十三經注疏

禮記十二

北13
476
66

六十六

門 口 12
號 卷

東方學會

附釋音禮記注疏卷第四十

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

雜記上第二十

陸曰鄭云雜記者以其雜記諸侯及士之喪事〈疏〉正義曰按鄭目録云名曰雜記者以其雜記諸侯以下至士之喪事此於別録屬喪服分爲上下義與曲禮檀弓分別不殊也

諸侯行而死於館則其復如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復

館主國所致舍復招魂復魄也如於其國主國館賓子使有之得升屋招用喪衣也如於道道上廬宿也升車左轂象升屋東榮綏當爲綏讀如蕤賓之蕤字之誤也綏謂旌旗之旄也去其旒而用之異於生也○乘繩證反下及注同轂工木反綏依注作緌耳佳反下及注同復音伏下同予羊汝反裒本又作褒保毛反後皆同去起呂反下去輔同〈疏〉正義曰自此以下至蒲席以爲裳帷揔明諸侯及大夫士在路而死招魂復魄并明飾棺貴賤之等此一經下至廟門外論諸侯之制今各依文解之○諸侯

虛齋盧氏 高郵故宅
所鑑文物 有物

行而死於館者謂五等諸侯朝覲天子及自相朝會之屬而死者謂諸侯於時或在主國有司所授館舍也○則其復如於其國者其復謂招魂復魄也雖在他國所授之舍若復魄之禮則與在已本國同故云如於其國也如於道則升其乘車之左轂者如若也道路也謂若諸侯在道路死則復魄與本國異也乘車其所自乘之車也其復魄則俱升其所乘車左邊轂上而復魄也此車以南面爲正則左在東也升車左轂象在家升屋東榮也其五等之復人數各如其命數今轂上狄則不知以幾人崔氏云一人而已○以其綏復者綏旌旗綏也若在國中招魂則衣各用其上服今在路死則招用旌旗之綏是在路則異於在國故云於道用之亦莫魂魄望見識之而還也若王喪於國而復於四郊亦建綏而復周禮夏采云以乘車建綏復于四郊是也○注館主至生也○正義曰館主國館賓之舍也云與使有之者謂與公之所爲曰公館是主國所致舍者按曾子問云公館主國與賓此舍使賓專自有之故得升屋招魂復用褒衣也褒衣者天子褒賜之衣即下文復用褒衣是也云如於道道上廬宿也者按遺人云凡國野之道十里有廬三十里有宿五十里有市故云道上廬宿也云升車左轂象升屋東榮者車較嚮南左轂在東故象東榮不於廬宿之舍復者廬宿供

待衆賓非死者所專有故復於乘車左轂云綏當爲緌讀如蕤賓之蕤者但經中綏字絲旁者著妥其音雖訓爲委○此復之所用者是綏也綏絲旁著委故云綏當爲緌讀此綏字爲蕤賓之蕤者音與蕤賓字聲同也以經作綏故云字之誤也綏謂旌旗之旄也者按夏采云乘車建綏復于四郊乘車玉路當建大常今乃建綏無大常也明堂位云有虞氏之綏夏后氏之旂後王文飾故知有虞氏之綏但有旄也云去其旒而用之異於生也者諸侯建交龍之旂今以其綏復是去其旒異於生也

其輴有裧緇布裳帷素錦以爲屋而行

輴載柩將殯之車飾也輴取名於槨與舊讀如蒨旃之蒨槨棺也蒨染赤色者也將葬載柩之車飾曰柳裧謂鼈甲邊緣緇布裳帷圖棺者也裳帷用緇則輴用赤矣輴象宮室屋其中小帳覆棺者若未大斂其載尸而歸車飾皆如之○輴千見反注與蒨同裧昌占反緇裳帷本或作緇布裳帷殯必刃反本或作賓音同槨初靳反又楚陣反與蒨絕句一本作輴讀以與字絕句與則音餘反

疏 正義曰此一經明諸侯車飾輴蒨旃上千見反下步貝反緣說絹反載柩之車有裧者謂輴之四旁有物裧垂象鼈甲邊緣○緇布裳帷者輴下棺外用緇色之布以爲裳帷以圍繞棺也

素錦以爲屋者於此裳帷之中又用素錦以爲屋小帳以覆棺而行者於死處既設此飾而後行○注輴載至如之○正義曰輴載柩將殯之車飾也者以下經云遂入適所殯是將殯車飾也云輴取名於槨與蒨者言此車所以名輴凡有二義一者取名於槨槨近尸也二取名於蒨蒨草也故云取名於槨與蒨云讀如蒨茷之蒨者言經中輴字讀如蒨茷之蒨按左傳定四年祝鮀云封康叔以綪茷謂以蒨草染茷爲赤色故讀此輴與彼同是亦蒨草以染布也云槨棺也者覆說取名於蒨草之義也取名於槨義也云蒨染赤色者也者說取名於蒨草之義也云將葬載柩之車飾曰柳者證此經中輴非將葬車也云菆下菆象邊緣者覆說輴象鼈甲覆於棺上中央隆高四面漸下菆象邊緣垂於輴之四邊與輴連體則亦赤也若葬車之飾則上用荒不用輴也云裳帷用緇則輴用赤矣者前雖讀輴爲蒨草其色未明今因裳帷用緇故知定輴爲赤色以玄纁相對之物故以赤色對緇也但玄纁天地之色取象不同或上或下非一例也要玄纁是相對之色云若未大斂其載尸而歸車飾皆如之者此經所論謂大斂後也故下云適所殯若未大斂則曾子問云尸入門升自阼階不得云適所殯也知未大斂之前車飾亦然者以載尸柩車飾經唯有此一文故知其飾同也

至於廟門不毀牆遂入適所殯唯輴爲說於廟門外

廟所殯宮牆裳帷也適所殯謂兩楹之間去輴乃入廟門以其人自有宮室也毀或爲徹凡柩自外來者正棺於兩楹之間尸亦倚之於此皆因殯焉異者柩入自闕升自西階尸入自門升自阼階其殯必於兩楹之間者以其死不於室而自外來留之於中不忍遠也○說吐奪反本亦作脫下并注皆同倚音夷隱義云倚之言移也庾依韻集大兮反息也遠于萬反

疏 正義曰此一經明諸侯禮載柩入制也○至於廟門者謂殯宮門也○不毀牆者牆謂裳帷但毀去上輴不毀去牆帷○遂入適所殯者遂入殯宮正柩於兩楹之間而遂殯焉○唯輴爲說於廟門外者言餘物不說唯輴一物脫於殯宮門外○注廟所至遠也○正義曰廟所殯宮者以殯之所在故謂爲廟云牆裳帷也者鄭恐是宮牆之嫌故云牆裳帷也以飾棺之物稱牆門是入自門也云適所殯在兩楹之間者以死在外來故殯於兩楹間云去輴乃入之意輴乃覆棺上象宮室今入之有者解經所以去輴乃入廟門以其人自有宮室也宮室故云輴也不去裳帷者以裳帷郭棺未可去也云凡柩自外來者正棺於兩楹之間者按公羊定元年癸亥公之喪至自乾侯正棺於兩楹之間然後即位鄭以是推之則知尸

自外來者亦停於兩楹之間故尸亦使之於此皆因殯焉云異者柩入自闕升自西階尸入自門升自阼階者皆曾子問文云留之於中不忍遠也者以周人殯於客位今殯於兩楹之間是不忍遠之也

○大夫士死於道則升其乘車之左轂以其綏復如於館死則其復如於家綏亦綏也大夫復於家以玄冕士以爵弁服

大夫以布爲輤而行至於家而說輤載以輴車入自門至於阼階下而說車舉自阼階升適阼階升適所殯大夫

輤言用布白布不染也言輤者達名也不言裳帷俱用布無所別也至門亦說輤乃入言載以輴車入自門明車不易也輴讀爲輇或作槫許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇周禮又有蜃車天子以載柩蜃輇聲相近其制同乎輇崇蓋半乘車之輪諸侯言不毀牆大夫士言不易車互相明也不易者不易以楯也廟中有載柩以輴之禮此不耳○輴依注作輇及槫同市專反又市轉反注及下同別彼列反蜃慎忍反近附近之近楯食倫反下同一本作輴同

至所殯○正義曰此一經明大夫車飾也○大夫以布爲輤者以白布爲輤不以蒨草染之亦言輤者通名耳是有輤槨近之義也○載以輴車者大夫初死及至家皆以輴車今至家說輤唯輴車在故云載以輴車○入自門至於阼階下而說車者謂說去其車矣○舉自阼階升適所殯者謂舉自阼階下而升適兩楹之間所殯之處此云升適阼階謂尸矣若柩則升自西階○注大夫至不耳○正義曰云白布不染也者以經云用布故知白布不染下經士輤葦席以爲屋蒲席以爲裳帷以諸侯爲裳帷則知大夫亦有裳帷俱用布耳云言輤者達名也者既不用蒨草染之而言輤者輤是槨近之義通達於下是大夫與士皆有槨近之名也云至門亦說輤乃人言載以輴車人自門明車不易也者鄭以經云至於家而說輤載以輴車恐至家乃載以輴車故云明車不易上云不毀牆遂入不云車不易此云載以輴車明車亦不易云輴讀爲輇或作槫者言經之輴字當讀爲車旁之全或禮記諸本此用輴車作木旁專字者云許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇云周禮又有蜃車天子以載柩者按周禮遂師職共蜃車之役是天子以載柩也云蜃輇聲相近其制同乎者言天子蜃車與此大夫輇車聲既相近其制宜同故云其制同

乎云輇崇蓋半乘車之輪者此無文證以其蜃類蓋迫地而行其輪宜卑故疑半乘車之輪蓋疑辭矣周禮考工記乘車之輪六尺有六寸今云半之得三尺三寸也云諸侯言不毀牆大夫士言不易車互相明也者諸侯言不毀牆則大夫亦不毀牆大夫士言不易車明諸侯亦不易車云不易者不易以輾也者謂大夫士在路載以輪車至家說載亦載以輪車是不易以輾也若天子諸侯載柩以蜃車至門亦以蜃車其殯時則易之以輾也云廟中有載柩以輾車之禮此不耳者謂天子諸侯殯時用輾又天子諸侯及大夫朝廟之時有用輾車載柩之禮此喪從外來大夫士不合用輾故云此不耳凡在路載柩天子以下至士皆用蜃車與輤車同故周禮遂師共蜃車之役是天子也既夕云遂匠納車于階間注云車載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團是士用蜃車也雜記云大夫載以輤車輤車則蜃車也是大夫用蜃車則諸侯不言亦可知其蜃車之形鄭注既夕禮云其車之舉狀如牀中央有轅前後出設輈舉輅輦上有四周下則前後有軸以輪爲輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輪鄭又注周禮遂師云四輪迫地而行有似於蜃因取名焉此是蜃之制也上下通用在路載柩也輤車之制亦與蜃車同但不用輻爲輪天子諸侯殯皆用之故檀弓云天子菆塗龍輴謂畫轅爲龍諸侯殯亦用輾車不畫轅爲龍故喪大記云君殯用輴注云君諸侯也輴不畫龍大夫殯不用輴故鄭注喪大記大夫之殯廢輴是大夫不用輴士掘肂見衽是亦廢輴也其朝廟大夫以上皆用輴士朝廟用轜軸故既夕禮云遷於祖用軸鄭注云大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍是也輴與轜軸所以異者輴有四周轜軸則無故鄭注既夕禮云軸狀如轉轔刻兩頭爲軹軹狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉是也

士輔葦席以爲屋蒲席

〔疏〕正義曰此一經明士輔也○葦席以爲屋者謂用葦席屈之以爲輔棺之屋也蒲席以爲裳帷者又以蒲席以爲裳帷圍繞於屋旁也○注言以至爲帳○正義曰言以士云葦席以爲屋屋當帷帳之處故云無素錦爲帳矣然大夫無以他物爲屋之文則是用素錦爲帳矣與諸侯同按諸侯與大夫上有輔旁有裳帷內有素錦屋今士唯云葦席以爲屋蒲席以爲裳帷不云屋上所有之物據文言之葦席爲屋則當覆上輔處將蒲席爲裳帷接屋之四邊以鄭棺或可大夫既有素錦爲帳帳外上有布輔旁有布裳帷則士之葦席屋之外旁有蒲席裳帷則屋上當以蒲席爲輔覆於上但文不備也未知孰是故兩存焉

○凡

訃於其君曰君之臣某死訃或皆作赴赴至也臣死其子使人至君所告之。訃音赴注及下同父母妻長子曰君之臣某之某死此臣於其家喪所主者。長丁丈反後長子皆同君訃於他國之君曰寡君不祿敢告於執事夫人曰寡小君不祿大子之喪曰寡君之適子某死君夫人不稱薨告他國君謙也。大音泰後大子同適丁歷反下文注適子其適宗適適妻並同〔疏〕凡訃至某死。正義曰此一節總明遭喪訃告於君及敵者并訃於鄰國稱謂之差各隨文解之。父母妻長子曰君之臣某之某死者上某是生者臣名下某是臣之親屬死者云君之臣姓某甲之父死也曰寡君至執事者以謙故稱寡君若云寡德之君雖復壽考仍以短折言之故云不祿不敢指斥鄰國君身故云敢告於執事也。夫人至某死者皆當云告於執事不言者略之故也。注君夫至謙也。正義曰按下曲禮云諸侯曰薨夫人尊與君同也今夫人與君同不稱薨者以告他國之君及夫人自謙退是不敢從君及夫人之禮也按下曲禮篇云士曰不祿今雖謙退而同士稱者按異義今春秋公羊說諸侯曰薨訃於鄰國亦當稱薨經書諸侯言卒者春秋之文王魯故稱卒以下魯古春秋左氏說諸侯薨赴於鄰國稱名則書名稱卒卒者終也取其終身又以尊不出其國許君謹按士虞禮云尸服卒者之上服不分別尊卑皆同年卒者卒終也是終沒之辭也鄭駮之云按雜記上云君薨訃於他國之君曰寡君不祿者言臣子於君父雖有考終眉壽猶若其短折然若君薨而訃者曰卒卒是壽終矣斯無哀惜之心非臣子之辭鄰國來赴書以卒者言無所老幼皆終成人之志所以相尊敬如異義所論是君稱不祿之意若杜元凱注左氏傳則與此異按隱三年聲子卒傳云不赴故不曰薨杜云鄰國之赴魯史書卒者臣子惡其薨名改赴書也如鄭此云不祿謂赴者口辭矣春秋所云薨謂赴書之策所以不同者言壽考曰卒短折曰不祿杜以爲禮記後人所作不正與春秋同杜所不用也大夫訃於同國適者曰某不祿訃於士亦曰某不祿訃於他國之君曰君之外臣寡大夫某死訃於適者

曰吾子之外 私寡大夫某不祿使某實訃於士亦曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實

適讀爲匹敵之敵謂爵同者也實當爲至此讀周秦之人聲之誤也。適依注音敵大歷反下適者同實依注音至下同

〔疏〕正義曰此一經明大夫之卒相訃告之禮也。適者曰某不祿者謂同國大夫位相敵者曰某不祿。訃於至不祿者大夫既尊於士士處亦得稱不祿稱某者或死者之名或死者官號而赴者得稱之。訃於至外臣者大夫不屬他國故云外臣自謙退無德故云寡大夫某矣尊敬他君不敢申辭故云某死。訃於至某實者訃於適者謂大夫死訃於他國大夫相敵體者謂訃告大夫以是別國私有恩好故曰外私以赴大夫其辭得申故云某不祿以身赴告故云使某實。訃於士至某實者謂大夫之喪訃他國之士其辭與訃大夫同此所云大夫者上下皆同曰大夫無以爲異也

士訃於同國大夫曰某死訃於士亦曰某死訃於他國之君曰君之外臣某死訃於大夫曰吾子之外私某死訃於士亦曰吾子之外私某死

〔疏〕正義曰此一經論士喪相訃告之稱云某死者以其士賤赴大夫及士皆云某死若訃他國之君及大夫士等皆云某死但於他君稱外臣於大夫士言外私耳

大夫次於公館以終喪士練而歸士次於公館

公館公宮之舍也練而歸之士謂邑宰也

練而猶處公館朝廷之士也唯大夫三年無歸也。朝直遥反下注同

大夫居廬士居堊室

堊謂未練時也士居堊室亦謂邑宰也朝廷之士亦居廬

〔疏〕大夫至堊室。正義曰此一節明大夫士遭君喪次舍居處及歸還之節公館君之舍也大夫恩深祿重故爲君喪居廬終喪畢乃還家也。士練而歸者謂邑宰之士也士卑恩輕故至小祥而反其所治邑也。士次於公館者此謂朝廷之士也雖輕而無邑事故亦留次公館三年也。大夫居廬者以位尊恩重故居廬。士居堊室者士位卑恩輕故居堊室也。注公館至歸也。正義曰云練而歸明是之士謂邑宰也者以下文云士次於公館今云練而歸邑宰以爲君治邑若久而不歸即廢其職事也若身爲大夫

