

玉藻 明堂位 喪服小記 大傳 少儀

禮記訓

禮記訓纂卷十三

寶應朱彬輯

玉藻第十三

正義鄭目錄云名曰玉藻者以其記天子服冕之事也冕之旒以藻紉為之貫玉為

飾此於別錄屬通論

天子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元表纁裏龍卷畫龍於衣字或作袞獨斷曰周禮天子冕前後垂延朱綠藻十有二旒明帝永平二年詔有司採尚書及周官禮記定而制焉廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏而元上前垂四寸後垂三寸繫白玉珠於其端是為十二旒組纓如其綬之色三公及諸侯之祠者朱綠九旒青玉珠卿大夫七旒黑玉珠皆有前無後組纓各視其綬之色旁垂黻纁當耳郊天

地祠宗廟祀明堂則冠之釋文遂深也正義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元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漢明帝時用曹褒之說用白旒珠與古異也延以三十升之布染之為元覆於冕上出而前後冕以板為之以延覆上但延之與板相著為一故云延冕也江氏永曰東方朔云冕而前旒所以蔽明若復後旒安所取義禮器郊特牲及此文皆云十有二旒不云二十四旒鄭蓋因前後遂延而誤前後遂延謂自延端至冕武皆深遂不謂前後皆有旒也且一旒十二玉十二旒一百四十四玉若復加十二旒恐首不能勝此鄭說之不可不辨者○藻又作燥音早遂雖醉反卷音袞

元端而朝日於東門之外聽朔於南門之外閏月則闔門

仍氏集說引馬氏法氏讀元端如字此鄭注異

左扉立於其中皮弁以日視朝遂以食日中而餽奏而食

日少牢朔月大牢注端當為冕字之誤也元衣而冕冕服之下朝日春分之時也東門南門皆謂

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餽食朝之餘也奏奏樂也說文冕大夫以上冠也遂延垂塗紘纁古者黃帝初作冕朔月一日始蘇也閏餘分之月五歲再閏告朔之禮天子居宗廟閏月居門中從王在門中周禮曰閏月王居門中終月也盧注朝日以立春之日也正義凡衣服皮弁尊次朝服次元端諸侯皮弁聽朔朝服視朝是視朝之服卑於聽朔故知端當為冕謂元冕也異義公羊說閏月無正不以朝左氏說不告閏朔棄時政也許君從左氏說不顯朝廟告朔之異謂朝廟而因告朔鄭駁之朝廟之經在文六年閏月不告月猶朝於廟言猶者告朔然後當朝廟今廢其大存其細譏之論語日子貢欲去告朔之餼羊周禮

有朝享之禮祭然則告朔與朝廟異明矣案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皇氏云明堂有四門即路寢亦有四門閏月各居其時當方之門義或然也金氏榜曰天子聽朔視朝同地記于視朝不言地蒙上南門之外省文段氏玉裁曰古月朔謂之朔月朔月太牢朔月少牢是也○端音冕闔胡臘反扉音非餒音俊

五飲上水漿酒醴醕注上水水為上餘其次之江氏永曰此五飲以厚薄為次水無味而為諸

味之本故上之漿者酢釀審米水為之酒者泝去糟醴則和糟者也醕粥也周禮六飲水漿醴涼醫醕此分醴為二而無涼醫內則無涼醫而有醕

卒食元端而居注天子服元端燕居也動則左史書之言則右史書

之注其書春秋尚書其存者正義春秋是動作之事故以春秋當左史所書左陽陽主動故記動尚書記言語之

事故以尚書當右史所書右是陰陰主靜故也周禮有內史外史大史小史御史無左史右史之名熊氏云按周禮太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則大史為左史也內史掌王之八枋僖二十八年左傳曰王命內史叔與父策命晉侯為侯伯是內史所掌為右史酒誥云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

御瞽幾聲之上下注瞽樂人也幾猶察也察其哀樂正義若政和則樂聲樂政酷則樂聲哀察其

哀樂防年不順成則天子素服乘素車食無樂注自貶損君之失

是罪己之義

諸侯元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正義熊氏云

此謂文王周公之廟得用天子之禮其祭魯公以下則亦元冕二王之後祭其先王亦用以上之服二王之後不得

履履方氏曰元端祭服也與部後異

立始封之君廟則祭微子以下亦元冕禘冕以朝注朝天子也禘冕公衮侯

禮云侯氏禘冕鄭注禘之為言禘也天子六服大裘為上其餘為禘皮弁以聽朔于大廟朝

服以日視朝於內朝注皮弁下天子也朝服冠元端素裳

諸侯皆三朝正義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行此禮天子於明

堂諸侯於太祖廟王制云周人元衣而養老注云元衣素

裳天子之燕服為諸侯朝服彼注元衣則此元端也朝服

素裳皆得謂之元端若上士以元為裳中士以黃為裳下

士以雜色為裳天子諸侯以朱為裳則皆謂之元端不得

名為朝服也聶氏三禮圖諸侯朝服張鎰圖云緇元二服

素鞞素帶朱緣終禕佩山元玉白舄青絢纁純天子之卿

服以從燕諸侯諸侯之孤卿大夫服以朝君○禕婢支反

朝辨色始入注羣臣也辨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

據君故服元端若卿大夫釋服服深衣也

又朝服以食特牲三俎祭肺夕深衣祭牢肉注食必復朝

身也三牲豕魚腊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挾正義朝服以食謂

釋服之後將食時又朝服以食早起初殺之時先祭肺至

夕將食之時切牢肉為小段而祭之故云異於始殺也

朔月少牢五俎四簋注五俎加羊與其腸胃也朔月四簋

而推天子朔月大牢當六簋黍稷稻粱麥苽各一

若盛舉則入簋故小雅陳饋入簋當加以稻粱也

禮記卷十三

四

子卯稷食菜羹

注忌日貶也正義紂以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菜為羹而食之○食音嗣

夫人與君同庖

注不特殺也正義后亦與王同庖舉諸侯天子可知○庖步交反

君無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕

注故謂祭

祀之屬正義若賓客饗食亦在其中

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釋

言身親也說文庖廚也廚庖屋也正義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割羊擊豕

是也

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

鄭依周正建子月

禮記引建子月

此自建寅寅二月與

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

年不順成君衣布摺本

廣雅摺插也

關梁不租山澤列而不賦

土功不興大夫不得造車馬

注皆為凶年變也君衣布者謂若衛文公大布之衣大帛

之冠是也摺本去挺茶佩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○衣於既反摺徐音箭又如字

卜人定龜

注謂靈射之屬所當用者正義龜俯者靈仰者釋前弁果後弁獵左倪雷右倪若定之者定其

所當用謂祭天用靈祭地用射史定墨

注視兆坼也江氏

射則繹也春用果秋用雷之屬

火以作龜致其墨鄭注云致其墨者孰灼之明其兆又占人史占墨卜人占坼注云墨兆廣也坼兆釁也又墨大坼

明則逢吉是墨者火灼所裂之兆君定體注視兆所得也非先以墨畫而後灼也疏說非是

無害

君羔臂虎植大夫齊車鹿臂豹植朝車士齊車鹿臂豹植

注臂覆苓也植讀皆如直道而行之直直謂緣也此君齊車之飾臣之朝車與齊車同飾正義詩大雅鞞鞞淺幘毛傳幘覆飾幘即臂也又周禮巾車作襜○臂音覓植依注音直

君子之居恒當戶注鄉明寢恒東首注首生氣也若有疾風迅雷

甚雨則必變雖夜必興衣服冠而坐注敬天之怒○迅音信又音峻

日五盥沐稷而饋梁櫛用櫛櫛髮晞用象櫛進襪進羞工

乃升歌注晞乾也沐饋必進襪作樂盈氣也更言進羞明為羞邊豆之實正義盥洗手也沐沐髮也饋洗面

也取稷梁之潘汁用將洗面沐髮並須滑故也然此大夫禮耳人君沐饋皆梁也櫛白理木也櫛梳也沐髮為除垢

臑故用白理澀木以為梳沐已燥則髮澀故用象牙滑櫛以通之也襪謂酒也少儀注沐而飲酒曰襪知非庶羞者

庶羞為食而設今飲酒設羞故知是羞邊羞豆也○盥音管饋音悔櫛側乙反櫛章善反襪其既反

浴用二巾上絺下綌注刷去垢也出杆履蒯席連用湯注杆浴器也蒯

席澀便於洗足也連猶釋也履蒲席衣布晞身乃履進飲注進飲亦盈氣也正義履

踐也蒯菲草席澀出杆而脚踐履澀草席上刮去垢也連用湯者言釋去足垢而用湯闌也○絺丑疑反綌去逆反

杆音雫蒯苦怪反連力旦反履九具反本又作履

將適公所宿齋戒居外寢沐浴史進象笏書思對命既服

習容觀玉聲乃出揖私朝輝如也登車則有光矣注思所思念將

以告君者也對所以對君者也命所受君命也書之於笏為失忘也玉佩私朝自大夫家之朝也揖其臣乃行說文

輝光也段氏玉裁曰析言之則輝光有別管輅荅劉邠云
不同之名朝旦為輝日中為光正義熊氏云有地大夫故
用象既服著朝服已竟也服竟而習儀容又觀容聽已佩
鳴使玉聲與行步相中適吳幼清曰輝如謂味爽之際晨
光猶熹微也有光謂質明之時晨光已顯著也江氏永曰
輝如即詩夜鄉晨庭燎有輝也惠氏棟曰史即府史之史

音輝

天子搢珽方正於天下也

注此亦笏也謂之珽珽之言挺然無所屈也或謂之大圭長三尺

尺杼上終葵首終葵首者於杼上又廣其首方如椎頭是謂無所屈後則恒直相玉書曰珽玉六寸明白炤

侯茶前詘後直讓於天子也

注茶讀為舒遲之舒舒懦者所畏在前也詘謂圓殺其首

不為椎頭諸侯唯天子

大夫前詘後詘無所不讓也

注大夫奉

詘焉是以謂笏為茶君命出入者也有天子下有已君又殺其下而圓荀子天子御珽諸侯御茶大夫服笏○挺他項反茶音舒詘邱

反勿

侍坐則必退席不退則必引而去君之黨

注引卻也退謂旁側也王氏念

孫曰黨所也謂君所坐之處襄二十年左傳武子去所曰臣不堪也杜注去所辟席也彼稱所臣所坐席此稱黨君

所坐登席不由前為躡席

注升必由下也正義庾云失節而踐為躡席應從於下升若由

前升是徒坐不盡席尺

注示無所求於前不忘謙也正義徒空也空坐謂非飲食及講問時

也不盡席之前讀書食則齊豆去席尺

注讀書聲當聞尊者食為汗席也正

義坐則近前與席畔齊設豆去席一尺不得不前坐就豆

○躡力輒反

若賜之食而君客之則命之祭然後祭

注雖見賓客猶不敢備禮也侍食則

正不祭正義禮敵者共食則先祭若降等之客則後祭若臣侍君而賜之食則不祭若賜食而君以客禮待之則得

祭雖得祭又須君命之祭乃敢祭也先飯辯嘗羞飲而俟注俟君食而後食也君將食臣先嘗

之忠孝也正義飯食也君未食而臣先徧嘗羞示行臣禮為先嘗食之義也禮食未飧必啜飲以利喉中君既未飧

故嘗羞畢而歡飲以俟君飧臣乃敢飧若有嘗羞者則俟君之食然後食飯

飲而俟注不祭侍食不敢備禮也不嘗羞膳宰存也飯飲利將食也正義雖不嘗羞亦先飲以俟君也王氏

念孫曰案侍食之常禮與見客於君之禮不同常禮則臣不祭故士相見禮但言君祭也客禮則臣亦得祭故玉藻

言命之祭然後祭也此二禮所異者祭不祭耳其餘則同故士相見言先飯徧嘗膳飲而俟君命之食然後食明先

飯徧嘗膳以下客禮常禮之所同也鄭孔皆以先飯辯嘗羞三句為見客於君之禮若有嘗羞者為侍食之常禮失

之君命之羞羞近者注辟貪味也命之品嘗之然後唯所欲注必

先徧凡嘗遠食必順近食注從近始也君未覆手不敢飧注覆手以

循嚼己食也飧勸食也正義覆手者謂食飽必覆手以循口邊恐有穀粒汚著之也飧謂用飲澆飯於器中也禮食

竟更作三飧以君既食又飯飧注不敢飯飧者三飯也注

勸君食如君既徹執飯與醬乃出授從者注食於尊者之前當親徹也

是可用也注君既徹執飯與醬乃出授從者注食於尊者之前當親徹也

才用反注君既徹執飯與醬乃出授從者注食於尊者之前當親徹也

凡侑食不盡食食於人不飽注謙也唯水漿不祭若祭為已

僕卑注水漿非盛饌也已猶大也祭之為大有所畏迫臣於君則祭之釋文僕厭也○侑音又僕虛涉反

君若賜之爵則越席再拜稽首受登席祭之飲卒爵而俟

君卒爵然後授虛爵注不敢先君盡爵正義必先飲者示賤者先即事後授虛爵者示不敢先

君盡爵此謂朝夕侍者若大禮則君先飲而臣後飲燕禮公卒爵而後飲是也必知非饗燕大飲者以下云受一爵

以至三爵明非君子之飲酒也受一爵而色酒如也二爵

而言言斯禮已三爵而油油以退注酒酒肅敬貌酒或為

也油油說敬貌禮飲過三爵則敬殺可退則坐取履隱辟

而后履坐左納右坐右納左注隱辟俛逡巡而退著履也

為敬納猶著也若坐左膝則著右足之履坐右膝則著左

足之履方氏苞曰不敢鄉君而履故就隱辟之處○酒先

典反又西禮反言魚斤反辟匹亦反

凡尊必尚元酒注不忘唯君面尊注面猶鄉也燕禮曰司

壺左元酒南上公尊瓦大兩有豐在尊南南上正義若兩

君相見則尊鼻於兩楹間在賓主之間夾之不得面向尊

也唯饗野人皆酒注飲賤者不備禮正義饗野人謂蜡祭

故唯酒而大夫側尊用於士側尊用禁注於斯禁也無足

無水也注於斯禁也無足有似於於是以言

於正義側謂旁側在賓主兩楹間旁側夾之又東西橫行

異於君也若側尊近於君南北列之燕禮所云者是也鄉

飲酒義云尊於房戶之間賓主共之據大夫士也三禮圖

曰於長四尺廣二尺四寸深寸無足漆赤中青雲畫菱苕

華飾禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中青

雲畫菱苕華飾刻鏤其足為褰帷之形○於於據反

始冠緇布冠自諸侯下達注本太古耳非時王之法服也

諸侯則冠而敝之可也正義非時王之服不復

四加恒著冠而敝去之可也元冠朱組纓天子之冠也緇布冠績纓諸侯之冠也注皆

之綏檀弓曰不綏扱其餘也聶氏三禮圖按張鎰圖諸侯朝服之元冠士之元端之元冠諸侯之冠弁此三冠與周天子委兒元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓士之形制相同

齊冠也注言齊時所服也四命以上齊祭異冠說文綦作紳帛蒼文色正義其三命以下大夫則朝服以祭

士則元端以祭皆元冠是齊祭同冠也其天子之士與諸侯上大夫同天子大夫與諸侯孤同亦爵弁祭元冠齊此

熊氏說皇氏以為天子大夫與諸侯大夫同但朝服以祭陳用之日天子諸侯大夫齊祭異服特天子於羣小祀皆

元冕則齊祭同服馬彥醇曰荀子曰端衣元裳纁而乘路蓋太古之祭冠以緇周之祭冠以元天子齊則元冕元端

所以纁而乘路者也諸侯而下則元冠元端而已所謂丹綦組纓是也○纁戶內反綏本又作韡耳佳反綦音其

編冠元武子姓之冠也注父有喪服子為之不純吉也武冠卷也古者冠卷殊○編古老反

編冠素紕既祥之冠也注紕緣邊也紕讀如埤益之埤既祥之冠也已祥祭而服之也間傳

日大祥素編麻衣正義謂緣冠兩邊及冠卷之下畔其冠與卷身皆用編但以素緣耳編是生絹而近吉當祥祭之時身著朝服首著編冠以其漸吉故也皇氏以為編重素

輕祥祭之時以素為冠以編為紕紕得冠名故云編冠祥祭之後以編為冠以素為紕亦紕得冠名而云素冠惠氏棟曰詩既見素冠則皇氏之說有據合之祥祭編冠其說

益明○紕音埤

垂綏五寸惰游之士也注惰游罷民也亦編冠素紕凶服之象也垂長綏明非既祥正義周

禮坐嘉石元冠編武不齒之服也注所放不帥教者**居冠屬武**注謂

之罷民**元冠編武不齒之服也**注所放不帥教者**居冠屬武**注謂

燕居冠也著冠於武少威儀戴氏震曰屬武者纓也不言纓以綏見之是故省其文也凡吉冠內繹聯武上冠之異

於弁者左右不合故有紕弁則自天子下達有事然後綏左右合而會之所謂如覆杯矣

注燕無事**五十不散送**注送喪不散麻始衰不備禮正義始死三日之前要經散垂三日之

者去飾**五十不散送**注送喪不散麻始衰不備禮正義始死三日之前要經散垂三日之

陸佃曰惰遊言士非罷民者矣陳氏亦曰惰遊言責在於不齒垂綏五寸所以保淑而勸也

山陰法氏曰白帛法
以字白言色袪文
以大夫之冠也帛
布也與鄭君異

後乃絞之至葬啟殯已後亦散垂既葬
乃絞五十既衰不能備禮故不散垂
親沒不髦注去為子之飾

大帛不綷注帛當為白聲之誤也大帛
元冠紫綷自魯桓

公始也注蓋僭宋王者之後服也綷當用績正義上

朝元端夕深衣元冠元裳黑鞞素帶朱緣終辟佩白玉黑

烏赤絢纒純諸侯唯佩山元玉為別燕居朱裳朱鞞赤烏

黑絢纒純卿大夫素裳上士元裳中士黃裳下士雜裳前

元後黃大夫以上朝夕服之唯士深衣三祛縫齊倍要注

夕服之夕者若今晡上視事耳

大夫士也三祛者謂要中之數也祛尺二寸圍之為二尺

四寸三之七尺二寸縫紵也紵下齊倍要中齊丈四尺四

寸縫或為逢或為豐正義大夫士早朝服元端夕深衣在

私朝及家也以視私朝故服元端若朝君則朝服也朝服

其衣與元端無異但其裳以素耳若大夫莫夕亦朝服其

士則用元端其私朝及在家大夫士夕皆深衣也深衣云

幅十有二幅廣二尺二寸一幅破為二四邊各去一寸餘

一尺八寸每幅交解之濶頭廣尺二寸狹頭廣六寸寬頭

嚮下狹頭嚮上要中十二幅廣各六寸故為七尺二寸下

齊者聖賢之法服衣用正幅裳之中幅亦以正裁唯袷在

裳旁始用斜裁布幅二尺二寸深衣裳用布六幅裁為十

二幅其當裳之前襟後裾正處者以布四幅正裁為八幅
上下皆廣一尺一寸各邊去一寸為縫一幅上下皆正得
九寸八幅七尺二寸其在上者既足要中之數矣下齊裳
倍於要又以布二幅斜裁為四幅狹頭二寸寬頭二尺各
去一寸為縫狹頭成角寬頭一尺八寸皆以成角者向上
以廣一尺八寸者向下則四幅下廣亦得七尺二寸合於
齊得一丈四尺四寸此四幅連屬於裳
衽當旁注衽謂裳
之兩旁別名為衽下文衽當旁是也
也凡衽者或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之以合前後上下相變說文衽衣
衽也方言襍謂之衽郭注衣襟也或曰裳際也釋名衽襜
也在旁襜襜然也江氏永曰深衣之裳用布六幅裁為十

二幅雖皆為裳而當旁名衽餘幅不名衽也鄭注衽謂裳幅所交裂他幅則皆正裁孔疏不達鄭旨誤謂每幅交解之濶頭廣尺二寸向下狹頭廣六寸向上是十二幅皆得名衽何名衽當旁乎且凡衽者皆以揜裳際得名喪服之衽殺而下左右各二尺五寸疊作燕尾之形屬於裳縫而放之朝祭服亦當然深衣長衣之衽殺而上屬於裳縫之以合前後縫者惟身之左旁深衣篇謂之續衽右旁不可合別有鈎邊屬於衽漢世謂之曲衽衽有殺上殺下之異故棺上合縫之木名為小要者上半殺而下半殺而上亦得衽之名皇氏謂殺而下者為喪服熊氏謂殺而下者朝祭之服各指一隅相袂可以回肘注二尺二寸兼乃備皆得鄭注之意繼袂揜一尺若今袂矣深衣則緣尺而已正義幅廣二尺二寸以半幅繼續袂口揜餘一尺若長衣揜必用素中衣揜或布或素隨其衣而然長中制同而名異者所施異故也裏中著之則曰中衣若露著之則曰袷二寸注曲領也方言袷謂之襪戴氏震曰袷古長衣袷二寸通用深衣注袷交領也古者方領如今小兒

