪大記

卷四六

祭法

卷四七

祭義

卷四八

祭義

卷四九

祭統

卷五〇

經解

哀公問

仲尼燕居

卷五一

孔子閑居

坊記

卷五二

中庸

卷五三

中庸

五二—二九〇

五二—三一四

五二—三二九

五二—三四五

五二—三五七

五二—三七七

五二—三九七

五二—四二二

五二—四三九

書名	卷次	頁次	作者
卷五四 表記 卷五五 緇衣 卷五六 奔喪 卷五七 服問 閑傳 卷五八 三年問 深衣 投壺 卷五九 儒行 卷六〇 大學 卷六一 冠義 昏義 鄉飲酒義 卷六二 射義 燕義		五二一四五八 五二一四八二 五二一五〇〇 五二一五一四 五二一五二八 五二一五四三 五二一五五六 五二一五七一 五二一五九二	

書

名

卷

次

頁

次

作

者

卷六三

聘義 喪服四製

五二一六〇六

欽定四庫全書薈要

經部
禮記注疏二十九

欽定四庫全書薈要卷二千九十四 經部

禮記注疏卷二十九

漢鄭氏注 唐陸德明音義 孔穎達疏

玉藻十有二旒前後邃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衮音義藻本又作璫音早旒力求反邃

欽定四庫全書 禮記注疏 卷二十九

雖醉反深也注同延如字徐餘戰反字 玄端而朝日於

東門之外聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立于其

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遙反篇內除下注朝之餘皆同閏胡獵

詳校官編修臣程嘉謨

反扉音非一本疏正義曰從天子玉藻至食無樂此一

作闔門左扉節總論天子祭廟朝日及日視朝并

饌食牲宰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

則家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玉者九

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

欽定四庫全書禮記注疏卷二十九

冕上覆也者以三十升之布染之為玄覆於冕上出而

前後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

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

朔之服早於視朝與諸侯不類且聽朔大視朝小故知

端當為冕謂玄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冕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孝經緯云明堂在國之陽又異

門是國城東郊之門也云天子廟及路寢皆如明堂制者案考

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

正寢也周人明堂鄭注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為明

堂制案觀禮朝諸侯在文王廟而記云凡侯于東箱者

鄭答趙商云成王崩時在西都文王遷豐鎬作靈臺辟

靡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

禮記註疏 六二八

案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

禮記注疏卷二十九

四

欽定四庫全書
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憲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憲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以月無正故不以朝經書閏月猶朝廟議之左氏說閏以正時時以作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

禮記注疏卷二十九

五

饗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

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 禮記註疏 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

云告朔之饗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

漿酒醴配注上水水為上餘其次之音義 配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督幾聲之上下注

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

服日中而餽者至日中之時還著皮弁而餽朝之餘食奏而食者言餽餘之時奏樂而食餽尚奏樂即朝食奏

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

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

飲亦非周法也御替幾聲之上下者御者侍也以替人侍側故云御替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歲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僖王十八年左傳曰王命內史叔與父策命晉侯為侯伯是皆言誥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宣行王命故居右也此論正法若春秋之時則特置

欽定四庫全書

禮記注疏卷二十九

九

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

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

裨冕公衮侯伯鷩子男毳也音義裨裨支反鷩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餽諸侯言祭牢肉

互相扶音義扶戶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音

欽定四庫全書

禮記注疏卷二十九

九

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朝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褱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

禮記註疏 六三一

下天子也者以天子用玄冕諸侯用皮弁故云下天子也此諸侯聽朝於大廟熊氏云周之天子于洛邑立明堂唯大享帝就洛邑耳其每月聽朔當在文王廟也以文王廟為明堂制故也此聽朔於大廟穀梁傳云諸侯受手禰廟與禮非也凡每月以朔告神謂之告朔即論語云告朔之餼羊是也則于時聽治此月朔之事謂之聽朔此玉藻文是也聽朔又謂之視朔文十六年公四不視朔是也告朔又謂之告月文六年閏月不告月是也此禮天子於明堂諸侯於太祖廟訖然後祭於諸廟謂之朝享司尊彝云朝享是也又謂之朝廟文六年云猶朝於廟是也又謂之月祭祭法云皆月祭之是也案王正於廟是也又謂之月祭祭法云皆月祭之是也案王制云周人玄衣而養老注云玄衣素裳天子之燕服為諸侯朝服彼注云玄衣則此玄端也若以素為裳則是朝服此朝服素裳皆得謂之玄端故論語云端章甫注云端玄端諸侯朝服若上士以玄為裳中士以黃為裳

欽定四庫全書

禮記註疏 卷二十九

十

下士以雜色為裳天子諸侯以朱為裳則皆謂之玄端不得名為朝服也云此內朝路寢門外之正朝也者以下文云君日出而視之退適路寢故知此路寢門外朝也云天子諸侯皆三朝者太僕云掌燕朝之服位注云燕朝朝於路寢之庭是一也司士云正朝儀之位注云此王日視朝事於路門外是二也朝士云掌外朝之瀆注云外朝在庫門之外皋門之內是三也諸侯三朝者文王世子云公族朝於內朝路寢朝是一也世子又云其在朝朝是二也此但云內朝對中門外朝謂路寢門外每日視朝是也此但云內朝對中門外朝謂路寢門外文王世子云外朝者對路寢庭為外此據路寢門外而稱內朝明知中門之外別更有朝也諸侯三門是中門外大門內又有外朝是三朝也已具於文王世子疏應門之內則路門之外謂尋常諸侯中門為應門外有皋門若魯則庫雉路入者則入雉門也釋服服玄端者此經文據君故服玄端也若卿大夫釋服服深衣也食必

