禮記注疏

卷七　卷八

卷九

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旒以藻絇貫玉爲飾因以名之疏正義曰按鄭目錄云名曰玉藻者以其記天子服冕之事也冕之旒以藻絇爲之貫玉爲飾此於別錄屬通論

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

藻本又作璪音早旒力求反遂雖醉反深也注同延如字徐餘戰反字林作綖弋善反卷音衮古本反牲同

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衮○于其中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遥反鴈內除下注朝之餘皆同闔胡臘反扉音非一本作則闔門左扉疏天子至其中○正義曰從天子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○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○注祭先至作衮○正義曰知祭先王服者以司服云享先王則衮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爲差旒垂五采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質徧周而復始其三采者先朱次白次蒼二色者先朱後綠皇氏並爲此說今依用馬後王漢明帝時用曹褒定諸本弁師注皆云延冕之覆在上是解延冕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是解延不解冕也皇氏所讀本不同者如皇氏所讀云延冕之覆在上是解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皇氏所讀本不同者如皇氏所讀云延冕之覆在上是解延冕也皇氏說非也云玄表纁裏者纁是朱色小別故周禮鍾氏云三入爲纁鄭注云朱則四入與是正經同類故注弁師朱裏與此注云玄表纁裏或作衮者按司服作衮字故云或作衮也但禮記之本或作卷字其正經司服及覲禮皆作衮字故鄭注云制云卷俗讀其通則曰衮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按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按宗伯實祭祀日月爲中祀而用玄冕者孔氏之說非也故韋昭云大采以天神尚質按魯語云大采以日少采夕月則無以言之小朝日春分之時也者以衮冕少采謂黼衣而用玄冕者孔氏之說非也故韋昭云大采以天神尚質按魯語云大采以日少采夕月孔氏之說非也春分日長故朝之然則夕月在秋分也按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遥繼門而言之也云東門南門皆謂國外七里者以朝事儀云朝日東郊故東門是國城東郊之門也知南門也是國城南門之門也者以明堂在國之陽又異義湻于登說明堂在三里之人重屋注云謂正寢也周人明堂鄭云三代各異其一明其制同也又周書亦云宗廟路寢明堂其制同矣按明堂位云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按覲禮朝諸侯在文王廟而記云凡侯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但明堂制度可以王之制故有左右房也觀禮在文王廟明堂經云者是記人之說誤耳或可文王廟如明堂制有東房西房魯房如魯大廟如王廟明堂經云路寢乃立于房中是也樂記注稱文王之時在鎬京而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侯懌按詩疑制而按詩千乘問期鄭千答云西南其戶箋云副禘立于房中洛誥云王已曰先王舊宮室至入大室祼是顧命成王崩於鎬京承先王宮室耳宣王承亂而周公之時先王之宮室也若然宣王之時路寢制如明堂按詩王之風後所營宮又王承亂而能如

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曰天子特牛與以其告朔禮略故用特牛按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餕奏而食日少牢朔月大牢餕食也朝之餘也奏樂也○餕音俊

五飲上水埽酒醴酏上水水爲上酏以支反

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○瞽音古上時掌反哀樂音洛

年不順成則天子素服乘素車食無樂自貶損也

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皮弁而朝食所以敬養身體故著朝服○食奏樂可知也○朔月大牢者皆皮弁而食餕尚奏樂而食餕餘故著朝服○日中而餕者至日中之時還著皮弁而食餕餘朝之餘食○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數大牢故加用大牢按鄭志趙商問膳夫云王日一舉鼎十有二物皆有俎存三牲備商按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按王制云諸侯無故不殺牛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不殺牛士食魚炙楚語云天子舉祀以牛牲庶人食菜祀以魚此晃云四方來會助祭也又合或否異人之說皆不可以大牢禮論按周禮大司樂云王大食令奏鐘鼓鄭注云大食朔月半是也周禮六飲此以下五飲亦非周法也○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大史之職云大師抱天而動周車又也襄二十五年有大史小史御史無左史之名者熊氏云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言大史記言大

也云端亦當爲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爲玄冕云唯魯與天子同
按明堂位云君卷冕立于阼夫人副褘立于房中是也熊氏云謂祭文王周公以下公以下
則亦宜公始封之君廟則祭微子以下亦玄冕○注朝天至毛也○正義曰知之者按觀禮云侯氏以裨冕鄭注二
不得立文王周公白牡騂剛公羽毛是魯用周公異也云周之廟得用天子之禮其祭魯公以下
王則亦宜公羽毛也○正義曰知朝天者按觀禮云侯氏以裨冕鄭注二
王則亦宜公羽毛也○正義曰知朝天者按觀禮云侯氏以裨冕鄭注二
弁故云下天子也此諸侯聽朔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
也以文王爲明堂制故也此聽治此月朔之事謂之聽朔此玉藻文是也聽禮乖非也凡每月六年閏月不視朔即論語
云告朔之餼羊是也則于時聽朔於大廟穀梁傳云諸侯受乎爾廟與禮之視朔文以朔告于廟是也行此禮天子於明堂諸侯於大祖廟訖然後祭於諸廟之朝享司尊彝云
朝享是也又謂之朝廟文六年云猶朝于廟是也又謂之朝正襄二十九年釋不朝正云玄衣素裳天子廟是也又謂之朝享司尊彝云
告朔又謂之朝正襄二十九年釋不朝正云玄衣素裳天子廟是也又謂之朝享司尊彝云
玄衣則此乞端也若以素爲裳則是朝服此朝服素裳皆得謂之玄端故論語云素裳天子端章甫注云端諸侯朝服若上士云
以玄爲裳中士以黃爲裳下士以雜色爲裳天子諸侯以朱爲裳則皆謂之玄端不得名爲朝服也云此內朝路寢門外
之正朝也者以士以黃爲裳天子諸侯皆三朝者大僕云掌燕朝之服位云
外朝在庫門之外皐門之庭是內是三也諸侯三朝者文王世子云王視朝事於內朝路門外是一也世子又云其在外之灋司士云
外汪云燕朝於路寢之庭王司視朝於內朝路寢是二也世子云公族朝於內朝路寢是三也朝者對路
爲之與此視朝於內朝皆謂路寢門外每日視朝者是二也此但云內朝對中門外朝謂爲內也文王世子云外朝者對路
寢庭之與此視朝於內朝皆謂路寢門外每日視朝者是二也此但云內朝對中門外朝謂爲內也文王世子云外朝者對路
朝知中門外而稱門也○正義曰應門之內別路門內則路門常諸侯中門爲應門外有皐門若魯雉路
於文王世雉子疏○汪羣世至門也○正義曰經文據君故服玄端也若卿大夫釋服服深衣也○汪食必至魚腊○
入者則入雉門也○汪釋服服玄端○正義曰此經文據君故服玄端也若卿大夫釋服服深衣也○汪食必至魚腊○
正義曰此經云朝服以食謂釋服之後將食之時朝服者又如朝時朝服朝服以食然則祭牢天子云遂以食者亦退於小寢之釋
時將食先祭肺又周人重肺至夕將食之時切牢肉爲小段而炙之故云異於始殺也云互相挾者以天子日早起初殺之釋
亦當有日中諸侯言夕則天子亦言夕天子亦言夕牢肉則天子也云互相挾者以諸侯之夕挾天子日
中故云互相挾而有五俎至而已○正義曰知五俎至而已者以朔月四簋故知但少牢禮加羊與膚爲五此皆
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麥苽各一簋若盛舉則八簋故小雅陳饋八簋當加
四簋爲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八簋故小雅陳饋八簋當加
八簋稻粱也按公食大夫禮簋盛稻饔飧上八簋東西夾之禮食其數多故公食下大夫
以稻粱也按公食大夫禮簋盛稻饔飧上八簋東西夾之禮食其數多故公食下大夫
以其常食異於禮食又聘禮上大夫大夫上公簋上大夫
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饋食禮是也士則二敦特牲禮是也其諸侯禮
皆略而不言也○注忌日貶也○正義曰知忌日貶者以其無道被誅後王以爲忌日日稷食牲牢及敦數多少上下差別並無明據今
侯興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牢及敦數多少上下差別並無明據今
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**故謂祭祀
屬**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○注遠于萬反踐音翦反**至于八月不雨君不舉**爲旱變也此謂建子之月不雨至夏末月
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○爲于僞反下皆爲猶爲明爲爲失皆同夏戶嫁反**疏**君無至不舉○正義曰自
此以下終篇末或論天子