衣領袷尺二寸注袷口也說文袷衣袂也一日袷裏也裏緣廣寸半注飾邊也方言懸袷謂之緣注衣緣也○袷起魚

以帛裏布非禮也注中外宜相稱也冕服絲衣也中衣用

正義若朝服用布則中衣不得用帛元端麻衣也中衣用布

中衣用布三衣用麻麻即十五升布

士不衣織重士賤不得衣之也大夫以上衣織士衣染繪

詩庶人得衣錦者禮不無君者不貳采注大夫去位宜服

謂大夫士去國三月之內服素衣素裳三月之後別服此

元端元裳不貳采是有采色但不貳耳采之中元最貴也

衣正色裳間色注謂冕服元上纁下正義元是天色故為

正謂青赤黃白黑不正謂五方間色也綠紅碧紫駢黃是也青是東方正綠是東方間東為木色青木尅土土黃並

年說川山陸氏
曰柘華也與知異

以所尅為間故綠色青黃也朱是南方正紅是南方間南
為火赤尅金故紅色赤白也白是西方正碧是西
方間西為金金白尅木故碧色青白也黑是北方正紫是
北方間北方水色黑水尅火赤故紫色赤黑也黃是
中央正駢黃是中央間中央為土土尅水水黑
故駢黃之色黃黑也。織音志間廁之間

非列采不入公門振絺綌不入公門表裘不入公門注列采正

服振讀為衫衫禪也表裘外衣也二者形且褻皆當表之

乃出說文表上衣也古者衣裘以毛為表正義衫絺綌其

形露見表裘在衣外可鄙褻襲裘不入公門注衣裘必當

二者皆上加表衣乃出也襲衣襲衣之上有正服但據

露裊衣不露裊衣為異耳。振依注為衫之忍反

續為繭縵為袍注衣有著名也續謂今之新綿也縵

縵紉也又曰繡袍衣也以絮曰繡以縵曰袍釋名袍丈夫

著下至跗者也袍苞也苞內衣也婦人以絳作衣裳上下

連四起施緣亦曰袍義亦然也急就篇袍襦表裏曲領帶

顏師古注長衣曰袍下至足跗又絳緹絺紬絲絮縣顏師

古注漬繭擘之精者為縣麤者為絮今則謂新者為縣故

者為絮古亦謂縣為續續字或作統段氏玉裁說文注曰

鄭謂新縣合故絮裝衣許絲絮不分新舊槩謂之續以亂

麻謂之縵孔安國釋論語曰縵臬著此許所本蒯通傳束

縵乞火師古禪為綱注有衣裳而無裏說文禪衣不重釋

曰縵亂麻名禪衣言無裏也急就篇禪衣蔽鄰

布母縛顏師古注禪衣似深衣而褻大漢書江帛為褶注

充傳顏師古注禪衣制若今之朝服中禪也帛為褶注

表裏而無著說文袷衣無絮彬謂褶袷古通用彭器資曰
綱蓋單布衣褶以帛為之即夾衣褶之為言重也。續音
曠縵紉粉反綱
音迴褶音牒

朝服之以縞也自季康子始也

說文縞鮮色也彭器資曰

子問於孔子曰禮乎孔子曰君臣視朝上下同服縞衣羔
裘惟諸侯皮弁以告朔卒朔然後服縞以視朝王肅注孔

禮記川纂 卷十三 三

傳氏禮考曰省例
考祭一日省牲視
禮惟是方氏曰
省者省耕叙
房皆与郊異

子惡指斥康子但言孔子曰朝服而朝卒朔然後服之注謂諸侯明朝服不用縞諸侯與羣臣也諸侯視朔皮弁服正義卒朔謂告朔之時服皮弁禮終脫去皮弁而服朝服也曰國家未道則不充其服焉注謂若衛文公者未道未合於道

唯君有黼裘以誓省大裘非古也

注僭天子也天子祭上

裘也黼裘以羔與狐白雜為黼文也省當為獮獮秋田也國君有黼裘誓獮田之禮時大夫又有大裘也說文黼白與黑相次文正義君諸侯也誓告敕也大裘天子郊服也禮惟許諸侯服黼裘以誓軍眾耳不得用大裘冬始裘而秋云裘者始誓眾須威也五經要義大裘不覆反本以質也○黼音甫省依注作獮息典反

君衣狐白裘錦衣以裼之

注君衣狐白毛之裘則以素錦為衣覆之使可裼也袒而有衣

曰裼必覆之者裘藝也詩云衣錦綉衣裳錦綉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

裘飾也正義天子視朝服皮弁服皮弁之下有狐白錦衣也諸侯於天子之朝亦然故秦詩云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其天子諸侯卿大夫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熊氏云當用素衣為裼士用麕裘素裼也君之右虎裘厥左狼裘注衛尊者士不衣狐白注辟君也狐之白者少以少為尊也○衣於既反下同

君子狐青裘豹褰元綃衣以裼之

注君子大夫士也綃綺屬也染之以元於狐青

裘狐相宜青裘蓋元衣之裘正義熊氏云六冕皆有裘此云元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麕裘青豻褰絞衣以裼之注豻胡犬也絞夫士雜以豹裘麕裘青豻褰絞衣以裼之蒼黃之色也孔子曰素羔裘豹飾緇衣以裼之

羔裘豹飾緇衣以裼之注飾猶褻也孔子曰緇衣衣麕裘羔裘豹飾此冠弁之裘也黼裘以羔裘此皮弁服之裘也羔裘豹飾此冠弁之裘也黼裘以誓省然則王服冠弁服以田不用羔裘辟祀天之服與狐

裘黃衣以裼之注黃衣大蜡時臘先祖之服也孔子曰黃

息田夫又云祭蜡而收民息已是錦衣狐裘諸侯之服也

注非諸侯則不用錦衣為裼金氏榜曰此錦衣絞衣素衣

皆在皮弁服之裏即中衣也掩合上衣謂之中衣袒而露

見謂之裼衣中衣裼衣異名同物賈疏云凡服四時不同

假令冬有裘襯身單衫又有襦袴襦袴之上若有裘裘上有

裼衣裼衣之上又有上服皮弁祭服之等若夏以絺綌綌綌

綌綌之上則有中衣中衣之上復有上服皮弁祭服之等若

春秋二時則衣裕褶裕褶之上加以中衣中衣之上

上加以上服也其說與鄭義合○綃音消豨音岸

犬羊之裘不裼注質略亦庶不文飾也不裼注裼主於有

義按聘禮使臣行聘之時主於敬不主於裘之裼也見美

文故襲裘也行享之時主於文故裼裘也注喪非所君在則裼盡

也注君子於事弔則襲不盡飾也注喪非所君在則裼盡

飾也注臣於服之襲也充美也注充猶覆也所敬不主於

則父也二則君也父是天性至極以質為敬故子於父母

之所不敢袒裼君非血屬以文為敬故臣於君所則裼若

平敵以下則亦襲以其質略故也所襲雖同其意異也聘

禮行聘致君命亦襲者彼是聘享相對聘質而享文欲文

質相變故裼襲不同也江氏永曰凡禮經言裼者左袒而

有衣也單言袒者左免衣肉袒也喪禮肉袒而祭禮迎牲割

牲皆肉袒射禮惟君袒朱襦餘皆肉袒而以拾韜左臂君

在大夫射則肉袒觀禮侯氏請事右肉袒謂刑宜施於右

臣於君前且有肉袒之

時而又何疑於裼乎

是故尸襲注尸尊正義無執玉龜襲注重寶瑞也正義聘

也若執璧琮行享雖玉裼非聘享尋常執玉則亦襲也龜

是享禮庭實之物執之亦裼若尋常所執及卜則襲敬其

神靈無事則裼弗敢充也注謂己致龜玉也正義不敢充

也注謂己致龜玉也正義不敢充

也注謂己致龜玉也正義不敢充

也注謂己致龜玉也正義不敢充

也注謂己致龜玉也正義不敢充

也注謂己致龜玉也正義不敢充

也注謂己致龜玉也正義不敢充

也注謂己致龜玉也正義不敢充

也注謂己致龜玉也正義不敢充

也注謂己致龜玉也正義不敢充

也
笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可

也注球美玉也文猶飾也大夫士飾竹以為笏不敢與君並用純物也釋文崔云用文竹及魚斑也隱義云以魚

須飾文竹之邊正義庾氏云以鮫魚須飾竹以成文士以竹為本質以象牙飾其邊緣可也大夫飾以魚須士用象

王氏念孫曰須與班聲不相近此節經文及釋文正義內須字皆頒字之誤頒與班古字通隸書頒字形與須相似

因誤說文鮫海魚也皮可飾刀史記禮書集解引徐廣音義亦曰鮫魚皮可以飾服器然則鮫魚皮有斑可以為飾

故大夫用之以飾笏也若魚須非所以飾笏且不聞有文采不得言魚須文竹也。球音求須音班

見於天子與射無說笏入太廟說笏非古也注言凡吉事無所說笏也

大廟之中唯君當事說笏也。說本又作稅他活反

小功不說笏當事免則說之

注免悲哀哭踊之時不在於記事也小功輕不當事可以

摺笏也江氏永曰笏者朝祭吉服之飾尊卑皆用之子事父母亦摺笏以其服元端若燕居服深衣當亦不摺笏矣

而況於喪服乎小功不稅笏蓋承上文見於天子與射而言謂臣有輕喪服在君所不說笏也若在家服小功服雖

不當事不免豈可以笏施於凶服乎不唯小功而已雖總麻亦無摺笏之理。免音問

既摺必盥雖有執於朝弗有盥矣凡有指畫於君前用笏

造受命於君前廣雅造則書於笏笏畢用也因飾焉注摺

盥為必執事畢盡也正義事盡用笏記之。畫呼麥反

笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一注殺猶

子杼上終葵首諸侯不終葵首大夫士又杼其下首廣二寸半王晦叔曰大圭其長三尺此言二尺有六寸則不得

陳百大依鄭說
窳改祀文非也

為大圭況大圭天子服之非臣下所得用笏則自天子諸
侯大夫士皆有之其非大圭明矣鄭以大圭為笏未見其
可且記但言其殺六分去一又安知天子諸侯殺其上首
大夫士殺其下首乎中博三寸則上下皆殺也江氏永曰
上殺是便於措下
殺是便於執耳

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

注而素帶終辟謂諸侯也諸侯不朱裏合素為之如今衣帶為之下天子

也大夫亦如之率綷也士以下皆禪不合而綷積辟讀如
禪冕之禪禪謂以繪采飾其側人君充之大夫禪其紐及
末士禪其末而已居士道藝處士也此自而素帶亂脫在
是耳宜承朱裏終辟說文紐系也一日結而可解正義綷
謂縷緝也下禪者士帶垂者必反屈嚮上又垂而下大夫
則總皆禪之士則用緇唯禪嚮下一垂者用錦為帶尚文
也用生縞為帶尚質也并並也紐謂帶之交結處約者謂
以物穿紐約結其帶謂天子以下至弟子之等其所紐約

虞伯尚曰古者
禪較用皮今用
絲以代之加女字
从絲也

之物並用組為之○辟依注為禪婢
支反下同率音律紐女九反組音祖

鞞君朱大夫素士爵韋

注此元端服之鞞也鞞之言蔽也凡鞞以韋為之必象裳色裳色則

天子諸侯元端朱裳大夫素裳唯士元裳黃裳雜裳也皮
弁服皆素鞞方言郝蔽江淮之間謂之禕或謂之袂自關
東西謂之蔽郝正義大夫既以素裳為朝服又以元端服
禮窮則同故也士朝服則素裳環氏要略曰凡鞞以韋為
之舜始作以尊祭服至周增以畫文夏山服取仁可依殷
火周章取其變化天也王氏懋竑曰士冠禮皆言鞞獨爵
弁言鞞鞞異其名也以詩考之素鞞旣言之候人之三百
赤芾則諸侯之大夫也采芾之朱芾斯皇則天子之卿大
夫也車攻之赤芾金鳥采菽之赤芾在股則諸侯也至斯
干之朱芾皇皇室家君王則並天子言之疑天子諸侯大
夫皆名芾而士獨得鞞名然其制則一君朱一條并諸侯
天子大夫皆謂之鞞一命縵鞞幽衡一條則并士亦謂之
芾矣○
鞞音必

圓殺直注目天子直注四角直公侯前後方注殺四角使

子也所殺者去大夫前方後挫角注圓其上角變於君也

士前後正注士賤與君同不嫌也正直方之間語也天子

三尺上廣一尺下廣二尺天子自上之左右角廣一尺處

斜裁至下之左右角廣二尺處盡其所裁一直而無所屈

故曰直諸侯自上之左右角正裁而上至五寸止止處亦

廣一尺自下之左右角正裁而上至五寸止止處亦廣二

尺又就上五寸之下廣一尺處斜裁至下五寸之上廣二

尺處止上下各有五寸皆不斜裁故方大夫自下之左右

角正裁而上至五寸止止處廣二尺就此廣處左右皆斜

裁之至上左右角廣一尺處盡其上端之左右及左右之

兩邊各剡一寸去其兩角其下端裁方與諸侯同上端不

裁方但剡其兩角而已故園士之下端左右角亦裁方上

至五寸而止止處廣二尺亦就止處斜裁至上端廣一尺

處盡如大夫但不剡園二角蓋後直而前方故曰前後正

○挫作

臥反

鞞下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸

注頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之

肩與革帶廣同凡佩繫於革帶說文鞞鞞也所以蔽前以

韋下廣二尺上廣一尺其頸五寸一命緼鞞再命赤鞞正

義鞞繫於革帶以大帶用組約其物細小不堪懸鞞佩故

也江氏永曰鞞之制上有肩次有頸頸為正身橫度之為

廣直度之為博頸五寸者廣五寸也博二寸者直度濶二

寸也頸不言長亦如肩之二寸也肩不言

廣亦如正身上邊之一尺也○頸吉井反

大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫元華士緇辟二寸再繚

四寸凡帶有率無箴功

注雜猶飾也即上之裨也君裨帶

以元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士以練廣二寸再繚之凡帶

禮記則纂

卷十三

有司之帶也亦絳之如士帶矣無箴功則不裨之士雖絳帶裨亦用箴功凡帶不裨下士也此又亂脫在是宜承紳謂合素爲之士用單練廣二寸繚繞也再度繞要亦四寸也凡帶謂有司之帶有絳謂其帶既禪亦以箴縵緝其側但絳福之而已無別裨飾之箴功君謂天子諸侯崔氏熊氏並云朱是正色故在上也綠是間色故在下也熊氏云近人爲內遠人爲外元是天色故在外黃是地色故在內也士既練帶而士冠禮謂之緇帶據

一命緇鞞幽衡再命赤鞞幽衡三命赤鞞蔥衡注此元冕爵弁服之

鞞尊祭服異其名耳鞞之言亦蔽也緇赤黃之間色所謂鞞也衡佩玉之衡也幽讀爲黝黑謂之黝青謂之蔥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大夫一命其士不命說文市鞞也上古衣蔽前而已市以象之天子朱市諸侯赤市大夫蔥衡从巾象連帶之形鞞篆文市从韋从友釋名鞞鞞也鞞蔽膝也所以蔽膝前

也婦人蔽膝亦如之五經要義曰朱赤者盛色也正義鞞鞞皆言爲蔽取蔽障之義也按詩毛傳天子純朱諸侯黃朱黃朱色淺則亦名赤鞞也大夫赤鞞色又淺耳一命謂公侯伯之士士冠禮爵弁鞞鞞此緇鞞則當彼鞞鞞以舊染之其色淺赤則緇爲赤黃之間色若子男大夫但名緇鞞不得爲鞞鞞也段氏玉裁曰市經傳或借鞞鞞沛第爲之衡卽珩字楚語注珩佩上之橫者緇鞞卽鞞鞞緇卽縵之假借字也○緇音溫鞞音弗幽讀爲黝

天子素帶朱裏終辟注謂大帶也正義辟則裨也終竟帶身在要及垂皆裨

王后禕衣夫人揄狄注禕讀如翬揄讀如搖翬搖皆翟雉名也刻繪而畫之著於衣以爲飾因

以爲名也夫人三夫人亦侯伯之夫人也王者之後夫人亦禕衣正義按鄭注內司服引爾雅釋鳥伊雉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搖又云王后之服刻繪爲之形而采畫之綴於衣以爲文章禕衣畫翬揄翟畫搖闕翟刻而不畫從王祭先王則服禕衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟赤搖翟青