雖位得采地亦終喪乃歸也○注謂未至居廬○正義曰知此是未練時者按間傳云斬衰之喪居倚廬既練居堊室此經若練後則大夫居堊室今云大夫居廬明未練時也云士居堊室亦謂邑宰也者士若非邑宰未練之前當與大夫同居廬今云居堊室故知是邑宰者以上文云大夫終喪士練而歸言邑宰之士降於大夫此云士居堊室亦降於大夫故知是邑宰之士也云朝廷之士亦居廬者以臣爲君喪俱服斬衰故知未練之前士亦居廬也然周禮宮正注云親者貴者居廬疏者賤者居堊室引此雜記云大夫居廬士居堊室則是大夫以上定居廬士以下定居堊室此云朝廷之士亦居廬與彼不同者尋鄭之文意若與王親者雖云士賤亦居廬則此云朝廷之士亦居廬是也若與王無親身又是士則居堊室則此經士居堊室也若與王親雖疏但是貴者引此士居堊室證賤者居堊室也故鄭於宮正之注則亦居廬也庾氏熊氏並爲此說熊氏或說云若天子則大夫居廬士居堊室則雜記言是也若諸侯則朝廷大夫士皆居廬也邑宰之士居堊室宮正之注是也此義得兩通故並存焉

大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服士爲其父母兄弟之爲大夫者之喪服如士服大夫雖尊不以其服服父母兄弟嫌若踰之也士謂大夫庶子爲士者也已卑又不敢服尊者之服今大夫喪服禮逸與士異者未得而備聞也春秋傳曰齊晏桓子卒晏嬰麤衰斬苴絰帶杖菅屨食粥居倚廬寢苫枕草其老曰非大夫之禮也曰惟卿爲大夫此平仲之謙也言已非大夫故爲父服士服耳麤衰斬者其縷在齊斬之間謂縷如三升半而三升不緝也斬衰以三升爲正微細焉則屬於麤也然則士與大夫爲父服異者有麤衰斬枕草矣其爲母五升縷而四升爲兄弟六升縷而五升乎惟大夫以上乃能備儀盡飾士以下則以臣服君之斬衰爲其父以臣從君而服之齊衰爲其母與兄弟亦以勉人爲高行也大功以下大夫士服同○大夫爲其于偽反下士爲其同注除爲士如爲爲正皆倣此晏於諫反嬰一盈反衰七雷反苴七餘反絰大結反菅古顏反屨九具反粥之六反倚於綺反苫始占反枕之鴆反下同縷力住反齊音咨下齊衰皆同緝七入反上

〔疏〕正義曰此篇雜記喪事也經次上時掌反行下孟反下無義例科段今各依文解之此一經明大夫士爲其父母昆弟之服也○注大夫至服同○正義曰嫌若踰之也者大夫之父母兄弟或作士或無官今

大夫爲之若著大夫之服是自尊踰越父母兄弟今不以大夫之服服父母兄弟是嫌畏踰之也云士謂大夫庶子爲士者也者此士解經中下文士爲之文知此士是大夫庶子爲士者若大夫適子雖未爲士猶服大夫之服即下文是也若其適子爲士則服大夫服可知故知此士爲父母之爲大夫者但服士服是庶子也所以不服大夫服者已卑不敢服尊者之服云今大夫喪禮逸與士異者未得而備聞也者欲見大夫與士喪禮殊異未甚分明引春秋傳者欲證大夫與士之喪服不同所引傳者襄十七年左傳文云齊晏桓子卒至唯卿爲大夫皆左傳辭也齊晏桓子卒者是晏嬰之父晏弱謚曰桓子也云晏嬰麤衰斬者桓子之子晏嬰身服麤衰而斬云苴絰帶杖者以苴麻爲首絰要帶以苴色之竹爲杖云菅屨者以菅草爲屨云食粥居倚廬寢苫者是喪禮之常枕草者非喪禮之文云其老曰非大夫之禮也者老謂晏嬰家臣見晏嬰服士服故其老言所服云非大夫之喪禮也云曰唯卿爲大夫者此晏嬰對家老之言若身爲卿得著大夫之服若身爲大夫惟得服士服云此平仲之謙也者言平仲之言非禮也謙退之辭云言已非大夫故爲父服士服耳者若是卿則得爲父服大夫服故云非從此以下皆鄭君解釋之辭云麤衰斬者其縷在齊斬之間者按喪服初章斬衰次章

疏衰疏即麤也今言麤衰斬者是下鄉麤上鄉兼斬有麤故云麤衰斬者其縷在齊斬之間齊即麤也言其布縷在齊斬之間斬衰三升麤衰四升其布在三升四升之間故云縷如三升半言麤如三升半而計縷唯三升故云縷如三升半而三升不緝也但縷如三升半是麤衰不緝是斬而成布三升半爲父之服也云斬衰以三升爲正微細焉則屬於麤也者解以三升爲父服異者有晏子實斬衰而兼言麤也云然則士與大夫爲父服異者鄭既約。左傳晏嬰之事始明大夫與士麤衰斬枕草矣者鄭既約士與大夫爲父異麤衰枕草矣則大夫以上不同故云然則士與大夫爲父服異者有斬衰枕由士則疏衰枕草按既夕禮士禮而云枕塊者記者廣說非辭也云其爲母五升縷而四升爲兄弟六升縷而五升半者鄭既約士之父服縷細降一等經文有母及兄弟故此約母與兄弟之服也喪服爲母四升此云爲母五升縷謂麤細似五升之縷成布四升喪服爲兄弟五升此云爲兄弟六升縷謂麤細如六升之縷成布五升皆謂縷細成布升數少也云唯大夫以上乃能備儀盡飾者大夫以上則兼天子諸侯德高能備儀服無降殺是盡飾云士以下則以臣服君之斬衰爲其父以臣從君而服之齊衰爲其母與兄弟者以喪服義服皆降正服一等今爲父母兄弟降從義服是卑屈也云以臣從君而服之齊衰爲其母與兄弟者按喪服臣從

君義服齊衰六升今士爲兄弟縷如六升成布五升得與臣爲君義服齊衰同其士爲母父卒縷如五升成布四升與臣爲君義服齊衰全異而云爲其母與臣爲君義服齊衰同者前注所云因麤衰降斬衰一等即連言父卒爲母云縷如五升成布四升據父卒爲母言之也此注以士爲兄弟與臣爲君義服齊衰同則父在爲母與兄弟服亦同縷如六升而成布五升據父在爲母言之爲此前後注異云亦以勉人爲高行也者居喪之禮以服重爲申以服輕爲屈今大夫爲父母使爲高行兄弟之未爲大夫者服士服是勉勵其父母兄弟使爲大夫者服士服亦是勉作大夫之禮士爲其父母兄弟之爲大夫也云大功以下大夫士服同者以勵士身使爲高行作大夫經唯云父母兄弟士與大夫之異不云大功以下有殊是大功以下與大夫同所以然者以重服情深故使士有抑屈使之勉勵大功以下輕服情殺故上下俱申也按聖證論王肅云喪禮自天子以下無等故曾子云哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達且大國之卿與天子上士俱三命故曰一也晉士起大國上卿當天子之士也平仲之言唯卿爲大夫謂諸侯之卿當天子之大夫非謙辭也春秋之時尊者尚輕簡喪服禮制遂壞羣卿專政晏子惡之故服麤衰枕草於當時爲重是以平仲云唯卿爲大夫遜辭以辟害也又孟子云

諸侯之禮三年之喪齊疏之服飦粥之食自天子達於庶人三代共之又此記云端衰喪車皆無等又家語云孔子曰平仲可爲能遠於害矣不以己之是駮人之非遜辭以辟咎也王肅謂大夫與士異者大夫以上在喪斂時弁絰士冠素委貌馬昭荅王肅曰雜記云大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服是大夫與士喪服不同者而肅云無等則是背經說也鄭與言禮張融評云士與大夫異者皆是亂世尚輕涼非王者之達禮小功輕重不達於禮鄭言謙者不異於遠害融意以王肅與鄭其義略同如融之說是周公制禮之時則上下同當喪制無等至後世以來士與大夫有異故記者載之鄭因而解之禮是鄭學今申鄭義云端衰喪車無等者端正也正爲衰之制度上下無等其服精麤卿與大夫有異也又曾子云齊斬之情據其情爲一等無妨服有殊異耳若王肅之意大夫以上弁絰士唯素冠此亦得施於父母此經云爲昆弟豈亦弁絰素冠之異乎此是肅之不通也杜元凱注左傳說與王肅同服虔注左傳與端衰喪車無等其老之問晏子之荅皆爲非。並與鄭違今所不用也

服大夫之適子服大夫之服

仕至大夫賢著而德成適子得服其服亦尊其適象賢。著知慮反

疏 注仕至至象賢 正義曰云仕至

大夫賢著而德成適子得服其服者以經云大夫之適子服大夫之服所以然者以其父在仕官身至大夫賢行既著道德又成故其適子雖未仕官得服大夫之服也云亦尊其適象賢者非但尊此大夫之身亦當尊其適子使服大夫之服也能象似其父之賢者皇氏云大夫適子若爲士爲其父唯服士服注云仕至大夫謂此子若仕官至大夫始得服大夫服以其賢德著成如皇氏之意解此仕至大夫爲大夫之子按前經注云士謂大夫庶子爲士者明大夫適子未仕官及爲士皆得服大夫之服皇氏之言○大夫之庶子爲大適文皆注不解鄭意其說非也

夫則爲其父母服大夫服其位與未爲大夫者齒

齒雖庶子得服其服尚德也使齒於士不可不宗適○爲父母服大夫之服其位與未爲大夫者齒大夫庶子雖爲大夫得服大夫之服其行位之處與適子未爲大夫者相齒列○注雖庶至宗適○正義曰云尚德也者言此大夫之子身雖是庶所以得服者以其仕至大夫由身有德行故云尚德也云使齒於士不可不宗適者此庶子雖爲大夫猶齒列於適子之下其年雖長於適子猶在適子之下使適子爲主

若年少於適子則固在適子之下是不可不宗適也○士之子爲大夫則其父

母弗能主也使其子主之無子則爲之置後

大夫之子得用大夫之禮而士不得也置猶立也〔疏〕正義曰其父母弗能主也者士子身爲大夫若死則父母不能爲喪主也以身是士故不可爲大夫喪主○使其子主之者謂使此死者之子爲主以其子是大夫適子故得爲大夫之主以其服大夫服故也○無子則爲之置後者若死者無子則爲死者別置其後所置之後即大夫適子同得行大夫之禮此所置之後謂暫爲喪主假用大夫之禮若其大宗子則直爲之立後自然用大夫禮也○注大夫至得也○正義曰云大夫之子得用大夫之禮者則前云大夫之適子服大夫之服是也解經使其子主之文其子爲適子若無適子則以庶子當適處若無庶子則以族人之子當適子之處皆得用大夫之禮故云大夫之子得用大夫之禮揔結此文云而士不得也者其父是士不得主大夫喪故云而士不得也所以然者父貴可以及子故大夫之子得用大夫之禮不可以及父故其父不得用大夫之禮

大夫卜宅與葬日有司麻衣

布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁有司

卜人也麻衣白布深衣而著衰焉及布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也皮弁則純吉之尤者也占者尊於有司卜求吉其服彌吉大夫士朔服皮弁○著丁略反〔疏〕正義曰大夫卜宅與葬日者宅日○有司至喪屨者有司謂卜人麻衣謂白布深衣布衰謂麤衰也皇氏云以三升半布爲衰長六寸廣四寸綴於衣前當胷上後又有負版長一尺六寸廣四寸布帶以布爲帶因喪屨謂因喪之繩屨○緇布冠不蕤者以緇布爲冠不加緌占者皮弁者謂卜龜之人尊於卜之有司故皮弁純吉也○注有司至皮弁○正義曰云麻衣白布深衣者謂吉服十五升之布與緇布冠皮弁相類故知吉布也云而著衰焉者熊氏云謂以吉布爲衰綴於深衣云及布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也者謂麻衣白布深衣十五升是吉布衰是凶布帶亦凶緇布冠是吉不蕤亦凶故云非純吉亦非純凶然緇布冠古法不蕤今特云緇布冠不蕤者以後代緇布冠有蕤此以凶事故不蕤云皮弁則純吉之尤者也者以上麻衣緇布冠雜有吉禮此皮弁是純吉尤甚者云卜求吉其服彌吉者解用皮弁之意云大夫上朔服皮弁者於諸侯是視朔之服於天子是視朝之服也

如筮則史練冠長衣以筮占者朝服

筮者筮宅也謂下大夫若士也筮史筮人也長衣深衣之純以素也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也大夫士日朝服以朝也○朝直遥反注〔疏〕正義曰如筮者謂下大夫及士不合用卜及下文皆同純音準又之閏反故知用筮也○則史練冠長衣者此謂無地大夫筮葬禮也唯筮宅卜日耳卜時緇布冠麻衣布衰雜以吉凶之服如筮則練冠長衣以筮輕故用純凶服也○占者朝服者卜重故占者皮弁筮輕故占者朝服○注筮者至朝也○正義曰筮者筮宅也謂下大夫若士也者以士喪禮云筮宅卜日故知此筮謂筮宅也云長衣深衣之純以素者長衣深衣其制同耳言此經長衣是深衣之純以素者凶時深衣純以布上經麻衣深衣亦純以布此經長衣純以素○者也云長衣練冠純凶服也者以長衣則布衣純之以素也故聘禮云主人長衣素純布衣是也練冠是小祥以後以練爲冠都無吉象故云純凶服云大夫士日朝服以朝也者謂緇衣素裳諸侯之朝服每日視朝之服按士喪禮云族長涖卜及宗人吉服鄭注云吉服服玄端也此占者朝服者彼謂士之卜禮故占者著玄

端此據筮禮故占者朝服按士虞禮注云士之屬吏爲其長弔服加麻此史練冠長衣者此經文言大夫其臣爲大夫以布帶繩屨故史練冠長衣若士之卜史當從弔服不得練冠長衣也

大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書

嫌與士異記之也既夕禮曰包牲取下體又曰主人之史請讀賵○薦本又作薦賵芳鳳反

〔疏〕正義曰此明大夫將葬啟柩朝廟之後欲出之時○既薦馬者按士喪禮下篇云薦馬之節凡有三時一者柩初出至祖廟設奠爲遷祖之奠訖乃薦馬是其一也至日側祖奠之時又薦馬是其二也明日將行設遣奠之時又薦馬是其三也此云既薦馬謂第三薦馬之時也以下則云包奠而讀書於既夕禮當第三薦馬之節○薦馬者哭踊者謂主人見薦馬薦進也進馬至乃哭踊○出乃包奠者出謂馬出乃包奠者取遣奠牲下體包裹之以遣送行也然馬出在包奠之前而必云出乃包奠者明出即包奠包奠爲出之節故言出也○而讀書者書謂凡送亡者賵入椁之物書也讀之者省録之也○注嫌與至讀賵○正義曰嫌與士異者按既夕禮薦馬馬出之後云包牲取下體也又云主人之史請讀賵今此大夫亦薦馬出後包奠讀書與士同記者嫌畏大夫之尊與士有異故特記之明與士同也故引既夕禮以下者證包牲讀賵之節謂主人見薦馬送行物而哭踊故云薦馬者哭踊也所以馬進而主人哭踊者馬是牽車爲行之物今見進馬是行期已至故孝子感之而哭踊云既夕禮曰包牲取下體者士則羊豕也鄭注包者象既饌而歸賓俎者也前脛折取臂臑後脛折取骼也臂謂膝上臑下也臑謂肘後取骼謂取膊下股骨也羊豕各三牲必取下體者下體能行亦示將行也有遣車者亦先包之也云又曰主人之史請讀賵者賵猶送者人名也

大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜

卜葬及日也相相主人禮也命龜告以所問事也作龜謂楊火灼之以出兆○相息亮反注同

〔疏〕正義曰大夫謂卿也明卿喪用人及卜之法也○大宗伯也命龜謂告龜道所卜之辭也卜人亦有司作謂用楊火灼之也並皆有司也皇氏云大小二宗並是其君之職來爲喪事如司徒旅歸四布是也故宗伯肆師云凡卿大夫之喪相其禮○注卜葬及日也○正義曰知卜葬及日者以文承上大夫卜宅與葬日之下故知此經是上大夫之卜葬宅及日者也