或謂諸侯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作記之時言之大夫無故不殺羊者亦諸侯大夫也若天子大夫有故得殺羊也據諸侯大夫言祭祀之屬者若待賓客饗食亦在其中故云祭祀之屬○注踐當爲蔮○正義曰此謂尋常若祭祀之事則身自爲之故楚語云禘大略此文謂諸侯也○大夫無故不殺羊者亦諸侯大夫也若天子大夫有故得殺羊也故知據諸侯大夫言祭祀之屬○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郊之事天子自射其牲又刲羊擊豕是也○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不雨至于秋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此據文十年自正月不雨故云謂建子之月也按僖公三年傳云自十月不雨至于五月不曰旱不爲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也○注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後據而爲說云雩而得之則書雩甚祀有益也雩而不得則書旱明災成也者按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爲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

年不順成君衣布搢本關梁不租山澤列而不賦士功不興大夫不得造車馬

皆爲凶年變也君衣布者本君遭凶年搢插士笏故云搢本者謂身衣布云也搢本去珽荼珮士笏謂身衣布云也搢本者本謂士笏以竹爲之以象師本君遭凶年搢插士笏故云搢本○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則猶興土功也故均人云豐年旬而入恐有損傷於物不賦斂也○土功不興者謂人食不得滿二鬴之歲人食二鬴上三鬴中二鬴下是無年猶有一日之役○注若衞至不征○正義曰按春秋閔二年狄入衞後衞文公大布之衣大帛之冠爲國之破亂與凶年同故引之云殷則關恒譏而不征者按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

謂靈射屬所當用者○射音亦周禮作繹爾雅作謝

史定墨

視兆坼也○拆勑白反

君定體

視兆所得也周公曰體王其無害

疏

卜人至定體○正義曰此一經論君卜龜所定之異者按龜人云天龜曰澤屬東龜曰澤屬地龜曰定龜者○注定龜者卜人定龜者○注定龜者卜人定龜者○注定龜者卜人

同若有疾風迅雷甚雨則必變雖夜必興衣服冠而坐衣於既反下衣帝同又如字日五盥沐稷而醴粱櫛用樿櫛髮晞用象櫛進禨進羞工乃升歌晞乾也沐醴必進禨作樂盈氣也更言進羞明爲羞籩豆之實○盥音管醴音悔櫛則乙反樿章善反禨其既反浴用二巾上絺下綌刷去垢也○絺丑疑反綌去逆反刷色劣反垢古口反出杅履蒯席連用湯杅浴器也蒯席蒲蓆便於洗足也連猶釋也○杅音雩反連力旦反猶也注同蒯所敢反便婢面反履猶苦怪反履蒯席衣布晞身乃屨進飲飲亦盈氣也○屨九具反本又作履將適公所宿齋戒居外寢沐浴史進象笏書思對命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爲失忘也既服習容觀玉聲玉佩乃出揖私朝煇如也登車則有光矣私朝自大夫家之朝也揖其自大夫家之朝也煇其臣乃行○煇音暉禨君子至光矣○正義曰此一節明卿大夫以下所居處及盥浴并將朝君之義○日五盥沐者盥洗手也○沐稷而醴粱者沐沐髮也醴洗面也取稷粱之潘汁用將洗面沐髮並須滑故也然此大夫禮耳又人君沐醴皆粱也○櫛用樿櫛者樿白理木也櫛梳也沐髮爲除垢膩故用白理澁木以爲梳○髮晞用象櫛者晞乾燥也沐已燥則髮澁故用象牙滑櫛以通之也○進禨進羞者禨謂酒也故少儀注云沈而飲酒曰禨是沈畢必進禨酒又進羞羞謂羞籩羞豆之實知非庶羞者庶羞爲食而設今進禨則飲酒之進爲飲設羞故知是羞籩羞豆是以籩人羞籩之下注引少牢主人酬尸之後而有羞豆故知非庶羞也○工乃升歌者工乃升堂以琴瑟而歌所以進羞籩進羞乃歌者以其新沐體虛補益氣也皇氏云進羞謂飲與少儀注違非其義也○出杅者杅浴之盆也浴時入盆中浴浴竟而出盆也○履蒯席者履踐也蒯菲草席澁出杅而脚踐履澁草席上刮去垢也○連用湯者連猶釋也言釋去足垢而用湯闌也○史進象笏者史謂大夫亦有史官也熊氏云按下大夫不得有象笏有象字者誤也熊氏又解與明山竇同云有地大夫故用象皇氏載諸所解皆不同以此爲勝故存之耳○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受君命將以奉行以笏書此三事思對命也○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便玉聲與行步相中適玉佩玉也○乃出者習儀竟而出也○揖私朝煇如也者私朝大夫自家之朝也煇光儀也大夫行出至己之私朝揖其屬臣煇如也○登車則有光矣者揖竟出登所乘車之車有光矣而往適君朝矣天子搢笏方正於天下也此亦笏也謂之笏笏之言忽然無所屈也或謂之大圭長三尺如字終葵椎也椎直迫反下同相息亮反笏後放此杅直呂反葵首者於杅上又廣其首方如椎頭是謂無所屈也或謂之大圭長三尺所畏在前也詩謂國殺其首不爲椎頭諸侯唯天子詩焉是以謂笏爲茶○茶音舒詩丘勿反後如字徐胡豆反懦乃亂反又奴臥反怯懦也又作儒人于反弱也皇云學士國音貢殺色界反徐所例反篇內皆同大夫前詘後詘無所不讓也大夫奉君命出入者也上有天子下有己君又殺其下而圜○正義曰此一節論天子以下笏制不同之事○方正於天下下有己君又殺其下而圜者言笏然無所詘示已之端平正直而布於天下○諸侯茶前詘後直者前詘謂圜殺其首後直下角正方○讓於天子也者降讓於天子故前詘也大夫前詘後詘無所不讓也者大夫上有天子下有己君上下皆須謙退故云無所不讓也○注此亦至自焰○正義曰以下文云笏天子以球玉故知此笏亦笏也云或謂之大圭長三尺杅上終葵首者或者玉人文也玉人注大圭或謂之笏或者或此文也云終葵首者於杅上又廣其首方如椎頭者終葵首謂椎頭也故許慎說文玉椎擊也齊人謂之終葵首者於身頭頭方如椎頭故云終葵首引相玉書曰終葵大圭長三尺杅之上又廣其首方如焰者證笏是玉椎擊也齊人謂之終葵首者於身頭頭方如椎頭故云終葵首者於明也○注茶讀至爲茶○正義曰舒懦者所畏在前也者按說文懦柔也所畏在前多舒緩故云舒懦者所畏在前也○注又殺至而圜○正義曰知又殺其下者以經云前後詘故知又殺其下故下注云大夫上文杅其下首廣二寸半是也○侍坐則必退席不退則必引而去君之黨引卻也黨鄉之也辟君之親黨也退謂旁側也避君之親黨登席不由前爲躐席升必由下也○爲下倒求於一本或作黨鄉之細者謂傍側也躐力輒反徒坐不盡席尺示無所求於前不忘謙也