音輦揄音搖

三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰

參分帶下紳居二焉紳鞞結三齊

注三寸謂約帶紐組之廣也長齊於帶與紳齊

也紳帶之垂者也言其屈而重也論語曰子張書諸紳有

司府史之屬也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為衿說文帶紳也男

子鞞革婦人鞞絲象繫佩之形佩必有巾正義紐約之組

濶三寸長齊于帶者言約紐組餘長三尺與帶垂者齊記

者引子游之言以證紳之長短人長八尺大帶之下四尺

五寸分為三分紳居二分紳長三尺也三齊者紳謂紳帶

鞞謂蔽膝結謂約紐餘組三者俱長三尺故云三齊也

君命屈狄再命禕衣一命禮衣士祿衣

注君女君也屈周禮作闕謂刻繪為

翟不畫也此子男之夫人及其卿大夫之妻命服也禕當

為鞠字之誤也禮天子諸侯命其臣后夫人亦命其妻以

衣服所謂夫尊於朝妻榮於室也子男之卿再命而妻鞠

衣則鞠衣禮衣祿衣者諸侯之臣皆分為三等其妻以次

受此服也公之臣孤為上卿大夫次之士次之侯伯子男

之臣卿為上大夫次之士次之祿或作稅說文襄丹穀衣

禕翟羽飾衣一日直裾謂之襜褕衿元服釋名王后之上

服曰禕衣畫翟雉之文於衣也伊洛而南雉素質五色備

日翟搖翟畫搖雉之文於衣也江淮而南青質五色備日

搖闕狄翦闕繪為翟雉形似綴衣也鞠黃如鞠華色也禮

衣禮坦也坦然正白無文采也祿衣祿然黑色也正義祭

羣小祀則服闕狄鞠衣黃桑服也色如鞠塵服之以告桑

展衣以禮見王及賓客祿衣御於王之服闕翟赤鞠衣黃

展衣白祿衣黑子男大夫一命妻服展衣其士不命妻服

祿衣鄭注士喪禮祿之言緣黑衣裳以赤緣之

○屈音闕禕依注音鞠禮張戰反祿吐亂反

唯世婦命於奠繭其他則皆從男子

注奠猶獻也凡世婦已下蠶事畢獻繭乃

命之以其服天子之后夫人九嬪及諸侯之夫人夫在其

位則妻得服其服矣自君命屈狄至此亦亂脫在是宜承

夫人揄狄王氏懋茲曰命與奠爾亦女君命之言世婦則女御亦然

凡侍於君紳垂足如履齊頤霑垂拱視下而聽上視帶以

及袷聽鄉任左注紳垂則磬折也齊裳下緝也袷交領也正義身直則帶倚磬折則帶垂身折則裳

前下緝委地故行則足恒如踐履裳下也霑屋簷身俯故

頭臨前垂頤如屋霑拱沓手也身俯則宜手沓而下垂也

視君之法下不過帶高不過袷庾云聽上及聽鄉任左皆

備君教使也鄭注少儀曰立者尊右則坐者尊左也侍君

之時君坐故侍者在右是以聽鄉皆以左為任也此謂臣

以左耳近君故云任左○齊音咨頤以支反霑力救反袷

居業反鄉許亮反

凡君召以三節二節以走一節以趨注節所以明信輔君命也使使召臣急則

持二緩則持一正義庾氏云急緩在官不俟履在外不俟

不出於三耳不謂節盡於三也

車注趨君命也必有執隨授之者官謂朝廷治事處也正義外謂其室及官府也在官近不須車故言履在外遠

故云

士於大夫不敢拜迎而拜送注禮不敵始來拜則士辟也正義按儀禮鄉射鄉飲酒公

賓不荅拜鄭注不荅拜者禮有終故也

士於尊者先拜進面荅之拜則走注士往見卿大夫卿大

義進面親相見也

士於君所言大夫没矣則稱諡若字名士與大夫言名士

字大夫注君所大夫存亦名正義士與大夫言士賤故呼

於大夫所有公諱無私諱注公諱若言語所辟先君之名

正義但諱君家不自私諱父母

也庾云謂士與大夫言有音字同己祖
禰名字皆不得諱辟敬大夫故不重敬

凡祭不諱廟中不諱注謂祝嘏之辭中有先君之名者也

有事於祖則不諱父注謂祝嘏之辭中有先君之名者也

臨文謂禮文也詩書執禮皆雅言故不諱禮執文行事故

謂簡牒及讀法律之事也若諱則失於事正也

古之君子必佩玉注比德焉君右徵角左宮羽注玉聲趨

以采齊注路門外之樂節也門外謂之趨齊當為楚齊之

齊為節惠氏棟曰案詩作楚茨王逸楚辭章句引詩云楚

楚者蕢其字皆以齊次為聲同物同音故大戴禮保傅篇

云揚中采茨趨中肆夏又行以肆夏注登堂之樂節正義

肆夏之樂周還中規注反行折還中矩注曲行進則揖之

退則揚之然後玉鏘鳴也注揖之謂小俛見於前也揚之

進俯退仰然後佩離身而直行搖動佩自擊所以玉聲得

鏘鏘而鳴也○徵張里反齊依注作薺疾私反還音旋鏘

反七羊

故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉是以非辟之心

無自入也注鸞在衡和在式自由也正義謂君子恒聞鸞

身也○辟本又和佩玉之正聲是以非類邪辟之心無由入於

作僻匹亦反君在不佩玉左結佩右設佩注謂世子也出所處而君在

而示即事也結其左者若於事有未能也結者結其綬不

使鳴也正義賀云事佩綬且不鳴今云結綬使不鳴則猶

鄭注徵角在右
事也民也所以
勞宮羽在左均
也宜逸

佩玉也事佩木
遂大鱗之屬

居則設佩

注謂所處而君不在焉

朝則結佩

注朝於君亦結左

齊則結佩

而爵鞞

注結屈也結又屈之思神靈不在事也爵鞞者齊服元端說文緒赤繪也以茜染故謂之緒正義熊氏皇氏並謂諸侯以下皆以元端齊而以爵鞞同士禮以其齊故不用朱鞞素鞞也○齊側皆反緒側耕反

凡帶必有佩玉唯喪否

注喪主於哀去飾也凡謂天子以至士

佩玉有衝牙

注居中央以前後觸也正義凡佩玉必上繫於衝下垂二道穿以蠙珠下端前後以縣於

璜中央下端縣以衝牙動則衝牙前後觸璜而為聲所觸之玉其形似牙故曰衝牙段氏玉裁曰其制珩上橫為組

三繫於珩繫於中組者曰衝牙繫於左右組者曰璜皆以玉璜似半璧而小亦謂之牙繫於中者觸牙而成聲故曰

衝牙蠙珠瑀瑀貫於珩之下璜衝牙之上統言曰佩玉析言則珩居首○衝昌容反

君子無故玉不去身君子於玉比德焉

注故謂喪與災皆

天子佩白玉而元組綬公侯佩山元玉而朱組綬大夫佩

水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩璠玕而緼

組綬注玉有山元水蒼者視之文色所似也綬者所以貫佩玉相承受者也純當為緼古文緼字或作絲旁才

綦文雜色也緼赤黃釋器緼綬也郭注即佩玉之組所以連繫瑞玉者因通謂之緼顏師古急就篇注云綬者受也

所以承受環印也亦謂之緼說文組綬屬綬鞞維也應劭漢官儀曰綬長一丈二尺法十二月廣三尺法天地人也

段氏玉裁曰古者鞞佩皆繫於革帶佩玉之系謂之緼又謂之綬鞞之系亦謂之綬鞞佩與革帶之間有聯而受之

者故曰綬中山經云扶豬之山其上多礪石岐山其陰多白珉說文玕石之美者珉石之美者又曰礪石次玉者邵

氏晉涵爾雅正義曰玉藻士佩璠玕當作礪子虛賦云礪石砥砭張揖注礪石白者如水半有赤色應劭注子虛

賦璠石出雁門今山西有玉色黑美者可以鑑里人謂之
玫玉段氏玉裁曰依玉藻言則天子白玉珩公侯山元玉
珩大夫水蒼玉珩所謂三命蔥珩士璠玕則以石月令春
倉玉夏赤玉中央黃玉秋白玉冬元玉注凡所服玉謂冠
飾及所佩之珩璜孔子佩象環五寸而綦組綬注謙不比
則又隨時異色矣也象有文理者也環取可循而無窮正義孔子失魯司寇
故謙不復佩德佩及事佩示無德事也佩象環者示已文
教所循環無窮也五寸法五行也○純讀爲緇瑜羊朱反
綦音其璠而充反徐又作璜同玫武巾反字又作攷同緇
溫音

童子之節也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也注

子未冠之稱也冠禮曰將冠者采衣紒也說文錦襄邑織
文正義用緇布爲衣尙質故也用錦爲緇布衣之緣又用
錦爲紳帶并約帶之紐錦束髮者以錦爲總而束髮也童
子尙華示將成人有文德故皆用錦示一文一質之義也

士冠禮賈疏以童子不帛襦袴不肆束及帶勤者有事則
衣裘裳故以錦爲緇布衣之緣也

收之走則擁之注肆讀爲肆肆餘也餘束約紐之餘組也

無箴功正義約束帶之餘組若身充勤勞之事則收斂
之須趨走則擁抱之收謂斂持在手擁謂抱之於懷童

子不裘不帛不履絢無總服聽事不麻無事則立主人之

北南面王氏念孫曰鄭注論語憲問引此作立主人之南

面而立作北面者是也特牲饋食禮記見先生從人而入

云佐食無事則中庭北面義與此相似

注皆爲幼少不備禮也雖不服總猶免深衣無麻往給事

也裘帛溫傷壯氣也絢履頭飾也正義不履絢者未成人
不盡飾也童子唯當室與族人爲禮有恩相接之義故遂
服本服之總若不當室則情不能至總故不服也先生師
也童子不能獨爲禮若往見師則隨成人而入也○并
必正反紐女丑反肆音肆以四反絢其俱反見賢遍反

侍食於先生異爵者後祭先飯注謙也正義此饌不為己故後祭而先飯者示為尊

者嘗食也客祭主人辭曰不足祭也客飡主人辭以疏注祭者盛主人

之饌也飡者美主人之食也疏之言麤也正義飡是已食飽故主人見客飡致辭云麤食傷客不足致飽若欲使更

也食然主人自置其醬則客自徹之注敬主人也一室之人

非賓客一人徹注同事合居者也賓客則各徹其饌也壹

食之人一人徹注壹猶聚也為凡燕食婦人不徹注婦人質不備

禮○飡音孫

食棗桃李弗致于核注恭也正義謂懷瓜祭上環食中弃

所操注上環頭付也正義食瓜亦祭先也環者橫斷形如環也上環是憲間下環是脫華處也操謂手所持者

棄之凡食果實者後君子注陰陽所成火孰者先君子注

不食注陰陽所成有慶非君賜不賀注惟君賜為榮也正義謂或宗族親戚燕飲聚會雖吉不相賀

唯受君之賜為注此下絕非其句也有憂者注此下絕非其句也勤者有事則收之走則擁之注此補脫重

孔子食於季氏不辭不食肉而飡注以其待已及饌非禮也正義凡禮食先食哉

次食穀乃至肩至肩乃飡孔子不注此下絕非其句也君賜車馬乘以拜賜衣服服以拜注敬君賜君未有命弗

敢即乘服也注謂卿大夫受賜於天子者歸必致於其君

拜矣異日服此衣服往拜衣服之賜然必君命之乘乃敢乘

矣異日服此衣服往拜衣服之賜然必君命之乘乃敢乘

禮記卷之三

注曰不賀言有憂者有慶惟君賜於後與鄭注異

君命之服也。君賜稽首據掌致諸地。注致首於地據掌以酒

肉之賜弗再拜。注輕也受重賜之拜受又拜於其室也正義亦謂君賜也再猶重也凡賜君

子與小人不同日。注慎於尊卑

凡獻於君大夫使宰士親皆再拜稽首送之。注敬也正義大夫使人初

於家亦自拜送而宰將命及士自送至於君門付小臣之時宰及士皆再拜而送之也。

膳於君有葷桃茆於大夫去茆於士去葷皆造於膳宰。注膳

美食也。葷桃茆辟凶邪也。大夫用葷桃士桃而已。葷薑及

辛菜也。茆莢蒂也。造於膳宰既致命而授之葷或作煮說

也。葷葷菜。大夫不親拜為君之答己也。注不敢變動至尊

不自獻義也。自獻則屈動君答拜已也。正義解大夫所以

也。葷許云反茆音列為于偽反。

大夫拜賜而退士待諾而退又拜弗答拜。注小臣受大夫

大夫拜便辟也。正義大夫拜竟則退不待白報恐君召進

答己故也。君不拜士故於外拜拜竟又待小臣傳君之報

諾出以退士又拜君諾報也。大夫親賜士士拜受又拜於其室衣服弗

服以拜。注異於君惠也拜受又就敵者不在拜於其室。注

來賜時不見也。凡於尊者有獻而弗敢以聞。注此謂獻辭

見則不復往也。將適他臣若致金玉貨貝於君則曰致馬資於有司。士於

是其類也。正義謂臣有獻於君士有獻於大夫也。士於

大夫不承賀下大夫於上大夫承賀。注承受也士有慶事

不敢變動尊也。正義下大夫承賀者尊相近故受也。親在行禮於人稱父人或賜之

陳用之曰膳於

君大夫士者致
福一膳也非
致福一膳則
義疏曰少儀
有為已祭而
致膳於君

禮不盛服不充故大裘不裼注禮盛者服充大事不崇曲美於內唯盛禮乃然也故聘及執玉龜皆襲也服襲是充郊禮盛服大裘則無別衣裼之是不見美也乘路車不式注謂祭天也周禮王祀昊天上帝則服大裘而冕乘玉路或曰乘兵車不式正義路車謂玉路郊天車也從門間過不式亦禮盛不為曲敬也

父命呼唯而不諾手執業則投之食在口則吐之走而不

趨注至敬親老出不易方復不過時注不可以憂父母也易方為其不信已所處也

復反也正義方常也若啟往甲則不得注親瘠色容不盛此

往乙也復還也啟云日中還不得過中

孝子之疏節也注言非至孝也瘠病也王季有疾文王色憂行不能正履彬謂此合上文親老出不

易方復不過時而言此乃子道之注父沒而不能讀父之書常非有奇偉非常之行故曰疏節

手澤存焉爾母沒而杯圈不能飲焉口澤之氣存焉爾注孝子見親之器物哀惻不忍用也圈屈木所為謂卮匱之屬正義不能者謂不能忍為此事書是男子之所有故父言書杯圈是婦人所用故母言杯圈也

○唯于癸反瘠才細反圈起權反

君入門介拂闈大夫中棖與闈之間士介拂棖注此謂兩君相見也

棖門楔也君入必中門上介夾闈大夫介士介雁行於後示不相沿也君若迎聘客擯者亦然正義介謂上介稍近

君故拂闈大夫之介微遠於闈故當棖與闈之間士介卑去闈遠故拂棖闈謂門之中央所豎短木也棖謂門之兩

旁長木介副也崔氏皇氏並云君必中門者謂當棖闈之中主君在闈東賓在闈西主君上擯在君之後稍近西而

拂闈賓之上介在賓之後稍近東而拂闈大夫擯介各當君後在棖闈之中央○闈魚列反棖直衡反

賓入不中門不履闕注辟尊者所從也此謂聘客也闕門限正義前經明朝此經明聘賓謂聘

禮記卷之三

賓也不中門謂不當闈西注聘公事自闈西注聘私事自闈東

振闈之中央稍東近闈也注覲面也正義聘享是奉君命而行故謂之公事自闈西

用賓禮也私覲私面非行君命故謂之私事自闈東者從

臣禮也燕禮卿大夫皆入門右疏云案曲禮大夫士出入

君門由闈右玉藻云私事自闈東即大夫士出入君門一

也又與此經卿大夫入君門亦由闈右同公事

自闈西即聘禮聘賓入由闈西是也闕音或

君與尸行接武注尊者尙大夫繼武注迹相士中武注迹

迹正義君天子諸侯也武迹也接武者二足相躡每蹈於

半未得各自成迹繼武者謂兩足迹相接繼也中猶間也

每徙足間容一徐趨皆用是注君大夫士之徐行也疾趨

足地乃躡之也徐趨皆用是注君大夫士之徐行也疾趨

則欲發而手足毋移注疾趨謂直行也疏數自若發謂起

正欲或為數正義既無所執持而欲履頭恒起無復繼接

之異其迹或疏或數自若尋常雖履恒欲起而手足猶宜

直正不得邪低注圈豚行不舉足齊如流若有所循不舉足

靡迤搖動也注圈轉也豚之言

曳踵則衣之齊如水之流矣孔子執圭則然此徐趨也正

義不舉足者謂足不離地齊裳下緝也足既不舉身又俯

折則裳下委地曳注尊處亦端行頤雷如矢弁

行刻刻起履注此疾趨也端直也頤或為雷也正義端行

直俯臨前頤如屋雷之垂也矢箭也身趨前進不邪如箭

也弁急也刻刻身起貌急行欲速而身履恒起也○圈舉

遠反豚大本反齊音咨頤音夷注著徐趨之事正義踵足後

執龜玉舉前曳踵踏踏如也注著徐趨之事正義踵足後

後曳足跟行不離地言舉足狹跟也謂將行之時初舉足前

數也○縮本或作宿同色六反凡行容惕惕注惕惕直疾貌也廟中齊齊注恭慤朝廷濟

濟翔翔注莊敬貌正義濟濟有威儀矜莊也翔翔行而張拱也○揚音傷齊才兮反賀在啟反濟子禮反翔

本又作洋音詳

君子之容舒遲見所尊者齊遯注謙慤貌也遯猶蹙蹙也正義君子雖尋常舒遲若

見所尊之人自斂持迫促不敢自寬奢王氏引之曰舒亦遲也遯籀文速字疾也言君子平日之容舒遲不迫見所

尊者則疾速以承之唯恐或後也爾雅曰舒緩也齊疾也舒遲與齊遯相對為文非謙慤自斂持之謂也足容

重注舉欲手容恭注高且目容端注不睇口容止注不妄

聲容靜注不噦頭容直注不傾氣容肅注似不立容德注

有予也釋文德得也集韻七志德注如謂教使也釋訓溫溫柔也郭

蓋如有所置物於前也徐邈說注皆和柔正義燕居謂私燕所居

位敬慎也燕居告溫溫注皆和柔正義燕居謂私燕所居

也色尚和善教人使人之時唯須溫溫不注皆和柔正義燕居謂私燕所居

欲嚴慄○齊音咨遯音速德如字徐音置注皆和柔正義燕居謂私燕所居

凡祭容貌顏色如見所祭者注如觀其人在此

喪容纍纍注羸憊色容顛顛注憂思視容瞿瞿注不

也正義瞿瞿驚遽貌梅注聲氣微也○纍良追

梅猶微微謂微昧也注聲氣微也○纍良追

容瞿紀具反吳文正程下三句皆言表法何曰經曰見似目瞿

戎容暨暨注果毅言容詒詒注教令色容厲肅注義形貌

嚴也肅威也軍中注義形貌

顏色尚威嚴也注義形貌

曰義休是也山
陸氏曰對揚

禮記川纂

卷十三

五

王休星也降中
莊曰休與與月
氣節一充也又
別一說

其息若陽氣之休物也說文噴盛氣也詩曰振旅噴噴江
氏永日謂氣充實於體揚其休美於外如云充實而有光
輝玉色注色不變也。暨其記反詬五格反辨

凡自稱天子曰予一人注謙自別於人而已正義若臣下
稱一人則謂率土之內唯有此一
人伯曰天子之力臣注伯上公九命分陝者
正義曲禮曰天子之吏

諸侯之於天子曰某土之守臣某其在邊邑曰某屏之臣

某其於敵以下曰寡人小國之君曰孤擯者亦曰孤注邊
邑謂

九州之外大君之君自稱曰寡人擯者曰寡君正義某土
之守臣某者諸侯自稱辭其天子之擯告天子則曰臣某
侯某邊鄙之邑自稱於天子云某屏之臣某天子之擯告
天子則曰臣某子某男某其於敵以下曰寡人者以下通
及民也小國之君謂夷狄子男之
君自稱及介傳命云某土之孤某

上大夫曰下臣擯者曰寡君之老下大夫自名擯者曰寡

大夫世子自名擯者曰寡君之適注擯者之辭主謂見於
他國君下大夫自名於

他國君曰外臣某正義君前臣名稱下臣某也寡君之老
出使他國主國設擯禮待之擯者稱大夫為寡君之老雖
以擯為文其介接主君之時辭亦當然自名者對己君稱
名世子自名謂對己國之君寡君之適擯者對他國之辭

公子曰臣孽注孽當為柝聲之誤正義柝是樹生之餘盤
庚曰若顛木之有由孽方性夫曰世子為適

則知公子為庶庶士曰傳遽之臣於夫夫曰外私注傳遽
以車馬

子孽也適子本也給使者也士臣於大夫者曰私人。孽音
柝五葛反徐五列反傳陟戀反遽其庶反

大夫私事使私人擯則稱名注私事使謂以君命私行非
聘也若魯成公時晉侯使韓

穿來言汶陽之田歸之於齊之類劉原父曰鄭說非也此
謂若趙襄子使楚隆弔吳夫差之類私臣於君命不得言

禮記川纂 卷十三 三

主故名之楚隆之辭曰寡君之老無
郵使陪臣隆敢展謝之此則名者也

公士擯則曰寡大夫賓君之老大夫有所往必與公士為

賓也注謂聘也大聘使上大夫小聘使下大夫
公士為賓謂作介也往之也。賓必刃反

禮記訓纂卷十三終

禮記訓纂卷十四

寶應朱彬輯

明堂位第十四

正義鄭目錄云名曰明堂者以其記諸
侯朝周公於明堂之時所陳列之位也

在國之陽其制東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡
室二筵此於別錄屬明堂陰陽按異義今戴禮說盛德
記曰明堂者自古有之凡九室室四戶八牖共三十六
戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外有
水名曰辟雍明堂月令說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其宮方三百
步在近郊三十里講學大夫淳于登說云明堂在國之
陽三里之外七里之內丙巳之地就陽位上圓下方八
窗四闔布政之宮故稱明堂汪氏中曰逸周書明堂篇
周公相武王以伐紂既克紂六年而武王崩成王嗣幼
弱未能踐天子之位周公攝政君天下弭亂六年而天
下大治乃會方國諸侯於宗周大朝諸侯於明堂之位

因是而制為會同以發四方之禁施天下之政習禮者
傳釋其文以為朝事義而魯之儒又因周書之舊而增
飾之為明堂位篇以表周公之功四海九州之君咸在
國中不足以容之故為壇于郊淳于登以為三里之外
七里之內是也其制為壇三百步其深四尺旁各一門
為周公攝政六年大朝諸侯宗祀文王以配上帝之所

昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立注

之言背也斧依為斧文屏風於戶牖之間三禮圖曰展從
廣八尺畫斧文今之屏風則遺象也吳幼清曰周公制禮
作樂之事備乃會侯甸男采衛五服之諸侯營洛邑此記
言周公朝諸侯于明堂之位蓋是周公制作之時定此朝
位天子謂王也舊注謂周公攝王位朝諸侯非三公中階
也○斧音甫依本又作展同於豈反鄉許亮反

之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國
西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國

門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國

南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄

之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上

四塞世告至此周公明堂之位也注朝位之上上近主位

貢職者也正門謂之應門二伯帥諸侯而入牧居外而糾
察之也四塞謂夷服鎮服蕃服在四方為蔽塞者新君即
位則乃朝周禮侯服歲一見甸服二歲一見男服三歲一
見采服四歲一見衛服五歲一見甸服六歲一見男服三歲一
外謂之蕃國世一見正義西面北上者皇氏云在東門外
之南故北上北面東上者皇氏云在南門外之西故東上
東面南上者皇氏云在西門外之北故南上南面東上者
皇氏云在北門外之東今按經云東上則宜在北門外之
西故東上九采之國北面東上皇氏云在應門外之西此
是九州之牧謂之采者以采取當州美物而貢天子故王

制云千里之外曰采四塞世告至此謂九州之外夷鎮蕃
三服為四方蕃塞每世一來朝告至或新王即位而來朝
或已君初即位故云世告至也其夷狄之名此云九夷八
蠻六戎五狄職方云四夷八蠻七閩九貉五戎六狄爾雅所
釋地文云九夷八狄七戎六蠻謂之四海不同者爾雅所
云謂殷代此明堂周公朝諸侯及職方並謂周禮但戎狄
之數五六不同金氏榜曰所謂合諸侯之明堂于周官經
司儀及觀禮見宮壇之制于明堂位見階門之位大戴禮
記朝事義則兼舉之盛德篇曰明堂者所以明諸侯尊卑
其宮方三百步在近郊此為壇為宮謂之明堂無室廟个
之制唯四面表其門則不殊觀禮于祀方明言反則出拜
日為出其宮門可知方明之祀配以受命之王古文尙書
伊訓伊尹祀于先王誕資有牧方明漢書援之而曰言雖
有成湯大丁外丙之服以冬至越蒞祀先王于方明以配
上帝孝經宗祀文王于明堂以配上帝殷
周典禮相沿之可稽者若此○塞先代反
明堂也者明諸侯之尊卑也注朝於此所以正儀辨等也