內子以鞠衣褻衣

素沙下大夫以禮文其餘如士此復所用衣也當在夫人狄稅素沙下爛脫失處在此上耳內子鄉之適妻也春秋傳曰晉趙姬請逆叔隗於狄趙衰以爲內子而已下之是也下大夫謂下大夫之妻禮周禮作展王后之服六唯上公夫人亦有褘衣侯伯夫人自揄狄而下子男夫人自闕狄而下鄉妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下士妻稅衣而已素沙若今紗縠之帛也六服皆袍制不禪以素紗裏之如今袿袍襈重繒矣褒衣者始爲命婦見加賜之衣也其餘如士之妻則亦用稅衣○鞠九六反又曲六反注同禮張戰反復音伏狄稅他喚反下文放此爛力旦反脫音奪下同隗五罪反衰初危反下戶嫁反展張戰反下同褘音輝揄音遥下文并注同穀戶木反袍步盖反禪音丹袿音圭襈士眷反重直龍反繒茨陵反子以鞠衣褒衣者內子謂鄉妻復以鞠衣褒衣者始命爲內子尚所褒賜之衣復時亦用此衣故云鞠衣褒衣褒衣則鞠衣也但上命時褒賜故曰褒衣也○素沙者言此鞠衣褒衣亦以素沙爲裏○下大夫以禮衣者是下大夫之妻所復禮衣也對鄉妻爲下故服用禮周禮作展王后之服六唯上公夫人亦有褘衣侯伯夫人自揄狄而下子男夫人自闕狄而下鄉妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下士妻自展衣而下士妻稅衣而已六服皆袍制不禪以素紗裏之袍制謂連衣裳有表有裏似袍故云皆袍制不禪漢時有袿袍襈之裏繒爲之古袿袍襈重繒也○其餘如士者謂內子鞠衣褒衣已見於經大夫以禮衣亦見於經唯有祿衣未見故云其餘如士謂鞠衣禮衣之外其餘祿衣如士之妻士妻既用祿衣而復則內子下大夫妻等亦用祿衣也○注此復至稅衣○正義曰此復所用衣也者以下復諸侯以褒衣故知此亦復衣也云當在夫人狄稅素沙下者以記者作記當依尊卑順序此內子宜在承夫人之下故云當在夫人狄稅素沙下也引春秋傳曰以下者僖二十四年左傳文也初晉文公在狄狄人以季隗妻文公以叔隗妻趙衰後文公反國以趙姬妻趙衰趙姬請趙衰逆叔隗於狄既逆還趙姬又請趙衰將叔隗爲內子趙姬之身卑下之故云而已下之引之者證鄉妻爲內子之文也其王后以下之服已具於玉藻故此略而不言云六服皆袍制不禪以素紗裏之如今袿袍襈重繒矣者皆袍制謂連衣裳有表裏似袍故云皆袍制不禪漢時有袿袍其袍下之襈以重繒爲之故云六服以素紗爲裏似此袿袍襈重繒矣云褒衣者始爲命婦見加賜之衣也者謂內子初始爲鄉妻

加賜之以衣以褒崇之故云褒衣

復諸侯以褒衣冕服爵弁服

復招魂復魄也冕服者上公五侯伯四子男三褒衣亦始命爲諸侯及朝覲見加賜之衣也褒猶進也〔疏〕正義曰自此以下至復西上揔明諸侯以下及夫人命婦招魂所用之衣但此經爛脫上下顛倒如鄭所次以此諸侯褒衣一經爲首次以夫人稅衣揄狄之經然後次內子以鞠衣之經今依鄭次各隨文解之○復諸侯以褒衣者謂復時以始命褒賜之衣○冕服爵弁服者諸侯旣用褒衣又以冕服爵弁服而復也○注冕服至進也○正義曰冕服者上公自袞冕而下故爲五侯伯自鷩冕而下故爲四子男自毳冕而下故爲三也凡服各依其命數則上公五冕之外更加爵弁服以下皮弁冠弁之等而滿九侯伯冕服之外亦加爵弁以下而滿七子男冕服之外加爵弁皮弁而滿五其褒衣君特所褒賜則宜在命數之外也故王制云三公一命袞若有加則賜是褒衣故不入命數也此褒衣或是冕之最上者

夫人稅衣揄狄狄稅素沙

言其招魂用稅衣上至揄狄也狄稅素沙言皆以白紗縠爲裏○稅他喚反下文放此揄音遥下文同縠戶木反下注同〔疏〕正義曰此明婦人復衣也婦人衣有六也○夫人稅衣揄狄者諸侯夫人復用稅衣上至揄狄謂諸侯伯夫人也○狄稅素沙者言從揄狄以下至於稅衣皆用素沙白縠爲裏○

復西上

北面而西上陽長左也復者多少各如其命之數○長丁丈反〔疏〕正義曰凡招魂皆北面而招以西頭爲上○注北面至之數○正義曰云北面而西上陽長左也者以招魂冀生氣之來生氣爲陽又北面言之南方是陽左在西方故言陽長左云復者多少各如其命之數者按士喪禮復者一人以爵弁服言諸侯之士一命而用一人明復者各依命數其復處不同故檀弓云君復於小寢大寢庫門四郊而云復西上者但有兩人以上一處復者則西上也

大夫不揄絞屬於池下

謂池飾也揄揄翟也采青黃之間曰絞屬猶繫也人君之柳其池繫絞繒於下而畫翟雉焉名曰振容又有銅魚在其間大夫去振容士去魚此無人君及士亦爛脫○絞戶交反注同屬音燭注及下條屬〔疏〕正義曰此一經明大夫并注同翟音狄去起呂反下同則畫揄翟於絞屬於池下其池上則畫於揄得有揄絞也故喪大記士亦有屬於池下若大夫降下人君不得畫以揄絞揄絞與大夫同但不得屬於池下○注人君至爛脫○正義曰按喪大記云君三池振容是人君之柳有振容者其

池繫揄繒於下而畫翟雉焉名曰振容云又有銅魚在其間者上有池下有振容池與振容之間而有魚故云在其間云大夫去振容士去魚者以喪大記大夫不振容士不云魚躍拂池故也大夫不振容者謂不以揄絞屬於池下爲振容云此無人君及士亦爛脫者以前經云復尊卑俱顯明也此直云大夫故云亦如前文爛脫君與士也

大夫附於大夫之昆弟無昆弟於士士不附於大夫附於王父則從其昭穆雖王父母在亦然

附讀皆爲祔大夫祔於士不敢以己尊自殊於其祖也士不祔於大夫自卑別於尊者也大夫之昆弟謂爲士者也從其昭穆中一以上祖又祖而已祔者祔於先死者○附依注作祔音同下並同昭常遥反卷內皆同別彼列反之義各依文解之○大夫附於士者謂祖爲士孫爲大夫若死可以祔祭於祖之爲士者也○士不附於大夫者謂先祖爲大夫孫爲士不可祔祭於大夫唯得祔於大夫之兄弟爲士者○無昆弟則從其昭穆者謂祖爲大夫無昆弟爲士則從其昭穆謂祔於高祖爲士者若高祖爲大夫則祔於高祖昆弟爲士者○雖王父母在亦然者謂孫死之後應合祔於

〔疏〕正義曰自此以下至王父王父見在無可祔然猶如是也亦如是祔於高祖也○注附讀至而已○正義曰祔者祔祭於神當從示旁爲之云大夫之昆弟謂爲士者也者鄭恐經云祔於大夫之昆弟恐大夫之昆弟身作大夫士亦得祔之故云大夫昆弟爲士者若大夫昆弟全無者其孫雖士亦得祔之故前文云大夫祔於士是孫之尊可以祔祖之卑也云從其昭穆中一以上祖又祖而已者謂父爲昭子爲穆中猶間也謂自祖以上間一世各當昭穆而祖祔之若不得祔祖則間去曾祖一世祔於高祖若高祖無可祔則間高祖之父一世祔高祖之祖故云祖又祖而已是中一以上喪服小記文也

婦附於其夫之所附之妃妾附於妾祖姑無妾祖姑則亦從其昭穆之妃無妃則亦從其昭穆之妾

夫所附之妃於婦則祖姑〔疏〕正義曰此一經論婦之所附義與其孫婦祔祖姑祖無妃謂無祖姑則亦從其昭穆之妃者間一以上祔於高祖之妃高祖無妃則亦祔於高祖之祖妃若其祖有昆弟之妃班爵同者則亦祔之

男子附於王父則配女子附

於王母則不配配謂并祭王母不配則不祭王父也有事於尊者可以及卑有事於卑者不敢援尊配與不配祭饌如一祝辭異不言以某妃配某氏耳女子謂未嫁者也嫁未三月而死猶歸葬於女氏之黨○并必政反援音袁〔疏〕正義曰男子祔於王父則配者謂祭王父并祭所配王母○女子祔於王母則不配者謂在室之女及已嫁未三月而死祔祭於王母則不祭所配之王父○注配謂至之黨○正義曰云配謂并祭王母不配則不祭王父也者王父母相配之人祭王父及王母是其配祭王母不祭王父是不配云配與不配祭饌如一祝辭異不言以某妃配某氏耳者按特牲禮不云配少牢禮云以某妃配但士用特牲大夫用少牢其餘皆同是祭饌如一按少牢云以某妃配某氏鄭注云某妃某妻也某氏若言姜氏子氏也此是言配也不言配者若特牲云用薦歲事於皇祖某子不云以某妃配特牲雖是常祭容是禫月吉祭故不舉配云嫁未三月而死猶歸葬於女氏之黨者曾子問文也

公子附於公子不敢戚君〔疏〕正義曰公子不敢祔之祔於祖之兄弟爲公子者不敢戚君故也

○君薨大子號稱子待猶君也謂未踰年也雖稱子與諸侯朝會如君矣春秋魯僖公九年夏葵丘之會宋襄公稱子而與諸侯序待或爲待〔疏〕正義曰君薨謂先君薨也大子號稱子者其本大子君存稱世子今君既薨故稱子不言世子待猶君也者謂與諸侯並列共待之禮猶如正君○注謂未至侯序○正義曰知未踰年者若踰年則稱君此云稱子故知未踰年者引春秋者證未踰年稱子及待猶君之義按僖九年二月宋公衛說卒夏公會宰周云齊侯宋子以下于葵丘是宋襄公稱子序在齊侯之下與尋常宋公同是與諸侯序按公羊傳云君存稱世子君薨稱子某既葬稱子踰年稱公今宋襄公未葬君當稱子某而稱子者鄭用左氏之義未葬已前則稱子既葬已後踰年則稱公故僖九年傳云凡在喪王曰小童公侯曰子是未葬爲在喪之稱也若杜元凱之意未葬以前皆稱子若既葬雖未踰年亦稱公若未葬雖踰年猶稱子其義具在下曲禮疏其與諸侯序列宋襄公在喪稱子自在本班定四年陳懷公稱子進在鄭上僖二十八年陳共公稱子降在鄭下衛侯弟叔武稱子亦序在鄭下此皆春秋之時霸者所次不與此記同也

附釋音禮記注疏卷第四十

乾隆御覽之寶

乾隆御覽之寶

江西南昌府學栞

禮記注疏卷四十挍勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第四十　惠棟挍宋本禮記正義卷第五十

雜記上第二十

諸侯行而死於館節

如於道　各本同石經同毛本於誤其

予使有之　閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟挍宋本予作與宋監本衞氏集說釋文考文引古本並同按正義亦作與

緌謂旌旗之旄也　惠棟挍宋本同岳本同嘉靖本同衞氏集說亦作緌閩監毛本緌誤綏

公館與公之所爲　補案會子問無之字此誤衍也

絲旁者著焉　惠棟挍宋本著上無者字此誤衍閩監毛本同

其音雖訓爲委閩本委作安惠棟按宋本同此誤委監毛本同

綏謂旌旗之旄也者閩監毛本同惠棟按宋本綏作緩上有云字

其輤有裧節

輤取名於櫬惠棟按宋本作櫬岳本同嘉靖本同釋文同棺櫬覆並同疏放此此本櫬誤襯閩監毛本同衞氏集說同下櫬

定四年祝鮀云閩監毛本同惠棟按宋本鮀作佗

至於廟門節

唯輤爲說于廟門外者補案下者字誤衍

今入之有宮室故云輤也閩監毛本同衞氏集說云作去是也

大夫士死於道節

輴讀爲輇或作槫閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟按宋本槫作搏衞氏集說同釋文亦作搏齊召南云按周禮遂師注云蜃禮記或作槫或作輇賈疏引此注曰輴讀爲輇或作輇是賈所見禮記注本異也儀禮或作輇或作槫聲讀皆相附耳未聞孰正是鄭所見本不同也按正義作槫不誤

不易以楯也閩監毛本同惠棟按宋本楯作輴岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出以楯云一本作輴同

是有輤櫬近之義也閩監毛本櫬作襯下櫬近同山井鼎云有輤疑輤有誤宋本此櫬从木下櫬近與今本同

或作槫者閩監毛本同惠棟按宋本槫作搏

既夕云閩監毛本同衞氏集說同惠棟按宋本夕下有禮字

設輅轝輅轝上有四周閩監毛本同衛氏集說同浦鏜按輅轝輅改前後輅

以輪爲輪惠棟按宋本以輪作以輇衛氏集說同此本輇誤輪閩監毛本輇誤輻

但不用輻爲輪閩監毛本同段玉裁按云爲輪下疑脫輻字

士朝廟用輁軸惠棟按宋本作輁衛氏集說輁作輦此本輁誤軹閩監毛本同今正

輻與輁軸閩本同惠棟按宋本同衛氏集說輁作輦監毛本輁誤軹下輁軸則無輁狀如長牀並同

刻兩頭爲軹閩監毛本同衛氏集說同惠棟按宋本軹作軸

士輤葦席節

以爲輤棺之屋也監本毛本有也字惠棟按宋本無

言以士云葦席以爲屋閩監本作云毛本云誤輤

凡訃於其君節

凡訃至某死惠棟按宋本無此五字

不分別尊卑皆同年卒者閩監毛本同浦鏜按云年當言字誤

杜所不用也閩監毛本同惠棟按宋本無也字

大夫訃於同國節

大夫至某實正義曰此一經明大夫之卒惠棟按宋本有上五字

士訃於同國節

士訃至某死正義曰惠棟按宋本有上五字諸本脫

大夫次於公館節

故居堊室也閩監毛本同惠棟按宋無也字

大夫爲其父母節

今大夫喪服禮逸閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟按宋本無服字宋監本衛氏集說同考文引古本足利本同

鄭既約。左傳補案約下。誤衍

是大功以下與大夫同閩監毛本同考文云宋板大夫下有士字

皆爲非禮並與鄭違惠棟按宋本有禮字此本禮字脫閩監毛本同

如筮節

則史練冠長衣各本同石經同考文云古本史上有筮字按注云筮史筮人也則經筮字當有

如筮者謂下大夫及士不合用卜按如字疑知字之譌

深衣之純以素。者也補按者上。誤衍

大夫之喪大宗人相節

謂楊火灼之以出兆閩本同監毛本楊作揚岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板亦作楊疏同

丙子以鞠衣節坊本此節經文十九字移置狄稅素沙下用興國于氏本

自揄狄而下閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟按宋本揄作褕衛氏集說同釋文出自揄與周禮內司服合。按褕正字揄假借字

自鞠衣而下閩本同惠棟按宋本同各本同監本自誤巳毛本自誤曰

尚所褒賜之衣閩監毛本同衛氏集說尚作上

素沙者閩監本同毛本沙作紗下亦以素沙爲裏同

是下大夫之妻所復禮衣也惠棟按宋本同閩監毛本復作服

以裏繪爲之惠棟按宋本裏作重衛氏集說同此本誤閩監毛本同

見加賜之衣也者 補案之字誤重

謂內子初始爲卿妻 閩監毛本同惠棟挍宋本初下有嫁字

夫人稅衣節

揄狄 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說揄作褕注同釋文上出白揄云下文并注同是釋文本亦作揄也

狄稅素沙 各本同石經同毛本沙誤紗注狄稅素沙同

大夫不揄絞節

大夫不揄絞 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說揄作褕釋文同注放此

士不云魚躍拂池故也 惠棟挍宋本同閩監本云誤去毛本不云魚誤去魚不

婦附於其夫之所附之妃節

夫所附之妃 閩監毛本同惠棟挍宋本附作祔岳本同嘉靖本同衞氏集說同

男子附於王父節

配謂并祭 各本同監本并誤拜

君薨大子號稱子節

故知未踰年者 閩監毛本同惠棟挍宋本者作也

宰周云齊侯宋子以下于葬卽 惠棟挍宋本云作公此本誤閩監毛本同

今宋襄公未葬君當宋子某 惠棟挍宋本宋作稱此本稱誤宋閩監毛本同

若未葬雖踰年猶子 惠棟挍宋本子上有稱字此本稱字脫閩監毛本同

長樂盧氏
宣統庚戌

附釋音禮記注疏卷第四十一

鄭氏注　孔穎達疏

雜記上

有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖屨不易

謂既練而遭大功之喪者也練除首絰要絰葛又不如大功之麻重也言練冠易麻互言之也唯杖屨不易言其餘皆易也屨不易者練與大功俱用繩耳○要一遥反

〔疏〕有三至不易○正義曰此一經明先有三年練冠之節今遭大功之麻易之先師解此凡有三義按聖證論云范宣子之意以母喪既練遭降服大功則易衰以母之既練衰八升降服大功衰七升故得易之其餘則否賀瑒之意以三等大功皆得易三年練衰其三等大功衰雖七升八升九升之布有細於三年之練衰以其新喪之重故皆易之皇氏云或不易庾氏之說唯謂降服大功衰得易三年之練其餘七升八升九升之大功則不得易三年之練今依庾說此大功者時據降服大功也故下文云而祔兄弟之殤雖論小功之