同

讀書食則齊豆去席尺讀書聲當聞尊者食爲汙席也爲于偽反下爲大有同汙汚穢之汙烏臥反○若賜之食而若冬之則命之勞勞行勞敢備禮也侍食則正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不祭不祭先飯辯嘗羞飲而俟○飯扶晚反下至三飯及注皆同辯嘗音遍若有嘗羞者則俟君之食然後食飯飲而俟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辟食味也○辟音避命之品嘗之然後唯所欲必先徧嘗之○徧音遍本又作備凡嘗遠食必順近食從始君未覆手不敢飧覆手以循匙食也飧勸食也○覆芳服反注同飧音孫注及下同匙耳侍反君既食又飯飧者三飯也臣勸君食食近也君既食與醬乃出授從者先息薦反下同飯飧不敢先君飽○侍坐則必退席者若側旁有別席則退就側席○不退則必引而去君之黨者不退謂旁無別席可退或雖有別席君不命之使退則必引而去君之黨黨是鄉之細者而屬於鄉居其鄉之旁側今借之爲喻言臣侍君坐若不退席則引而卻去君之旁側也黨謂君之親黨則卑讓卻引而去離君之親黨在君之親黨同席則卑讓卻引而去離君之親黨也登席不由前爲躐席者庾氏云失節而踐爲躐席應從於下升若由前升是躐席也按鄉飲酒禮席故汪云辟君之親黨也登席不由前爲躐席者庾氏云失節而踐爲躐席應從於下升若由前升是躐席也按鄉飲酒禮席于戶西頭爲下主人席於阼階前介席于西階皆北頭爲下賓升席自西方汪云升由下也又按鄉飲酒記云主人介凡升席自北方降自南方汪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按鄉飲酒禮主人受獻自席前適阼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汪云啐酒席末因從北方降也故汪云啐酒席末因從北方降也故汪云啐酒席末

同疏凡侑至保卑○正義曰此一節以上文明侍君之食因明凡人相敵爲食之禮○凡侑食不盡食者此明勸食於尊者之法○食於人不飽者此通包食於尊者及禮敵之人所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○若祭爲己保卑者已大也保厭也此解不祭水漿之意若祭水漿爲大厭降卑饑所畏迫也○注臣於君則祭之○正義曰所以知者按公食大夫禮宰夫執觶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俟君卒爵然後授虛爵不敢先君子之飲酒也受一爵而色酒如也酒如肅敬貌酒或爲察○酒先典二爵而言言斯言言和敬貌斯猶耳也禮已三爵而油油油說敬貌○油音由本亦作由王肅本亦作二反又西禮反王肅作察云明貌也○言魚斤反注同爵而言注云語必以言斯禮注云語必以禮也三爵而油注云說敬貌無已及下油字也說音悅以退敬飲過三爵則殺可以去矣退則坐取屨隱辟而后屨坐左納右坐右納左隱辟俛逡而退著屨也○辟匹亦反徐房亦反注同而后方壺左玄酒南上公尊瓦大酒南上侯伯尊瓦山尊瓦大酒南上○鄉諱亮反唯饗野人皆酒○蜡鉏駕反大夫側尊用梲士側尊用禁梲斯禁也無足有似於梲是有冪在尊南南上○鄉諱亮反唯饗野人皆酒○蜡鉏駕反大夫側尊用梲士側尊用禁梲斯禁也無足有似於梲是如字又疏乃授虛爵與相者也必在君前先飲者亦示其賤者先即事後授虛爵者亦不敢先君盡爵然此謂朝夕侍者音賜始得與爵也大禮則君若舉未釋爵者不敢飲燕禮公卒爵而後飲是也此經云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今刪定以爲燕禮據大飲法故先受爵而後奠爵再拜稽首則先受而後再拜與此不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以至三爵而退明非大饗之飲也若燕禮非惟三爵而已○受一爵而顏色肅敬酒如也者言初受一爵而顏色肅敬酒如也如者如此義謂如似酒然故論語云申申如也夭夭如也如也皆謂容色如也○二爵而言斯者言斯者上恒敬如也既受三爵顏色稍和故言言斯斯耳也耳是助句之辭皇氏云讀言爲閒義亦通也○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也○退則坐取屨隱辟而後屨者坐跪也跪說屨堂下爲和敬故退而跪取屨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跪說屨堂下爲和敬故退而跪取屨敬故春逡巡隱辟而著之坐左納右者納猶耳也禮也若坐左膝則著右足之屨若坐右膝則著左足之屨唯君面尊者面鄉也謂人君燕臣恩惠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比士又無德又可飽食味故唯酒而無水也○大夫側尊用梲士側尊用禁者側謂旁側在賓主兩楹間旁側夾之又東西橫行異於君食則宜食味故唯酒而無水也○則燕禮所云者是也大夫士側尊者鄉飲酒義云尊於房戶之間賓主共之也據大夫士旁著一尊亦曰側尊故士冠禮云側尊一甒醴在服北此側與此側別○注梲斯至言梲○正義曰按鄉飲酒禮設兩壺于房戶間有斯禁彼是大夫禮此大夫用梲故知梲也按特牲禮注云梲今木○始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也本太古耳擊上有四周下無足今斯禁亦無足故云有似於梲是以言梲也○始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也本太古耳法服也○冠古亂反下冠而注始冠同敝音弊本亦作弊玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也皆始冠之冠也玄冠委貌也諸侯緇布冠有緌尊者飾也繢或作繪緌或作蕤○繢戶內反注繪耳佳反注及下皆同玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也言齊時所服也四命以上齊祭異冠作蕤本又雜色也上時掌反下而上同後皆放此緇冠玄武子姓之冠也謂父有喪服子爲之不純吉也武冠卷也古者冠卷殊反下同爲于僞反卷起權反下同緇冠素紕既祥之冠也傳曰大祥素縞麻衣○紕音埤又婢支反間古閑反傳直專反疏始冠至冠也○正義曰自此至魯桓公始也此一節緣邊也紕讀如埤益之埤既祥之冠也已祥祭而服之也間廣論上下及吉凶冠之所用唯五十不散送及親沒