昔殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸侯注以人肉為薦羞惡之甚正義周本紀作九侯

庾氏云九與鬼聲相近是以周公相武王以伐紂武王崩成王幼弱

周公踐天子之位以治天下六年朝諸侯於明堂制禮作

樂頒度量而天下大服七年致政於成王注踐猶履也頒讀為班度為丈

尺高卑廣狹也量謂豆區斗斛筐筥所容受致政以王事歸授之

成王以周公為有勲勞於天下是以封周公於曲阜地方

七百里革車千乘注王功曰勲事功曰勞曲阜魯地上公之封地方五百里加魯以四等之附庸

方百里者二十四并五五二十五積四十九開方之得七

百里革車兵車也兵車千乘成國之賦也詩魯頌曰王謂叔父建爾元子俾侯于魯大啟爾宇為周室輔乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸又曰公車千乘朱英綠滕

鄭注孟春建子
子二月魯建子
鄭曰以五王氏
孟曰魯有初教
云鄭季曰五之
鄭孟去乃建寅
非建子也

命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯君孟春乘大

路載弧鞬旂十有二旒廣雅天子十二旒至地諸侯九旒至軹士三旒至

肩日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也注同之於

魯公謂伯禽孟春建子之月魯之始郊日以至大路殷之

祭天車也弧旌旗所以張幅也其衣曰鞬天子之旌旗畫

日月○乘繩證反鞬音獨

季夏六月以禘禮祀周公於大廟牲用白牡尊用犧象山

壘鬱尊用黃目灌用玉瓚大圭薦用玉豆雕篋爵用玉琖

仍雕加以璧散璧角俎用梲炭升歌清廟下管象朱干玉

戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏昧東夷之樂也任

南蠻之樂也納夷蠻之樂於大廟言廣魯於天下也注季夏建

巳之月也禘大祭也周公曰大廟魯公曰世室羣公稱宮

白牡殷牲也尊酒器也犧尊以沙羽為畫飾象尊象骨飾

之鬱尊鬱鬯之器也黃目黃彝也灌酌鬱尊以獻也瓚形

如槃容五升以大圭為柄是謂圭瓚篋籩屬也以竹為之

雕刻飾其直者也爵君所進於尸也仍因也因爵之形為

之飾也加加爵也散角皆以璧飾其口也梲始有四足也

炭為之距清廟周頌也象謂周頌武也以管播之朱干赤

大盾也戚斧也冕冠名也諸公之服自衮冕而下如王之
服也大武周舞也大夏夏舞也周禮昧師掌教昧樂詩曰
以雅以南以籥不僭廣大也詩鼓鐘毛傳東夷之樂曰昧
南夷之樂曰南西夷之樂曰朱離北夷之樂曰禁段氏王
裁曰明堂位任南蠻之樂也古任南同音同用五經通義
王者樂有先後各向其德也以文得之衣繡衣持羽毛而
舞以武得之先武樂持朱干玉戚而舞所以增威武也戚
斧干楯也玉取其德干取其仁明當尚德行仁以斷斬也
正義尊敬周公不可用已代之牲故用白牡犧犧尊也周

義疏曰夏建
未之月不於已
月建周天子也

禮朝踐堂上薦血腥時用以盛醴齊象象尊也周禮春夏之祭堂上薦朝事竟尸入室饋食時用以盛盎齊君及夫人所酌以獻尸也山壘天子於追享朝享之祭再獻所用鬱謂鬱鬯酒黃目嘗烝所用灌謂酌鬱鬯獻尸求神也以玉飾瓚故曰玉瓚以大圭為瓚柄故曰大圭薦謂祭時所薦菹醢之屬以玉飾豆故曰玉豆簋形似筥亦薦時用雕鏤其柄爵以玉飾之加謂尸入室饋食竟主人酌醴齊酌尸名為朝獻朝獻竟夫人酌盎齊亞獻夫人用璧角內宰所謂瑤爵也璧散者諸侯為賓以獻尸亦得稱加椀形四足如案禮圖云椀長二尺四寸廣一尺二寸高一尺諸侯加雲氣天子犧飾之歲亦如椀而橫柱四足中央如距也賀云直有脚曰椀加脚中央橫木曰歲升升堂也升樂工於廟堂而歌清廟詩也管匏竹在堂下故云下管六冕是周制故冕而舞周樂皮弁是三王服故皮弁舞夏樂周公德廣非唯用四代之樂亦為蠻夷所歸故賜蠻夷之樂於庭也唯言夷蠻則戎狄可知廣魯欲使如天子示於天下故云廣魯於天下也金氏榜曰天官內宰大祭祀后裸獻則贊瑤爵亦如之注云瑤爵謂尸卒食王既酌尸后亞獻

之其爵以瑤為飾則以璧角璧散與此瑤爵為一是加用瑤爵也賈孔之申注義者謂后未酌尸以前不用瑤爵朝踐饋食皆酌玉爵與王同唯崔靈恩氏以為后獻皆用瑤爵九獻之外諸臣加爵用璧角璧散杜佑依用其說○大音泰犧素何反壘音雷灌古亂反瓚才旦反簋息緩反琖側眼反椀苦管反歲居衛反

君卷冕立于阼夫人副禕立于房中君肉袒迎牲于門夫

人薦豆籩卿大夫贊君命婦贊夫人各揚其職百官廢職

服大刑而天下大服注副首飾也詩云副笄六珈周禮追師掌王后之首服為副禕王后之上

服唯魯及王者之後夫人服之諸侯夫人則自揄翟而下贊佐也命婦於內則世婦也於外則大夫之妻也祭祀世婦以下佐夫人揚舉也大刑重罪也天下大服知周公之

德宜饗此也正義迎牲謂裸鬯之後牲入之時迎於門夫

人薦豆籩者謂朝踐及饋孰并酌尸之時薦豆籩也贊助也卿大夫助君謂迎牲幣告及終祭之屬於內則世婦於

外則卿大夫妻竝助夫人薦豆
籩及祭事之屬也。○禕音輝

是故夏禘秋嘗冬烝春社秋省而遂大蜡天子之祭也注

言春祠魯在東方王東巡守以春或闕之省讀為獮獮秋田名也春田祭社秋田祀祊大蜡歲十二月索鬼神而祭之陳用之曰春言社則知秋獮亦祀方詩曰以社以方是也秋言獮則春社亦蒐傳曰春蒐夏苗秋獮冬狩是也。○
禘音藥省讀為獮
仙淺反蜡仕嫁反

大廟天子明堂庫門天子皐門雉門天子應門注言廟及門如天子

之制也天子五門皐庫雉應路魯有庫雉路則諸侯三門與皐之言高也詩云乃立皐門皐門有伉乃立應門應門將將正義言魯之庫門制似天子皐門雉門制似天子應門不必事事皆同劉原父曰以詩書禮春秋考之天子有皐應畢無庫雉路諸侯有庫雉路無皐應畢天子三門諸侯亦三門門同而名不同

振木鐸於朝天子之政也注天子將發號令必以木鐸警眾

山節藻梲復廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屏

天子之廟飾也注山節刻構虛為山也藻梲畫侏儒柱為藻文也復廟重屋也重檐重承壁材也刮

刮摩也鄉牖屬謂夾戶窗也每室八窗為四達反坫反爵之坫也出尊當尊南也唯兩君為好既獻反爵於其上禮君尊于兩楹之間崇高也康讀為亢龍之亢又為高坫亢所受圭奠于上焉屏謂之樹今浮思也刻之為雲氣蟲獸如今闕上為之矣說文屏蔽也正義皇氏云重檐為就外檐下壁復安板檐以辟風雨之灑壁楹柱也以密石摩柱達通也鄉謂窗牖也以牖戶通達故曰達鄉反坫築土為之尊在兩楹閒坫在尊南故曰出尊康圭者為高坫受賓之圭舉於其上。○稅專悅反重直龍反檐以占反刮古八反鄉許亮反坫丁念反康音抗苦浪反

鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大路殷路也乘

路周路也注鸞有鸞和也鉤有曲輿者也大路木路也乘路玉路也漢祭天乘殷之路也今謂之桑根車

也春秋傳曰大路素鸞或為欒也。乘食證反

有虞氏之旂夏后氏之綬殷之大白周之大赤注四者旂旗之屬也

綬當為綬讀如冠鞋之鞋有虞氏當言綬夏后氏當言旂此蓋錯誤也綬謂注旄牛尾於杠首所謂大麾書云武王左杖黃鉞右秉白旄以麾周禮王建大旂以賓建大赤以朝建大白以即戎建大麾以田也爾雅有鈴曰旂釋名交龍曰旂旂倚也畫作兩龍相依倚也諸侯所建也綬有虞氏之旌也注旄竿首其形葉葉然也綬夏后之旌也其形也

夏后氏駱馬黑鬣殷人白馬黑首周人黃馬蕃鬣夏后氏

牲尚黑殷白牡周駢剛注順正色也白馬黑鬣曰駱殷黑首為純白凶也駢剛赤色說文駱

馬白色黑鬣尾也正義駱白黑相間也夏尚黑故用黑鬣也殷尚白頭黑而鬣白從所尚也蕃赤也周尚赤用黃近赤也駢赤色也剛牡也駢言剛則白亦剛白言牡黑亦牡也王氏引之曰蕃字古無訓黑訓赤者蕃蓋白色也讀若老人髮白曰皤白蒿謂之藜白鼠謂之鼯馬之白鬣謂之蕃鬣其義一也○駱音洛鬣力輒反蕃字又作番音煩駢息營反

泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周

尊也注泰用瓦著著地無足說文榘龜目酒尊刻木作雲雷象象施不窮也罍或从缶罍或从皿正義罍雲雷

也畫為山雲之形殷尊無足則泰罍犧竝有足也聶氏三禮圖曰太尊受五斗周禮司尊彝注云太古之瓦尊也今

以黍寸之尺計之口圓徑一尺脰高三寸中橫徑九寸脰下大橫徑一尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分厚

半寸脣寸底平厚寸與瓦甒形制容受皆同山尊受五斗今以黍寸之尺計之口圓徑九寸腹高三寸中橫徑八寸

高下大橫徑尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分足
 高二寸下徑九寸著尊受五斗漆赤中今以黍寸之尺計
 之口圓徑一尺二寸底徑八寸上下空徑一寸五分與獻
 尊象尊容受竝同但無足及飾耳獻尊案明堂位曰獻象
 周尊也禮器云廟堂之上犧尊在西注云犧周禮作獻又
 詩頌毛傳說用沙羽以飾尊則毛鄭獻沙二字讀與婆娑
 之娑義同皆謂刻鳳皇之象於尊其形婆娑然案阮氏圖
 其犧尊飾以牛又云諸侯飾口以象骨天子飾以玉其圖
 中形制亦於尊上畫牛為飾象尊後鄭云以象
 骨飾尊梁正阮氏則以畫象飾尊○著直略反
 爵夏后氏以琖殷以斚周以爵注斚畫禾稼也詩曰洗爵
 琖殷曰斚周曰爵从叩从斗口象形與爵同意或說斚受
 六升聶氏三禮圖曰爵刻木為之漆赤中爵盡也足也舊
 圖亦云畫赤雲氣○斚音嫁

灌尊夏后氏以雞夷殷以斚周以黃目其勺夏后氏以龍

勺殷以疏勺周以蒲勺

注夷讀為彝周禮春祠夏禴裸用雞彝鳥彝秋嘗冬烝裸用斚彝黃

彝龍龍頭也疏通刻其頭蒲合蒲如鳥頭也說文彝宗廟
 常器也从系系綦也并持米器中實也此與爵相似周禮
 六彝以待裸將之禮正義雞彝畫雞於彝黃日以黃金為
 目龍勺勺為龍頭疏勺謂刻鏤通刻勺頭皇氏云蒲謂合
 蒲當刻勺為鳥頭其口微開如蒲草木合而未微開也聶
 氏三禮圖曰雞彝受三斗宗廟器盛明水臣崇義按舊圖
 云六彝唯雞鳥虎雌四彝皆刻木為之畫四物之形於背
 上負尊皆立一圓器之上其器三足漆赤中如火爐狀周
 禮司尊彝後鄭云謂刻而畫之為雞鳳皇之形著於尊上
 考文審象法制甚明今以黍寸之尺計之口圓徑九寸底
 徑七寸其腹上下空徑高一尺足高二寸下徑八寸六彝
 所飾各畫本象其形制容受皆同斚彝盛明水先鄭讀斚
 為稼謂畫禾稼於尊因為尊名其彝與舟竝漆赤中其局
 足內亦漆畫禾稼為飾黃彝盛鬱鬯後鄭云謂以黃金為
 目也其彝與舟竝以金漆通漆龍勺舊圖云柄長二尺四
 寸受五升士大夫漆赤中諸侯以白金飾天子以黃金飾

臣崇義謹案周禮梓人云勺一升爵一升今以黍寸之尺計之柄長尺二寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫徑各二寸又師儒相傳皆以刻勺頭為龍頭狀又案阮氏圖說蒲勺頭如鳥頭即知龍勺頭亦如龍頭明矣疏勺舊圖云此疏勺亦宜如疏柶通疏刻畫雲氣飾其柄蒲勺舊圖云蒲勺頭如鳥頭今以黍尺計之柄長二尺四寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫徑各二寸深一寸受一升挹酒及亞獻以下壘水○勺市灼反

土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也注蕢當為由聲之誤也籥如笛三孔伊耆氏古天子

有天下之號也正義土鼓謂築土為鼓蕢桴以土塊為桴○蕢讀為由苦對反葦于鬼反籥音藥

拊搏玉磬指擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也注拊搏以

葦為之充之以糠形如小鼓指擊謂祝敵皆所以節樂者也四代虞夏殷周也爾雅釋器大琴謂之離郭注或曰琴

大者二十七弦未詳長短廣雅琴長三尺六寸六分五弦白虎通曰琴者禁也所以禁止淫邪正人心也又釋器大瑟謂之灑郭注長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦○拊芳甫反搏音博指居八反

魯公之廟文世室也武公之廟武世室也注此二廟象周

廟也世室者不毀之名也魯公伯禽也武公伯禽之元孫也名敖春秋文十三年穀梁傳周公曰大廟伯禽曰大室羣公曰宮正義按成六年立武宮公羊左氏竝譏之不宐立也按世本伯禽生煬公熙熙生弗弗生獻公具具生武公敖是伯禽元孫名敖王晦叔曰周公為魯太祖而開國實魯公其廟不毀固宐然不可援文王為比也若武公毀而復立則季氏為之也豈可比武之世室乎

米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頌宮

周學也注庠序亦學也庠之言詳也於以考禮詳事也魯謂之米廩虞帝上孝今藏棗盛之委焉序次序王

事也瞽宗樂師瞽矇之所宗也古者有道德者使教焉死則以為樂祖於此祭之類之言班也於以班政教也

崇鼎貫鼎大璜封父龜天子之器也注崇貫封父皆國名文王伐崇古者伐國

遷其重器以分同姓大璜夏后氏之璜春秋傳曰分魯公以夏后氏之璜王氏懋竝曰封父似是人名非國名春秋傳封父之繁弱弓也此言龜疑記者之誤。貫古喚反璜音黃父音甫

越棘大弓天子之戎器也注越國名棘戟也春秋傳曰子都拔棘

夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓注足謂四足也楹謂之柱貫中上出也縣縣之筮虞

也殷頌曰植我鼗鼓周頌曰應棘縣鼓七經孟子考文補遺曰足利本鼓足作足鼓王氏念孫曰足鼓鼓名也與楹鼓縣鼓文同一例若云夏后氏之鼓足則文不成義下文垂之和鍾叔之離磬亦與此同案廣雅鼓名有足鼓隋書音樂志夏后氏加四足謂之足鼓殷人柱貫之謂之楹鼓周人縣之謂之縣鼓皆本明堂位之文商頌那篇置我鞀

鼓毛傳曰夏后氏足鼓殷人置鼓周人縣鼓詩正義兩引明堂位皆作足鼓與毛傳廣雅同則孔本禮記之作足鼓

甚明

垂之和鍾叔之離磬女媧之笙簧注垂堯之共工也女媧三皇承宓戲者叔未聞

也和離謂次序其聲縣也笙簧笙中之簧也世本曰垂作鐘無句作磬女媧作笙簧聶氏三禮圖曰舊圖云笙長四尺諸管參差亦如鳥翼。鍾章

凶反說文作鐘蝸徐古蛙反

夏后氏之龍篋虞殷之崇牙周之璧琿注篋虞所以縣鐘磬也橫曰篋飾之

以鱗屬植曰虞飾之以羸屬羽屬篋以大版為之謂之業殷又於龍上刻畫之以崇牙以挂縣統也周又畫縉為琿戴以璧垂五采羽於其下樹於篋之角上飾彌多也爾雅釋器木謂之篋郭注縣鐘磬之木植者名篋邵氏晉涵曰詩疏引孫炎云虞柶之植所以縣鐘磬也宋書引蔡邕月令章句云寫鳥獸之形大聲有力者以為鐘篋清聲無力

者以為磬虞是鐘磬皆有簋也說文虞鐘鼓之柎也飾為
 猛獸象其下足業大版也所以飾縣鐘鼓捷業如鋸齒以
 白畫之象其鉏鋸相承也釋名所以縣鐘鼓者橫曰簋簋
 峻也在上高峻也從曰簋簋舉也在旁舉簋也簋上之板
 曰業刻為牙捷業如鋸齒也江氏永曰璧翬喪葬之飾豈
 可施之於樂器此因後文殷之崇牙周之璧翬而誤也璧
 翬當作樹羽蓋以五采羽樹於簋之角非縣於璧翬之下
 然崇牙亦用之何也曰崇牙本旌旗之飾猶虞之綏夏之
 網練吉時旌旗亦用之簋業上刻為牙以縣鐘磬之絃本
 不為嫌若璧翬者特設之為障柎之飾吉時王出行節服
 氏維大常旅賁執戈盾夾車條狼執鞭夾道未見有持璧
 翬為儀衛者○簋本又作筍恤尹反虞音巨翬所甲反

有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋

注皆黍稷

器制之異同未聞說文榘瑚榘也徐鉉曰今俗作璉非是
 三禮圖云瑚受一升形制未聞制度云如簋而平下璉受
 一升漆赤中蓋亦龜形大夫飾以白金制度云如簋而兌
 下陸農師曰兩敦黍稷四璉黍稷稻粱六瑚黍稷稻粱麥
 苾八簋黍稷稻粱白黍黃粱稭稊廣韻簋簋祭器受斗二
 升內圓外方曰簋吳幼清曰簋是盛黍稷之器其盛稻粱
 名簋○敦音對又都雷反
 連本又作璉同力展反

俎有虞氏以梡夏后氏以巖殷以棋周以房俎

注梡斷木為四足而

已巖之言巖也謂中足為橫距之象周禮謂之距棋之言
 枳棋也謂曲撓之也房謂足下跗也上下兩間有似於堂
 房魯頌曰籩豆大房聶氏三禮圖曰臣崇義案舊圖云俎
 長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑又案舊
 圖云棋殷俎曲撓其足○棋俱甫反

夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆

注楬無異物之飾也獻疏刻之齊人謂無髮為禿楬

三禮圖云豆以木受四升高尺二寸漆赤中大夫以上赤
 雲畫諸侯加象飾口天子玉飾○楬徐苦瞎反獻素何反

有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章

注韍冕服之韠也舜始作之以尊祭服禹

湯至周增以畫文後王彌飾也山取其仁可仰也火取其明也龍取其變化也天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已韍或作黻。韍音弗