兄弟而云降服則知此大功之麻易據殤也○有三年之練冠者謂遭三年之喪至練時之冠以首絰已除故特云冠○則以大功之麻易之者初死者是降服大功則以此大功之麻易三年之練○唯杖屨不易者言大功無杖無可改易三年練與大功初喪同是繩屨故杖屨不易○注謂既至繩耳正義曰云練除首絰者閒傳文首絰既除故著大功麻絰云要絰葛又不如大功之麻重也者斬衰既練要絰與大功初死要絰麄細同斬衰是葛大功是麻故云要絰葛又不如大功之麻重也云言練冠易麻互言之也者麻謂絰帶大功言絰帶明三年練亦有絰帶三年練云冠明大功亦有冠是大功冠與絰帶易三年冠及絰帶故云互言之云唯杖屨不易言其餘皆易也者經既言冠言麻以明換易又云杖屨不易則知衰亦在易中故言其餘皆易謂冠也要帶也衰也言悉易也然練之首絰除矣無可易也又大功無杖亦無可易也而云易與不易者因其餘有易者連言之

有父母之喪尚功衰而附兄弟之殤則練冠附於殤稱陽童某甫不名神也

此兄弟之殤謂大功親以下之殤也斬衰齊衰之喪練皆受以大功之衰此謂之功衰以是時而祔大功親以下之殤大功親以下之殤輕不易服冠而兄爲殤謂同年者也兄十九而死已明年因喪而冠殤童謂庶殤也宗子則曰陰童童未成人之稱也某甫且字也尊神不名爲之造字○衰七雷反冠古亂反稱尺證反

（疏）有父至神也○正義曰此一經明已有父母之喪既練之後得祔兄弟小功之殤尚功衰者衰謂三年練後之衰升數與大功同故云功衰今已有父母之喪猶尚身著功衰今兄弟有殤在小功者當須祔祭故云而祔兄弟之殤則練冠祔於殤者小功以下既輕不合改練時之服則身著練冠祔祭於殤○稱陽童某甫不名神也者當祔祭此殤之時其祝辭稱此殤曰陽童又稱此殤曰某甫所以不呼其名者尊神之也故爲之造字稱曰某甫且字也○注此兄至造字○正義曰知大功親以下之殤也者若大功正服則變三年之練此著練冠故知大功親以下之殤若成人合服之大功其若長殤小功若成人小功親其長殤則緦麻皆得著此三年練冠爲之祔祭故云大功親以下之殤言以下兼小功也已是祖之適孫若祔大功兄弟長殤得在祖廟若祔小功兄弟長殤則是祖之兄弟之後所以得祔者已是曾祖之適其小功兄弟同曾祖今小功兄弟當祔於從祖之廟其小功兄弟身及父是庶人不合立祖廟則曾祖適孫爲之立壇祔小功兄弟之長殤於從祖立神而

祭也皇氏云小功兄弟爲士從祖爲大夫士不可祔於大夫當祔於大功親以下也親者大功以上也疏者小功兄弟長殤於已祖從祖爲士故祔小功兄弟長殤於已祖親以下之殤輕不易服者按服問大功殤長中變三年之葛得易首絰要帶不得易服故此祔祭者陶義亦得通云大功親之下殤故諸儒等難鄭云絰冠也此注諸本或誤云大功親之下殤何得有弟冠范宣子庾蔚等云下殤者傳寫之誤既是下殤何得有弟冠非鄭繆也云冠而兄爲殤者謂弟與兄同年十九也云兄十九而死已明而兄得爲殤者謂弟與兄同年十九也云兄十九而死已明年因喪而冠者此新死之兄既是小功之服不合變三年之練而得有因喪冠者謂已明年之初用父母喪之練節而加冠以後始稍兄弟也云陽童謂庶殤也宗子則曰陰童童未成人之稱也者曾子問庶子之殤祭於室白故曰陽童宗子殤死祭於室奧則曰陰童云某甫且字也者檀弓云五十以伯仲是正字二十之時曰某甫是且字言且爲之立字云尊神不名爲之造字者以字者冠時所有此兄去年已死未得有祔時爲之造字必造字者以神道事之字雖云某甫是死後祔時爲之造字者謂名可謂名是也

○凡異居始聞兄弟之喪唯以哭對可也惻怛之痛不以辭言爲禮也○怛旦末反其始麻散帶絰與居家同也凡喪小斂而麻散悉但反後散帶皆同未服麻而奔喪及主人之未成絰也疏者與主人之未成絰者皆成之親者終其麻帶絰之日數者親謂大功以上初來奔至雖值日數及主人之節則用之其不及亦自用其日數〔疏〕凡異至日數○正義曰此一節明異居聞兄弟喪哭及奔赴之禮凡異居者言凡非一之辭異居別所而始聞兄弟之喪○唯以哭對可也者初聞其喪惻怛情重不暇問其餘事唯哭對使者赴於禮可也○其始麻散帶絰者此謂大功以上兄弟其初聞喪始服麻之時散垂要之帶絰若小功以下服麻則糾垂不散也○未服麻而奔喪者謂聞喪未及服麻而即奔喪○及主人之未成絰也者謂道路既近聞喪即來至在主人小斂之前故云及主人未成絰也○疏者與主人皆成之者疏謂小功以下值主人成服之節則與主人皆成就之○主人成服未即成之必終竟其麻帶絰滿依禮日數而後成服也○注與居至而麻○正義曰按士喪禮小斂襲絰于序東是凡士喪小斂而麻也又士喪禮三日絞垂此云始麻散帶絰是與居家同○注疏者至日數○正義曰知疏者謂小

功以下者喪服傳云大功以上同居爲同則故知疏者謂小功以下云其不及亦自用其日數者謂疏者若其及主人之節則與主人同成服若其不及主人之節亦自用其依禮之日數奔喪之後至三日而成服也此未奔喪而散帶絰按奔喪禮聞喪即襲絰絞帶不散者彼謂有事故未得即奔喪故不散帶此謂即欲奔喪故散麻也此經奔喪來至即絞帶不散麻者此經即來奔者故奔喪禮聞喪則襲絰至即絞帶不散麻者此經奔喪來遲故注云不見尸柩故也彼謂奔散麻以見尸柩故也

○主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室祔自爲之者以其祭於祖廟君不撫僕妾略於賤也〔疏〕主妾至僕妾正義曰妾既事賤得主之者崔氏云君也○則自祔者以其祔祭於祖姑尊祖故自祔也以其祔廟也妾合祔於妾祖姑若無妾祖姑則祔於女君可也○其殯祭不於正室者雖攝女君猶下正室庾蔚云妾祖姑無廟爲壇祭之適故殯之與祭不得在正室鄭云於廟者崔氏云於廟中爲壇祭之此謂攝女君若不攝女君之妾則不得爲主則別爲壇不在祖廟中而子自主之也

○女君死則妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女君之黨服妾於女君之親若其親然○〔疏〕女君至黨服○正義曰女君死爲于偽反下注並同則妾爲女君之黨服者賀瑒云雖是徒從而抑妾故爲女君黨服防覬覦也攝女君則不爲先女君之黨服者以攝女君差尊故不爲先女君之黨服也

聞兄弟之喪大功以上見喪者之鄉而哭奔喪節也適兄弟之送葬者弗及遇主人於道則遂之於墓言骨肉之親不待主人也凡主兄弟之喪雖疏亦虞之喪事虞〔疏〕聞兄至虞之○正義曰此一節明奔兄弟喪之祔乃畢〔疏〕注○見喪者之鄉而哭者謂此親兄弟同氣及同堂兄弟也奔喪禮云齊衰望鄉而哭大功望門而哭此云大功以上見喪者之鄉而哭者也鄭無哭者虛云謂降服大功者也適兄弟之名通輕重也○適兄弟之別辭當同盧也若如此則兄弟之名通輕重也○適往也謂往送五服之親葬而送葬者此兄弟通緦小功也適往也謂往送五服之親葬而不及者謂往送不及喪柩在家○遇主人於道者主人是亡者之子謂孝子葬竟已還而此往送葬之人與孝子於路相

逢值也則遂之於墓者雖孝子已還而此送葬之人不及者不得隨孝子而歸仍自獨往於墓也○凡主兄弟之喪雖疏亦虞之者此疏謂小功緦麻喪事虞祔乃畢雖服緦小功之疏彼既無主故疏緦小功者亦爲之主虞祔之祭按小記云大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭鄭注云小功緦麻爲之練祭可也與此不同者彼承大功有三年者此則緦小功有三年者故至小祥同於三年故主虞祔也今此言疏者亦虞但虞者謂無服者朋友相爲亦虞祔也故熊氏云主喪者於死者無服謂袒免以外之兄弟○注喪事虞祔乃畢○正義曰經云虞而注連言祔者以祔與虞相近故連言之

○凡喪服未畢有弔者則爲位而哭拜踊客始來主人不可以殺禮待之○殺色界反〔疏〕凡喪至拜踊○正義曰凡喪服未畢者是喪服將終但未畢了猶有餘日未滿其禮以殺若有人始來弔當爲位哭踊不以殺禮而待新弔之賓也言凡者五服悉然

大夫之哭大夫弁絰大夫與殯亦弁絰弁絰者大夫錫衰相弔之服也如爵弁而素加環絰曰弁絰○與音預〔疏〕大夫至弁絰○正義曰大夫之哭大夫者此謂成服以後大夫往弔哭大夫身著錫衰首加弁絰○大夫與殯亦弁絰者此謂未成服之前故與殯之時首亦加弁絰其餘則異身著當時所服之服故士喪禮注云主人成服君亦不錫衰則著皮弁服也若此大夫主人未成服之前身亦皮弁服而弁絰也若主人未小斂之前則吉服而往不弁絰也○注弁絰至服也○正義曰按禮主人未成服之前小斂之後大夫著弁絰而衣皮弁服此云弁絰大夫錫衰相弔者如鄭此意則經云大夫之哭大夫弁絰經據主人成服之後故云大夫錫衰相弔之服但文在大夫與殯之上故南北諸儒皆以此大夫之哭大夫弁絰是二斂之間怪其鄭注云錫衰所以各爲異說今謂大夫之哭大夫廣解成服之後於義無妨但既成服之後又卻明與殯之前理亦既殯大夫有私喪之葛則於其兄弟之輕喪則弁絰

私喪妻子之喪也輕喪緦麻也大夫降焉弔服而往不以私喪之末臨兄弟〔疏〕正義曰私喪之葛者謂妻子之喪至卒哭以葛代麻之後是私喪之葛○則於其兄弟之輕喪則弁絰者於此之時遭兄弟之輕喪緦麻亦著弔服弁絰而往不以私喪之末臨兄弟也若成服之後則錫衰未成服之前身著素裳而首服弁絰也○注私喪至兄弟○正義曰

既言私喪故知謂妻子之喪也葛謂卒哭後也兄弟輕喪謂緦麻也大夫降一等雖不服以骨肉之親不可以妻子之末服而往哭之故服弁經也○

爲長子杖則其子不以杖即位

辟尊者〔疏〕爲長至即位○正義曰父爲長子杖則其子不以杖即位○者其子長子之子祖在不厭孫其孫得杖但與祖同處不得以杖即位辟尊者

爲妻父母在不杖不稽顙

尊者在不敢盡禮於私喪也○稽徐音啟顙桑黨反〔疏〕爲妻至稽顙○正義曰此謂適子爲妻父母杖不稽顙按喪服云大夫爲適婦爲喪主父爲已婦之主故父在不敢爲婦杖若父沒母在不爲適婦之主所以母在不杖者以父母尊同因父而連言母父沒母存爲妻雖得杖而不得稽顙以杖與稽顙文連不杖屬於父在不稽顙文屬母在故云父母在不杖不稽顙而禮論范宣子書云有二義一爲在此云母在謂在母之側爲妻不者生存爲在二者旁側爲在杖故問喪云則父在不敢杖矣尊者在故也鄭云父在不杖謂爲母按爲母則削杖而云父在不杖謂爲母也是父在謂在側之在若論語云君在踧踖如也此范氏之釋其義可通但父母在之文相連爲一而父爲存在之在母爲在側之在又小記云父在庶子爲妻以杖即位然庶子豈得父見在則庶子爲妻得以杖即位乎是范義未安也今見具載之

母在不稽顙稽顙者其贈也拜

言獨母在於贈拜得稽顙則父在贈拜不得稽顙〔疏〕正義曰前明父母俱在故不杖不稽顙此明父沒母在爲妻得有稽顙不稽顙二義母在不稽顙者謂母在爲妻子尋常拜賓之法也○稽顙者其贈也拜者但父沒母在稍降殺於父故爲妻得有稽顙稽顙之時其稽顙者有他人以物來贈已其恩既重其謝此贈之人時爲拜得稽顙故云其贈也拜於此拜時而得稽顙

違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服

其君尊卑異也違猶去也去諸侯仕諸侯去大夫仕大夫乃得爲舊君服〔疏〕違諸至反服○正義曰違去也去諸侯謂不便其君及辟仇也之往也已若本是諸侯臣如去往仕大夫此是自尊適卑若舊君死則此臣不反服也言不反者謂今仕卑臣不可反服於前之尊君也○違大夫之諸侯不反服者此謂本是大夫臣今去仕諸侯此是自卑適尊若猶服卑君則爲新君之恥也故亦不反服舊君也○注其君至君服○正義曰鄭以經尊卑不敵不反服若所仕敵則反服舊君服齊衰三月

喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫別吉凶者吉冠不條屬也條屬者遍屈一條繩若布爲武垂下爲纓屬之冠象大古喪事略也吉冠則纓武異材焉右縫者右辟而縫之○別徐彼列反注同縫音逢注同又扶用反大古音泰下大古同材才再反又如字辟必亦反下同小功以下左左辟象吉輕也緦冠繰纓繰當爲澡麻帶經之澡聲之誤也謂有事其布以爲纓○繰依注音繆所銜反〔疏〕喪冠至繰纓○正義曰此一節明喪冠輕重之制各隨文解之此言吉冠則纓與武各別喪冠則纓與武共材也○條屬者屬猶著也謂取一條繩屈之爲武垂下爲纓以著冠故云條屬也吉凶既異故云別吉凶也○三年之練冠亦條屬右縫者三年練冠小祥之冠也雖微入吉亦猶條屬與凶冠不異也吉冠則襦上辟縫嚮左左爲陽陽吉也而凶冠縫嚮右右爲陰陰喪所尚也過小祥猶條屬故縫猶嚮右也○注別吉至縫之○正義曰云吉冠不條屬也條屬者遍屈一條繩若布爲武垂下爲纓屬之冠象大古喪事略也者釋喪冠條屬之意云吉冠則纓武異材焉者玉藻云縞冠玄武之屬是異材也材謂材具○小功以下左小功以下輕故縫同吉嚮左也○緦冠繰纓緦衰冠治縷不治布冠又用澡治緦布爲纓以輕故也○注繰當至爲纓○正義曰經之繰字絲旁爲之非澡治之義故讀從喪服小記下殤澡麻帶經之澡云謂有事其布以爲纓者緦麻既有事其縷就上繰之是又治其布故云有事其布以爲纓謂縷布俱治大功以上散帶小功緦輕初而絞之〔疏〕大功以上散帶正義曰小斂之後主人拜賓襲經於序東小功以下皆絞之大功以上散此帶垂不忍即成之至成服乃絞朝服十五升去其半而緦加灰錫也緦精麄與朝服同去其半則六百縷而疏也又無事其布不灰焉○朝直遥反後朝服放此注同去起呂反注同〔疏〕朝服至錫也正義曰朝服精細全用十五升布爲之○去其半而緦者緦麻於朝服十五升布之內抽去其半以七升半用爲緦麻服之衰服也鄭注喪服云去其半而緦如絲是也○加灰錫也者取緦以爲布又加灰治之則曰錫言錫然滑易也○注又無事其布不灰焉○正義曰經云去其半而緦始云加灰錫明此緦衰不加灰不治布故也諸侯相襚以後路與冕服先路與裘衣不以襚不以己之正者施於人以彼不以爲

