

禮記正義

第五冊

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紃貫玉為飾此於別錄屬通論
疏正義曰按鄭目錄云各曰

貫玉為飾此於別錄屬通論

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肩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

衮古本反注同玄端而朝日於東門之外聽朔於南門之外閏月則闔門左

扉立于其中南門皆謂國門也天子朝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其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持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其玉藻至食無樂

之餘皆同闔胡儼反扉音非一本作則闔門左扉疏從天子至其玉藻至食無樂

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飾藻故云玉藻

也○十有二旒者天子前之與後各有十二旒○龍卷以前後邃延者卷謂卷曲

後垂而深邃以延覆冕上故云前後邃延○龍卷以前後邃延者卷謂卷曲

卷曲於衣以祭宗廟○注祭先至者以天子正義曰知祭先王之服者以司服云

享先王則衮冕故也云天子齊肩者以天子正義曰知祭先王之服者以司服云

禮記注疏

二十九

一

中華書局聚

者以朝事儀云朝日東郊故東門之外遙國城東郊之門也云孝經緯云明堂在國之

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明堂制者按考工記云夏后氏世室鄭注云謂宗廟
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周書亦
云宗廟路寢明堂其制同文按明堂位云大廟天子明堂魯之大廟如明堂則周
天子大廟亦如明堂也然鄭注樂記云文王之廟則路寢之制上有五室不得有
房而顧命有東房西房也鄭注鄭答趙商云成王崩時路寢猶有諸侯之制故
靈臺辟雍而記云凡餘諸侯制度鄭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云此言是成王崩時路寢猶有諸侯之制故
有左右房也觀禮在文王之廟而記云此言是成王崩時路寢猶有諸侯之制故
文王之廟不如明堂制但有東房西房故魯之大廟如文王之廟明堂制有制字者
冤立于阼夫如明堂制但房中是樂記注稱文王之廟如明堂制有制字者
誤也然西都宮室既如諸侯制按詩斯干云西南其戶箋云路寢制如明堂是
宣鄭答之云周公制于土中洛誥云王之制如鄭此言則成王崩時因先王舊宮
問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先王之承亂之後所營宮室還依路寢
制度路寢如明堂也劉氏云謂路寢我由房鄭答張逸云路寢房中所用男子而路寢
制如明堂按詩王風右招寢下之燕寢故有房也熊氏云平王微弱路寢不復
有左右房者劉氏云謂路寢我由房鄭答張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所以朝諸侯其外名曰辟
廊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明堂在國
室四戶八牖宮方三百步在近郊西三十里講學大圓于登說明堂十二室
之陽丙巳之地三里之外七里配上帝上帝五精之帝大微之庭中有五帝座星
之宮周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之廟夏后氏世室殷人重屋周人明堂東西九筵
義說三無明文以知十二之玄聞也禮戴所云雖出威德記及其下顯與本異章
九室三說十六戶七十之室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淳于方八窗四闔布政之宮在國之陽帝祀
文王於明堂上可承五精之神五精者上圓下方四闔於神契援神契說宗祀
者諦也象巳由此爲也水用事於東北木火用事於辰巳是以登土然今說
立明堂於巳用事於西金水用事於東北火用事於辰巳是以登土然今說
於中央金土用事於西金水用事於東北火用事於辰巳是以登土然今說
數如鄭此言是明堂又僖五年公既視禮說而明堂時應是一古室帝一室合於
以明堂爲文王廟又僖五年公既視禮說而明堂時應是一古室帝一室合於
朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中又登觀臺服氏云人君入廟視朔告
說不同者按明堂制云小學在公宮南之左大學在郊又云緯曰明堂在國之
陽也此云聽我明堂門外之物又曰明堂與祖廟別處不得爲一也孟子云齊宣王
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此政則勿毀
之矣是王義也云每月就其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下皆有廟又知明堂非廟也以此故鄭皆不用具
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个以下所居各有其處是每月就其時之堂也云
異所反居路寢謂視朔之一日也其月不告月即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燕寢視朝則恆在路門外也云
告朔也曷爲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是月也閏月矣何以謂之天無是月是月非常月也
按義公羊說每月告朔朝廟至于左氏說閏不以正時時以作事以厚生生民政
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以厚生生民政