者自從也從諸侯下達於士始冠緇布冠○冠而敝去之可也○注皆始至作韍○正義曰知始冠之冠者以文承上始冠之下故知士冠朱組纓是天子始冠也云諸侯緇布冠有緌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纀緌諸侯之冠者爲緌起文也諸侯唯纀緌爲異其頍項青組纓等皆與士同○注言齊至異冠○正義曰言齊者兼祭祀之時恐此齊亦兼祭祀故言齊時所服其祭諸侯則玄冕也云周命以下齊祭異冠者以祭皆玄冠也此云玄冠基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亦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爲妨皇氏之說非也其天子之祭玄冕祭則玄冠齊絺冕祭則玄冕齊以次差之可知也此亦熊氏說此云四命齊祭於公冠而祭於己是爲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荅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志荅趙商問云大夫冕而祭於公弁而祭於己是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袞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覲齊服則服玄端義或然也○注謂父至卷殊○正義曰姓生也孫是子之所生故云子姓云不純吉也者是吉冠用緇冠卷其材○注紕緣至麻衣○而雜凶故云不純吉也卷用玄而冠卷之下畔其冠與卷身皆用緇但以素緣耳緇是生絹而近吉當祥祭之時身著朝服首著緇冠以其漸吉故也不言以素爲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爲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于縞也故此文云既祥之冠間傳曰大祥素縞麻衣檢勘經注分明如此而皇氏以爲縞重素祥祭之時以縞爲冠以素爲紕亦紕得冠名故云縞冠祥祭之後以縞爲冠以素爲紕亦紕得冠名而云素冠文無所出不知有何憑據也

縫五寸隋游之士也隋游罷民也亦縞冠素紕凶服之象也垂長縫明非既祥○惰徒臥反罷音皮

玄冠縞武不齒之服也所放不帥教者

居冠屬武謂燕居冠也著冠於武少威儀○屬章欲反著皇直略反徐丁略反

自天子下達有事然後縫燕無事者去飾去上呂反下同

五十不散送送喪不散麻始衰不備禮○散悉但反汪同衰所追反

親沒不髦去爲子之飾○不髦音毛

大帛不縫帛當爲白聲之誤也大帛白繒故疑魯桓公用紫縫僭宋王者之後云縫當用○

朝玄端夕深衣深衣三袪謂大夫士也三袪者謂要中之數也袪尺二寸○朝直遥反深衣三袪起魚反本或作袪反下文注同

縫齊倍要○縫音逢齊音咨本又作齋注同紕直已反徐音栗反

衽當晝衽謂裳幅所交裂也凡衽者或無衣字要一遥反下文注同

殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縫袂揜一尺若今褒矣深衣則縫而已○褒音袖下文同

袷二寸曲領也○袷音劫

袪尺二寸袪口也

緣廣寸半飾邊也○廣徐公曠反後放此

以帛裏布非禮也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○裏音里梱尺證反

士不衣織織染絲織之士衣染緇也○衣於既反注及下注同織音志注織染同緇以綾反

無君者不貳采大夫去位宜服玄端玄裳○去衣正色裳間色○間間厠之間

非列采不入公門列采正服

振絺綌不入公門表裘不入公門振讀為袗袗禪也表裘如字

朝玄至公門○正義曰自此以下至弗敢充也一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○深衣三袪者袪謂袂末○縫廣倍要者齊謂裳之下畔要謂裳之上畔言縫下畔之廣倍於要中之廣謂齊廣一丈四尺四寸要廣七尺二寸○袪當旁者袪謂裳之交接之處當身之畔○袂可以回肘者袂上下之廣二尺二寸附長二寸者袪謂深衣袂口謂口之外畔上下尺二寸也故注云袪袂口也○緣廣寸半者謂深衣邊以緣飾之廣寸半也○注謂大至二寸○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大夫士也以視私朝玄端若朝君之時則朝服也朝服其衣與玄端無異但其裳以素耳故知是大夫士也皇氏以為此云大夫莫夕蓋亦朝服其士則用玄端故士冠禮注云玄端士莫夕於朝之服是也其私朝玄端夕服皆在家大夫士夕皆深衣也皇氏以為此云大夫莫夕蓋亦朝服其士則用玄端故士臣同服上文君朝服夕深衣此文與君無異鄭何得注云大夫士也恐皇氏之說非也云三之袪者袪深衣云袪幅君寬頭衡下狹頭衡上要中十二幅廣各六寸故為七尺二寸下齊十二幅各廣尺二寸故為一丈四尺四寸○注謂至十有二以計之幅廣二尺二寸一幅破為二四邊各去一寸餘有一尺八寸每幅交解之闊頭廣尺二寸狹頭廣六寸也相變○正義曰注謂裳幅所交裂也者裳幅下廣尺二寸上交裂一幅而為之下或裂凡袪者或殺而下或殺而上者皇氏云言凡袪非一之辭非獨深衣也或殺而下上謂喪服之袪廣頭在上狹頭在下云是以小要取名焉者謂深衣與喪服相對為小要兩旁皆有此袪熊氏大意與皇氏同或殺而下謂朝祭之服耳云袪屬衣則垂而放之者謂喪服及熊氏朝祭之袪云屬裳則縫之以合前後者謂深衣之袪云屬裳則縫之以合前後者謂深衣之袪云上下下相變者上體是陽陽體舒散故垂而下下體是陰陰主收斂故縫而合之今刪定深衣之上獨得袪名不應假他餘服相對為袪而以知之深衣衣長幅而下

字者云形且褻者形解矜絺絺其形露見褻解表裘在衣外可蹴褻二者皆上加表示不出也○褶也○褶思歷反

纊爲爾緼爲袍衣有著之異名也纊謂今之新綿也緼謂今纊及舊絮也○禪爲絅有表裘而無著○絅苦迥反徐又音迥

皐爲裼裼音賜裼古典反緼紆粉反又紆郡反袍步羔反絮胥慮反

裏而無著○朝服之以縞也自季康子始也亦僭宋王者之後疏襲裘至始也○正義曰檀弓云錫衰襲裘謂若子游錫衰而弔曾子襲裘而弔皆謂裘上有錫衣錫衣之上有裘衣裘衣之上有衣明矣云天子狐白之上衣皮弁服與者亦以無文故言皮弁服與凡裘象裘色也○衣謂今纊者謂好綿也則鄭注之時以好者爲綿惡者爲絮故云緼謂今纊及舊絮也○注亦僭宋王者之後○正義曰云亦者亦上玄冠紫緌是僭宋王者之後知宋朝服以縞者按王制云殷人縞衣而養老燕服則爲朝服宋是殷後故朝服以縞