正也後路貳車貳車行在後也○燧音遂〔疏〕諸侯至以燧○正義曰諸侯相燧者燧謂以物送死用也○以後路與冕服者後路爲上路之後次路也冕服謂上冕之後次冕也○先路與裘衣不以燧者是已之車服之上不可以施遺於人以彼不以爲正服所用也

遣車視牢具

言車多少各如所包遣奠牲體之數也然則遣車載所包遣奠天子大牢包九个諸侯亦大牢包七个大夫亦大牢包五个士少牢包三个大夫以上乃有遣車○遣弃戰反注同下遣車遣奠皆放此與音餘个古賀反下同〔疏〕曰遣車視牢具○正義之車也牢具遣奠所包牲牢之體貴賤各有數也一个爲一具取一車載之也故云視牢具○注言車至遣車○正義曰言車多少各如所包遣奠牲體之數也者以言視牢具故如其數云然則遣車載所包遣奠而藏之者與者以遣車所用無文因此視牢具故云載所包遣奠而藏之者與與疑辭也云天子大牢包九个以下者以旣夕禮遣奠用少牢以上約之明大夫以上皆大牢包九个者以檀弓云國君七个遣車七乘則天子九个遣車九乘以下差降義已具於下檀弓疏云大夫以上乃有遣車者諸侯大夫位尊雖無三命則有車馬之賜及天子上士三命皆得有遣車諸侯士以下賤故無遣車也

疏布輴四面有章置於四隅

輴其蓋也四面皆有章蔽以隱翳牢肉四隅椁中之四隅○章本或作鄣音同注亦同翳於計反〔疏〕疏布至四隅○正義曰此經明載牢肉之時因以物章蔽疏布輴者輴蓋也以麄布爲上蓋而四面有物章之人壙置於椁之四隅

載糏有子曰非禮也

糏米糧也○糏陟良反

喪奠脯醢而已

言死者不食糧也遣奠本無黍稷○醢音海〔疏〕載糏至而已○正義曰糏米也而有子譏其爲失也然旣夕士禮有黍稷麥者但遣奠之饌無黍稷故遣車所載遣車之奠不合載糏旣夕士禮者謂遣奠之外別有黍稷麥喪奠脯醢而已者此亦有子之言也言死者不食糧故遣奠不用黍稷而牲體是脯醢之義也

祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫

各以其義稱○義稱昌升反又尺證反〔疏〕祭稱至哀孫○正義曰祭吉祭也謂自卒哭以後之祭也吉則申孝子心故祝辭云孝也或子或孫隨其人也○喪稱哀子哀孫者凶祭謂自虞以前祭也喪則痛慕未申故稱哀也故士虞禮稱哀子而卒哭乃稱孝子也

端衰喪車皆

無等喪車惡車也喪者衣衰及所乘之車貴賤同孝子於親一也衣衰言端者玄端吉時常服喪之衣衰當如之○衣衰上於既反下七雷反下同〔疏〕端衰至無等○正義曰端衰謂喪服上衣以其綴六寸之衰於心前故衣亦曰衰端正也吉時玄端服身與袂同以二尺二寸爲正而喪衣亦如之而今用續綴心前故曰端衰也○喪車者孝子所乘惡車也惡車喪車也等等差也言喪之衣衰及惡車天子至士制度同無貴賤等差之別也以孝子於其親情如一也○注喪車至如之○正義曰言喪車惡車也者既夕禮云主人乘惡車鄭云王喪之木車也按鄭注巾車喪車凡五等巾車云木車蒲蔽注云木車不漆者以蒲爲蔽始遭喪所乘也素車棼蔽注云素車以白土堊車蘋麻以爲蔽卒哭所乘藻車藻蔽注云以蒼土堊車以茗繒爲蔽也既練所乘駹車雚蔽注云駹車邊側有漆飾也以細葦席爲蔽大祥所乘漆車藩蔽注云漆車黑車漆席以爲蔽禫所乘○云衣衰言端者玄端吉時常服喪之衣衰當如之者按喪服記袂二尺二寸袪尺二寸其制正幅故云端此云端衰則與玄端同也

大白冠緇布之冠皆不蕤委武玄縞而后蕤不蕤質無飾也大白冠大古之布冠也春秋傳曰衛文公大布之衣大白之冠委武冠卷也秦人曰委齊東曰武玄玄冠也縞縞冠也○縞古老反又古報反注同卷苦圓反〔疏〕自至后蕤○正義曰大白者古之白布冠也緇布冠黑布冠也二冠無飾故皆不蕤此緇布冠謂大夫士之冠故不蕤其諸侯緇布冠則蕤故玉藻云緇布冠繢緌諸侯之冠是也○委武玄縞而后蕤者委武皆冠卷也秦人呼卷爲委齊人呼卷爲武也玄玄冠也縞縞冠也玄縞二冠既有先別卷後乃可蕤故云而后蕤也而大祥縞冠亦有蕤何以知之前既云練冠亦條屬右縫則知縞不條屬既別安卷灼然有蕤也○注不蕤至冠也○正義曰引春秋左傳曰衛文公大布之衣大白之冠者證大白冠是布也閔公二年冬狄入衛衛懿公爲狄人所滅僖二年齊桓公救而封之衛文公以國未道故不充其服自貶損所以大白冠大布衣也

大夫冕而祭於公冠而祭於己士弁而祭於公弁而祭於己弁爵弁也冠玄冠也祭於己助君祭也大夫爵弁而祭於己唯孤爾

士弁而親迎然則士弁而祭於己可也緣類欲許之也親迎雖亦己之事攝盛服爾非常也○迎魚敬反注同〔疏〕大夫至可也○正義

曰此一節明大夫士公私祭服○大夫冕而祭於公者大夫謂孤也冕絺冕也祭於公謂助君祭也○弁而祭於己者弁爵弁也祭於己自祭廟也助祭爲尊故服絺冕自祭爲卑故服爵弁崔云孤不悉絺冕若王者之後及魯之孤則助祭用絺若方伯之孤助祭則玄冕以其君玄冕自祭不可踰之也○士弁而祭於公冠而祭於己者弁謂爵弁也士以爵弁爲士故用助祭也冠玄冠爲卑也自祭不敢同助君之服故用玄冠也士弁而親迎然則士弁而祭於己可也者作記之人雖云士冠而祭於己以己既爵弁親迎輕於祭尚用爵弁則士亦當用爵弁自祭於己廟可也言於禮可用也爵弁○注弁爵至孤爾○正義曰是記者緣事類欲許之著爵弁○注弁爵至孤爾○正義曰知弁爵弁也者與士弁連文士弁祭於公爵弁故知大夫弁者亦爵弁也云大夫爵弁而祭於己唯孤爾者以儀禮少牢士大夫自祭用玄冠此亦云弁而祭於己者與少牢異故知是孤知非卿者以少牢禮有卿賓尸下大夫不賓尸明卿亦玄冠不爵弁○注緣類至常也○正義曰以祭親迎事類相似親迎既弁故自祭欲許其著弁其理不可故鄭云親迎雖亦已之事攝盛服爾非常著之服所以親迎攝盛服者以親迎配偶一時之極故許其攝盛服祭祀常所供養故須依其班序

暢臼以梱杵以梧所以搗鬱也梱柏也○搗丁老反

枇以桑長三尺或曰五尺枇所以載牲體者此枇音匕本亦作枇音同注同長直亮反下同

畢用桑長三尺刋畢所以助主人載者刋猶削也○刋苦干反柄兵命反

〔疏〕暢臼至與末○正義曰此一節明吉凶暢及枇畢之義各隨文解之暢謂鬱鬯也者○臼以梱杵以梧者謂搗鬯所用也梱柏也梧桐也謂以柏爲臼以桐爲杵搗鬱鬯用柏臼桐杵爲柏香桐絜白於神爲宜○注梱柏也○正義曰梱柏爾雅釋木文○枇以桑長三尺或曰五尺枇者所以載牲體從鑊以枇升人於鼎從鼎以枇載之於俎○注此謂至用棘○正義曰知謂喪祭也者以其用桑故知喪祭也云吉祭枇用棘心是也○畢用桑長三尺刋其柄與末謂畢末○畢助主人舉肉用桑者亦喪祭故也刋其柄與末主人舉肉之時則以畢助主人舉肉用桑者亦喪祭故也刋削之畢既如此枇亦當然若吉時亦用棘

諸侯大夫皆五采十二采此謂襲尸之大帶率繂也繂之不加箴功大夫以上更飾以五采士以朱綠襲事成於帶變之所以異於生○率帶上音律下音帶本亦作帶繂音律箴之金反

〔疏〕

率帶至二采○正義曰此謂尸襲竟而著此帶也率謂爲帶也但攝帛邊而熨殺之不加箴功異於生也以五采飾之亦異於生也大夫與諸侯同而士二采並異於生而尊者可同也然此士天子之士也諸侯之士則緇帶故士喪禮緇帶○注此謂至於生○正義曰知襲尸之大帶者以吉時大帶唯有朱綠玄華無五采此連上枕畢用桑之下則知此亦喪之大帶小斂大斂衣數既多有絞不可加帶故知襲尸之大帶也以其稱率與大帶同故知是大帶也云襲事成於帶變之所以異於生者鄭以襲衣與生同唯帶與生異凡襲事著衣畢加帶乃成故云襲事成於帶變之異於生也○醴者稻醴也甕甑筲衡實見間而后折入此謂葬時藏物於見外椁內也折承席也○甕於貢反盛醯醢之器甑音武瓦器筲所交反竹器衡依注作桁戶剛反徐戶庚反庋也見音間廁之間棺衣也注同間如字注同徐古莧反一解云鄭合見間二字共爲覿字音古辯反折之設反注同形如牀無足也庋九委反又九僞反徐居綺反字亦作庋同〔疏〕醴者至折入○正義曰此一經是送葬所藏之物○醴者稻醴也者言此醴是稻米所爲○甕者盛醴醢○甑者盛醴酒○筲

者盛黍稷○衡者以大木爲桁置於地所以庋舉於甕甑之屬○實見間見謂棺外之飾言實此甕甑筲等於見外椁內二者之間故云實見間○而后折入者折謂椁上承席實物椁內既畢然後以此承席加於椁上○注此謂至席也○正義曰知葬時藏物也者言此甕甑筲衡等葬時所藏之物皇氏云甕甑筲明器也故實此醴與醯醢之屬云實見間藏於見外椁內也者按既夕禮乃窆藏器於旁加見注云器用器役器也見棺飾也先言藏器乃云加見者器在見內也既夕禮又云藏苞筲於旁注云於旁者在見外也不言甕甑饌相次可知知是藏於見外椁內者則見內是用器役器見外是明器也此是士禮略實明器耳大夫以上則兼有人器明器也人器實明器虛云折承席也者按既夕禮注云折猶庋也方繫連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簀窆事畢加之蓋如牀而縮者三橫者五○重既虞而埋之就所倚處埋之○重直龍反埋亡皆反倚於倚反處昌慮反〔疏〕重既虞而埋之正義曰按既夕禮初喪朝禰廟重止于門外之西不入重不入者謂將鄉祖廟若過之然故不入明日自禰廟隨至祖廟庭厥明將出之時重出自道道左倚之鄭注云道左主人位此○凡婦人注就所倚之處埋之謂於祖廟門外之東也

從其夫之爵位婦人無專制生禮死事以夫爲尊卑小斂大斂啓皆辯拜嫌當事來者終不拜故明之辯音遍也此既事皆拜○辯音遍〔疏〕小斂至辯拜○正義曰禮凡當大斂小斂及啟攢之時唯有君來則止事而出拜之若他賓客至則不止事事竟乃即堂下之位悉徧拜故云皆辯拜也○注嫌當至皆拜○正義曰嫌當三事終竟不拜故明竟即拜也云此既事皆拜者皆拜即此云辯拜三事也然若士當事而大夫至則士亦爲大夫出也故雜記下云當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲是也○朝夕哭不帷緣孝子心欲見殯肂也既出則施其扆鬼神尚幽闇也○帷位悲反下同肂以二反埋棺之坎扆字林戶臘反闇也纂文云古闔字玉篇羌據公荅二反皆云閉也〔疏〕朝夕哭不帷○正義曰孝子心欲見殯故當朝夕進入廟門內哭位之時除去殯宮帷也哭竟則帷之○注既出則施其扆○正義曰按士喪禮君使人弔徹帷鄭云徹帷扆是褻舉之名初哭則褻舉事畢則施下之無柩者不帷謂既葬也棺柩已去鬼神在室堂無事焉遂去帷○去起呂反〔疏〕無柩者不帷○正義曰無柩謂葬後也神主祔廟還在室則在堂無事故不復用帷也○君若載而后弔之則主人東面而拜門右北面而踊出待反而后奠主人拜踊於賓位不敢迫君也君即位車東出待不必君留也君反之使奠弔臣之葬臣喪朝廟柩已下堂載在柩車而君弔之故云君若載而后弔之○則主人東面而拜者君既弔位於車東故主人在車西東面而拜○門右北面而踊者門謂祖廟門也右西邊也若門外來則右在東若門內出右在西此據車出家故右在西孝子拜君竟從位立近門內西邊北面而哭踊爲禮也○出待者孝子哭踊畢而先出門待君者君來則出門拜迎君去則出門拜送也今君入臨弔事竟便應去不敢必君之久留故孝子先出待君出反而后奠者反謂君來未去使人命孝子反還喪所也而后奠者凡君來必設奠告○柩知之也或云此謂在廟載柩車時也奠謂反設祖奠也○子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡爲一素端一皮弁一爵弁一玄冕一曾子曰不襲婦服

繭衣裳者若今大蠶也纊爲繭緼爲袍表之以稅衣乃爲一稱爾稅衣若玄端而連衣裳者也大夫而以纁爲之緣非也唯婦人纁袖禮以冠名服此襲其服非襲其冠曾子譏襲婦服而已玄冕又大夫服未聞子羔曷爲襲之玄冕或爲玄冠或爲玄端○繭古典反稅他喚反注同纁許云反柟字又作袖而占反裳下襫也王肅云婦人蔽膝也襫音燭紬字又作纊音曠緼于粉反袍薄勞反

〔疏〕子羔至婦服○正義曰稱尺證反下放此緣悗絹反數也○繭衣裳者纊爲繭謂衣裳相連而綿纊著之也○與稅衣者稅謂黑衣也若玄端而連衣裳也玄端多種今衣裳連是玄端玄端玄裳也○纁袖也繭衣既襲故用稅衣表之合也以絳爲緣故云稅衣纁袖爲一也○素端一者此第一稱故云繭衣裳與稅衣纁袖爲一者第四稱也玄衣纁裳也二稱也以服既不襲並無復別衣表之也盧云布上素下皮弁服賀瑒云以素爲衣裳也○皮弁一者第三稱也十五升白布爲衣積素爲裳也○爵弁一者第四稱也玄衣纁裳也○玄冕一者第五稱也大夫之上服也○曾子曰不襲婦服者曾子非之纁袖是婦人之服而子羔襲用之故曾子譏之依禮不合襲婦人之服○注繭衣至襲之○正義曰禮以冠名服此襲其服非襲其冠者鄭恐經云皮弁爵弁但云冠不云服恐襲其冠不襲其服故云以冠名服此襲其服非襲其冠云曾子譏襲婦服而已者鄭意以曾子但譏婦服而已不譏其著玄冕之服是子羔合著玄冕子羔曷爲襲之

○爲君使而如公館復私館不復公館者公宮與公所爲也私館者自卿大夫以下之家也公所爲君所作離宮別館也○爲于僞反又如字使色吏反復音伏館本亦作觀音同

○公七踊大夫五踊婦人居間士三踊婦人皆居間公君也始死及小斂大斂而踊君大夫士一也則皆三踊矣君五日而殯大夫三日而殯士二日而殯士小斂之朝不踊君大夫大斂之朝乃不踊婦人居間者踊必拾主人踊婦人踊賓乃踊○拾其劫反下同〔疏〕公七至居間○正義曰此一經明諸侯至士初死在室殯踊節及明貴賤踊數也公諸侯去死日五日而殯則合死日六日也○七踊者始死一踊明日襲之時又一踊襲明日朝又明日小斂朝一踊爲四也其日晚小斂時又一踊是小斂日再踊就於前三日爲五也小斂明日朝又踊爲六也至明日大斂之