之道於是乎在不告閏朔棄時政也許君謹按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
者不本於經月所議者異其是與非皆謂朝廟三年春郊牛之口俱傷改卜牛廟之經乃
文六年冬閏月不告月猶朝於廟辭與宣朝廟三年春郊牛之口俱傷改卜牛廟之經乃
以不郊猶三望同言猶者告朔然後當朝廟郊然後當三望今廢其大存其細是
朝廟祭非亦明矣如子貢欲去告朔之餼羊周禮有朝享之禮然則告朔與
告朔為非以左氏告朔為是從二傳皆以先朝廟而後朝廟鄭公羊閏月其
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皆失故鄭云其
於明堂其朝享從祖廟下至考廟故祭法云曰知考廟曰王考廟異者皆失故鄭云其
又諸侯告朔在太廟而朝享自皇考至考故祭法云曰知考廟曰王考廟異者皆失故鄭云其
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以下皆月祭
常禮故用太牢故司尊彝朝享之祭用虎彝雖彝尊山尊之等是其別也堂
聽其朔於明堂門中還處路寢門終月者以閏非常月無恆居之處故在明堂
門中按太史云閏月詔王居門終月是鄭注大史云於文王謂終竟一月所聽之
事於一月中耳於尋常則居燕寢也故鄭注大史云於文王謂終竟一月所聽之
月聽朔於明堂門義或居路寢門凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王
居其時當方之門義或居路寢門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曰天子特牛與以其中故朔禮略以文王武王之主每
月云其帝其神故知告帝及神以其在明堂之中故朔禮略以文王武王之主每
在明堂以汎配五帝或以武
王配五神於下其義非也

朔月大牢餼食朝之餘也奏五飲上水漿酒醴醢上水為上餘其卒食玄端

而居天子服玄動則左史書之言則右史書之其書春秋尚御聲幾聲之上下

○警樂人也幾猶察也察其哀樂年不順成則天子素服乘素車食無樂損自貶
皮弁至無樂○正義曰此樂所以敬養身體故著朝服○食之禮遂以食者至日中
皮弁視朝遂以皮弁而朝食所以敬養身體故著朝服○食之禮遂以食者至日中
之時還著皮弁而餽朝之樂餘食○奏而食者言餽餘之時奏樂而餽朝之樂餘食○
而食餽尚奏樂即朝食奏樂可知也○朔月大牢者以月朔禮大故加用大牢
按鄭志趙商問膳夫云王禮數不同鼎十有二物皆有俎有三牲備商按玉藻天
子之食日少牢朔月大牢禮數不同請問其說鄭答云禮制後人所集據時而
言或諸侯同天子或此言記多錯雜不與經同故鄭據王制之制無故不殺牛及楚
當以經為正如鄭此言記多錯雜不與經同故鄭據王制之制無故不殺牛及楚
語云天子舉以大牢祀以會少牢晁士食四方來會助祭也又云諸侯舉以特牛祀
以周禮及玉藻或合或否異人之說皆不可禮論按周禮大司樂云王食此等
與奏鐘鼓及鄭注云大食朔月半是也周禮六飲此以下五飲亦非周法也○食
左史所書至存者○正義曰經云動則左史書之春秋是尚書記言之事故以春秋當
書動因言而稱動亦是陰主靜故也春秋雖有言因動而大史小史御史尚書雖
有動因言而稱動亦是陰主靜故也春秋雖有言因動而大史小史御史尚書雖
史右史之名者熊氏云崔杼禮大史之職云大史動作之時與大史同車又襄二
十五年傳曰大史書曰崔杼弑其君是大史之職云大史動作之時與大史同車又襄二
史為左史也按周禮內史掌王之八枋其職云凡命諸侯及孤卿大夫則策命
之傷二十八年左傳曰王命內史叔與父策命晉侯為侯伯是孤卿大夫則策命
內史所掌在君之右故為右史是以前酒誥云矧大史友內史友鄭注大史內史
掌記言記行是君之右故為右史是以前酒誥云矧大史友內史友鄭注大史內史
洛誥史逸命周公伯禽服虔注文十五年傳云史佚周成王若大史襄三有闕則鄭
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鄭

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

罪無樂也○若大札大災則亦素服者謂素衣故下文諸侯年不順成素服此是天子諸

也○若其臣下即不恒素服唯助君禱請之時乃素耳故司○諸侯玄端以祭祭

服云士服玄端素端注云素端助君禱請之時乃素耳故司○諸侯玄端以祭祭

君也○端亦當為冕字之誤也○諸裨冕以朝朝○天子也○裨冕公衮侯伯鷩子男鷩

侯祭宗廟之服唯魯與天子同○裨冕以朝朝○天子也○裨冕公衮侯伯鷩子男鷩

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○朝服冠玄

朝也○天子諸侯皆三朝○朝辨色始入也○羣臣也○入應門也○辨猶正也○別君日出

而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服○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○挾戶頰反○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○夫人與君同庖也○不特殺