孔子曰朝服而朝卒朔然後服之謂諸侯視朔皮弁服曰國家未道則不充其服焉謂若衞文公者未道未合於道疏孔子至服之○正義曰朝服緇衣素裳而朝謂每日朝君○卒朔然後服之者與羣臣也○正義曰知非天子之朝服而云諸侯與羣臣者以上文文皆云不入公門下云唯君有黼裘又云君衣狐白裘皆據諸侯之禮故知此亦據諸侯也

唯君有黼裘以誓眾大裘非古也僭天子也天子祭上帝則大裘而冕大裘羔裘也黼裘以羔與狐白雜爲黼文也省當爲獮獮秋田也國君有黼裘誓獮田之禮時大夫又有大裘也○黼音甫省佞注作獮息典反秋獵名疏唯君至古也○正義曰君諸侯也黼文以作裘也誓者告勑也獮秋獵也大裘天子郊服也禮唯許諸侯服黼裘以誓軍衆田獵耳不得用大裘常時有大裘非古而云大夫用大裘者以經云唯君則知時臣亦爲之故言唯君以譏之也冬始裘而秋云裘者爲秋殺始誓衆須威故秋而用黼爲裘也

附釋音禮記注疏卷第二十九

附釋音禮記注疏卷第三十

玉藻

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

君衣狐白裘錦衣以裼之君衣狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使可裼也袒而有衣曰裼必覆之者裘褻也詩云衣錦絅衣裳錦絅裳然則錦衣復有上衣明矣天子狐白之上衣皮弁服與凡裼衣象裘色也○衣宜扶又反與音餘

君之右虎裘厥左狼裘衞尊者士不衣狐白辟君也狐之白者少以少爲貴也○辟音避疏君衣至狐白○正義曰君謂天子以狐之白毛皮爲裘其上用錦衣以裼之○注詩云至色也○正義曰鄭引詩者證錦衣之上更有衣覆之以無正文故引詩云然則錦衣復有上衣明矣云天子狐白之上衣皮弁服與者亦以無文故言皮弁服與與爲疑辭也必知狐白上加皮弁服者以狐白既白皮弁服亦白三者相稱皆爲白也云凡裼衣象裘色也相稱者狐白裘用錦衣爲裼狐黃裘用緇衣爲裼是裼衣與裘色相近也天子視朝服皮弁服則天子皮弁之下有狐白錦衣也諸侯於天子之朝亦然故秦詩曰君子至止錦衣狐裘此經云君則天子兼諸侯也凡在朝君臣同服然則三公在天子之朝執璧與子男同則皮弁之下狐白錦衣與子男同也其天子卿大夫及諸侯卿大夫在天子之朝亦狐白裘以下云士不衣狐白則卿大夫得衣狐白也其裼則不用錦衣故下注云非諸侯則不用錦衣爲裼熊氏云當用素衣爲裼其天子之士及諸侯之士在天子之朝既不衣狐白熊氏云用麛裘素裼也諸侯朝天子受皮弁之裼歸來嚮國則亦錦衣狐裘以告廟則素詩云君子至止

錦衣狐裘是也告廟之後則服之其在國視朔則素衣麑裘卿大夫士亦皆然故論語注云素衣麑裘視朔之服是也其受外國聘享亦素衣麑裘故聘禮公禍降立注引玉藻云麑裘青豻褎絞衣以禍之又引論語云素衣麑裘皮弁時或素衣如鄭此言則禍衣或絞或素不定也熊氏云臣用絞君用素皇氏云素衣爲正記者亂言絞耳

君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之豹胡犬也絞蒼黃之色也孔子曰素衣麑裘○豹包教反綃音消麑裘青豻褎絞衣以裼之君子大夫士也綃綺屬也染之以玄於狐青裘相宜狐青裘蓋玄衣之裘反○豹音迷豻音岸胡地野犬絞戶交反

羔裘豹飾緇衣以裼之飾猶褎也孔子曰緇衣羔裘狐裘黃衣以裼之黃衣狐裘○蜡時臘先祖之服也孔子曰錦衣狐裘諸侯之服也非諸侯則不用錦衣爲裼人無文飾

犬羊之裘不裼質略亦薦君子大夫士者以其上文已云君子故知是大夫士也云蓋玄衣之裘者皇氏又云緇內諸侯朝服用緇衣纁外用玄衣此文云君子故知是大夫士也云蓋玄衣之裘者皇氏又云凡六冕及爵弁無裘先加明衣次加中衣冬則次加裘裘上加裼衣裼衣之上加朝服夏則中衣之上不用裘而加葛葛上加朝服此皆皇氏之說熊氏云玄衣謂玄端也皇氏又云緇內諸侯朝服皆緇衣以羔爲裘不用狐青也狐青裘服之裘周禮司裘之功麤者以在裘服之內人功麤不如黼黻之裘之內人功麤黼黻之裘皆黑羔裘也故司服云祭昊天大裘而冕以下冕皆不云裘是皆用羔裘也又論語注緇衣羔裘皆祭於君之凡六冕是祭服用羔裘也劉氏又以此玄衣爲玄端與皇氏同今刪定三家之說雖各有通塗皆互有長短皇氏以緇內諸侯緇衣燕外諸侯玄衣按王制直云玄衣而養老不辨外內之異又詩唐風羔裘豹袪鄉大夫之服檜風云羔裘逍遙鄭玄云朝外諸侯則鄭注此何得云君子大夫士也又祭服無裘文無所出皇氏之說非也劉氏以六冕皆用大裘若此乃玄衣爲緇衣上有衣則與玄冕無異是以小祭與昊天服同此則劉氏之說非也今彼此商量以熊氏之說踰於二家論語注云緇衣祭於君之服者謂助君祭朝服而祭也亦鄉大夫祭於君之服也○注豻胡犬也○正義曰熊氏以豻胡犬謂胡地野犬一解此胡作狐字謂狐犬雜未知孰是而羔裘豹飾云黃衣黃冠而祭先祖五祀是田夫者又蜡祭之丁又云既蜡而收民息已是蜡祭也○注義曰按郊特牲云黃衣黃裳爲臘先祖之服皇氏用白虎通義云天子狐白諸侯狐黃大夫狐蒼孟冬云天臘臘月令孟冬之月天子乃祭百神是也云蓋玄衣之裘者皇氏云玄衣謂玄端也皇氏又云緇內諸侯朝服布衣亦先以明衣親身次加中衣冬則次加裘裘上加裼衣裼衣之上加朝服夏則中衣之上不用裘而加葛葛上加朝服此皆皇氏之說熊氏云玄衣謂六冕及爵弁也則天子諸侯皆然而云大夫士者君用純狐青大夫士雜以豹褎熊氏又以內外諸侯朝服皆緇衣以羔爲裘不用狐青也狐不主於文故襲裘也是不文飾之事不主於文故裼裘也**裘之裼也見美也**君子於事以見美爲敬○見裘之裼也見美也○正義曰裘雖加他服猶開露裼衣以見美以爲敬也**弔則襲不盡飾也**喪非所疏弔則襲不盡飾也○正義曰凡此弔襲謂士人既小斂之後若未斂之前則裼裘也故檀弓云子游裼裘而弔是也**君在則裼盡飾也**臣於君疏君在則裼盡飾也○正義曰凡君在之時則露此裼衣盡其文飾之道以敬於君也**服之襲也充美也**充猶覆也所敬疏服之襲也充美也○正義曰凡敬有二體一則敬其上服掩襲裼衣充猶覆也謂覆蓋裼衣之美以敬於君也不在敬心裁故也○注所敬至則襲