朝不踊當大斂時乃踊凡爲七踊也○大夫五者大夫三日殯合死日爲四日始死一明日襲朝一又明日小斂日再小斂明日大斂凡五也○士二者士三日殯合死日數也始死一小斂朝不踊至小斂時一又明日大斂一是凡三也○婦人皆居間者謂婦人與丈夫更踊也男子先踊踊畢而婦人踊踊畢賓乃踊婦人居賓主之中間也又云皆居間者言皆於貴賤婦人悉居賓主間也然親始死及動尸舉柩哭踊無數今云七五三者謂爲禮有節之踊每踊輒三者三爲九而謂爲一也

公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄冕一褒衣一朱綠帶申加大帶於上

朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素爲之申重也重於革帶也革帶以佩韍必備此二帶也士襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱則尊卑襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱與○卷音袞重直龍反又直用反韍音弗稱尺證反

疏

一經明襲用衣稱卷冕之制公襲以上服最在內者公身貴故以上服親身欲尊顯加賜故褒衣最外而細服居中也子羔賤故卑服親身也○玄端一者賀云燕居之服玄端朱裳也○朝服一者緇衣素裳公日視朝之服也○素積一者皮弁之服公視朔之服也○纁裳一者賀云冕服之裳也亦可驚毳任取中間一服也○爵弁二者玄衣纁裳二通也此是始命之服示之重本故二通也招魂君亦用爵弁服也玄冕之下又取一也○褒衣一者所加賜之衣最上華君賜也自卷衣至此合爵弁二通合九稱朱綠帶者諸侯襲尸除五采之大帶外又別有此帶以素爲之而朱綠飾之亦異於生時也○申加大帶於上者申重也謂已用此朱綠小帶結束之今重加大帶於革帶之上者象生時大帶也用素爲之士則二采大夫諸侯皆五采飾之故前云率帶諸侯大夫皆五采士二采鄭云此謂襲尸之大帶也鄭既謂前爲襲尸之大帶此重言加大帶是用襲尸如一故知前所言即此大帶也○注朱綠至稱與○正義曰云朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也者此帶既非革帶又非大帶秖是衣之小帶用素故云亦以素爲之云申重也者釋詁文云重於革帶也者謂於革帶之上重加此大帶知非對小朱綠帶爲重者以朱綠小帶散在於衣非是揔束其身若揔束其身唯有革帶大帶故知對革帶爲重者云必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也者解經文申加之字既無革帶又加大帶云申者何以革帶

必見革帶與大帶者明雖有變必備此二帶云士襲三稱以下者鄭欲歷明天子諸侯以下襲之數士喪禮襲三稱前文子羔襲五稱此文公襲九稱是尊卑襲數不同唯天子諸侯七稱天子十二稱與與者疑辭也侯無文故約之云諸侯

小斂環絰公大夫士一也

環絰者一股所謂纏絰也士素委貌大夫以上素弁而加此絰爲散帶○疏小斂至一也○正義曰環絰一股而纏也親始死孝纏直連反而貴賤悉得加於環絰故云公大夫士一也○注環絰至散帶○正義曰知以一股所謂纏絰者若是兩股相交則謂之絞今云環絰是周迴纏繞之名故知是一股纏絰也又鄭注弁師云環絰者大如總之麻絰纏而不糾今此所謂彼絰注也知士素委貌者武叔投冠括髮諸侯之大夫當天子之士也云大夫以上素弁者雜記云大夫與殯亦弁絰以大夫與他殯尚弁絰與他殯尚弁絰明矣諸侯以上尊固宜弁絰則天子弁絰明矣諸侯以上尊固宜弁絰

公視大斂公升商祝鋪席乃斂

喪大記曰大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾乃鋪席則君至爲之改始新之也○鋪音吴反一音升胡反又音敷紟其鴆反絞戶交反爲于僞反〔疏〕公視至乃斂○正義曰公君也明君臨臣喪大斂禮也公升商祝鋪席乃斂者公升謂君來升堂時商祝主斂事者也此臣喪大斂君來至之前主人雖已鋪席布絞紟衾聞君將來至則主人散徹去之比君至升堂而商祝更鋪席待君至乃斂也所以然者重榮君來爲新之也亦示若事由君也

魯人之贈也三玄二纁廣尺長終幅

言失之也士喪禮下篇曰贈用制幣玄纁束帛○廣古曠反長直亮反幅方服反〔疏〕魯人至終幅○正義曰記魯失也贈謂以物送亡人於椁中也贈別用玄纁束帛三玄二纁故既夕禮曰贈用制幣玄纁束今魯人雖三玄二纁而用廣尺長幅不復丈八尺則失禮也

弔者即位于門西東面其介在其東南比面西上西於門

賓立門外不當門○介音界後皆同

主孤西面

立於阼階下

相者受命曰孤某使某請事客曰寡君使某如何不淑

受命受主人命以出也不言擯者喪無接賓也淑善也如何不善言君痛之甚使某弔○相悉亮反下皆同

相者入告出曰孤某須矣

稱其君名者君薨稱子某

使人知適嗣也須矣不出迎也○適丁歷反

弔者入主人升堂西面弔者升自西階東面致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑子拜稽顙弔者降反位子孤子也降反位者出反門外位無出字脫

〔疏〕弔者至反位○正義曰自此以下終名隨文解之從此至反位明弔禮○弔者即位於門西者謂主國大門之西○其介在其東南北面西上者以其凶事異於吉故介在東南北面西上以使在門西故也○相者受命者相者相主人傳命者也不稱擯而言相者鄭云喪無接賓故不言擯此對例耳若通而言之吉事亦云相故司儀云每門止一相又大宗伯云朝覲會同則爲上相凶事亦稱擯故喪大記云君弔擯者進又按士喪禮賓有儐擯者出請入告是也○出曰孤某須矣者孤謂嗣子也某爲嗣子之名必稱嗣子名者欲使使者知適嗣之名故鄭引公羊傳云君薨稱子某但公羊對殯之辭稱子某此對賓之辭故稱孤某云須矣者異於吉禮不出迎故云須矣○主人升堂西面者謂從阼階升也知者以弔者升由西階故也又下文孤降自阼階拜之明升亦阼階也曲禮云升降不由阼階者或大夫士也或平常無賓時也○子拜稽顙者不云孤某而稱子者客既有事於殯故稱子以對殯之辭也以下皆然若對賓之辭則稱孤某也

含者執璧將命曰寡君使某含相者入告出曰孤某須矣含玉爲璧制其分寸大小未聞○含本又作唅說文作琀同胡閤反下同

含者入升堂致命再拜稽顙含者坐委于殯東南有葦席既葬蒲席降出反位言降出反位則是介也春秋有既葬歸含賵襚無譏焉皆受之於殯宮○襚音遂○宰夫朝服即喪屨升自西階西面坐取璧降自西階以東朝服告鄰國之禮也即就也以東藏於內也

〔疏〕含者至以東○正義曰此一經明含禮○執璧者含玉爲璧制鄭云分寸大小未聞含之所用已具檀弓疏○含者坐委於殯東南有葦席既葬蒲席者謂含者坐委所含之璧於殯之東南席上未葬之前有葦席承之既葬以後則以蒲席承之○注言降至殯宮○正義

曰言降出反位則是介也者以此經直云降出反位不知何人反位前文云弔者降反位則此謂含者降反位即弔者既爲上賓故下文云上客臨注云上客弔者既爲上客明含者是介也云春秋有既葬歸含賵襚無譏焉皆受之於殯宮者按左傳隱元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵歸惠公賵緩也公羊亦云其言來何不及事也是左氏公羊皆譏其緩云無譏者取穀梁之義故文五年穀梁云王使榮叔歸含且賵不言來不周事之用也明宰咺言來得周事也是宰咺歸賵穀梁不譏是既葬歸含且賵無譏也穀梁所以不譏宰咺者釋廢疾云平王新有幽王之亂遷于成周欲崇禮於諸侯原情免之若無事而晚者去來以譏之榮叔是也文九年秦人來歸僖公成風之襚最晚不譏者釋廢疾云以其敗兵無休時君子原情不責晚也○宰夫朝服即喪屨者宰謂上卿也言夫衍字朝服者吉服也必用吉服者以鄰國執玉而來執玉不麻故著朝服以仍在喪不可純吉故即喪屨也此遭喪已久故副子親受禮宰著朝服若新始遭喪則主人不親受使大夫受於殯宮故聘禮云聘遭喪入竟則遂也鄭云遭喪主國君薨也聘禮又云不筵几鄭云致命不於廟就尸柩於殯宮聘禮又云遭喪將命于大夫主人長衣練冠以受○注朝服告鄰國之禮○正義曰鄰國來弔不敢純凶待之而著朝服是以吉待鄰國之禮所以必用吉服以待鄰國者以已國遭喪他國是吉不可以喪禮待於他國故以吉禮待之此弔者既爲上客又賵者是上介則此含者襚者當是副介末介但含襚於死者爲切故在先陳之

襚者曰寡君使某襚相者入告出曰孤某須矣襚者執冕服左執領右執要入升堂致命曰寡君使某襚子拜稽顙委衣于殯東亦於席上所委壁之北順其上下○要一遥反襚者降受爵弁服而門內霤將命子拜稽顙如初受皮弁服於中庭自西階受朝服自堂受立端將命子拜稽顙皆如初襚者降出反位授襚者以服者賈人○霤力救反賈音嫁宰夫五人舉以東降自西階其舉亦西面亦西面者亦襚者委衣時疏襚者至西

面○正義曰此一節明襚禮按上文含者稱執璧下文賵者稱執圭則此襚者當稱執衣不云者文不備也以下文云襚者執冕服故於此略之○注亦於至上下○正義曰以璧委於席上今衣而委於席北故云亦於席上所委殯東西面南頭爲上故文先含而後襚則含重而襚輕所委殯東西面而襚云順其上下謂上者在前下者在後○注授襚者以服者賈人○正義曰按聘禮有賈人故知授襚者之服是賈人也○注亦西至衣時○正義曰上云委衣於殯東又云受爵弁受皮弁玄端皆云如初是皆在殯東西面而嚮殯今云舉者亦西面是亦如襚者西面也其服重者使執而入爵弁受於內霤皮弁受於中庭朝服受於西階玄端受於堂既受處不同則陳於璧北亦重者在南凡諸侯相襚衣數無文據此其服有五又先路賓衣不以襚以外無文

上介賵執圭將命曰寡君使某賵相者入告反命曰孤某須矣陳乘黃大路於中庭北輈執圭將命客使自下由路西子拜稽顙坐委於殯東南隅宰舉以東輈轅也自率也下謂馬也馬在路之下覲禮曰路下四亞之客給使者入設乘黃於大路之西客入則致命矣使或爲史○賵方鳳反孤須矣從此盡篇末皆無某字有者非乘

〔疏〕上介至以東○正義曰此一節明賵禮○陳乘黃大路於中庭北輈者乘黃謂馬也大路謂車也陳四黃之馬於大路之西於殯宮中庭北輈者謂大路輈轅北嚮也○客使自下由路西者客使謂使客之從者也爲客所使故曰客使也自率也下猶馬也由在也路即大路也陳路北轅既竟賵客執圭升堂致命而客之從者率馬設在車之西也馬云客使設之則大路亦使設之也○注輈轅至命矣○正義曰自率也者按爾雅釋詁文率自也展轉相訓是自得爲率云下謂馬也者凡陳車馬馬在車下故云下謂馬也引覲禮曰路下四亞之者證馬爲下也四亞之謂馬四疋亞次路車也云客給使者入設乘黃於大路之西者解經中客使自下由路西也但喪禮車馬以屬主人故路在東統於主人也若尋常吉禮車馬爲賓而設則路在馬西故覲禮路下四亞之注云亞之次車而東是車在西統於賓也按既夕禮車以西爲上者彼謂死人而設於鬼神之位凡賵隱元年公羊傳云賵者蓋以馬以乘馬束帛車馬曰賵貨財曰賻衣被曰襚穀梁云乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻按既夕

禮云賵馬兩無車者士卑不合有車何休云周制謂士無車非也此禮記陳乘黃大路則周制有車穀梁直云乘馬曰賵無車者文不備也散而言之車馬亦曰襚故前文云諸侯相襚以後路是也此無賻賻是加厚非常故也故宰夫注云其間加恩厚則有賻焉雖有貨亦有馬故少儀云賻馬不人廟門是也既夕有贈者贈施於死必及葬節此未必一當葬時賵既夕有奠此無奠者以奠主於親者故既夕禮云兄弟賵奠所知則賵而不奠此諸侯相於既疏故無奠按釋廢疾云天子於諸侯含之賵之諸侯於卿大夫如天子於諸侯諸侯於士如天子於諸侯臣襚之賵之天子於二王之後含爲先襚則次之賵爲後諸侯相於如天子於二王後鄭知天子於二王後含襚賵者爲約此雜記兩諸侯相敵明天子於諸侯含後亦相敵也知諸侯亦然者約雜記文鄭知天子於諸侯含賵者約文五年榮叔歸含且賵三傳但譏兼禮不譏其數是也鄭知天子於諸侯臣襚之賵之者約士喪禮諸侯於士有襚有賵明天子於諸侯臣亦然鄭知諸侯於卿大夫如天子於諸侯者更無所尊明尊此卿大夫含之賵之也凡此於其妻亦如其夫知者約宰咺來歸惠公仲子之賵又約魯夫人成風之喪王使榮叔歸含且賵以外推此可知

凡將命鄉殯將命子拜稽顙西面而坐委之宰舉璧與圭宰夫舉襚升自西階西面坐取之降自西階

凡者說不見者也鄉殯將命則將命時立於殯之西南宰夫宰之佐也此言宰舉璧與圭則上宰夫朝服衍夫字○鄉許亮反注同見賢遍反

疏　凡將至西階○正義曰此一經廣明從上以來弔含襚及賵文不見者於此揔明之○凡將命鄉殯者在殯之西南東北面鄉殯○西面而坐委之者謂將命既畢子拜稽顙之後將命者來就殯東西面而坐委之○宰舉璧與圭者主人上卿坐舉含者之璧與賵者之圭○宰夫舉襚者謂宰之屬官舉此襚者之衣○升自西階西面坐取之者謂宰與宰夫欲舉時升自西階不敢當主孤之位來鄉殯東席之東西鄉坐取之降自西階也○注凡者至夫字○正義曰此一經將命言凡是揔說上文前文所不見者則上宰夫朝服衍夫字者以此經既云宰舉璧與圭宰夫舉襚接上宰夫朝服取璧既云取璧明是宰也非宰夫故知夫爲衍字

賵者出反位于門外

乃著言門外明禮畢將更有事

上客臨曰寡君有宗廟之事不得承事使一

介老某相執紼上客弔者也臨視也言欲入視喪所不足而給助之謙也其實爲哭耳○臨如字徐力鴆反注及下同介音界舊古賀反相息亮反紼音弗爲于僞反相者反命曰孤某須矣臨者入門右介者皆從之立于其左東上入門右不自同於賓客宗人納賓升受命于君降曰孤敢辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢固辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命使臣某毋敢視賓客是以敢固辭固辭不

獲命敢不敬從賓三辭而稱使臣爲恭也爲恭者將從其命○寡君命絕句下放此毋音無下同使色吏反注同爲如字舊于僞反下同客立于門西介立于其左東上孤降自阼階拜之升哭與客拾踊三拜客謝其厚意○拾其劫反客出送于門外拜稽顙不迎而送喪無接賓之禮〔疏〕上客至稽顙○正義曰此一節明弔含襚賵既畢上客行臨哭之禮○使一介老某相執紼者某者上客名也相助也謙言使一介老臣某助主人執其葬紼其實爲哭而來謙言助執紼耳一介者言己使來唯有一人爲介謙辭耳其實介數各下其君二等○臨者入門右介者皆從之立于其左東上者不敢自同賓故入門右從臣位○宗人納賓升受命于君者謂主國宗人掌禮欲納此弔賓先受納賓之命於主國嗣君○降曰孤敢辭吾子之辱請吾子之復位者此宗人受嗣君之命後下階請客之辭也復位者欲令在門西客位也○宗人反命者謂反此客之辭命於嗣君○曰孤敢固辭者是宗人受嗣君之命以告客云孤敢固辭前文云孤某須矣此直云孤不云某者以親對客辭客是使臣故不復稱名也按左傳

昭三十年云君之喪士弔大夫會葬文襄之霸君喪大夫弔
卿會葬此上客者若於古禮士也若於文襄則大夫也云一
介老某者則若曲禮云七十使於四方稱老夫之類前四禮
客皆在門西此臨在門東者前者四禮皆是奉君命而行如
聘禮聘之與享也此臨是私禮若聘禮私覿故在門東○注
不迎至之禮○正義曰上云孤某須矣是不出迎所以不迎
者以主人在喪身既悲感無暇接賓之禮士拜送者謝其勞辱來也○其國有君喪不敢
受弔 辟其痛傷己之親如君〔疏〕其國至受弔○正義曰此謂國有君喪而臣又有
親喪則不敢受他國賓來弔也以義斷恩哀痛主於君不私於親也○外宗房中南面小
臣鋪席商祝鋪絞紟衾士盥于盤北舉遷尸
于斂上卒斂宰告于馮之踊夫人東面坐馮
之興踊 此喪大記脫字重著於是○盥音管斂力劍反下同馮皮冰反本或作憑下同脫音奪重直用反
士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專