音甫本或作簋膾也○音胃○子卯稷食菜羹○忌日貶也○夫人與君同庖也○不特殺

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

四中華書局聚

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聽朔於大廟不應玄端祭先君也云端亦當爲
爲玄冕云唯魯與天子同者按明堂位云君卷冕立其祭魯公以下則亦玄冕
是也熊氏云此謂祭文王周公之廟得用天子卷冕之禮其祭魯公以下則亦玄冕
故公羊云周公用白牡魯公駢犴羣公不毛是魯公以下與周公異也二王之
祭其先王亦是用以上義曰知朝天子者按觀禮云侯氏禘冕鄭注禘之
玄冕○注天子至六服大裘爲上其餘爲朝天子者按觀禮云侯氏禘冕鄭注禘之
爲言卑也天子至六服大裘爲上其餘爲朝天子者按觀禮云侯氏禘冕鄭注禘之
○正義曰天子至六服大裘爲上其餘爲朝天子者按觀禮云侯氏禘冕鄭注禘之
氏云周之天子至六服大裘爲上其餘爲朝天子者按觀禮云侯氏禘冕鄭注禘之
也以文王之廟爲明堂制故也此聽朔於大廟穀梁傳云諸侯受乎禘廟與禮
非也凡每月以朔告神謂之也朔即論語云告朔餼羊是也則于廟堂不視朔
是也朔之事又謂之聽朔此玉藻文是也朔即論語云告朔餼羊是也則于廟堂不視朔
大祖廟訖於廟是也又謂之廟謂之朝正之朝享二十九年釋云朝享是也又謂之廟
云猶朝于廟是也又謂之廟謂之朝正之朝享二十九年釋云朝享是也又謂之廟
祭注云玄皆月祭之是也○注朝服爲諸侯朝服○正義曰按王制云周人玄衣而養
老注云玄皆月祭之是也○注朝服爲諸侯朝服○正義曰按王制云周人玄衣而養
爲裳則若朝服此朝服素裳皆得謂之玄端故論語云端章甫注云端也若以素
裳則皆謂之玄端不得爲裳中士以黃爲裳下士以雜色爲裳天子諸侯皆以朱爲
云君日出而視之退不得名爲朝知此路寢門外朝路寢門外朝路寢門外朝路
僕云掌燕朝之服於路門外是朝朝也於路寢門外朝路寢門外朝路寢門外朝路
云此王日視朝事於路門外是朝朝也於路寢門外朝路寢門外朝路寢門外朝路
世子又云其在外朝司士爲之與此視朝於內朝皆謂路寢門外朝路寢門外朝路

禮記注疏

此也。據路寢門外而稱內朝明於中門之內也。文王世子云：「外朝者，對路庭爲大。」
門內又有外朝是三朝也。已具於中文門爲應門外有皋門若魯則庫雉路入者。
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也。若卿大夫
食之時又深衣也。○注：朝食必至魚膳。○正義曰：此經云遂以食者亦退於小寢釋
服至將食之時又如朝時互相明也。云然則上天子云遂以食者亦退於小寢釋
食之祭牢至相挾。○正義曰：早起初殺之時將食先祭肺以周人重肺至夕將
諸侯亦當有日中諸侯言夕則天子夾於始殺也。云互相挾者以天子言日中
牢肉則天子亦祭牢肉以諸侯之夕亦言夕天子言日中故云互相挾。○注：五俎至而
爲己。○正義曰：知所食無膚而有腸胃者也。朔月四簋則日食梁稻各一簋而已。
者以朔月四簋是簋或稻粱也。且此文諸本皆作簋字。皇氏以注云每食四簋注云
宜威麥稷各一簋若威舉則八簋故小雅陳饋又推天子朔月大牢當六簋黍稷
稻粱麥稷各一簋用簋者以其常食異於禮食又禮食其數更多故公食下大
夫禮饗盛稻粱此用簋者以八簋其上食俱兩簋又聘禮饗餼上大夫人食下大
夫黍稷六簋上大夫六簋是其數多也。其諸侯按掌客上公簋十侯伯八子男六簋
八簋東西夾各六簋是天子八簋故祭統云八簋之實注云天子之祭八簋然
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
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牢及敦
數多少上下差別並無明據今皆略而不說也。○注：忌日貶也。○正義曰：紂以

禮記注疏

二十九

五中華書局聚

甲子死桀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桀為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故謂庖舉諸侯天子可知