有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺注氣主盛也方性夫曰虞祭首

尚用氣故也首氣之陽也三代各祭其所勝夏尚黑勝赤故祭心殷尚白勝青故祭肝周尚赤勝白故祭肺

夏后氏尚明水殷尚醴周尚酒注此皆其時之用耳言尚非正義夏后氏尚質故用

水殷人稍文故用醴周人轉文故用酒按儀禮設尊尚元酒是周亦尚明水也禮運云澄酒在下是三酒在堂下則

周世不尚酒

有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三百注周之六卿其屬各六十

則周三百六十官也此云三百者記時冬官也矣昏義曰天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士凡百二

十蓋謂夏時也以夏周推前後之差有虞氏官宜六十夏后氏宜百二十殷宜二百四十不得如此記也

有虞氏之綏夏后氏之綢練殷之崇牙周之璧翬注綏亦旌旗之

綏也夏綢其杠以練為之旒殷又刻繒為崇牙以飾其側亦飾彌多也湯以武受命恆以牙為飾也此旌旗及翬皆

喪葬之飾周禮大喪葬中車執蓋從車持旌御僕持翬旌從遣車翬夾柩路左右前後天子八翬皆戴璧垂羽諸侯

六翬皆戴圭大夫四翬士二翬皆戴綏孔子之喪公西赤為志亦用此焉爾雅說旌旗曰素錦綢杠纁帛縵素升龍

於縵練旒九江氏永曰此因前誤文之璧翬合於周頌之樹羽意其亦有垂羽非也。綢吐刀反

凡四代之服器官魯兼用之是故魯王禮也天下傳之久

矣君臣未嘗相弑也禮樂刑法政俗未嘗相變也天下以

為有道之國是故天下資禮樂焉注王禮天子之禮也傳傳世也資取也此蓋盛

鄭注此記之
証其論最矣
陳可大曰此布
至於李大夫
國音之邪禘
意是以彰其
借而已矣感大
之有執

禮記訓纂卷十四
周公之德耳春秋時魯三君弒又士之有誅由莊公始婦
人鬢而弔始於臺駘云君臣未嘗相弒政俗未嘗相變亦
近誣矣資或為
飲○傳文專反

禮記訓纂卷十四終

禮記訓纂卷十五

寶應朱彬輯

喪服小記第十五

正義鄭目錄云喪服小記者以其記
喪服之小義也此於別錄屬喪服

斬衰括髮以麻為母括髮以麻免而以布

注母服輕至免
可以布代麻也

為母又哭而免外傳曰凡言斬衰者以六寸之布廣四寸
為衰帖於心前翦而不緝也正義斬衰主人為父之服括
髮者為父未成服之前所服也禮親始死子布深衣去冠
猶有笄縱徒跣扱上衽至將小斂去笄縱著素冠視斂斂
訖投冠而括髮括髮者鄭注喪服云括髮以麻者自項以
前交於額上卻繞紒如著慘頭焉為母初喪至小斂後括
髮與父禮同至拜賓竟後子往即堂下之位若為父於此
時猶括髮而踊襲經帶以至大斂而成服若為母則不復
括髮乃著布免踊而齊衰帶惡笄以終喪
注笄所以卷髮
襲經帶以至成服

婦人質於喪所以自卷持者有除無變正義惡笄者榛木為笄也考文引古本足利本惡笄上皆有帶字段氏玉裁曰按注先釋笄後釋帶是脫帶字不當在惡笄上儀禮喪服疏引帶字在惡笄上是各本不同也王氏念孫曰笄在首帶在要故注及正義皆先笄而後帶若經文則不然故正義述之云要經及笄不須更易則經文之先帶後笄明矣喪服及士虞禮疏兩引此文皆作帶惡笄以終喪是孔賈所見本同○括古活反為于偽反免音汶齊音咨笄古

反兮

男子冠而婦人笄男子免而婦人髻其義為男子則免為

婦人則髻注別男女也正義吉時男子首有吉冠則女首有吉笄若親始死男去冠女則去笄若成服為

父男則六升布為冠女則箭篠為笄為母男則七升布為冠女則榛木為笄男子免而婦人髻者吉時首飾既異今

遭齊衰之喪首飾亦別當襲斂之節男子著免婦人著髻免者鄭注士喪禮云以布廣一寸自項中而前交於額上

卻繞紒也男子之免有兩時婦人之髻有三別前云斬衰括髮以麻則婦人于時髻亦用麻也有布髻者此云男子

免對婦人髻男免既用布則婦人髻不容用麻也有露紒髮者喪服傳云布總箭笄髮衰三年三年之內男不恒免

則婦人不用布髻故知恒露紒也又齊衰輕期髻無麻布然露紒恒居之髻則有笄三髻之殊是皇氏之說今考校

以為止有二髻一是斬衰麻髻二是齊衰布髻皆名露紒喪服女子子為父箭笄髮衰是斬衰之髻用麻鄭注以為

露紒明齊衰髮用布亦謂之露紒髮也賀瑒云男去冠猶婦人去笄義盡於此故云其義也王氏懋竑曰斬衰麻髻

齊衰布髻自是未成服之時儀禮布總箭笄髮衰三年則別有成服之髻但成服之髻亦必有別若以麻布則同於

未成服不以麻布則又同於齊衰輕喪以下其制蓋不可考豈以箭笄惡笄為別而髻制則一乎○髻側巴反

苴杖竹也削杖桐也正義苴者黯也夫至痛內結必形色外章心如斬斫故貌必蒼苴所以衰

裳絰杖俱備苴色也必用竹者以其體圓性貞履四時不改明子為父禮申痛極故斷而用之無所厭殺也削殺也

必用桐者明其外被削殺服從時除而終身之心當與父同也賈氏喪服傳疏父者子之天竹圓亦象天又外內有節象子為父有外內之痛桐之言同內心同於父外無節象家無二尊屈於父經時而有變削之使方者取母象於地故也○

苴七余反

祖父卒而后為祖母後者三年

注祖父在則其服如父在為母也正義謂適孫無父

而為祖後祖父已卒今又遭祖母喪故云為祖母後也若祖卒時父在己為祖期今父沒祖母亡時己亦為祖母三年也

也

為父母長子稽顙

注喪尊者及正體不敢不盡禮正義謂重服先稽顙而後拜者也其餘期以下

先拜後稽顙也

大夫弔之雖總必稽顙

注尊大夫不敢以輕待之

婦人為夫與

長子稽顙其餘則否

注恩殺於父母正義以受重他族其恩減殺於父母也○長丁丈反稽音

啟顙素

黨反

男主必使同姓婦主必使異姓

注謂為無主後者為主也異姓同宗之婦也婦人外

成正義庾氏云喪有男主以接男賓女主以接女賓若父母之喪適子為男主適婦為女主今或無適子適婦為正

主遣他人攝主若攝男主必使喪家同姓之男若攝婦主必使喪家異姓之女

為父後者為出母無服

注不敢以己私廢父所傳重之祭祀正義母子至親義不可絕父在

子為出母期若父沒則適子一人不復為母服所以然者已嗣烝嘗不敢以私親廢先祖之祀故也

親親以三為五以五為九上殺下殺旁殺而親畢矣

注已上親

父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親高祖以孫親元孫九也殺謂親益疏者服之則輕正義上殺者服

父三年服祖減殺至期以次減之應曾祖大功高祖小功而俱齊衰三月者喪服注云重其衰麻尊尊也減其日月

恩殺也不可以大功小功旁親之服加至尊故皆服齊衰也下殺者子服父三年父子不宐等衰故服子期若正適傳重便得遂情父服子期孫卑理不得祖報故為九月若傳重者亦服期為孫大功則曾孫宐五月但曾孫服曾祖三月曾祖報亦一時曾祖正尊自加齊衰服曾孫卑故服總麻曾孫既總麻元孫理不容異旁殺者世叔之屬是也據祖期斷世叔宐九月而世叔是父一體故加至期也從世叔據期而殺是以五月族世叔又疎故總麻此發父而旁漸至輕也祖期祖之兄弟五月族祖總麻是發祖而旁漸殺也又曾祖本應五月曾祖之兄弟故三月又兄弟至親相為期同堂兄弟九月從祖兄弟故小功族昆弟又殺故三月是發兄弟而旁殺也又父為子期兄弟之子但宐九月而亦期者世叔旁尊不得自比父祖之重故報期又同堂兄弟之子服從伯叔無加則從伯叔亦報五月族兄弟之子總此發子而旁殺也祖為孫大功兄弟之孫服從祖五月故從祖報之小功也同堂兄弟之孫總曾祖為曾孫三月為兄弟曾孫亦三月○殺所戒反

王者禘其祖之所自出以其祖配之

注禘大祭也始祖感天神靈而生祭天則

以祖配之自外而立四廟

注高祖以下與始祖而五

庶子王亦如之

注世

子有廢疾不可立而庶子立其祭天立廟亦如世子之立也金氏榜曰漢韋元成等四十四人奏議云禮王者始受

命諸侯始封之君皆為太祖以下五廟而迭毀周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王三廟不毀與親

廟四而七然則周人祖文武祖之所自出主稷也稷為太祖廟立文世室武世室配之皆世世不毀又下禘其親廟

四所謂以其祖配之而立四廟也王子雍傳合祭法之文謂有虞氏之祖出自黃帝以祖顓頊配黃帝而祭故曰以

其祖配之榜謂古者配祭有二自外至者無主不止故祭必有配郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是

也妻耐食于夫為配少牢以某妃配某氏是也子孫陳于祖為合食不謂之配自子雍誤釋此記後學競為異說至

謂周人禘嚳以稷配魯禘文王以周公配然祭法言禘嚳不下及稷明堂位言禘周公不上及文王其齟齬難通如

別子為祖注諸侯之庶子別為後世為始祖也謂之別子者公子不得禰先君正義謂諸侯適子之弟別

與後世為始祖謂此別子子孫繼別為宗注別子之子為其族人為

為卿大夫立此別子為始祖宗所謂百世繼禰者為小宗注別子庶子之長子為其昆

不遷之宗弟為宗也謂之小宗者以其

將遷也正義謂別子之庶子以庶子有五世而遷之宗其

所生長子繼此庶子與兄弟為小宗或繼高祖或繼曾祖

繼高祖者也注謂小宗也小宗有四或繼高祖或繼曾祖

事四宗事親兄弟之適是繼禰小宗也事同堂兄弟之適是繼祖小宗也事再從兄弟之適是繼曾祖小宗也事三

從兄弟之適是繼高祖小宗也於是故祖遷於上宗易於

族人俱事四小宗兼大宗為五也是故祖遷於上宗易於

下尊祖故敬宗敬宗所以尊祖禰也注宗者祖禰之正體

正義四世之時尚事

高祖至高祖之父不為加服是祖遷於上四世之時仍宗

三從族人至五世不復宗四從族人各自隨近為宗是宗

易於下宗是先祖正體所以尊祖故敬宗也○禰乃禮反

庶子不祭祖者明其宗也注明其尊宗以為本也禰則不

祭矣言不祭祖者主謂宗子庶

子俱為適士得立祖禰廟者也凡正體在乎上者謂下正

猶為庶也正義正體謂祖之適也下正謂禰之適也雖正

為禰適而於祖猶為庶也五宗悉然

庶子不為長子斬不繼祖與禰故也注尊先祖之正體不

二其統也言不繼祖

禰則長子不必五世譙周五經然否曰此但別庶子而下

言不繼祖者謂庶子身不繼禰故其長子為不繼祖合而

言之也正義馬季長注喪服云此為五世之適父乃為之

斬也庾氏云用恩則禰重用義則祖重故已承二重而為

長子斬若不繼祖則不為長子斬也又曰與禰者庾氏云

若直云不繼祖恐人謂庶子長子死者之身不繼欲明死

禮記川纂 卷之五 五

者之父不繼祖與禴非據死者之身鄭注喪服云此言為父後者然後為長子三年則是父之適子即得為長子三年禮為後者有四條皆不為斬有體而不正庶子為後是也正而不體適孫為後是也傳重非正體庶孫為後是也正體不傳重適子有廢疾不立是也四者皆期悉不得斬也唯正體又傳重者乃極服耳

庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖耐食注不祭殤者父之庶

也不祭無後者祖之庶也此二者當從祖耐食而已不祭祖無所食之也共其牲物而宗子主其禮焉祖庶之殤則自祭之凡所祭殤者唯適子耳無後者謂昆弟諸父也宗子之諸父無後者為禴祭之正義殤者未成人而死者也無後謂成人未婚或已娶無子而死者庶子所生之適子為殤而死者不得自祭之以己是父庶不合立父廟殤尚不祭成人無後不祭可知己是祖庶不合立祖廟故兄弟無後者不得祭之己若是曾祖之庶亦不得祭諸父無後者己是曾祖庶不合立曾祖廟庾氏云殤與無後者四時隨宗子之家而祭也但牲牢不得同於宗子祭享之禮故

曾子問注云凡殤特豚宗子是士唯有祖禴二廟故諸父無後者為禴祭之若宗子為大夫得立曾祖廟者則祭之於曾祖廟不於禴也

庶子不祭禴者明其宗也注謂宗子庶子俱為下士得立禴廟也雖庶人亦然正義若庶

子是下士宗子是庶人此下士立廟於宗子之家庶子共其牲物宗子主其禮雖庶人有祭義若宗子為下士是宗子自祭之庶子不得祭也

親親尊尊長長男女之有別人道之大者也注言服之所

親親謂父母也尊尊謂祖及曾祖高祖也長長謂兄及旁親也不言卑幼舉尊長則卑幼可知男女有別者若為父斬為母齊衰姑姊妹在室期出嫁大功為夫斬為妻期之屬也

從服者所從以則已注謂若為君母之父母昆弟從母也正義按服術有六其一是徒從者徒

空也與彼非親屬空從此而服彼徒中有四一是妾為女
 君之黨二是子從母服於母之君母三是妾子為君母之
 黨四是臣從君而服君之黨一從雖已猶服如女君雖沒
 妾猶服女君之黨其餘則所從已則已謂君母死則妾子
 不復服君母之黨及母已則子不復服母之君母又君已
 則臣不服君黨親也又有妾攝女君為女君黨各有義故
 也已止也止謂徒從屬從者所從雖沒也服注謂若自為
 已之母黨正
 義屬者骨肉連續以為親也亦有三一是一是子從母服母之
 黨二是妻從夫服夫之黨三是夫從妻服妻之黨注特舉
 一隅也
 妾從女君而出則不為女君之子服注妾為女君之
 黨服得與女君
 同而今俱出女君猶為子期妾於義絕無施服盧注謂俱
 有過而出女君為其子服嫌妾當從服故言不也正義從
 而出謂姪娣也姪娣從女君
 而入亦從而出○為子偽反
 禮不王不禘注禘謂祭天正義王天
 子也禮唯天子得郊天

世子不降妻之父母其為妻也與大夫之適子同

注世子天子諸

侯之適子也不降妻之父母為妻故親之也為妻亦齊衰
 不杖者君為之主子不得伸也主言與大夫之適子同據
 服之成文也正義喪服齊衰不杖章稱大夫適子為妻若
 舉世子為妻嫌大夫降喪服士職卑本無降理大夫是尊
 降之首恐其為適婦而降故特顯之江氏永曰此經不降
 妻之父母對公子降妻之父母而言蓋公子厭於父降其
 妻為大功遂降妻之父母無服若世子之妻為繼體之配
 異於公子之妻其為妻服齊衰不杖期故妻之父母仍服
 也

父為士子為天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服

注祭以天子諸侯養以子道也尸服士服父本無爵子不

敢以已爵加之嫌於卑之正義尸服士服者謂尸服元端
 若君之先祖為士大夫則服助祭之服故曾子問云尸弁
 冕而出若為先君士尸則著爵弁若為先君大夫尸則著

元冕父為天子諸侯子為士祭以士其尸服以士服注謂父以

是也罪誅尸服以士服不成為君也天子之子當封為王者後

以祀其受命之祖云為士則擇其宗之賢者若微子者不

必封其子為王者後及所立為諸侯者祀其先君以禮卒

者尸服天子諸侯之服如遂無所封立則尸也祭也皆如

士不敢僭用尊者衣物正義以其嘗為天子諸侯不

可以庶人之禮待之士是爵之最卑故服其士服

婦當喪而出則除之為父母喪未練而出則三年既練而

出則已未練而反則期既練而反則遂之注當喪當舅姑

絕族也正義則三年者女出嫁為父母期若父母喪未小

祥而被夫遣歸值兄弟小祥則隨兄弟服三年之受既以

絕夫族故其情更隆於父母也已止也若父母喪已小祥

而女被遣其期服已除今歸雖在三年則止不更反服也

未練而反則期者父母喪未小祥而夫命已反則還夫家

至小祥而除是依期服也既練而反則遂之者若被遣還

家已隨兄弟服三年之受而夫命反之則

猶遂三年乃除隨兄弟故也。為于偽反

再期之喪三年也期之喪二年也九月七月之喪三時也

五月之喪二時也三月之喪一時也注言喪之節應歲時

歲喪沒閏九月

以下數閏也

故期而祭禮也期而除喪道也祭不為除

喪也注此謂練祭也禮正月存親親

正言言為練祭自為存念其親不為除喪而設庾氏賀氏

並云祭為存親幽隱難知除喪事顯其理易識恐人疑祭

之為除喪故

記者特明之

三年而后葬者必再祭其祭之間不同時而

除喪注再祭練祥也間不同時者當異月也既耐明月練

而祭又明月祥而祭必異月者以葬與練祥本異歲

宜異時也而除喪已祥則除不禫盧注謂逢變三年後乃

葬者虞祔後必行小祥大祥祭也正義禫者本為思念情

豐記訓纂

卷十五

八

深不忍頓除今既三年始葬哀情已極故不禫也

大功者主人之喪有三年者則必為之再祭朋友虞祔而

已注謂死者之從父昆弟來為喪主有三年者謂妻若子幼少大功為之再祭則小功總麻為之練祭可也通典

劉德議問朋友虞祔謂主幼而為虞祔也若都無主族神不歆非類當為虞祔否田瓊答曰虞安神也祔以死者祔

於祖也朋友恩舊歡愛固當安之祔之然後義備但後日不常祭耳正義大功尚為練祥則虞祔亦為之可知皇氏

云死者有三年之親大功主者為之練祥有期親則大功主者為之至練若但有大功則大功主者至期小功絲麻

之喪雖疏亦虞之謂無三年及期者也方氏苞曰朋友不主練祥何也曰子幼妻自可舉非大功同財者可比也夫

無主前後家東西家主之若有子則祭時當以衰抱若曾子問子

見之禮

士妾有子而為之總無子則已

注士卑妾無男女則不服不別貴賤正義喪服云大

夫為貴妾總是別貴賤也

生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪已則否

注謂子生於外者也父以

他故居異邦而生已不及見此親存時歸見之今其死於喪服年月已過乃聞之父為之服已則否者不責非時

之恩於人所不能也當其時則服稅讀無禮則稅之稅稅喪者喪與服不相當之言正義王肅云計已之生不及此

親之存則不稅若此親未亡之前已生則稅之也劉知蔡謨義與王同而以弟為衍字江氏永曰言弟者因昆連及

之耳勿泥○稅皇他活反徐他外反

為君之父母妻長子君已除喪而后聞喪則不稅

注臣之恩輕也

謂卿大夫出聘降而在總小功者則稅之

注謂正親在齊衰大功者正親

總小功不稅矣曾子問曰小功不稅則是遠兄弟終無服也此句補脫誤在是宜承父稅喪已則否劉智喪服釋疑曰凡屈不得服者皆有心喪之禮小功以下不稅服乃無心喪耳正義曾子所云是正小功耳若本大功以上降而在總小功者則稅之情重故也