道而行 乘人謂使人執引也專道人辟之○燎力召反又力弔反乘繩證反注同引以刃反一音餘刃反○
〔疏〕外宗至興踊○正義曰此一經是喪大記君喪之節於此重記之但大記云夫人東面亦如之此云夫人東面
坐馮興踊惟此四字別義皆同也○士喪至而行○正義曰言士喪與天子三事同也其終夜燎一也及乘人二也專道
而行三也終夜燎謂柩遷之夜須光明故竟夜燎也乘人謂人引車不用馬也既夕禮云屬引鄭引古者人引柩專道行
謂喪在路不辟人也三事為重故云與天子同也

附釋音禮記注疏卷第四十一

江西南昌府學栞

乾隆御覽之寶

禮記注疏卷四十一校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

雜記上

有三年之練冠節

有三至不易　惠棟按宋本無此五字

按聖證論云范宣子之意　閩監毛本同齊召南云聖證論是魏時王肅所作以難鄭學者范宣子卽東晉范宣在肅之後肅何緣得引之後文爲妻父母在不杖不稽顙疏引禮論范宣子申云可知此文聖證論三字係禮論二字之訛也孫志祖云按聖證論云下當有脫文

云練除首絰者間傳文　閩本同惠棟按宋本同監毛本云練除首絰者間誤因

有父母之喪節

有父至神也　惠棟按宋本無此五字

得祔兄弟小功之殤閩本同衛氏集說同監毛本祔作附浦鏜按云當作祔後並同

可謂名是也惠棟按宋本作不可觸名故也續通解同此本誤閩監毛本作尊其名是也亦誤

凡異居節

其始麻散帶絰各本同石經同毛本散作散後同

凡異至日數惠棟按宋本無此五字

唯哭對使者赴於禮可也惠棟按宋本作赴衛氏集說同此本赴字闕閩監毛本赴作則

不見尸柩不散帶也閩監毛本同惠棟按宋本無也字

主妾之喪節

則自祔至於練祥閩監毛本同嘉靖本同石經祔作附宋監本岳本衛氏集說同石經考文提要云宋大字本亦作附

女君死節

女君至黨服惠棟按宋本無此五字

雖是徒從而抑妾故爲女君黨服閩監毛本如此衛氏集說同此本抑誤服故字闕

先女君之黨服也惠棟按宋本此下標禮記正義卷第五十終記云凡二十五頁

聞兄弟之喪節惠棟按宋本自此節起至子游曰既祥節止爲第五十一卷卷首題禮記正義卷第五十一

聞兄至虞之惠棟按宋本無此五字

謂此親兄弟同氣及同堂兄弟也閩監毛本同衛氏集說謂此作此謂

凡喪服未畢節

凡喪至拜踊 惠棟按宋本無此五字

其禮以殺 閩監毛本同惠棟按宋本以作已

大夫之哭大夫節

大夫至弁絰 惠棟按宋本無此五字

理亦既殯 按亦字下當脫兼字

爲妻節

爲妻至稽顙 惠棟按宋本無此五字

則庶子爲妻得以杖卽位乎 閩監毛本同浦鏜按云則當倒字誤

喪冠條屬節

左辟象吉輕也 惠棟按宋本作左宋監本岳本嘉靖本衞氏集說同考文引古本足利本同此本左誤右閩監毛本同

緦冠繰纓 各本同石經同釋文繰作緣注同

喪冠至繰纓 惠棟按宋本無此五字

其縷就上繰之 惠棟按宋本作縷衞氏集說同此本縷誤繰閩監毛本同今正

諸侯相襚節

諸侯至以襚 惠棟按宋本無此五字

後路爲上路之後次路也 閩監毛本同衞氏集說爲作謂惠棟按宋本同

不可以施遺於人 閩監毛本同惠棟按宋本遺作遣

疏布輤節

四面有章各本同石經同釋文出有章云本或作鄣考文云古本章作障

疏布至四隅惠棟按宋本無此五字

端衰喪車節

端衰至無等惠棟按宋本無此五字

而今用縗綴心前閩監毛本同惠棟按宋本縗作衰○按縗正字衰假借字

駹車萑蔽惠棟按宋本同閩監毛本萑作萑○按作萑與初刻唐石經周禮合依說文當作萑从艸萑聲

大白冠節

齊東曰武惠棟按宋本岳本嘉靖本衞氏集說並同閩監毛本東誤人

大白至后蕤惠棟按宋本無此五字

既先有別卷惠棟按宋本作先有衞氏集說同此本先有二字誤倒閩監毛本同

大夫冕而祭於公節

弁而祭於已惠棟按宋本作已宋監本石經岳本衞氏集說同此本已誤已閩監毛本同嘉靖本同下祭於已及注並同

士弁而親迎各本同石經同釋文出而迎無親字

大夫至可也惠棟按宋本無此五字

暢臼以椈節

暢各本同石經同釋文出鬯云本亦作暢按鬯暢古通用爾雅注引此文正作鬯

臼以椈監毛本同石經同釋文同岳本同閩本臼誤臼嘉靖本椈誤掬衞氏集說同注疏放此

所以擣鬱也各本同釋文出以擣云本亦作擣○按說文云擣手椎也从手臺聲

暢白至與末 惠棟按宋本無此五字

以枇升入於鼎 惠棟按宋本及閩毛本同監本鼎誤知

率帶節

率帶 閩監毛本同石經同岳本帶作帶嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同釋文出率帶云本亦作帶

率帶至二采 惠棟按宋本無此五字

醴者稻醴也節

實見間 各本同毛本間誤問

所以庋饌甒之屬 閩監毛本同岳本庋誤庪釋文同衛氏集說同嘉靖本作庋惠棟按宋本同考文引古本足利本同

醴者至折人 惠棟按宋本無此五字

以承抗席是也 閩監本同衛氏集說亦作抗毛本抗誤坑

重既虞而埋之節 惠棟按云重既虞節凡婦人節宋本合爲一節

重既虞而埋之 惠棟按宋本無此六字

重出自道道左倚之 閩監毛本同衛氏集說道字不重

小斂大斂節

小斂至辯拜 惠棟按宋本無此五字

及啟攢之時 閩監毛本同衛氏集說同考文云宋板攢作欑

故明竟即拜也 惠棟按宋本竟上有事字此本事字脫閩監毛本同

即此云辯拜三事也 閩本同惠棟按宋本同監毛本三誤二

君若載而后弔之節

君若至后奠 惠棟按宋本無此五字

出待者孝子哭踊畢 惠棟按宋本同衞氏集說同閩監毛本哭誤卒

子羔之襲也節 惠棟按云子羔節爲君使節宋本合爲一節

纊爲繭 各本同釋文出纊云字又作纊

或爲爲元冠 惠棟按宋本不重爲字岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引古本足利本同此本誤重閩監毛本作或謂爲元冠亦誤

子羔至婦服 惠棟按宋本無此五字

爲君使節

公所爲君所作離宮別館也 惠棟按宋本宋監本無別字

公襲卷衣一節

申加大帶於上 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同坊本於誤之石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作於上

公襲至於上 惠棟按宋本無此五字

唯天子諸七稱天子十二稱與與者疑辭也侯無文故約之云諸侯 閩監毛本同惠棟按宋本作唯天子諸侯無文故約之云諸侯七稱天子十二稱與與者疑辭也無也下侯字續通解同

小斂環絰節

小斂至一也 惠棟按宋本無此五字

而貴賤悉得加於環絰 閩監毛本同衞氏集說同續通解於作此

以大夫與他殯尚弁絰 此本夫下與上六字闕閩監毛本同盧文弨云空處宋本作與

他殯尙弁經六字與下複刪去是也

公視大斂節

既鋪絞給衾乃鋪席 惠棟按宋本給衾下有君至此君升五字岳本宋監本嘉靖本衞氏集說同考文引古本足利本同此本五字脫閩監毛本同

公視至乃斂 惠棟按宋本無此五字

君來至之前 嚴杰云來當作未

則主人散徹去之 惠棟按宋本無散字衞氏集說同此本誤衍閩監毛本同

魯人之贈也節

贈用制幣元纁束帛 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟按宋本無帛字按無帛字與儀禮士喪禮合

魯人至終幅 惠棟按宋本無此五字

而用廣尺長幅 惠棟按宋本長下有終字衞氏集說同此本終字脫閩監毛本同

弔者卽位于門西節

弔者至反位 惠棟按宋本無此五字

若對賓之辭則稱孤某也 閩監毛本同惠棟按宋本無也字衞氏集說同

含者執璧節

皆受之於殯宮 閩本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同監毛本殯誤賓

含者至以東 惠棟按宋本無此五字

襚者曰節

而委於席北 閩監本席作壁毛本北誤此

上介賵節盧文弨云宋本合下二節爲一節

孤某須矣閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同坊本無某字釋文出孤須矣云從此盡篇末皆無某字有者非石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並有某字下上客臨節同

上介至以東惠棟按宋本無此五字

下猶馬也由在也閩監毛本同浦鏜按猶疑謂在作左按衞氏集說亦作由左也

則大路亦使設之也閩監毛本同盧文弨云亦下當有客字

此諸侯相於既疏閩本同惠棟按宋本同監毛本於誤與

明尊此卿大夫含之賵之也閩監本同毛本含誤舍下節疏弔舍同

上客臨節

介立于其左惠棟按宋本石經岳本嘉靖本宋監本衞氏集說並同閩監毛本其誤門石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作其左

上客至稽顙惠棟按宋本無此五字

若於古禮士也惠棟按宋本同閩監毛本古誤吉

主拜送者謝其勞辱來也閩監毛本同考文引宋板主作去

士喪有與天子同者節

鄭引古者閩監毛本同浦鏜按引改注

長洲顧氏圃百鈔宋

附釋音禮記注疏卷第四十二

雜記下第二十一

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

有父之喪如未沒喪而母死其除父之喪也服其除服卒事反喪服沒猶竟也除服謂祥祭之服也卒事既祭反喪服服後死者之服○雖諸父昆弟之喪如當父母之喪其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反喪服雖有親之大喪猶爲輕服者除骨肉之恩也唯君之喪不除私服言當者期大功之喪或終始皆在三年之中小功緦麻則不除殤長中乃除○爲于僞反下乃爲同期音基長丁丈反下云長子同如三年之喪則既頴其練祥皆行言今之喪既服頴乃爲前三年者變除而練祥祭也此主

謂先有父母之服今又喪長子者其先有長子之服今又喪父母其禮亦然然則言未沒喪者已練祥矣顙草名無葛之鄉去麻則用顙○顙口逈反徐孔顙反沈苦頂反草也注同又喪如字又息浪反下又喪同去起呂反

王父死未練祥而孫又死猶是附於王父也未練祥嫌未祫祭序於昭穆爾王父既附則孫可祔焉猶當爲由

〔疏〕有父至父由用也附皆當作祔○附義作祔出注祫音洽也○正義曰此一節明前後兩服之中有變除喪祭之節今各隨文解之此一經明先有父喪而後遭母死爲父變除之節如未沒喪者謂父喪小祥後在大祥之前未竟之時也于時又遭母喪故云而母死也○其除父之喪也服其除服者謂母死既葬後值父應大祥除服以行祥事故云服其除服也○卒事反喪服者卒事謂父祥竟更還服母服也故云卒事反喪服若母喪未葬而值父二祥則不得服其祥服也所以爾者二祥之祭爲吉未葬爲凶故不忍凶時行吉禮也○雖諸至喪服此一經明諸父兄弟之喪當父母服內變除之節○如當者言此諸親自始死至除服皆在父母服內故云如當也○其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反喪服者亦爲服除服而除竟亦反先服也此亦謂重喪葬後之時也何以知然既始末在重喪中則其除自然知在重喪之葬後也上文爲父祥尚待母葬後乃除則輕親可知也然但舉此輕足明前之重而在前文云言母喪得爲父變除者庾氏云蓋以變除事大故也○注雖有至乃除○正義曰雖有親之大喪猶爲輕服者除骨肉之恩也者鄭釋所以輕服在大喪之中得爲輕服除者除骨肉恩親故得除之若君之大喪不得自除私服焉其除以除之矣而有君服焉其除服故曾子問曰大夫士有私喪可於身不敢私服又何除焉是有君服不得除已私服其私謂父母以下及諸父昆弟皆不得除也云小功緦麻則不除者按服問云緦之麻不變小功之麻不變大功之葛小功之麻不得易大功以上之服故知有據此言之是尋常小功緦麻大功以上之服不得爲小功緦麻除服也云殤長中乃除者以服問云殤長中變三年之葛既變三年之葛明在大功以上服中爲殤長中著服而又爲之除也○如三年之喪則既顙其練祥皆行者此明前後俱遭三年之喪後喪既受葛之後得爲前喪練祥既顙者謂後喪既虞卒哭合以變麻爲葛之後葛之鄉則用顙也後喪既顙之後其前喪須練祭祥祭皆舉無行之○注言今至用顙○正義曰云此主謂先有父母之服今又喪長子者以前文皆據先有父喪後有母喪此又先有

父母之喪後有諸父昆弟死者皆以重喪在前輕喪在後此亦類上文故云先有父母之服今又喪長子云其先有長子之服今又喪父母其禮亦然者以經不云長子之喪而云三年之喪旣顯明三年之文互包父母故知先有長子之喪旣顯也依禮父在不爲長子三年今云先有長子之服今又喪父母者庾氏及熊氏並云有父者誤也當應云今又喪母不得并稱父也庾氏又云後喪旣顯前喪練祥皆行若後喪旣殯得爲前喪虞祔未知然否自依錄之云未沒喪者已練祥矣者以此經云三年之喪旣顯不云未沒喪則知旣顯與未沒喪者別也旣顯是旣虞受服之時明未沒喪是旣練之後稱言未沒是將沒之文故知練後也若先有父喪而後母死練祥亦然以前文父死爲母三年也故喪服齊衰三年章云父卒則爲母是也若先有母喪而後父卒母喪雖有期父喪旣顯母之練祥亦皆行也王父死未練祥而孫又死猶是祔於王父也猶爲由由用也禮孫死祔祖今此明若祖喪雖未二祥而孫死則孫亦得用是祔禮祔於祖也○注未練至祔焉○正義曰禮祔在練前若祔後未練之前則得祔直云未練足矣兼言祥者按文二年穀梁傳云作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也注云親過高祖則毀其廟以次而遷將納新神故示有所加以此言之則練時壞祖與高祖之廟改塗易檐未有壞意其以先祖入於太祖之廟其祖傳入高祖廟其新死者入祖廟是練時遷廟也入三年喪畢祫於太祖廟是祥後祫也故云未練祥嫌未祫祭序於昭穆爾兼言祥者恐未祫故也故練祥兼言但祖祔祭之後即得祔新死之孫故云王父旣附則孫可祔焉然王父雖祔未練無廟孫得祔於祖其孫就王父所祔祖廟之中而祔祭王父焉○有殯聞外喪哭之他室明所哭者異也哭之爲位入奠卒奠奠出改服即位如始即位之禮謂後日之哭朝入奠於其殯旣乃更即位就他室如始哭之時（疏）有殯至之禮○正義曰有殯謂父母喪未葬喪柩在殯宮者也外喪謂兄弟喪在遠者也他室別室也若聞外喪猶哭於殯宮然則嫌是哭殯則於別室哭之明所哭者爲新喪也○入奠者謂明日之朝著已重喪之服入奠殯宮及下室○卒奠出者謂卒終已奠而出○改服即位者謂改已重喪服著新死未成服之服即位謂即昨日他室之位○如始即位之禮者謂今日即哭位之時如昨日始聞喪即位之時○大夫士將與祭於公旣視濯而父母死則猶是與