屬之君子遠庖廚凡有血氣之類弗身踐也踐當為翦聲之誤也翦猶殺也○至

于八月不雨君不舉為旱變也此謂建子之月不雨至建未月也春秋秀實之時而無雨則零

而得之則書零喜祀有益也零而不得則書旱明災成**疏**曰君無至不舉○正義

也○為于偽反下皆為猶為明為失皆同夏戶嫁反**疏**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據文為義無復掇科今各隨

文解之○注故謂祭侯或論大夫士所為尊卑之異據文為義無復掇科今各隨

天子以天子日食少牢若據周禮也○法言之此君唯據諸侯以天子日食大牢

無故得殺牛也略此文謂諸侯也○大夫言祭之屬者若待賓客饗食亦

天子大夫有故得殺牛故知此據諸侯也○大夫言祭之屬者若待賓客饗食亦

在其中故云祭祀之屬○注踐當為翦○正義曰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剝羊豕是也○注為旱至成

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秋

七月傳云不曰旱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按僖公三年傳云

自十月不雨至于五月不曰旱不為災文十三年自正月不雨者以秋七月此

經直云至于八月不雨不為災鄭必知自建子之月不雨者以周之歲首此

陽氣生養之初又文十年有自正月不雨之月鄭必知自建子之月不雨者以周之歲首此

零喜祀有益也零而不得則書旱明災成也者按僖十一年穀梁傳云得雨不得雨曰旱

者僖二十一年旱范甯云喜其有益也旱是也然傳云至秋七月不雨不得雨為災僖

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

關梁不租山澤列而不賦土功不與大夫不得造車馬者謂若凶年變也君衣布

衣大帛之冠是也摺本去珽茶珮士笏也士以竹為笏飾本以象關梁不租此

周禮也殷則關恒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○衣於既反注君衣布同播徐音箭又如字疏義年不至車馬○正

去丘呂反下刷去同斑他頂反茶音舒笏音忽遮支奢反疏義年不至車馬○正

謂士笏素車此論諸侯及大夫遭凶年之禮播君衣布者謂身衣布也○關梁不租者本

謂關門梁澤謂津梁租謂課稅以其凶年遮列但遮列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人食二鬴則猶與土功

也故均人也云豐年旬不與者謂人食不得滿二鬴之歲若人食二鬴則猶與土功

鬴中二鬴下是無年猶有一日之役○注若國之破亂與凶年同故引春秋閔二

年狄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春秋閔二

則關恒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

可察但呵察其非不征稅王制是殷禮故云殷也○卜人定龜謂靈射之屬所

亦周禮作繹史定墨視兆拆也○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西白南赤北黑也龜俯者靈仰者繹前

非一也色謂天龜玄地龜黃東龜青西白南赤北黑也龜俯者靈仰者繹前

後奔獵左倪謂雷右倪若定之者其所當用謂卜祭天用龜祭地用射射則繹也

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

北廣謂之下從周禮占人注云墨兆廣也但拆是從墨龜而裂其旁岐細出謂之

禮記注疏二十九

為墨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疊也是大坼稱為兆廣小坼稱為兆疊也○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○注視兆至無害也○正義曰此尚書金縢文以武王育疾周公代其請命卜得吉兆周公為此言

也○君羔臂虎植臂覆苓也植讀皆如直道而行之直直謂緣也此君齋車之○正義曰此尚書金縢文以武王育疾周公代其請命卜得吉兆周公為此言

緣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

車同疏尊卑不同豹植○正義曰此一節論君及大夫士等齊車朝車所飾之物

豎者有橫者故考工記注云轡式之植者衡者也此云臂覆苓詩大雅韞輶淺

幘毛傳云幘覆式幘即臂也又周禮巾車作襜但古字耳三者同也知臂是覆

冬者少儀云負良綏申之行故讀如之云此君齊車之飾如直道而行之直者按論

語云三代之所直道而行故讀如之云此君齊車之飾如直道而行之直者按論

車故知此君齊車之飾此淺幘以虎皮為幘彼據諸侯與玄字鄭不須此注皇氏

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○君子之居恆當戶鄉明○鄉寢恆東首首生氣也○首若有疾風迅雷甚

兩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

乙之實○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

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

天子搢瑋方正於天下也此亦三尺瑋也謂之瑋瑋首終葵首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瑋玉六寸明自瑋○長直亮反後