須文竹士竹本象可也求魚須文竹崔云用文竹及魚班也隱義云以魚須飾文竹之邊須音班貝方二反貝殼飾

入大廟說笏非古也言凡吉事無所說笏崔云大廟之中唯君當事也小功輕不當事可說笏也○說本又作稅同他活反下及注同小功不說笏當事免則說之記事也哀哭踊之時不在於免音問注同

以搢笏也○既搢必盥雖有執於朝弗有盥矣搢笏輒盥爲必執事○爲于僞反凡有指畫於君前用笏造受命於君前則書於笏笏畢用也因飾焉畢盡也○畫呼麥反造皇七報反舊七刀反笏度三尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一殺猶杀也天子杀上無所終葵首者諸侯上首廣二寸半○去起吕反下注去上則去去飾同疏笏天至去一○正義曰此一節明天子以下笏之所用之物并明用笏之事及闊狹長短○大夫以魚須文竹者文飾也庾氏云以鮫魚須飾竹以成文士竹本象可也者士以竹爲本質以象牙飾其邊緣飾之可也言可者通許之辭○注球美至物也○正義曰按釋地云西北之美者有崐崘虛之璆琳琨玗焉李巡孫炎郭璞等並云璆琳美玉也之球字則與穆同故云球是美玉也云文猶飾也謂以魚須文飾其竹盧云以魚須及文竹爲笏非鄭義也云大夫士飾竹以爲笏者大夫以魚須士用象也云士言凡至笏也云大廟之中唯君當事則說笏也者以臣見君無不執笏明大廟之中雖當事之時亦執笏也君則大廟之中當事之時則說笏時臣驕泰僭傲於君當事之時亦說笏故記者明之云臣入大廟當事說笏非古禮也是當時之僭記者據時而言故鄭云唯君當事說笏也必知當事說者以下文云小功不說笏當事免則說之明君入大廟當事則亦說耳凡臣見君皆執笏笏所以正威儀獨云君見於天子者以天子尊極恐臣下畏懼不敢執笏故特言見於天子者皆然○既搢至盥矣○言既搢笏必盥者謂有執事於朝須預絜淨故既搢笏於帶必盥洗其手於後雖有執事於朝更不須清絜不須盥矣以其初盥已畢○造受至飾焉○造受命謂造詣君前而受命則書記於笏○笏畢用也者畢盡也謂事事盡用笏記之○因飾焉者謂因其記事所須而飾以爲上下等級焉○其中博三寸者天子諸侯上首廣二寸半其天子椎頭不殺也大夫士下首又廣二寸半唯笏之中央同博三寸故云其中博三寸也其殺六分而去一者天子諸侯從中以稍漸殺至上首六分三寸而去其一稍漸殺至上首六分而去一○注殺猶至才半○正義曰按玉人云天子杋上云殺故知殺猶杋也云諸侯不終葵首者以玉人云天子終葵首則諸侯不終葵首可知也云大夫士又杋其下者以經特云其中博三寸明笏上下二首不博三寸諸侯既南面之君同殺其上大夫士北面之臣宜俱殺其下也而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶并紐約用組而素帶終辟謂諸侯也諸侯不朱裏合素爲之如今衣帶爲之下天子也大冕之裨謂以繒采飾其側人君充之大夫裨其紐及末士裨其末而已其士道藝處士也此自而素帶亂脫在是耳宜承朱裏終辟○帶音戴辟依注爲裨婢支反下同徐又音卑下繒辟終辟皆放此率音律注及下同并必政反紐女久反組音祖下戶嫁反綽音律幘七綪反又七曹反疏而素帶終辟○正義曰自此以下至皆從男子明帶及韠韎及王后以下衣服等差其文雜陳率下辟居士錦帶弟子縞帶并紐約用組三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸游曰參分帶下紳居二焉紳韠結三齊大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫玄華士繒辟二寸再繚四已帶有率無箴功此論帶下之義也今依而解之○天子素帶朱裏者以素爲帶用朱爲裏終辟者謂諸侯也以素爲帶不以朱爲裏亦用朱綠終裨○大夫素帶辟垂者大夫亦用素爲帶不終裨但以玄華裨其身之兩旁及屈垂者○士練帶率下辟者士用執帛練爲帶其帶用單帛兩邊綽而已綽謂緝緝也下裨者但士帶至者必反屈嚮上又垂而下大夫則揔皆裨之士則用繒唯裨嚮下一垂者○居士錦帶者用錦帶尚文也○弟子縞帶者用生縞爲帶尚質也○并紐約用組者并並也紐謂帶之交結之處以屬其紐約結其帶謂天子以下至用生縞之等其所紐約之物並用組爲之故云并紐約用組三寸者謂紐約之組闊三寸也○長齊于帶者言約紐組餘長三尺