近臣君服斯服矣其餘從而服不從而稅注謂君出朝親喪者近臣閭寺之屬也其餘羣介行人宰史也正義君親服限未除君既服之臣下亦從而服之若限已竟而君稅

之此臣不君雖未知喪臣服已注從服者所從雖在外自從君而稅君雖未知喪臣服已若服也正義謂君出而臣

不隨君之親於本國內喪君未知而在國之臣即服之也

虞杖不入於室耐杖不升於堂注哀益衰敬彌多也虞於寢耐於祖廟

為君母後者君母卒則不為君母之黨服注徒從也所從

無適立庶為後也妾子於君母之黨悉徒從若君母卒則不服君母之黨為于偽反

經殺五分而去一杖大如經注如要經也正義喪服傳云

一以為帶經大結反

妾為君之長子與女君同注不敢以恩輕輕服君之正統

除喪者先重者注謂練男子除乎首婦人除乎帶正義凡

至小祥各易服者易輕者注謂大喪既虞卒哭而遭小喪

除其重也注謂大喪既虞卒哭而遭小喪

易乎首正義謂先遭斬服虞卒哭已變葛經大小如齊衰之麻若又遭齊衰之喪齊衰要首皆牡麻牡麻則重於葛服宜從重而男不變首女不變要以其所重故也

無事不辟廟門注鬼神尚幽闇也廟殯宮門也正哭皆於其次

注無時哭也。有事則入即位正義次謂倚廬唯朝夕哭入門內即位耳。若晝夜無時之哭則皆於廬次之中也。辟婢亦反。

復與書銘自天子達於士其辭一也。男子稱名婦人書姓。

與伯仲如不知姓則書氏。注此謂殷禮也。殷質不重名復則臣得名君周之禮天子崩復

日皇天子復諸侯薨復日皇某甫復其餘及書銘則同正義天子書銘於大常諸侯以下則各書於旌旗也。姓如魯

姬齊姜也。氏如孟孫三家之屬。

斬衰之葛與齊衰之麻同。注經之大俱七寸五分寸之一帶五寸二寸五分寸之十九

齊衰之葛與大功之麻同。注經之大俱五寸二寸五分寸之十九帶四寸百二十五分寸

之七麻同皆兼服之。注皆者皆上二事也兼服之謂服麻又服葛也。男子則經上服之葛帶下

服之麻婦人則經下服之麻固自帶其故帶也。所謂易服易輕者也兼服之文主於男子陸農師曰謂若斬衰卒哭

男子變要經以葛若又遭齊衰之喪則以齊衰之麻易葛帶其首經猶是斬衰之麻女子更首經以葛若又遭齊衰

之喪則以齊衰之麻易葛經其要經猶是斬衰之麻是之謂兼服何也。斬衰之葛與齊衰之麻同也。下文放此故曰

兼服之服重者則易輕者也。江氏永曰前經易服者易輕者注疏男女首要皆有麻無葛正如陸氏之說至此經注

則謂服麻又服葛蓋誤解兼服之文耳兼服之者謂男子以後輕喪之麻帶易前重喪之葛經是以麻而兼葛兼之為言包也亦即

經易前重喪之葛經是以麻而兼葛兼之為言包也亦即間傳輕者包之意非謂服麻又服葛也。鄭又誤解間傳重

者特謂男子之經婦人之帶特其葛不變既不變則仍麻矣乃以葛易之何謂不變乎蓋重者特謂男麻經女麻帶

特留之不易也。若如鄭氏說則男子重首婦人重帶反以後輕喪而易麻為葛不亦悖乎且此經注婦人固自帶其

故帶兼服之文主於男子而間傳注又謂婦人之帶亦特其葛不變前後不牴牾乎王氏懋竑曰麻同皆兼服之注

禮記川纂 卷十五 十一

疏本作麻葛間傳麻同則兼服之此文恐因間傳而誤

報葬者報虞三月而后卒哭

注報讀為赴疾之赴謂不及期而葬也既葬即虞虞安神

也卒哭之祭待哀殺也○報依注音赴芳付反下同

父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰

注偕俱也謂同

月若同日死也先葬者母也曾子問曰葬先輕而後重又曰反葬奠而後辭於殯遂修葬事其虞也先重而後輕待後事謂如此也其葬服斬衰者喪之隆衰宜從重也假令父死在前月而同月葬猶服斬衰不葬不變服也言其葬服斬衰則虞祔各以其服矣及練祥皆然卒事反服重正義虞祔稍飾父喪在殯故未忍為虞祔也後事謂葬父也雖葬母亦服斬衰以父喪未葬不得變服也○偕音皆

大夫降其庶子其孫不降其父

注祖不厭孫也大夫為庶子大功正義庶子之子不

降其父猶為三年

大夫不主士之喪

注士之喪雖無主不敢攝大夫以為主江氏永曰大夫之

外別無親其如雜記所謂前後家東西家又無有則里尹主之乎

為慈母之父母無服

注恩不能及正義父雖命為母子本非骨肉○為于偽反下皆同

夫為人後者其妻為舅姑大功

注以不貳隆正義夫為本生父母期故其妻降一等

服大功

士祔於大夫則易牲

注不敢以卑牲祭尊也大夫少牢也正義祭殯與無後者不云易牲而此

易牲者前是宗子為祭故殯及無後者依凶人之貴賤禮供之又下云賤不祔貴而此祔大夫者謂無士可祔則不得祔於大夫猶如妾無妾祖姑易牲而祔於女君可也

繼父不同居也者必嘗同居皆無主後同財而祭其祖禰

為同居有主後者為異居注錄恩服深淺也見同財則期同居異財故同居今異居及繼

父有子亦為異居則三月未嘗同居則不服正義異居之道其理有三一者昔同今異二者今雖共居而財計各別

三者繼父更有子便為異居異居則服齊衰三月而已江

氏永曰按喪服傳云夫死妻釋子幼子無大功之親與之

適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財為之築

宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同

居則服齊衰期異居則服齊衰三月蓋此子若有親者撫

育則不從母適人惟無大功之親是以從母他適賴所適

者撫育之而所適者亦無大功之親是以與之同財而又

為築宮廟使之祭祀則繼父之恩深矣如是者為同居繼

父服齊衰期若此子賴其撫育而彼自有親者享其財或

繼父先未有子而後生子則此子亦不得分其財是為先

同居而後異居其恩淺者服輕為服齊衰三月若初未從

母適人則無恩不服矣傳言無大功之親而此約言之曰

無主後蓋大功之親可主人之喪也傳舉疏以包親無大

功以上之親則無後可知同居異居之別不在已之主後

而在所適者之主後故云有主後者為異居舉有主後可該不同財也

哭朋友者於門外之右南面注變於有親者也門外寢門外正義右西邊也南面嚮南

也嚮南為主以對答弔客

耐葬者不筮宅注宅葬地也前人葬既筮之

士大夫不得耐於諸侯耐於諸祖父之為士大夫者其妻

耐於諸祖姑妾耐於妾祖姑則中一以上而耐耐必以

其昭穆注士大夫謂公子公孫為士大夫者不得耐於諸侯卑別也既卒哭各就其先君為祖者兄弟之廟

而耐之中猶間也正義士易牲耐於大夫而大夫不得耐

於諸侯者諸侯之貴絕宗故大夫士不得輕親也中一以

上而耐者祖無妾則又間會祖而耐高祖之妾也下云妾

母不世祭於孫否則妾無廟今云耐及高祖者當為壇耐

之耳

諸侯不得耐於天子天子諸侯大夫可以耐於士

注人莫敢卑其

祖也正義卑不可耐於尊祖賤孫貴耐之不嫌也若不耐之則是自尊欲卑於祖也

為母之君母母卒則不服

注母之君母外祖適母徒從也所從已

宗子母在為妻禫

注宗子之妻尊也正義賀瑒云宗子尚然則其餘適子母在為妻禫可知賀循

云出居廬論稱杖者必廬廬者必禫此明尋常之禮若別而言之則杖有不禫禫有不杖者按小記云宗子母在為妻禫則非宗子其餘適庶母在為妻並不得禫也又云父在為妻以杖即位鄭注云庶子為妻則父沒母存有杖可知此杖有不禫者也小記又云庶子在父之室則為其母不禫若不杖則喪服應有庶子為母不杖之文今無其文則猶杖可知也前文云三年而后葬者但有練祥而無禫是有杖無禫此二條是杖而不禫賀循又云婦人尊微不

奪正服並厭其餘哀如賀此云則母皆厭其適子庶子不得為妻禫也故宗子妻尊母所不厭故特明得禫也

為慈母後者為庶母可也為祖庶母可也

注謂父命之為子母者也即庶

子為後此皆子也傳重而已不先命之與適妻使為母子也緣為慈母後之義父之妾無子者亦可命已庶子為後正義記者見喪服有妾子為慈母後之例觸類言之則妾子亦可為庶母後也謂妾經有子而死餘他妾多子則命他妾之子為無子之妾立後故云為庶母後可也又觸類言之既可為庶母後亦可為祖庶母之後祖庶母亦經有子子死故命已之妾子與父妾為後必知經有子者若無子則不得立後賀瑒云雖有子道服於慈庶母三年而猶為已母不異異於後大宗而降本也

為父母妻長子禫

注目所為禫者也正義下有庶子在父之室為其母不禫則在父室為慈母亦

不禫妻為夫亦禫但記文不具

慈母與妾母不世祭也

注以其非正春秋傳曰於子祭於孫止正義慈母即所謂承庶母祖

庶母後者也妾母謂庶子自為其母也

丈夫冠而不為殤婦人笄而不為殤

注言成人也婦人許嫁而笄未許嫁與丈

夫同盧注女年十五笄譙周喪服圖男子幼娶必冠女子幼嫁必笄禮之則從成人不為殤春秋僖九年公羊傳婦人許嫁字而笄之死則以成人之喪治之何休注不以殤禮降也

為殤後者以其服服之

注言為後者據承之也殤無為人父之道以本親之服服之陳可大

曰此章舉不為殤者言之則此當立後者乃是已冠之子不可以殤禮處之其族人為後者即為之子以其服服之子為父之服也其女子已笄而死則亦依在室之服服之不降而從殤服也朱氏軾曰殤而為之後或疑其服與凡為後者有間故明其服之如常以所後雖是十九歲以下之殤然當其生時則已冠矣凡男女已冠笄不為殤故可

為之後而以其服服之注疏解未當

久而不葬者唯主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則

已

注其餘謂旁親也以麻終月數不葬者喪不變也石渠

禮論曰或問蕭太傅久而不葬唯主喪者不除今則或十年葬主喪者除否答曰所謂主喪者獨謂子耳雖過期

不葬于義不可以除以麻終月數者以其未葬除無文節故不變其服為稍輕也已除喪服未葬者皆反服庶人為

國君亦如之盧法子孫皆不除以喪主為正耳其餘旁親者以麻各終其月數除通典陳氏問劉世明曰注云謂旁

親不指言眾子當除也劉答云父得卑其庶子而降之庶子不得降其父也然則未葬而除自謂旁親得以麻終者

耳正義久而不葬則三年服身皆不得祥除也其餘謂期以下至總也主人既未葬故諸親不得變葛仍猶服麻各

至服竟而除也除喪則已者謂月足而除不待主人葬除也至葬則反服之也庾云謂昔主要記按服問曰君所主夫人妻太子適婦故謂此在不除之例定更思詳以尊主

卑不得同以卑主尊無緣以卑之未葬而使尊者長服衰經也是知主喪不除唯於承重之身為其祖曾若子之為父臣之為君妻之為夫不除也盧植云下子孫皆不除蕭望之云獨謂子庾言為是

箭筭終喪三年注亦於喪所以自卷持者有除無變正義前云惡筭以終喪是女子為母也此云箭

筭終喪三年謂女子在室為父也

齊衰三月與大功同者繩屨注雖尊卑異於恩有可同也

練筮日筮尸視濯皆要經杖繩屨有司告具而后去杖筮

日筮尸有司告事畢而后杖拜送賓注臨事去杖敬也濯謂灑祭器也正義為

喪至小祥男子除首經唯要有杖屨是未服又變為繩麻將欲小祥豫筮其日而占於尸及視濯器則豫著

小祥之服以臨此三事也所大祥吉服而筮尸注凡變除以然者祭欲吉故豫服也者必服其

吉服以即祭事不以凶臨吉也間傳曰大祥素縞麻衣正

義吉服朝服也大祥之日縞冠朝服今將欲祥亦豫服大

祥之服以臨筮日及筮尸視濯今唯云尸不言日及濯從

小祥可知也大祥則并去經杖繩屨故不云杖經屨○濯

大角反

庶子在父之室則為其母不禫注妾子父在厭也正義此謂不命之士父子同宮者

也若異宮則禫

庶子不以杖即位注下適子也位朝夕哭位也正義謂適庶俱有父母之喪也適子得執杖進阼

階哭位庶子至中門外注下適子也位朝夕哭位也正義謂適而而去之以下於適子也父不主庶子之喪則孫以杖即位

可也注祖不厭孫孫得伸也正義父皆厭子故舅主適婦喪而適子不杖大夫不服賤妾妾子亦厭而降服其

故辟尊不敢俱以杖即位耳猶如庶子之子亦非厭也父不為庶子主故其子以杖即位可也

父在庶子為妻以杖即位可也

注舅不主妾之喪子得伸也正義舅主適婦則適子

不得杖舅不主庶婦故庶子為妻可以杖謂父主妻喪故主適婦明主適婦由於主妻故也父既不主妾喪故不主庶婦所以庶子得杖由於父不主妾故也若妻次子既非正嗣故亦同妾子之限也或問者曰但云以杖自足何須言即位言即位如似適婦之喪長子亦得有杖祇不得即位耳答曰庶子為父母厭下於適子雖有杖不得持即位今嫌為妻亦得杖而不即位故明之也

諸侯弔於異國之臣則其君為主

注君為之主弔臣恩為已也子不敢當主中庭

北面哭不拜正義按士喪禮君弔主人出迎于門外見馬首入門右北面君升主人中庭拜稽顙彼為主故中庭拜今鄰國君弔君為之主則主人北面哭不拜曾子問季桓子之喪衛君來弔君為主康子立於門右北面拜稽顙故

譏其喪有二主諸侯弔必皮弁錫衰所弔雖已葬主人必免主人

未喪服則君亦不錫衰

注必免者尊人君為之變也未喪服未成服也既殯成服射慈喪服

圖天王弔三公及三孤弁經錫衰弔六卿弁經錫衰弔大夫弁經疑衰弔士弁經總衰弔畿內諸侯弁經總衰正義凡五服自大功以上為重重服為免之節自始死至葬卒哭後乃不復免也小功以下為輕輕服為免之節自始死至殯殯後不復免今人君來弔雖非服免時必免尊重人君也此云主人必免謂大功以上也

養有疾者不喪服遂以主其喪

注不喪服求生主吉惡其凶也遂以主其喪謂養者

有親也死則當為之主其為主之服如素無喪服

非養者入主人之喪則不易已

之喪服

注入猶來也謂養者無親於死者不得為主其有親來為主者素有喪服而來為主與素無服者異

素無服素有服為今死者當服則皆三日成也正義若本有服重而新死者輕則為一成服而反前服也若新死重

則仍服死者新服也身本吉而來為主則計今親而依限服之也養尊者必易服養卑者

否注尊謂父兄卑謂子弟之屬朱氏軾曰所謂已喪期大

練未葬則使人養而已不親養已所服之喪或疾者之所

不必不喪服即所養者別有喪服養者亦不必不喪服所

養者死而為之服其服或輕於已本有之服或同於本有

之服或重於本有之服重則服其服同而已服已變而受

亦服其服若同而已服未變或輕於已服則於後死者初

成服及當事拜客服其服不當事拜客仍服已服故曰遂

以主其喪主謂拜賓為主也不易已服者初入為主也初

入者本無服則素服有服則不易服至新死者三日成服

則釋本有之服而服其服成服後已服重者亦惟當事拜

賓服其服不拜賓仍服已重服若本有之服輕於新服或

已變殺則服後死之新服惟當已喪變除時服已喪之服

○養羊尚反

妾無妾祖姑者易牲而耐於女君可也

注女君適祖姑也易牲而耐則凡妾

下女君一等正義前文云匹則中一以上今又無高祖

妾祖姑則當易妾之牲用女君之牲耐於女君可也

婦之喪虞卒哭其夫若子主之耐則舅主之注婦謂凡適

卒哭祭婦非舅事也耐於祖廟尊者宜婦庶婦也虞

主焉正義婦之所耐者則舅之母也

士不攝大夫士攝大夫唯宗子注士之喪雖無主不敢攝

攝之陸農師曰若應大夫主喪雖無大夫士不得攝吳幼

清曰此言大夫死無主後其親屬有為士者不可攝而主

喪唯宗子可以士而攝主大夫喪

主人未除喪有兄弟自他國至則主人不免而為主注親

也崇敬

陳器之道多陳之而省納之可也省陳之而盡納之可也

注多陳之謂賓客之就器也以多為榮省陳之謂主人之明器也以節為禮正義贈遺明器雖復多陳不可盡納入壙以納有常數主人所作明器依禮有限省陳既少盡納於壙可也○省所領反

奔兄弟之喪先之墓而后之家為位而哭所知之喪則哭

於宮而后之墓注兄弟先之墓骨肉之親不由主人也宮故殯宮也

父不為眾子次於外注於庶子略自若居寢正義次謂中門外次也長子則次於外為喪次也

與諸侯為兄弟者服斬注謂卿大夫以下也與尊者為親不敢以輕服服之言諸侯者明雖

在異國猶來為三年也正義以其曾在本國作卿大夫今來他國未仕故得為舊君服斬熊氏以為凡與諸侯有五屬之親者皆服斬也以諸侯體尊不可以本親輕服服之也

下殤小功帶澡麻不絕本詘而反以報之注報猶合也下殤小功本齊衰

之親其經帶澡率治麻為之帶不絕其本屈而上至要中合而糾之明親重也凡殤散帶垂正義賀瑒云下殤小功男子經牡麻而帶澡婦人帶牡而經澡故小功殤章云牡麻經故知前言男子之帶後言婦人之經也○澡本又作藻音早詘邱勿反

婦耐於祖姑祖姑有三人則耐於親者注謂舅之母死而又有繼母二人也

親者謂舅所生朱子曰程氏祭儀謂凡配止用正妻一人或奉祀之人是再娶所生即以前所生配謂凡配止用正妻一人是也若再娶者無子或耐祭別位亦可也若奉祀者是再娶之子乃許用所生配而正妻無子遂不得配祭可乎唐會要中有論凡是適母無先後皆當並耐合祭與古諸侯之禮不同又曰夫婦之義如乾大坤至自有差等方其生存夫得有妻有妾而妻之所天不容有二況於死而配耐又非生存之比只合從唐人所議為允

其妻為大夫而卒而后其夫不為大夫而祔於其妻則不

易牲妻卒而后夫為大夫而祔於其妻則以大夫牲注妻為大

夫夫為大夫時卒不易牲以土牲也陸農師曰祔於其妻

即是祔於其祖蓋妻未有不祔於祖姑者鄭氏謂始來仕

無廟者誤矣應子和曰經據妻之生死同夫榮辱立文注

以祔於其妻則為始仕而未有廟亦未必然正使新徙它

國而為大夫亦必有廟既立祖廟豈敢為妻立廟乎江

氏永曰祔於其妻謂夫為其妻行祔祭之禮也疏謂其夫

不為大夫而死誤矣金氏榜曰喪之祔祭也使鬼有所歸

故雖朋友主喪亦必為之虞祔不繫於有廟無廟此經承

上婦祔於祖姑言之祔於其妻即此祔於祖姑是也變

言其妻者緣上其妻為大夫而卒立文皆對夫之辭

為父後者為出母無服無服也者喪者不祭故也注適子

正體於

上當祭

祀也

婦人不為主而杖者姑在為夫杖注姑不厭婦正義舅主

杖今姑在主子喪恐亦厭婦適婦喪則厭適子使不

明今姑雖為主不厭婦也母為長子削杖注嫌服男子

為長子服不可以當杖竹也母

重於子為己也女子子在室為父母其主喪者不杖則

子一人杖注女子子在室亦童子也無男昆弟使同姓為

而笄笄為成人攝主不杖則子一人杖謂長女也許嫁及二十

成人正杖也

總小功虞卒哭則免注棺柩已藏嫌恩輕可以不免也言

免既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免注有故不

主人皆冠不可久無飾也皆免自主人至總麻朱氏軾曰

葬日虞不忍一日離也葬已踰期矣而又後虞是失禮之

中又失禮也此記所云或葬後有為兄弟既除喪已及其

故而不及虞或先葬母虞待父也

禮記卷之五

二十

葬也反服其服報虞卒哭則免如不報虞則除之注小功以下

遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免反哭注墓在四郊之外正義郊野之

外不可無飾故葬訖著冠至郊而后去冠著免反哭於廟○報音赴下同比必利反

君弔雖不當免時也主人必免不散麻雖異國之君免也

親者皆免注不散麻自若絞垂為人君變貶於大斂之前既啟之後也親者大功以上也異國之君免或

為弔

除殤之喪者其祭也必元注殤無變文不緝元冠元端黃裳而祭不朝服未純吉也於成

人為釋禫之服正義殤無虞卒哭及練之變服若成人喪服初除著朝服禫祭始從元端今除殤之喪即從禫服是

文不繁除成喪者其祭也朝服縞冠注成成人也縞冠未純吉祭服也既祥祭

乃素縞麻衣

奔父之喪括髮於堂上袒降踊襲經于東方奔母之喪不

括髮袒於堂上降踊襲免於東方經即位成踊出門哭止

三日而五哭三袒注凡奔喪謂道遠已殯乃來也為母不括髮以至成服一而已貶於父也即位

以下於父母同也三日五哭者始至訖夕反位哭乃出就次一哭也與明日又明日之朝夕而五哭三袒者始至袒

與明日又明日之朝而三也正義不笄纚者奔喪異於初死也初死在家之時哭踊無節今聞喪已久奔喪禮殺故

三日五哭異於在家也

適婦不為舅後者則姑為之小功注謂夫有廢疾他故若死而無子不受重者小

功庶婦之服也凡父母於子舅姑於婦將不傳重於適及將所傳重者非適服之皆如衆子庶婦也

禮記訓纂卷十五終

禮記訓纂卷十六

寶應朱彬輯

大傳第十六

正義鄭目錄云名曰大傳者以其記祖宗人親之大義此於別錄屬通論

禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之

注凡大祭曰禘

自由也大祭其先祖所由生謂郊祀天也說文禘禘祭也周禮曰五歲一禘錢氏大昕曰董仲舒有言天者祖之所自出也韋元成等奏議引祭義王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟言始受命而王祭天以其祖配而不為立廟親盡也三禮義宗云夏正郊天者王者各祭所出帝于南郊即大傳所謂王者禘其祖之所自出以其祖配之也金氏榜曰鄭君釋天神地示人鬼三大祭為禘引祭法周人禘饗而郊稷謂此祭天圜丘以饗配之又言人鬼則主后稷既於圜丘之禘宗廟之禘區別不疑其釋喪服小記及大傳王者禘其祖之所自出以其祖配之又以禘禮記則纂卷十六