放此杼直呂反葵如字終葵椎也椎直追反下同相息亮反瑋他項反本又作

理音呈諸侯荼前詘後直讓於天子也荼讀為舒遲之舒舒者所畏在前也

詘焉是以謂笏為荼○荼音舒詘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圖音員殺色界反徐所例反篇內皆

同大夫前詘後詘無所不讓也子大夫奉己君命出入者也上而國○疏○天子至讓此

一節論天子以下笏制不同之事○方正於天下也者言瑋然無所詘示己之

端平○讓於天子也者降讓於天子故前詘也直於天下也者言瑋然無所詘示己之

夫上○有天子下有己君上皆須謙退故云無所不讓也○注此亦至自瑋○大

正義曰以下文云笏天子以球玉故知此瑋亦笏也云或謂之大圭長三尺杼

上終葵首者或云玉笏人球玉故知此瑋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謂瑋頭也故許慎說文玉椎擊也齊

人謂之終葵首言所杼之上又廣其首廣於瑋身頭方如杼頭故云玉椎擊也齊

引相玉書瑋玉六寸明自瑋者證瑋是玉也餘物皆光瑋於外此瑋玉光自瑋

於內內含明也○注茶讀至為茶○正義曰舒懦者所畏在前也○注又殺至而圖○正義曰

柔也所畏在前多舒緩故云舒懦者所畏在前也○注又殺至而圖○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殺至而圖○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也辭君之親黨也○

半是也○

黨鄉之細也退謂旁側也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君之親黨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備

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○不祭待食不飲備禮也君命之羞羞近者

○辟音避味也命之品嘗之然後唯所欲音必先徧嘗之○徧凡嘗遠食必順近食近從

始君未覆手不敢飧服反注以循咄已食也飧勸食也○覆芳君既食又飯飧不

息君飽○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前

當親徹也○臣侍坐至從者○正義曰自此以下至士側尊用禁此一節廣論

飲食之禮○侍坐則必退謂旁無別席者若側旁有別席則退就側席○不引而

去君之黨者不引而退謂旁無別席者若側旁有別席則退就側席○不引而

君之黨者不引而退謂旁無別席者若側旁有別席則退就側席○不引而

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也

也按鄉飲酒禮賓席于戶西由下也又按鄉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
 按鄉飲酒禮主人受獻自席前下適阼階是主人降席自北方降席自北方
 須席末升由下而從北方降也故注云降皆由下也○徒坐不盡席尺者徒尋常
 無事則升由下而從北方降也賓則升降皆由下也○從北方降席尺者徒尋常
 空坐讀非飲食及講問時也不盡席之前畔有餘一尺坐示無所求於前畔齊
 也○讀書食則齊者讀書聲則當聞尊者食為其汗尺坐則近前與席畔齊○謙
 豆去席尺者解食所以近前一尺意以設豆去席一尺與豆齊故云或云讀
 書聲當聞尊者故一人頭臨前一尺食為設豆去席一尺與豆齊故云或云讀
 徑一尺與去席尺亦祭然也○若賜此廣明侍坐正法也祭一節論人君賜食之禮
 ○而君客之則命之祭然後祭若君之祭則先祭若君之祭則先祭若君之祭則先祭
 先祭若降等之客則祭然後祭若君之祭則先祭若君之祭則先祭若君之祭則先祭
 之則祭若降等之客則祭然後祭若君之祭則先祭若君之祭則先祭若君之祭則先祭
 君未食而臣先食偏嘗羞膳以利滑喉中不令噎○禮為先嘗食之義也○飲
 而俟者禮食未煖必前啜飲以俟君之食然後敢飲○禮為先嘗食之義也○飲
 賜食而非君所客者而飲既不得為君之食然後敢飲○禮為先嘗食之義也○飲
 羞故云有嘗羞者○飲則侯君之食然後敢飲○禮為先嘗食之義也○飲
 食也○飯飲而俟者○飲則侯君之食然後敢飲○禮為先嘗食之義也○飲
 君命之羞羞近者猶是君所不客者也○雖不嘗羞亦先飲不嘗則侯君之食
 又須君命雖得君命猶未自專嘗先食之其已食者一乃後食而猶未敢食羞故
 越次前食遠者則為命偏嘗而已○命之品嘗之後則隨己所欲不復次第也○凡未
 敢越次多食故君又命偏嘗而已○命之品嘗之後則隨己所欲不復次第也○凡未
 嘗遠食必順近食者客與不客悉皆如此故云凡也○意在嘗遠者目從近始辟
 食味也○君未覆手不敢食又飡謂用飲饒飯於器中也○飯禮也君食更作三飡
 邊恐有穀粒污著之也○飡謂用飲饒飯於器中也○飯禮也君食更作三飡
 飽實使不虛也○君既食又飡謂用飲饒飯於器中也○飯禮也君食更作三飡