與帶垂者齊故云長齊於帶○紳長制士三尺有司二尺有五寸者紳謂帶之垂者紳重也謂重屈而舒申其制士長三尺有司長二尺五寸○子游曰參分帶下紳居二焉記者引子游之言以證紳之長短人長八尺大帶之下四尺五寸分爲三分紳居二分焉紳長三尺也○紳韠結三齊者紳謂紳帶韠謂蔽膝結謂約紐餘組三者俱長三尺故云三齊也○大夫大帶四寸謂合素爲之廣四寸○雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟者雜猶飾也謂飾帶君用朱綠大夫用玄華士用緇也○士緇辟二寸再繚四寸再度繞要亦四寸也○凡帶有率無箴功故云無箴功○正義曰以文承有繂謂其帶既禪亦以箴縫緝其側但繂襦之無別裨飾之箴而已無以箴功故云無箴功○凡帶有率無箴故云終辟○正義曰以文承天子素帶終辟故知素帶謂諸侯以經不云朱裏故云諸侯不朱裏下天子也云率繂也士以下皆禪者以經云士練帶率繂是縫襦之名以縫旁邊故知禪也云辟讀率非縫繞之事故讀爲繂與裨繂同也知士以下皆禪者以經云士練帶率繂也士云率繂也士云辟讀如裨冕之裨者讀如曾子問大祝裨冕之裨也云人君充之者充滿也人君謂天子諸侯飾帶從首及末徧滿皆飾故云充之云大夫裨其紐及末者大夫卿大夫士裨其末而已者士又卑但裨其末而已者士又卑但裨其末而已云宜承朱裏終辟者以下文云天子素帶朱裏終辟此文即云素帶終辟次云天子素帶朱裏終辟故知是紐廣也云言其屈而重也者解垂帶名紳之意申重也云宜承約用組者以此經直云三寸長齊于帶非發語之文相次也○注三寸至爲矜○正義曰知三寸約帶紐組之廣者以帶廣四寸此云三寸長齊於帶承上紐約用組之下故知是紐廣也云言其屈而重也者解垂帶名紳之意申重也云宜承約用組者以此經直云三寸長齊于帶非發語之端明知有所承次故以爲宜承約用組之下○注雜猶至云雜故知雜即上之裨也云君裨帶上以朱下以綠者君謂天子諸侯崔氏熊氏並云據要爲正飾帶外邊人爲內遠人爲外玄是色故在外以華對玄以綠是間色故在下也云大夫裨垂外以玄內以華華黃色也者熊氏云近人爲內遠人爲外玄是色故在外以華對玄以綠是間黃也黃是地色故在內也云士裨垂之下外內皆以緇者士既練帶而士冠禮謂之緇帶據裨色言之故謂之緇帶以裨之外內皆用緇也云宜承紳韠結三齊者以下文云士練帶合承上紐約用組之後則此大夫大帶一經不得間在其間故知宜承紳韠結三齊者以下文云士練帶合承上紐約用組之後也韠君朱大夫素士爵韋此玄端朱裳大夫素裳唯士玄裳黃裳雜裳也皮弁服皆素韠○韠音必園殺直目韠制○天子直四角直方之間語無圜殺音闔公侯前後方殺四角使之方變於天子也所殺者去上下各五寸大夫前方後挫角圜其上角變於君也韠以下爲前以上爲後○挫作臥反士前後正士賤與君同不嫌也正直方之士則方也天子之士則直諸侯之士則方韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸頸五寸亦謂廣也頸革帶以繫之肩與革帶廣同凡佩中央周兩角皆上接繫於革帶○頸吉井反又古成反大夫帶四寸雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功雜猶飾也即上之裨也君裨帶上以朱下以綠終之大夫裨垂外以玄內以華華黃色也士裨垂之下外內皆以緇是謂緇帶大夫以上以素皆廣四寸再繚之凡帶也亦終之如士練帶裨帶裨亦用箴大夫功凡不裨下士也此又亂脫在是宜承紳韠結三齊○繚音了箴音針下士崔如字或戶嫁反一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡此玄冕爵弁服之韠尊亦蔽也緼赤黃之間色所謂韎也衡佩玉之衡也幽讀爲黝黑謂之黝青謂之葱周禮公侯伯之卿三命其大夫再命其士一命子男之卿再命其士不命○緼音溫韍音弗幽讀爲黝出注幼糾反黑也下同韎莫拜反又音妹天子素帶朱裏終辟謂大韠君至終辟○正義曰此一經揔明韠之制唯有大夫大帶一經而已帶條說訖○注此玄至素韠○正義曰知此玄端服之韠也者按士冠禮玄端玄裳黃裳雜裳也○士爵韋故知是玄端之韠也云天子諸侯玄端朱裳者以韠從裳色君既用朱故知裳亦爵韋且祭服玄衣纁裳知此朱韠非祭服韠者若其祭服則君與大夫士無別同是赤色何得云大夫素士大夫士朝君之服大夫既以素爲朝服又以玄端服禮窮則同故也云大夫玄端服者士冠禮謂玄端之裳也士朝服則素裳故鄭注士冠禮朝服則玄端之衣易其裳耳云皮弁服皆素韠者按士冠禮皮弁服素韠云皆者君與大夫士皮弁皆然故云皆也○注目韠制○正義曰經云圜則下文大夫前方後挫角則圜也經云殺則下文公侯前後

方方則殺也經云直則下文云天子直是目韠制也○注殺四至五寸○正義曰以經云前後方是殺五寸所去之處以物飾之使方變於天子也云所殺者去上下各五寸者按雜記云韠會去上五寸是上去五寸又云紕以爵韋六寸不至下五寸是去下五寸鄭注雜記云會謂上領縫也領之所用與紕同下云所去五寸純以素故鄭此言即上去五寸是領也以爵韋爲領故云領之所用與紕同下云所去五寸純紕所不至者五寸然則上去五寸是領紕以爵韋表裏各三寸故雜記云韠長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采韠制大略如此但古制難知不可委識或據禮圖天子韠制形如要鼓也以今參驗不附人情故今依附記文參驗情事而爲此說以俟後賢○注圍其至爲後○正義曰以經云後挂角謂殺上角使圍不令方也○注正直方之間語也○正義曰正謂不衰也直而不衰謂之正故云直方而不衰亦謂之正故云直方之間語○注頸五至革帶○正義曰云頸五寸亦謂廣者鄭恐上下長五寸謂廣也其上下及肩與革帶俱二寸也云凡佩繫之革帶者帶以韠繫於革帶恐佩繫於大帶故云然以大帶用組約其物細小不堪縣韠佩故也○注此玄至不命○正義曰以上經云君朱大夫素士爵韋是玄端服之韠故云此玄冕爵弁服之韠言異於上也此據有狐之國以卿大夫雖三命再命皆著玄冕若無狐之國則三命再命之卿大夫皆絺冕不得唯玄冕也爵弁則士所服云尊祭服異其名耳者他服稱韠祭服稱韍是異其名韍韠皆言爲蔽取蔽前唯玄冕之義也知祭服稱韍者按易困卦九二朱紱方來利用亨祀是祭祀稱韠按詩毛傳天子純朱諸侯黃朱黃朱色淺則亦名赤韍也此據大夫赤韍色又淺耳有虞氏以前直用皮爲之後王冕而加飾焉故明堂位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章彼注云天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韍韐而已云緼赤黃之間色所謂韍也者按此云一命緼韍一命謂公侯伯之士士冠禮爵弁韎韐此緼韍則當彼韎韐故云所謂韎也毛詩云韎韐茅蒐染齊人謂茅蒐爲韎韐韐也以蒨染之其色淺赤則緼爲赤黃之間色若子男大夫但名緼韍不得爲韎韐也以其非云故耳云黑謂之黝青謂之黝青謂之蔥牧人云陰祀用黝牲又孫炎注爾雅云黝青黑蔥青色公之卿侯伯之卿皆赤韍蔥衡之異色三命則公之卿侯伯之卿皆赤韍蔥衡之色故云三命之卿皆赤韍蔥衡也王者之後夫人亦侯伯之夫人也王者之後夫人亦韓衣○韓音翬許韋反注及下同揄音摇羊消反爾雅云伊洛而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰鷂鷂音搖謂畫之著於衣以爲飾因以爲名也後世作字異耳夫人三夫人亦侯伯之夫人也王者之後夫人亦韓衣○韓音翬許韋反注及下同揄音摇羊消反爾雅云伊洛而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰鷂鷂音搖謂刻畫此雉形以爲后夫人服也翟直歷反著直略反又竹略反