鄭注王者
先祖昭穆太
微五禘帝之
格以生之
春秋傳文起
匡曰郊祀感生
帝出於禘禘
京平向何書也
正義大夫士有
勞大事而君所
善者則君許

其祐祭也於
高祖趙匡曰
有省祀有功
往見省祀者
也
葉夢曰曰大事
大功也省察也
干上達也有大
功見察於天子
与鄭小異

為郊稷與大司樂宗廟之中禮人鬼之文違異榜謂古者
配祭有二自外至者無主不止故祭必有配郊祀后稷以
配天宗祀文王於明堂以配上帝是也妻祔食於夫為配
少牢以某妃配某氏是也逸禮禘於太廟禮毀廟之祖升
合食而立二尸又曰獻昭尸如穆尸之禮又曰毀廟之主
昭共一牢穆共一牢祝詞稱孝子孝孫此禘祭之見於逸
經者天子立廟得及其始祖之所自出禘祭禮盛事殷故
名大祭春秋傳曰魯有禘樂明堂位季夏六月以禘禮祀
周公明其禮樂與時祭殊禘禘俱及遷廟之主諸侯則有
禘無禘故記曰禮不王不禘天祭有禘名以別於郊宗廟
之祭有禘名以別於禘禘郊禘諸侯及其太祖封君也
禘因其散見之文可考如此

大夫士有大事省於其君干禘及其高祖注大事寇戎之

於其君謂免於大難也干猶空也空禘謂無廟禘祭之於
壇墀說文禘大合祭先祖親疏遠近也周禮曰三歲一禘
正義師說云大夫有始祖鬼其百世若有善於君得禘則
亦禘於太祖廟中徧禘太祖以下也吳幼清曰大事大功

也省察也如詩序所謂有功而見知也禘合也謂雖無廟
而得於有廟者合祭也大夫蓋禘於曾祖廟而上及高祖
上士則禘於祖廟而上及曾祖高祖中士下士則禘於禰
廟而上及祖與曾祖高祖也大夫亦有有太祖廟者無曾
祖廟當禘於太祖之廟而祭曾祖祖禰凡四世若大祖在
高祖前者或禘於太祖廟而并及高曾祖禰凡五世也○
王如字又于况反禘
徒細反省息靖反
牧之野周書武王與紂戰于野武王之大事也既事而
退柴於上帝祈於社設奠於牧室注柴祈奠告天地及先
先祖者遂率天下諸侯執豆籩遂奔走
行主也注遂疾也疾奔走
遂奔走注遂疾也疾奔走
追王大王亶父王季歷文王昌不以卑臨尊也注
在廟注
用諸侯之號臨天子也正義此大王王季追王者王迹
所由興故追王也○遂息俊反王于况反亶丁但反

禮記川纂 卷十六

馬遷之文王改正
朔區字大王王季
安矣曰小惑於
文考安命之說
乎王王未嘗登
也

上治祖禰尊尊也下治子孫親親也旁治昆弟合族以食

序以昭繆別之以禮義人道竭矣注治猶正也繆讀為穆聲之誤也竭盡也正義

上主尊敬故云尊尊下主恩愛故云親親合族以食者合會族人以食之禮又序次族人以昭穆之事所謂旁治昆

弟也劉氏台拱曰別之以禮義亦旁治昆弟事王氏引之曰義讀為禮儀三百之儀說文義已之威儀也小雅楚茨

禮儀卒度韓詩儀作義周官肆師治其禮儀故書儀為義鄭司農云義讀為儀古者書儀但為義今時所謂義為說

是古禮儀字本作義也○繆音木

聖人南面而聽天下所且先者五民不與焉一日治親二

日報功三曰舉賢四曰使能五曰存愛注且先言未遑餘事功功臣也存察

也察有仁愛者正義治親即鄉者三事既已正親又報於有功勞者使為諸侯之屬是也雖以報於有功若巖穴有

賢德之士舉而用之能謂有道藝既無功德又非賢能而有道藝亦祿之使各當其職也吳幼清曰存愛謂仁民上

言民不與此言存愛蓋存愛民之心爾先

有不忍人之心而後有不忍人之政也

五者一得於天

下民無不足無不贍者小爾雅廣言贍足也謂周足也五者一物紕繆民

莫得其死注物猶事也紕繆猶錯也五事得則民足一事失則民不得其死明政之難聖人南

面而治天下必自人道始矣注人道謂此五事劉氏台拱曰人道指下文親親尊尊長

長男女有別○贍本又作瞻食豔反紕匹彌反徐孚夷反繆音謬本或作謬

立權度量考文章改正朔易服色殊徽號異器械別衣服

此其所得與民變革者也注權稱也度丈尺也量斗斛也文章禮法也服色車馬也徽號旌旗之名也器械禮樂之器及兵甲也衣服吉凶之制也徽或作禕盧注徽章也號所以書之於綬若夏則書其號

為夏也正義權謂稱鍾考校也正謂年始朔謂月初周子
 殷丑夏寅是改正也周夜半殷雞鳴夏平旦是易朔也服
 色各隨所尚赤白黑也殊別也周大赤殷大白夏大麾各
 有別也器謂楬豆房俎禮樂之器也械謂戎路革路兵甲
 之屬別衣服者周吉服九章虞以十
 二章殷凶不厭賤周貴則降卑也
 其不可得變革者則
 有矣親親也尊尊也長長也男女有別此其不可得與民
 變革者也注四者人道之常○徽
 諱韋反長長並丁丈反

同姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而男女有別注合

合之宗子之家序昭穆也異姓謂來嫁者也主於母與婦
 之名耳際會昏禮交接之會也著明也母婦之名不明則
 人倫亂也正義夫若為父行則主母名夫若子行則主婦
 名治正也際會所以主此母婦之名若母婦之名著則男
 女尊卑異等各有分別不相
 淫亂○際音祭著知慮反

其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦

道也注言母婦無昭穆於此統於夫耳母焉則
 尊之婦焉則卑之明非已倫以厚別也謂弟之妻

婦者是嫂亦可謂之母乎注言不可也謂之婦與嫂者以
 其在己之列以名遠之耳昆弟

之妻夫之昆弟不相為服不成名者人治之大者也可無

其親也男女無親則遠於相見慎乎注人治所以正人陳可大曰父之兄弟為伯叔父則

婦此於昭穆為宍弟之妻不可謂婦猶兄之妻不可謂之

母以素昭穆也舊說弟妻可婦嫂不可母失其指矣江氏

永曰按喪服傳亦有此文彼釋夫之昆弟何以無服意謂

弟妻不可謂婦猶嫂不可謂母是以不為制服以遠之而

今人皆謂弟妻為婦則當為制婦之服同於子婦豈見妻

為嫂弟之妻但當謂弟之妻不可謂之婦猶兄弟之子但當謂兄之子弟之子不可謂之姪也譏時人稱弟婦亂名實之失也
○屬音燭

四世而總服之窮也五世袒免殺同姓也六世親屬竭矣

注四世其高祖五世高祖昆弟六世以外親盡無屬名正義四世謂上至高祖下至己兄弟為親兄弟期從兄弟大功再從兄弟小功三從兄弟總麻共承高祖為四世五世謂共承高祖之父者也言服袒免而無正服減殺同姓也六世謂共承高祖之祖者也不服其庶姓別於上而戚單袒免同姓而已故云親屬竭矣

於下昏姻可以通乎
注問之也元孫之子姓別於高祖五世而無服姓世所由生正義戚親也

單盡也四從兄弟各自為宗高祖以外人轉廣遠分姓衆多故曰庶姓繫之以姓而弗別綴

之以食而弗殊雖百世而昏姻不通者周道然也
注周之禮所建

者長也姓正姓也始祖為正姓高祖為庶姓繫之弗別謂若今宗室屬籍也周禮小史掌定繫世辨昭穆正義繫之以姓而弗別者周法雖庶姓別於上而有世繫連繫之以本姓而不分別若姬氏姜氏大宗百世不改也綴之以食而弗殊者連綴族人以飲食之禮而不殊異也始祖為正姓者若炎帝姓姜黃帝姓姬周姓姬本於黃帝齊姓姜本於炎帝宋姓子本於契也高祖為庶姓者若魯之三桓慶父叔牙季友之後及鄭之七穆子游子國之後為游氏國氏之等○免音問殺色界反單音丹繫音計又戶計反綴丁衛反食音嗣

服術有六一曰親親二曰尊尊三曰名四曰出入五曰長

幼六曰從服
注術猶道也親親父母為首尊尊君為首名世母叔母之屬也出入女子嫁者及在室

者長幼成人及殤也從服若夫為妻之父母妻為夫之黨服正義名若伯叔母及子婦并弟婦兄嫂之屬出入者女子子在室為入適人為出及出繼為人後者也從服有六略舉夫妻相為言之

從服有六有屬從注子為母之黨正義屬為親屬以其親

妻並有徒從注臣為君之黨正義徒空也與彼無親空服

是也女君之黨庶子為君母之有從有服而無服注公子為其

親子為母之君母並是也義鄭引服問其妻為本生父母期而公子為君所厭有從

不得服從是妻有服而公子無服嫂叔無服亦是也無服而有服注公子之妻為公子之外兄弟正義鄭亦引

之娣姒有從重而輕注夫為妻之父母正義鄭引服問妻

亦是也月為輕舅之有從輕而重注公子之妻為其皇姑正義鄭

子亦是也母練冠是輕其妻猶為服期是從輕而重也

自仁率親等而上之至于祖名曰輕自義率祖順而下之

至于禰名曰重一輕一重其義然也注自猶用也率循也

輕用義則祖重而父母輕恩重者為之三年義重者為之

齊衰然如是也正義若仁則父母重而祖輕若義則祖重

而父母輕一輕一重人情道理宜合如是故云

其義然也江氏永曰自當訓由。上時掌反

君有合族之道族人不得以其戚戚君位也注君恩可以

皆臣也不得以父兄子弟之親自戚於君位謂齒列也所

以尊君別嫌也正義合族者言設族食燕飲有合會族人

之道族人不得以其戚屬上親君位也

庶子不祭明其宗也庶子不得為長子三年不繼祖也注

猶尊也一統焉族人上不戚君下

又辟宗乃後能相序。為于偽反

別子為祖注別子謂公子若始來在此國者後世以為祖

世為君以下悉不得禰先君故云別子並為其後世之始
祖故云為祖或是異姓始來在此國者亦謂之別子以其
別於在本國不來者繼別為宗注別子之世適也族人尊之謂之大
國繼別子為大宗也族人絕族者五繼禰者為小宗注父之
世外皆為之齊衰三月母妻亦然弟尊之謂
之小宗

有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之
後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高

祖者五世則遷者也尊祖故敬宗敬宗尊祖之義也注遷
猶變

易也繼別子別子之世適也繼高祖者亦小宗也先言繼
禰者據別子子弟之子也以高祖與禰皆有繼者則曾祖
亦有也則小宗四與大宗凡五薛綜述鄭氏禮五宗圖曰
天子之子稱王子王子封諸侯若魯衛是也諸侯之子稱

公子公子還自仕食采於其國為卿大夫若魯公子季友
者是也則子孫自立此公子之廟謂之別子為祖則嫡嫡
相承作大宗百代不絕大宗之庶子則皆為小宗小宗有
四五代而遷己身庶也宗禰宗己父庶也宗祖宗己祖庶
也宗曾祖宗己曾祖庶也宗高祖宗己高祖庶也則遷而
唯宗大宗耳正義此總結大宗小宗以大宗是遠祖之正
體小宗是高祖之正體尊崇其祖故敬宗子敬宗子者尊
崇先祖之義也小宗四一是繼禰與親兄弟為宗二是繼
祖與同堂兄弟為宗三是繼曾祖與再從兄弟為宗四是繼
繼高祖與三從兄弟為宗是小宗四并繼別子之大宗凡
五宗也朱子曰之所自出
四字疑衍注中亦無其文

有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之

宗者公子是也注公子有此三事也公子謂先君之子今
君昆弟正義有小宗而無大宗者謂君無

適昆弟遺庶兄弟一人為宗禮如小宗有大宗而無小宗
者君有適昆弟使之為宗更不得立庶昆弟為宗有無宗

亦莫之宗者公子唯一無他公子可為宗是有無宗亦無他公子來宗於己是亦莫之宗也公子是也者言公子有此事也

公子有宗道公子之公為其士大夫之庶者宗其士大夫

之適者公子之宗道也

注公子不得宗君君命適昆弟為之宗使之宗之是公子之宗道也

所宗者適則如大宗死為之齊衰九月其母則小君也為其妻齊衰三月無適而宗庶則如小宗死為之大功九月其母妻無服公子唯已而已則無所宗亦莫之宗曹述初集解明宗義曰其士大夫之嫡者此為諸侯別子之後也或母弟之子孫或庶弟之子孫位為大夫者各祖別子為始祖各宗其嫡為大宗嫌庶子小宗之後猶不得為嫡故通稱嫡以明後代皆應同正也正義公君也謂公子之君是適兄弟為君者庶者君之庶兄弟為士大夫所謂公子者也宗其士大夫之適者謂立公子適者士大夫之身與庶公子為宗此適者即君之同母弟適夫人所生之子言

此適公子為庶公子宗是公子宗道

絕族無移服

注族昆弟之子不相為服

親者屬也

注有親者服各以其屬親疏正義絕族者

謂三從兄弟同高祖者族兄弟總麻族兄弟之子及四從兄弟為族屬既絕故無移服在旁而及曰移言不延移及之劉氏台拱曰喪服傳曰出妻之子為母則為外祖父母無服傳曰絕族無移服親者屬蓋喪服傳引古傳文而釋其義以為為出母言之也鄭於此處卻不用此為釋○移本或作施同以歧反

自仁率親等而上之至於祖自義率祖順而下之至于禰

是故人道親親也

注言先有恩

親親故尊祖尊祖故敬宗敬宗

故收族收族故宗廟嚴宗廟嚴故重社稷重社稷故愛百姓愛百姓故刑罰中刑罰中故庶民安庶民安故財用足

財用足故百志成百志成故禮俗刑禮俗刑然後樂注收族序

以昭穆也嚴猶尊也百志人之志意所欲也刑猶成也詩云不顯不承無斁於人斯

此之謂也注斁厭也言文王之德不顯乎不承成先人之業乎言其顯且承之人樂之無厭也正義宗是

祖之正允故敬宗敬宗子故收族人喪服傳云大宗收族者也親族不散昭穆有倫宗廟之所以尊嚴也始於家邦

終於四海先嚴宗廟後乃社稷保重也百姓百官也百官當職更相匡輔則無淫刑濫罰刑罰所以皆得中也上無

淫刑濫罰故庶民安手足有所措各安其業故財用足百姓足君孰與不足故百志成是謂倉廩實知禮節衣食足

知榮辱天下既足百志又成則禮節風俗於是而成所以太平告功成長為民庶所樂而不厭也○中音仲斁音亦

禮記訓纂卷十六終

寶應朱彬輯

禮記訓纂卷十七

少儀第十七正義鄭目錄云名曰少儀者以其記相見及薦羞之少威儀少猶小也此於別錄屬

制度

聞始見君子者辭曰某固願聞名於將命者不得階主注君

子卿大夫若有異德者固如故也將猶奉也即君子之門而云願以名聞於奉命者謙遠之也重則云固奉命傳辭

出入階上進者言賓之辭不得指斥主人正義辭客之辭也某客名也將命謂傳辭出入通客主之言語者也客實

願見君子而云願聞名於傳命者不敢敵者曰某固願見必見於君子但願將命者聞之而已

注敵當也願見願罕見曰聞名亟見曰朝夕注罕希也希相見雖於敵

者猶為尊主之辭如於君子亟數也於君子則曰某願朝夕聞名於將命者於敵者則曰某願朝夕見於將命者

誓曰聞名注誓無目也以無目辭不稱見賢遍反亟去冀反

適有喪者曰比注適之也曰某願比於將命者比猶比方俱給事正義謂比方其年力以給喪事若

五十從反哭四十待盈坎皆是陳可大童子曰聽事注曰喪不主相見來欲比方於執事之人某願

聽事於將命者童子未適公卿之喪則曰聽役於司徒注喪成人不敢當相見之禮

憂戚無賓主之禮皆為執事來也正義檀弓云孟獻子喪司徒旅歸四布隱義云公卿亦有司徒官以掌喪事也

君將適他臣如致金玉貨貝於君則曰致馬資於有司敵

者曰贈從者注適他行朝會也資猶用也贈送也正義君體尊備物不有乏少故臣不敢言將物與君

有司謂主臣致襚於君則曰致廢衣於賈人敵者曰襚注言典君物者

廢衣不必其以斂也賈人知物善惡也周禮玉府掌凡王之獻金玉兵器文織良貨賄之物受而藏之有賈人說

文襚衣死人也正義襚以衣送死之稱臣衣送君不得曰襚又不敢云與君故云致賈人也音嫁徐音佑

親者兄弟不以襚進注不執將命也以即陳而已正義案士喪禮大功以上同財之親襚不將

命即陳於房中小功以下及同姓等皆將命

臣為君喪納貨貝於君則曰納甸於有司注甸謂田野之物正義臣皆受

君地明地物本由君出也衣是送君故與賈人貨貝但供喪用故付有司也音甸大見反

賄馬入廟門注以其主於死者賄馬與其幣大白兵車不入廟門

注以其主於生人也兵車革路也雖為死者來陳之於外戰伐田獵之服非盛者也周禮革路建大白以即戎正義

禮記訓纂 卷十七

以馬送死曰賵以馬助生人營喪曰賻馬幣謂以財貨賻助主人喪用兵車本田戰之具故不可入廟門此謂諸侯有喪鄰國之君有以大白兵車而賻之者或家國自有也。賵芳仲反賻音附

賻者既致命坐委之擯者舉之主人無親受也注喪者非尸柩之事

則不親也舉之舉以東正義坐猶跪也吉時若人饋物主人皆自拜受有喪主於哀戚凡四方使者以物賻己悉不得拜受故使擯者受舉之而已雜記云舍者入升堂致命坐委於殯東南宰夫升自西階坐取璧降自西階以東

受立授立不坐注由便正義性之直者則有之矣注有之有跪者

也謂受授於尊者而尊者短則跪不敢以長臨之劉氏台拱曰性之言生也直當也謂生而短小跪而後相當則有跪者

始入而辭曰辭矣即席曰可矣注可猶止也謂擯者為賓主之節也始入則告之辭

至就席則排闥脫屣於戶內者一人而已矣注雖眾敵猶止其辭

有尊長在則否注在在內也後來之眾皆說屣於戶外江氏永曰尊長在室則少者脫屣於戶外曲禮曰戶外有二屣是也尊長在堂則少者脫屣於階下之側曲禮曰侍坐於長者屣不上於堂是也。排薄皆反闥胡獵反又音合說吐活反本又作脫長丁丈反

問品味曰子亟食於某乎問道藝曰子習於某乎子善於某乎注不斥謙也道三德三行也藝六藝正義人品味者有異尚品味不可斥之以好惡而昭其癖故曰子亟食於某乎道藝不可斥之以能否而累其短故曰子習於某乎

子善於某乎王氏引之曰謹按地官鄉大夫以攷其德行察其道藝德行與道藝分言則道非德行之謂也且三行之孝友本於天性不學而能亦何須問其習否乎今按道者術也道藝即術藝天官宮正會其什伍而教之道藝鄭