復朝服者此經云朝服以食謂釋服之後將食之時又者又如朝時服朝服以食然則上天子云遂以食者亦退於小寢釋服至將食之時又朝服互相明也云三俎豕魚腊者約特牲禮故知豕魚腊也早起初殺之時將食先祭肺以周人重肺至夕將食之時切牢肉為小段而祭之故云異於始殺也云互相扶者以天子言日中諸侯亦當有日中諸侯言夕則天子亦言夕天子言餼則諸侯亦餼諸侯言祭牢肉則天子亦祭牢肉以諸侯之夕扶天子日中故云互相扶知五俎加羊與其腸胃者約少牢禮五俎但少牢祭神加羊與膚為五此皆人君所食無膚而有腸胃也云朔月四簋則日食梁稻各一簋而已者以朔月四簋故知日食二簋以梁稻美物故知各一簋詩云每食四簋注云四簋黍稷稻粱是簋盛稻粱也且此文諸本皆作簋字皇氏以注云稻粱以簋宜盛稻粱故以四簋為四簋未知然否以此而推天子朔月大牢當六簋黍稷稻粱麥苽各一簋若盛舉則

欽定四庫全書

禮記註疏 卷二十九

十一

八簋故小雅陳饋八簋當加以稻粱也案公食大夫禮簋盛稻粱此用簋者以其常食異於禮食又禮食其數更多故公食下大夫黍稷六簋上大夫八簋其稻粱上下大夫俱兩簋又聘禮饗饌上大夫堂上八簋東西夾各六簋是其數多也其諸侯案掌客上公簋十侯伯八子男六簋則俱同十二其祭禮則天子八簋故祭統云八簋之實注云天子之祭八簋然則諸侯六簋祭統諸侯禮云四簋黍稷者見其偏於廟中不云六簋二簋留之厭故也大夫祭則當四敦少牢禮是也士則二敦特牲禮是也其諸侯與大夫食亦四簋故秦詩云每食四簋熊氏更說卿大夫以下日食及朔食牲之及敦數多少上下差別並無明據今皆略而不言也忌日貶也者紂以甲子死祭以乙卯亡以其無道被誅後王以為忌日稷食者食飯也以稷穀為飯以菜為羹而食之故云忌日貶也不特殺也者諸侯夫人與君同庖則后亦與王同庖舉諸侯天子可知

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

注踐當為翦聲之誤也翦猶殺也音義遠于萬反踐音翦子淺反出注

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為猶為明為

失皆同夏疏正義曰自此以下終篇末或論天子或論諸侯或論大夫士所為尊卑之異隨文為

戶家反欽定四庫全書 禮記注疏 卷二十九 十三

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

侯也踐當為翦者此謂尋常若祭祀之事則身自為之

故楚語云禘郊之事天子自射其牲又封羊擊豕是也

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

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祖山澤列而不賦土功

不與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祖此周禮也殷則

關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

下刷去同珽也頂反茶疏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

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祖山澤列而不賦土功

不與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祖此周禮也殷則

關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

下刷去同珽也頂反茶疏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

年同故引之云殷則關但譏而不征者案王制云關譏而不征譏謂呵察但呵察其非不征稅王制是殷禮故云殷也

卜人定龜注謂靈射之屬所當用者音義射音亦周禮作繹爾雅作

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定之異定龜者案龜人云天

龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰靈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

禮記註疏 卷二十九

十四

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請會卜得吉兆周公為此言也

君羔辟虎植注辟覆苓也植讀皆如直道而行之直直

謂緣也此君齊車之飾音義辟音寬徐若狄反植依注音直下同苓本又作幹音

零緣尹緡反後文注皆放此齊側皆反下文注皆同大夫齊車鹿辟豹植朝車士

齊車鹿辟豹植注臣之朝車與齊車同飾疏正義曰此正義曰此

及大夫士等齊車朝車所飾之物尊卑不同注正義曰苓即式也但車式以苓為之有豎者有橫者故考工記注云轡式之植者衡者也此云幣覆苓詩大雅鞞輶淺

轆毛傳云轆覆式轆即幣也又周禮中車作楔但古字耳三者同也知幣是覆苓者少儀云負良綏申之面施

諸幣是也云植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

侯也詩云淺轆以虎皮為轆彼據諸侯與玄衮赤舄連據以虎皮飾幣謂之淺轆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

君子之居恒當戶注鄉明音義鄉許亮反寢恒東首注首生

欽定四庫全書

禮記註疏 卷二十九

十五

氣也音義首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既反下衣布同又如

字日五盥沐稷而饋梁櫛用櫛櫛髮晞用象櫛進機進

羞工乃升歌注晞乾也沐噴必進機作音盈氣也更言

進羞明為羞盥豆之實音義盥音館噴音悔櫛則乙浴反櫛章善反機其既反

用二巾上絺下綌注刷去垢也音義絺丑疑反綌去逆反刷色劣反垢苦

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也注同濕所戕反便婢面反