三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下紳君子三分帶下而三尺則帶高於中也結約餘也此又亂脫在是宜承約用組結或爲紾○紳音申本亦作申下同重直龍反

君命屈狄再命褘衣一命襢衣士褖衣君女君也屈周禮作闕謂刻繒爲翟不畫也此子男之夫人及其卿大夫之妻命服也褘當爲鞠字之誤也禮天子諸侯命其臣后夫人亦命其妻以次受此服也所謂夫尊於朝妻榮於室也子男之卿再命而加衣褘衣禮云諸侯之卿大夫士爵爲上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿爲上大夫次之士次之褖或作稅○屈音闕注同褘依注音鞠居公之臣孤爲上卿大夫次之士次之褖或作稅○屈音闕注同褘依注音鞠居六反又曲六反襢張戰反褖吐亂反注作稅音同

唯世婦命於奠繭其他則皆從男子之后夫人九嬪及諸侯之夫人夫人在其位則妻得服其天子褖吐亂反注作稅音同君命屈狄至男子○正義曰此一節論王后以下命婦之服唯有三等子男之卿褘衣者褘讀如翬謂畫翬於衣六服之最尊也○夫人揄狄者揄搖如搖狄讀如翟謂畫讀翟之雉於衣謂三夫人及侯伯夫人也○君命屈狄者君謂女君子男之妻也被后所命故云君命屈狄者屈闕也狄亦翟也直刻雉形闕其采畫故云闕翟也○再命褘衣者再命謂子男之卿褘當爲鞠謂子男卿妻服鞠衣也○一命襢衣者襢展也子男大夫一命其妻服展衣也○士褖衣者謂子男之士不命其妻服褖衣鄭注喪禮褖之言緣黑衣裳以十七世婦以下之奠獻也獻繭謂天子二十七世婦以下之奠獻也獻繭謂天子二十七世婦及命婦士入助蠶蠶畢獻繭繭多功大更須君親命之者服乃得服耳故云命於奠繭○其他則皆從男子者其他謂后必又須經人助蠶蠶畢獻繭繭多功大更須君親命之者服乃得服耳故云命於奠繭○其他則皆從男子者其他謂后

夫人九嬪及五等諸侯之妻也其夫得命則其妻得著命服不須奠繭之命故云皆從男子○注褘讀至褘衣○正義曰按鄭注內司服引爾雅釋鳥伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰翟又云王后之服刻繒爲之形而采畫之綴於衣以爲文章褘衣畫翬有翰翟之象展衣以禮見王及賓客襢衣御于王之服闕翟赤揺翟青褘衣玄鞠衣黃展衣白襢衣黑又鄭志云三狄首服副副覆也所以覆首爲之飾其遺象若今步繇矣鞠衣首翟編編列髮爲之其遺象若今假紒矣展衣襢衣首服以若第髮長短爲之所謂髲髢者燕居之時則亦緣衣襢衣首服皆以素紗爲裏故內司服陳六服之下云素紗鄭注云六服皆袍制以白紵爲裏云夫人三夫人侯伯之夫人也其六以經云王后褘衣則云夫人榆狄其文相次故以夫人爲三夫人但三夫人與三公同對王爲屈三公執璧與子男同則三夫人亦當與子男夫人同故鄭注司服疑而不定云三夫人其闕狄以下乎爲兩解之也云王者之後夫人亦褘衣者以禮記每云君衮冕夫人副褘王者之後自行正朝與天子同故祭其先王服上服也若祭先公則降焉魯祭文王周公其夫人亦褘衣故明堂位云君衮冕立于阼夫人副褘立于房中是也○注君女至作稅○正義曰以禮君命其夫后命其婦則子男之妻不得受天子之命故以爲君謂女君是子男之妻受后之命或可女君謂后也命子男妻故云君命云此子男之夫人及其卿大夫士之妻命服也者以典命云子男之卿再命其大夫一命其士不命此云再命褘衣一命襢衣士襢衣又承闕狄下正與子男同故知據子男夫人及卿大夫士之妻也褘衣是王后之服故疑當爲鞠衣云子男之卿再命而妻鞠衣則鞠衣襢衣襢衣者諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服也者鄭爲向諸侯臣之妻有其夫人亦褘衣故明堂位云君衮冕立于阼夫人副褘立于房中是也○注君女至作稅○正義曰以禮君命其夫后命其婦則子男之妻不得受天子之命故以爲君謂女君是子男之妻受后之命或可女君謂后也命子男妻故云君命云三等之服云公之臣孤爲上卿大夫次之士次之者以司服云孤絺冕而下卿大夫玄冕而下士皮弁而下此謂上公臣爲三等云侯伯子男之臣卿爲上大夫次之士次之者以此經再命鞠衣一命襢衣士襢衣士與大夫不同又典命子男之卿再命大夫一命士不命尚分爲三等侯伯之卿三命大夫再命士一命是亦三等可知鄭云然也○注奠猶至榆狄○正義曰此云凡世婦以下甕事軍獻繭乃命之者三夫人九嬪其位既尊不須獻繭自然得命也世婦以下位卑因獻繭乃得命言以下則女御亦然經唯云世婦舉其貴者

凡侍於君紳垂足如履齊頤霤垂拱視下而聽上視帶以及袷聽鄉任左

紳垂則磬折也齊裳下緝也袷交領也○齊音咨本又作齋注同頤以支反霤力救反袷居業反鄉許亮反折之列反又市列反篇七八反此凡君召以三節二節以走一節以趨節所以明信輔君命也使使召臣急則持二綏則持一周禮曰鎮圭以徐音珍守手又反漢使色吏反徵守國諸侯以鎮圭召臣急則以二節緩則以一節急緩不出於三耳不謂節盡於三也在官不俟屨在外不俟車者急趨君召也官謂朝廷治事處也外謂其室及官府也在官近不須車故言屨在外遠故云車○注周禮至擁節○正義曰此周禮典瑞文引之者證君召臣之節謂徵召守國諸侯以鎮圭召之云其餘未聞者謂召諸侯之外別召餘臣未聞云今漢使擁持也漢時使人召臣持節召之也○

士於大夫不敢拜迎而拜送禮音避下亦辟辟先辟德皆同士於尊者先拜進面蒼之拜則走

士於至則走○正義曰此一節明士於尊者之法士於大夫不敢拜迎者此謂大夫詣士禮夫出迎荅拜亦辟也○疏士於至則走○正義曰此一節明士於尊者之法士於大夫不敢拜迎者此謂大夫詣士禮既不敵故士不敢迎而先拜大夫雖拜士則辟之○而拜送者按儀禮鄉射鄉飲酒公食聘

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com