禮記卷十七

禮記卷十七

禮記卷十七

禮記卷十七

禮記卷十七

禮記卷十七

禮記卷十七

禮記卷十七

禮記卷十七

禮記卷十七

禮記卷十七

禮記卷十七

司農曰道謂先王所以教道民者故又謂之道也鄉大夫三年則大比攷其德行道藝而興賢者能者注曰賢有德行者能有道藝者有道藝者謂之能則道為技術可知矣。某音母

不疑在躬不度民械不願於大家不訾重器注躬身也不知服行所不知

使身疑也不計度民家之器物使已亦有大謂富之廣也訾思也重猶寶也朱子曰訾猶計度也下無訾衣服成器

國語云貲相其質漢書云為無訾省皆此義江氏永曰四句各一事下三句皆以在人者言之在躬亦謂他人之躬

疑者擬議之意謂不擬議人在躬之善否如子貢方人之類械者器之總名大傳曰異器械是也不度民械不度人

家器用之多少也朱氏軾曰訾猶度度其器之貴賤輕重也。度大洛反械戶戒反訾子斯反

汜埽曰埽埽席前曰拚拚席不以鬣執箕膺搗注鬣謂帚也帚恒埽

地不絜清也膺親也搗舌也持箕將去糞者以舌自鄉正義汜廣也謂外內俱埽拚是除穢埽是滌蕩膺人之胸前

鄭注械者尾也
捕虜曰械秋採
械法不遂詐之意
乃都不同

搗箕之舌也。汜芳劔反埽悉報反拚弗運反膺於陵反搗徐音葉

不貳問注當正已之心以問吉凶於著龜不得於正凶則卜筮其權也問卜筮曰義與志

與義則可問志則否注大卜問來卜筮者也義正事也志私意也

尊長於已踰等不敢問其年注踰等父兄黨也問年則已恭孫之心不全燕見

不將命注自不用賓主之正來則若子弟然正義謂卑幼私燕而見不使擯者傳命遇於道見

則面注可以隱則隱不敢煩動也不請所之注尊長所喪俟事不植弔

注亦不敢故煩動也事朝夕哭時正義謂不非時而獨弔也侍坐弗使不執琴瑟不畫

地手無容不翣也注端慤所以為敬也尊長或使彈琴瑟則為之可正義不畫地者盧云不敢無

故畫地也手無容者盧云不弄手寢則坐而將命注命有所傳辭

也翣扇也雖熱亦不敢搖扇也

也坐者不敢臨之正義寢臥也坐跪也。

植音特畫胡麥反嬰本亦作菱所甲反

侍射則約矢

注不敢與之拾取也正義矢箭也凡射必計耦先設福在中庭福兩頭為龍頭中央共一

身而倚箭於福身上上耦前取一次下耦又進取一如是

更進各得四箭而升堂插三於要而手執一隻若卑者侍

射則不敢更拾進取但一侍投則擁矢注不敢釋於地也

時并取四矢故云約矢也

正義擁抱也矢謂投壺箭也若柘若棘為之投壺禮亦賓

主各四矢從委於身前坐一一取之若卑者侍投則不敢

釋置於地但手并抱投之也庾云擁抱已所當投矢也隱

義云尊者委四矢於地一一取以投卑者不敢委於地悉

執之勝則洗而以請客亦如之注洗爵請行觴不敢直飲

也亦洗而請之朱子曰此皆是卑者與尊者為耦若已勝而

司射命酌則不使他弟子酌酒以罰尊者必自洗爵而請

行觴若耦勝則不敢煩他弟子亦不角不擢馬注角謂觥

酌而飲已必自洗爵而請自飲也

尊長與客如獻酬之爵擢去也謂徹也已徹馬嫌勝故專

之正義凡投壺每一勝輒立一馬至三馬而成勝但頻勝

三馬難得若一朋得二馬一朋得一馬於是二馬之朋徹

取一馬者足以為三馬以成勝也今若卑者朋得二馬亦

不敢徹尊者馬足成已勝也

射食夜反勝詩證反擢直角反

執君之乘車則坐僕者右帶劍負良綏申之面地諸幣以

散綏升執轡然後步注執執轡謂守之也君不在中坐示

也負之由左肩上入右腋下申之於前覆苓上也良綏君綏

正義凡御則立今守空車則坐僕即御者也帶劍之法在

左以右手抽之便也今御人在中君在左若左帶劍則妨

於君故右帶也君由後升僕者在車背君面嚮前取君綏

由左腋下加左肩上繞背入右腋下申綏之末於面前拖

猶擲也亦引也綏申於面前而擲末於車前臂上也散綏

副綏也僕登車既不得執君綏故執副綏而升也乘繩證反地徒可反臂徐音覓

意氣慷慨多失於驕矜汲
長孺寇萊公亦時有此病
怠則張而相之廢則埽而更之

謂之社稷之役注怠惰也相助也廢政教壞亂無可因也

更創立新政也事君如此可謂為社稷之臣也王氏念孫

曰正義為謂助為也為讀如夫子為衛君乎之為牧誓以

助也役為也此言為人臣若此則可為社稷之助也。訕

所諫反調
敕檢反

毋拔來毋報往注報讀如赴疾之赴拔赴皆疾也人來往

少儀毋趨往引注瀆謂數毋循枉注前日之不正

廣雅趨行也注瀆謂數毋測未至注測意度也正義未至之

自伸釋文枉邪曲也注測意度也正義未至之正義循猶追述也

豫欲測量之也。拔蒲末反
報音赴循音旬枉紆往反

正義凌惕也
明正直與敬而
通之

士依於德游於藝注德三德也一日至德二曰敏德三曰

曰五射四曰五御五注法謂規矩尺寸工依於法游於說注法謂規矩尺寸

之意所宜也考工記曰薄厚之所震動清濁之所
由出侈弇之所由興有說說或為申。說如字

毋訾衣服成器注訾思也成猶善也思此則疾貧也江氏

所直注訾亦度也人之衣服成器不可度其毋身質言語注質成也間疑則傳疑若成之或有

也注質與此質字義同。訾子斯反

言語之美穆穆皇皇朝廷之美濟濟翔翔祭祀之美齊齊

皇皇車馬之美匪匪翼翼鸞和之美肅肅雍雍注匪讀如

齊齊皇皇讀如歸往之往美皆當為儀字之誤也周禮教
國子六儀一日祭祀之容三日賓客之容三日朝廷之容

輔氏廣曰美如
字自通方氏
讀本字與鄭異

禮記訓纂 卷十七 七

禮記卷之十一
四曰喪紀之容五曰軍旅之容六曰車馬之容正義曲禮云天子穆穆諸侯皇皇皆美大之狀濟濟翔翔謂厚重寬舒之貌駢駢翼翼皆是車馬之形狀詩云駟牡駢駢又云駟牡翼翼皆馬之行容嚴正肅肅是敬貌雍雍是和貌美音儀出注濟子禮反匪讀爲駢

問國君之子長幼長則曰能從社稷之事矣幼則曰能御

未能御問大夫之子長幼長則曰能從樂人之事矣幼則

曰能正於樂人未能正於樂人注御謂御事正樂政也周禮大司樂以樂德教國子

中和祇庸孝友以樂語教國子與道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武正義御治也謂尋常細

小事也問士之子長幼長則曰能耕矣幼則曰能負薪

未能負薪注士祿薄子以農事爲業○長丁丈反樂音岳

執玉執龜筮不趨堂上不趨城上不趨注於重器於近尊於迫狹無容也步

張足武車不式介者不拜注兵車不以容禮下人也軍中之拜肅拜○筮音策

婦人吉事雖有君賜肅拜爲尸坐則不手拜肅拜爲喪主

則不手拜注肅拜拜低頭也手拜手至地也婦人以肅拜爲正凶事乃手拜耳爲尸爲祖姑之尸也士虞

禮曰男男尸女女尸爲喪主不手拜者爲夫與長子當稽顙也其餘亦手拜而已雖或爲唯或曰喪爲主則不手拜

肅拜也正義肅拜是婦人之常而昏禮婦拜扱地以其新來爲婦盡禮於舅姑故也左傳穆嬴頓首於宣子之門者

有求於宣子非禮之正也爲尸坐者謂虞祭若平常葛經

吉祭則共以男子一人爲尸故祭統云設同几是也而麻帶注謂既虞卒哭也帶所以自結束也婦人質少變於喪之帶有除而無變正義婦人所貴在要帶則

有除無變終始是麻

取俎進俎不坐

注以其有足亦柄尺之類正義取俎謂就俎上取肉進俎謂進肉於俎俎既有足立

而進取便故不坐劉氏台拱曰按弟子職云柄尺不跪是進豆法也鄭注取以釋此與下文取祭反之不坐義不同

取俎徹俎也進俎設俎也

執虛如執盈入虛如有人

注重

凡祭於室中堂上無跣燕則有之

注祭不跣者主敬也燕則有跣為歡也天子諸

侯祭有坐尸於堂之禮祭所尊在室燕所尊在堂將燕降說屨乃升堂○跣悉典反

未嘗不食新

注嘗謂薦新物於寢廟

僕於君子君子升下則授綏始乘則式君子下行然後還

立

注還車而立以俟其去正義僕人之禮若君子將升則僕先升君子下行則僕後下待君子去後乃敢自安

乘貳車則式佐車則否

注貳車佐車皆副車也朝祀之副曰貳戎獵之副曰佐魯莊公敗于

乾時公喪戎路傳乘而歸正義朝祀尚敬乘副車者式戎獵尚武乘副車者不式若戎獵自相對則戎車之副曰倅

田車之副曰佐故周禮戎僕馭倅車田僕馭佐車熊氏云此據諸侯禮也貳車者諸侯七乘上

大夫五乘下大夫三乘

注此蓋殷制也周禮貳車公九乘侯伯七乘子男五乘卿大夫各如

其命之數○還音旋乘上丈專反下繩證反

有貳車者之乘馬服車不齒

注尊有爵者之物廣敬也服車所乘車也車有新舊王氏

引之曰曲禮曰齒路馬有誅僖二年公羊傳吾馬之齒亦已長矣馬有二歲曰駒三歲曰駝八歲曰齠之分故可計

其年齒若車衣服有新舊曷嘗有年齒之可計乎服車二字當在下文乘馬之下弗賈之上

觀君子之

衣服服劔乘馬弗賈

注平尊者之物非敬也○賈音嫁

其以乘壺酒束脩一犬賜人若獻人則陳酒執脩以將命

亦曰乘壺酒束脩一犬注陳重者執輕者便也乘壺四壺也酒謂清也糟也不言陳犬或無

脩者牽犬以致命也於卑者曰賜於尊者曰獻正義陳列也犬馬不上於堂牽之當在下耳其以鼎肉

則執以將命注鼎肉謂牲體已解可升於鼎其禽加於一雙則執一雙以

將命委其餘注加猶多也犬則執縹守犬田犬則授擯者既受

乃問犬名牛則執紉說文紉牛系也鄭司農周禮封人注曰紉本又作紉馬則執鞿廣雅鞿謂之縵王氏念孫曰縵

廣雅紉索也引鞿之言抑也皆右之注縵紉鞿皆引也縵之言曳紉之言

玉篇抑引也田犬問名畜養者當呼之名謂若

韓盧宋鵠之屬右之者執之宜由便也正義犬有三種一曰守犬守禦宅舍者也二曰田犬田獵所用也三曰食犬

充君庖厨庶羞用也守犬田犬有名食犬無名皆右之者

謂守犬田犬畜養馴善無可防禦若充食之犬則左手牽

之右手防禦故曲禮云臣則左之注異於衆物臣謂囚俘

效犬者左牽之是也正義左之謂以左手操

其右車則說綏執以將命甲若有以前之則執以將命無

以前之則袒褰奉冑注甲鎧也有以前之謂他摯幣也褰

以致命正義曲禮器則執蓋注謂有表裏正義陳底弓則

以左手屈韞執拊注韞弓衣也左手屈衣并於拊執之而

弓中央曰弣弣撫也人所撫持也考工記方其峻而高其柎柎注柎按弣柎並與柎同劍則啟櫝蓋龔

之加夫褻與劍焉注櫝謂劍函也龔卻合之夫褻劍衣也開也蓋劍函之蓋也龔謂卻合也開函而以蓋笏書脩苞

苴弓茵席枕几頰杖

王氏引之曰頰字當在枕下正義謂經枕外別言頰則所見本頰在下可

知彬按頰正義本

作頰諸本或作頰琴瑟戈有刃者檟筴籥其執之皆尚左

手

注苞苴謂編束萑葦以裹魚肉也茵著蓐也頰警枕也筴著也籥如笛三孔皆十六物也左手執上上陽也右手執下下陰也王氏引之曰策著也籥占兆之書所載也故并言之說文籥籥也籥之言葉也與簡牒之牒同義籥與籥一

聲之轉

刀卻刃授頰削授拊

注辟用時頰鑲也拊謂把正義言授人以刃仰其刃以刀

鑲授之削謂曲刀言以

凡有刺刃者以授人則辟刃

注辟刃不以

以正鄉人也

縹息列反紉丈引反勒丁歷反說吐活反縹音羔奉芳勇反鞫音獨拊芳武反檟音獨夫音扶禱如

遙反頰京領反授頰役頂反

乘兵車出先刃入後刃

注不以刃鄉國也

軍尚左卒尚右

注左陽也陽主

生將軍有廟勝之策左將軍為上貴不敗績右陰也陰主殺卒之行伍以右為上示有死志

賓客主恭祭祀主敬喪事主哀會同主詡

注恭在貌也而敬又在心詡謂

敏而有勇。詡况矩反

軍旅思險隱情以虞

注險阻出奇覆護之處也隱意也思也虞度也當思念己情之所能以度

彼之將然否釋詁隱微也陳可大曰軍行舍止經由之處必思為險阻之防又當隱密已情以虞度彼之情計也

燕侍食於君子則先飯而後已

注所以勸也正義先君子之飯若嘗食然食罷而後

已若勸

毋放飯毋流歎小飯而亟之

注亟疾也備噦噎若

咽小飯備噦噎也

數噍毋為口容

注口容弄口

客自徹辭焉則

止

注主人辭其徹。歎昌悅反亟紀力反數色角反噍字又作嚼子笑反

客爵居左其飲居右注客爵謂主人所酬賓之爵也以優賓耳賓不舉奠于薦東正義鄉飲酒

禮主人酬賓之爵客受奠解于薦東是客爵居左也旅酬之時一人舉解于賓賓奠解于薦西至旅酬賓取薦西之

解以酬主人是介爵酢爵僎爵皆居右注三爵皆飲爵也其飲居右也

以酢主人也古文禮儀作遵遵謂鄉人為卿大夫來觀禮者酢或為作僕或為馴正義此三人既不被優故爵並居

右示為飲之按鄉飲酒介爵及主人受酢之爵并僎爵皆不明奠置之所故記者於此明之。僎音遵

羞濡魚者進尾注擗之由後鯁肉易離也乾冬右腴注氣

腴腹下也夏右鰭注氣在上祭膾注膾大臠謂刻魚腹也膾讀

所進魚體非祭祀及饗食正禮也若祭祀魚在於俎皆縮載故少牢魚用鮒而俎縮載其主人正饗亦然公食大夫

禮魚七縮俎是也正祭魚既縮載主人獻祝佐俎三魚一橫之彼是正祭魚橫者以魚與牲體共俎故特橫之殊於

牲體也。濡音儒腴以朱反鰭陸本作鬻音祁膾舊火吳反依注音啤况甫反

凡齊執之以右居之於左注齊謂食羹醬飲有齊和者也由便也正義凡齊者謂以鹽

梅齊和之法。齊才細反

贊幣自左詔辭自右注自由也謂為君授幣為君出命也立者尊右正義詔辭謂為君傳辭也

酌尸之僕如君之僕注當其為尸則尊正義為為尸御車之人將欲祭較酌酒與尸之僕如似

酌酒與君其在車則左執轡右受爵祭左右軌范乃飲注

之僕也禮大御祭兩軹祭軌乃飲軌與軹於車同謂鞞頭也軌與

范聲同謂軹前也正義左執轡右受爵者尸僕受酒法也僕既所主尸車尸位在左僕立在左君僕亦然軌謂鞞末

范謂式前僕受爵將飲則祭之所以祭者謂其神助己不使傾危故也乃飲者祭徧乃

自飲也。軌媿美反范音犯

凡羞有俎者則於俎內祭注俎於人為橫不得祭於間也正義若羞在豆則祭於豆間若

羞在俎則於俎內祭不得注周禮罔作豢謂犬豕之屬食

祭於俎外及兩俎間也君子不食罔腍注小子也

米穀者也正義小子走而不趨舉爵則坐祭立飲注先盟

腍猪犬腸也卑不得與賓介俱備禮容也正義弟子凡洗必盥注先盥

但給役使故左驅走不得趨翔為容也凡洗必盥注先盥

先自絜也盥牛羊之肺離而不提心注提猶絕也剉離之

有不洗也絕以凡羞有涪者不以齊注齊和也正義庾云涪汁也若

祭耳更調和之則嫌薄主人味故不以齊也為君子擇蔥薺則絕其本末注為有

羞首者進喙祭耳注耳出見也正義羞亦膳羞也首頭也

尊者尊者先取尊者以酌者之左為上尊尊壺者面其鼻

牲耳祭之也注尊者設尊者也酌者鄉尊其左則上尊也鼻在面中言

鄉人也說文佃鄉也江氏永曰尊盛醴則特之無上下尊

盛酒必有偶如有元酒則元酒尊為上或兩尊皆酒亦必

以一尊為上設尊者人皆以酌有之左為上尊如燕禮設

尊於東楹西南北列之以南為上酌者在尊東西面元酒

在酌者之左也鄉飲酒禮設尊於房戶間則元酒在西酌

者北面是亦在酌者之左也其餘設尊皆然以鄉飲設尊

推之燕禮設尊者人亦當是向尊之面立於尊東孔疏謂

劉氏台拱曰飲酒也未步爵不嘗羞注步也正義此謂無笑爵之時羞庶羞

行爵之後始嘗之若正羞脯醢折俎未飲酒之前則嘗之故鄉飲酒鄉射燕禮大射獻後乃薦賓皆先祭脯醢膾肺

乃飲卒爵牛與羊魚之腥聶而切之為膾注聶之言腩也先藿葉切之復報切之則

成膾說文腩薄切肉也膾細切肉也麋鹿為菹野豕為軒皆聶而不切麋為

辟雞兔為宛脾皆聶而切之切蔥若齏實之醢以柔之注此

軒辟雞宛脾皆菹類也其作之狀以醢與葷菜淹之殺肉及腥氣也其有折俎者取祭反之

不坐燔亦如之注亦為柄尺之類也燔炙也鄉射曰賓奠爵于薦西與取肺坐絕祭左手齊之與加

于俎坐帨手正義俎既有足故祭肺立而取之升席坐祭祭訖反此所祭之物加之於俎皆立而為之燔肉雖非折

骨其肉在俎其取及祭反時亦皆不坐朱氏軾曰若云俎有足故立取則尸何以坐意折骨與燔所設者盛故立而

取反尸則坐注尸尊也少牢饋食禮曰尸左執爵右兼取也肝肺擣于俎鹽振祭齊之加于菹豆○罔音

患盥音管提丁禮反潛起及反齏尸戒反喙許穢反襪其記反醮子笑反聶之涉反膾古外反軒音獻麋俱倫反辟

音璧宛於阮反脾毗支反燔音煩

衣服在躬而不知其名為罔注罔猶罔罔無知貌

其未有燭而有後至者則以在者告道瞽亦然注為其不見意欲知

也之也

凡飲酒為獻主者執燭抱燋客作而辭然後以授人注為宵言

也主人親執燭敬賓示不倦也言獻主者容君使宰夫也未蒸曰燋執燭不讓不辭不歌注

燭繼晝禮殺正義禮賓主有讓及更相辭謝又各歌詩相顯德今既夜莫所以殺此三事○燋側角反又子約反

陸氏佃視洗爵
與孔疏為多長
洗足不同

洗盥執食飲者勿氣有問焉則辟咡而對

注示不敢歆臭也口旁曰咡正

義洗謂洗足也盥洗手也若為尊長洗盥及執飲食則勿氣謂不以鼻嗅也尊長有事問己則辟口而對不使口氣及尊者○辟匹亦反咡而志反

為人祭曰致福為己祭而致膳於君子曰膳耐練曰告

注此

皆致祭祀之餘於君子也攝主言致福申其辭也自祭言膳謙也耐練言告不敢以為福膳也

凡膳告於君子主人展之以授使者于阼階之南南面再

拜稽首送反命主人又再拜稽首

注展省具也正義主人又再拜稽首亦當在阼

階南南面曲禮云使者反必下堂而受命是也

其禮太牢則以牛左肩臂臠折九

个少牢則以羊左肩七个牲豕則以豕左肩五个

注折斷分之也

皆用左者右以祭也羊豕不言臂臠因牛序之可知正義明所膳禮數也周人牲體尚右右邊已祭所以獻左也周貴肩故用左肩也九箇取肩自上斷折之至蹄為九段以獻之也臂臠謂肩脚也然并用上牲不并備饌故大牢者唯牛少牢者唯羊也○臠奴報反个古賀反

國家靡敝則車不雕幾甲不組滕食器不刻鏤君子不履

絲屨馬不常秣

注靡敝賦稅亟也雕畫也幾附纏為沂鄂也組滕以組飾之及紵帶也詩云公徒三

萬貝胄朱紱亦鎧飾也三蒼雕飾也正義此時國家靡敝減省之禮靡謂侈靡敝謂凋敝由君造作侈靡賦稅煩急則物凋敝絲屨謂約縊純之屬不以絲飾之滕是縛約之名秦詩云竹閉緹滕注滕約也○靡匹皮反組音祖滕大登反秣音末

禮記訓纂卷十七終

十