祭也次於異宮既祭釋服出公門外哭而歸其它如奔喪之禮如未視濯則使人告告者反而后哭猶亦當爲由次於異宮不可以吉與凶同處也使者反而后哭不敢專已於君命也○與音預下同濯大角反它音他處昌慮反下之處同使色吏反如諸父昆弟姑姊之喪則既宿則與祭卒事出公門釋服而后歸其它如奔喪之禮如同宮則次于異宮宿則與祭出門乃解祭服皆爲差緩也○差初賣反又初佳反〈疏〉大夫至異宮○正義曰此一節明大夫士與祭於公而有私喪之禮○則猶是與祭也者既與祭於公祭日前既視濯之後而遭父母之喪則猶是吉禮而與於祭也○次於異宮者其時止次異宮不可以吉與凶同處也○如未視濯則使人告者謂未視濯之前遭父母之喪則使人告君○告者反而后哭者必待告君者反而后哭父母也○既宿則與祭者宿謂祭前三日將致齊之時既受宿戒雖有期喪則與公家之祭○如同宮則次於異宮者若諸父昆弟姑姊妹等先是同宮而死則既宿之後出次異宮不可以吉凶雜處故也○注宿則至緩也○正義曰按前遭父母之喪既視濯而與祭此遭期喪宿則與祭又前遭父母之喪既祭釋祭服乃出公門此者期喪出門乃解祭服以其期喪緩於父母故云皆爲差緩○曾子問曰卿大夫將爲尸於公受宿矣而有齊衰內喪則如之何孔子曰出舍乎公宮以待事禮也尸重受宿則不得哭內喪同宮也孔子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之尸必式必有前驅冕兼言弁者君之尸或服士大夫之服也諸臣見尸而下車敬也尸式以禮〈疏〉注內喪同宮○正義曰按上文不爲尸之時未視濯之前受宿之後父母喪使人告告者反而后哭今此齊衰內喪亦謂諸父昆弟姑姊妹也與前與後祭同但尸尊故出舍公之公館以待君之祭事不在已之異宮耳○父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖

臣妾葬而后祭祭主人之升降散等執事者亦散等雖虞附亦然將祭謂練祥也言若同宮則是昆弟異宮也古者昆弟異居同財有東宮有西宮有南宮有北宮有父母之喪當在殯宮而在〔疏〕異宮者疾病或歸者主人適子散等栗階爲新喪略威儀〔疏〕父母至亦然○正義曰將祭謂將行大小祥祭也○而昆弟死既殯而祭者若將祭而有兄弟死則待殯後乃祭也今不待葬後者兄弟輕故始殯後便可行吉事也○如同宮則雖臣妾葬而后祭者兄弟既殯後而行父母之喪謂異宮者耳若同宮雖臣妾之輕卑死猶待葬後乃行父母祭也所以爾者吉凶不相干故喪服傳云有死於宮中者則爲之三月不舉祭庾氏云小祥之祭已涉於吉尸柩至凶故不可以相干其虞祔則得爲之矣若喪柩即去者則亦祭不待於三月可知矣○祭主人之升降散等也吉祭則涉級聚足喪祭則栗階故云散等也如此祥祭宜涉級於時爲有兄弟喪故少威儀作散等也執事者亦散等者助執祭者亦栗階也○雖虞祔亦然者謂主人至昆弟虞附而行父母二祥祭而執事者亦散等○注將祭至威儀○正義曰知將祭謂練祥也者以經云昆弟死既殯而祭故知非吉祭也前經云三年之喪既頌其練祥皆行故知此祭謂練祥也但前文主論變除故委曲言練祥以前文既具故此經略言祭也云言若同宮則是昆弟異宮也者以經云如同宮則葬而后祭明上昆弟既殯而祭者是異宮也云有父母之喪當在殯宮者既遭父母之喪兄弟悉應同在殯宮不得有在異宮而死云散等栗階者謂升一等而後散升不連步也得異宮而死者以其疾病或有歸者故故燕禮記云栗階不過二等注云其始升猶聚足連步趨二等左右足各一發而升堂○自諸侯達諸士小祥之以此知散等栗階是一也

祭主人之酢也嚌之衆賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也嚌啐皆嘗也嚌至齒啐入口○酢音昨嚌才細反啐七内反徐蒼快反〔法疏〕自諸至可也○正義曰此一經明喪祭飲酒之儀○主人之酢也嚌之者謂正祭之後主人獻賓長賓長酢主人主人受賓長酢則嚌之也○衆賓兄弟則皆啐之者亦謂衆賓及兄弟祭末受獻之時啐之也以其差輕故也○大祥主人啐之者謂主人受賓酢之時主人啐之○衆賓兄弟皆飲之可

也者必知此主人之酢非受尸受酢之時皆卒爵虞祭比小祥爲重尚卒爵今大祥祭主人受尸之酢何得唯嚌之而已故知受賓酢也受尸酢神惠爲重雖在喪亦卒爵賓禮爲輕受賓之酢但嚌之知喪祭有受賓酢者鄭注曾子問云虞不致爵小祥不旅酬大祥無無算爵故知小祥之祭旅酬之前皆爲之也皇氏云主人之酢謂受尸之酢與士虞禮文違其義非也

○凡侍祭喪者告賓祭薦而不食 薦脯醢也吉祭告賓祭薦賓既祭而食之喪祭賓不食〈疏〉凡祭至不食○正義曰侍祭喪謂相於喪祭禮者薦謂脯醢也吉時祭相者則告賓祭薦賓祭竟而食之喪禮既不主飲食故相者告賓但祭其薦而已遂不食之也此亦謂喪之正祭之後主人獻賓之時賓受獻主人設薦賓祭而不食謂練祥祭也其虞祔不獻賓也

子貢問喪子曰敬爲上哀次之瘠爲下顏色稱其情戚容稱其服 問喪問居父母之喪也喪尚哀言儀也孝經曰容止可觀○敬爲上者疾時尚不能敬也容戚徐在益反稱尺證反下同瘠

請問兄弟之喪子曰兄弟之喪則存乎書策矣 言疏者如禮行之未有加也齊斬之喪哀容之體經不能載矣

君子不奪人之喪 重喪禮也

亦不可奪喪也 不可以輕之於已也〈疏〉子貢至喪也○正義曰此一節明居父母兄弟喪禮○君子不奪人之喪者謂不奪他人居喪之禮謂他人居喪任其行禮不可抑奪○亦不可奪喪也者不可自奪已喪謂已之居喪當須依禮不可自奪其喪使不如法不奪人喪恕也不奪已喪孝也○注言疏至載矣○正義曰言疏者如禮行之未有加也者以疏者禮文具載故云存其書策其齊斬之喪謂父母喪也父母至親哀容體狀不可名言故經不能載上文云顏色稱其情當須毀瘠也戚容稱其服當須憔悴也

孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不解期悲哀三年憂東夷之子也 言其生於夷狄而知禮也怠惰也解倦也○少詩召反解佳〈疏〉孔子至子也○正義曰此明居喪得禮之事○三日不怠者親之初喪三日之內禮不怠謂水漿不入口之屬○三月不解者以其未葬之前朝奠夕奠

及哀至則哭之屬○期悲哀者謂練以來常悲哀朝哭夕哭之屬○三年憂者以服未除憔悴憂戚○三年之喪言而不語對而不問廬堊室之中不與人坐焉在堊室之中非時見乎母也不入門言言己事也爲人說爲語在堊室之中以時事見乎母乃後入門則居廬時不入門○堊烏各反字亦作惡同見賢遍反注同

疏哀皆居堊室不廬廬嚴者也言廬哀敬之處非有其實則不居

〔疏〕三年至入門○正義曰皇氏云上云少連大連及此經云三年之喪并下疏哀之等皆是揔結上文敬爲上哀次之及顏色稱其情戚容稱其服今按別稱孔子是時之語不連子貢之問此三年之喪以下自是記者之言非孔子之語前文顏色稱其情皇說非也○三年謂期親以下何得將此結上顏色稱其情哀之喪言而不語者謂大夫士言而後事行者故得言己事不得爲人語說也○對而不問者謂有問者得對而不得自問於人此謂與有服之親者行事之時若與賓客疏遠者言則問傳云斬衰唯而不對齊衰對而不言是也○廬堊室之中不與人坐者按喪大記云練居堊室不與人居居即坐也與此同○妻視叔父母姑姊妹視兄弟長中下殤視成人視猶比也所比者哀容居處也○長丁丈反

〔疏〕妻視至成人○正義曰此一經明此等之親服雖有異其哀戚輕重各視所正之親妻居廬而杖抑之視叔父母姑姊妹出適服輕進之視兄弟長中下殤服輕上從本親視其成人也○親喪外除日月未竟而哀已殺○已殺已哀未忘兄弟之喪內除或作以殺色界反徐所例反

〔疏〕親喪至內除○正義曰親喪外除者謂父母之喪外謂服也服猶外隨日月漸除而深心哀未忘○兄弟之喪內除者兄弟謂期服以下及小功緦也內心也服制未釋而心哀先殺由輕故也○視君之母與妻比之兄弟發諸顏色者亦不飲食也言小君服輕亦內除也發於顏色謂醲美酒食使人醉飽○醲女龍反

〔疏〕視君至食也○正義曰視比視君之母與妻者視比也謂君之宜比於己之兄弟○發諸顏色者亦不飲食也者若其酒食不發見於顏色者則得飲食

之若發見於顏色者亦不得飲食也○免喪之外行於道路見似目瞿問名心瞿弔死而問疾顏色戚容必有以異於人也如此而后可以服三年之喪其餘則直道而行之是也惻隱之心能如是則其餘齊衰以下直道而行盡自得也似謂容貌免喪至是也○正義曰見似目瞿者謂既除喪之後若見他人形狀名心瞿者聞他人所稱名與父名同則心中瞿瞿然上云目瞿此應云耳瞿而云心瞿者但耳似其父母也名與親同○瞿九遇反下同〔疏〕免喪至是也○正義曰見似目瞿者謂既除喪之後若見他人形狀似於其親則目瞿然○聞名心瞿者聞他人所稱名與父名同則心中瞿瞿然上云目瞿此應云耳瞿而云心瞿者但耳悲辭明因心至重惻隱之慘本瞿於心故直云心瞿○必有以異於人也者謂免喪之後弔死問疾其顏色戚容必有殊異於無喪之人餘行皆應如此獨云弔死問疾者以弔死問疾是哀痛之處身又除喪戚容應甚故舉弔死問疾言也○其餘則直道而行之是也者其餘謂期親以下也則直依喪之道理而行之於義是也父在爲母雖期年亦從上三年之內也○祥主人之除也於夕爲期朝服祥因其故服爲期爲祭期也朝服以期至明日而行祭亦朝服始即吉正祭服也喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠是也祭猶縞冠未純吉也既祭乃服大祥素縞麻衣禫禫之禮云玄衣黃裳則是禫祭玄冠矣黃裳者未大吉也既祭乃服禫服朝服縰冠踰月吉祭乃玄冠朝服既祭玄端而居復平常也○朝直遥反及下武反縰息廉反黑經白緯曰縰〔疏〕祥主至故服○正義曰祥主人之除也者言祥主人除服之節○於夕爲期者謂於祥祭前夕豫告明日祥祭之期○朝服者於此爲期之時主人著朝服謂縞衣素裳其冠則縞冠也○祥因其故服者謂明旦祥之時主人因著其前夕故朝服也○注爲期至常也○正義曰始即吉正祭服也者以其往前居喪今將除服故云始即吉於練祭之時不著祭服故云正祭服此朝服謂之正祭服者以諸侯卿大夫朝服而祭故少牢禮云主人朝服是也按上雜記端衰喪車皆無等則祥後并禫服尊卑上下無別皆服此縞衣素裳也此據諸侯卿大夫言之故云正祭服引喪服小記者證此經中朝服是除成喪之服云祭猶縞冠未純吉也者以純吉朝服玄冠今著縞冠故云未純吉云既祭乃服大祥素縞麻衣者間傳文以祥祭奪情故朝服縞冠祥祭雖訖哀情未忘其服稍重故

著縞冠素紕麻衣引釋禫之禮者是變除禮也其禮云玄衣黃裳既著玄衣應著玄冠故云則是禫祭玄冠矣云黃裳者未大吉也者以大吉當玄衣素裳今用黃裳故云未大吉云既祭乃服禫服朝服綬冠者亦變除禮文以祥祭之後乃著大祥素縞麻衣故知禫祭之後亦著禫服朝服綬冠也云踰月吉祭乃玄冠朝服者以少牢吉祭朝服故也若天子諸侯以下各依本官吉祭之服也云既祭玄端而居復平常也者謂既祭之後同平常無事之時故也從祥至吉凡服有六祥祭朝服縞冠一也祥訖素縞麻衣二也禫祭玄冠黃裳三也禫訖朝服綬冠四也踰月吉祭玄冠朝服五也既祭玄端而居六也

子游曰既祥雖不當縞者必縞然後反服

謂有以喪事贈賵來者雖不及時猶變服服祥祭之服以受之重其禮也其於此時始弔者則衛將軍文子之爲之是矣反服反素縞麻衣也〔疏〕子游至反服○正義曰既祥謂大祥之後有事來弔者○雖不當縞者謂來弔者既晚不正當祥祭縞冠之時○必縞然後反服者主人必須反著此祥服縞冠受來弔者之禮然後反服大祥素縞麻衣之服○注謂有至麻衣○正義曰知此以喪事贈賵來者若禫祭除喪之後猶練冠而受弔則衛

將軍文子之子是也練重於此禫祭之前主人尚吉而受禮明此來者是於前先已來今重至故主人著縞冠輕於練冠也云其於此時始弔者則衛將軍文子之爲之者鄭云此者證其來雖在後其實事不同衛將軍文子之子是除喪服之後始來弔此據於先已來弔之後始來贈賵也云反服反素縞麻衣者鄭恐反服夕吉服之服此謂禫祭之前故知反服素縞麻衣也

當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲

尊大夫來至則拜之不待事已也更成踊者新其事也○袒音但

於士既事成踊襲而后拜之不改成踊

於士士至也事謂大小斂之屬〔疏〕當袒至成踊○正義曰此一節明士有喪大夫及士來弔之禮○當袒大夫至者謂士有喪當袒之時而大夫來弔也崔云謂斂竟時也○雖當踊者假令大夫至當主人踊時也○絕踊而拜之者主人則絕止踊而拜此大夫也○反改成踊者反還也改更也拜大夫竟而反還先位更爲踊而始成踊尊大夫之來欲新其事也故云反改成踊按檀弓云大夫弔當事而至則辭焉是當大夫絕踊則士大小斂時主人不出故辭大夫也今此云絕踊而拜之故知是斂已竟當其袒踊

時出之也○乃襲者謂更成踊竟乃襲初袒之衣也此云乃襲則知鄉者止踊拜大夫時未襲也○於士既事成踊者既猶畢也若當主人有大小斂諸事而士來弔則主人畢事竟而成踊不即出拜也然士言既事則大夫亦然大夫言絕踊則士固不絕踊也○襲而后拜之者成踊畢而襲襲畢乃拜之也○不改成踊者拜之而止不更爲成踊也

上

大夫之虞也少牢卒哭成事附皆大牢下大夫之虞也犆牲卒哭成事附皆少牢卒哭成事附與虞異矣下大夫虞以犆牲與士虞禮同與○犆音特同與音餘〈疏〉上大至少牢○正義曰上大夫平常告祭其禮少牢虞依平常禮故用少牢也○卒哭成事附皆大牢者卒哭謂之成事成事成吉事也故云卒哭成事附附廟也○此二祭皆大並加一等故皆大牢也○下大夫之虞也犆牲者下大夫吉祭用少牢今虞祭降一等用犆牲○卒哭成事附皆少牢者依平常吉祭禮也不云遣奠加者略可知也○注卒哭至異矣○正義曰鄭以士虞禮云三虞卒哭他用剛日先儒以此三虞卒哭同是一事鄭因此經云上大夫虞用少牢卒哭用大牢其牢既別明卒哭與虞不同

鄭引此文破先儒之義故○祝稱卜葬虞子孫曰哀云卒哭成事與虞異矣

夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某祝稱卜葬虞者卜葬卜虞祝稱主人之辭也孫謂爲祖後者稱曰哀孫某卜葬其祖某甫夫曰乃某卜葬其妻某氏兄弟相爲卜稱名而已○祝之六反徐尺證反〈疏〉祝稱至子某○正義曰謂之又反稱昌升反徐尺證反〈疏〉卜葬擇日而卜人祝龜所稱主人之辭也而云葬虞者虞用葬日故并言葬虞也○子孫曰哀者若子卜葬父則祝辭稱云哀子某卜葬其父某甫若孫卜葬祖則祝辭稱云哀孫某卜葬某祖其甫○夫曰乃者若夫卜葬其妻則祝辭云乃某卜葬某妻其氏乃者言之助也妻卑故假助句以明夫之尊也○兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某者若兄爲弟則云某卜葬其弟爲兄則祝辭云某卜葬兄伯子某若兄爲弟則云某卜葬其弟某兄弟稱名則子孫與夫皆稱名故鄭注於子孫通稱可知也○古者

貴賤皆杖叔孫武叔朝見輪人以其杖闕轂而輠輪者於是有爵而后杖也記庶人失禮所由始也叔孫武叔魯

大夫叔孫州仇也輪人作車輪之官○關轂工木〔疏〕古者至杖反輾胡罪反又胡瓦反又胡管反迴也仇音求也○正義曰此一節記庶人失禮所由以其杖關轂而輾輪者關穿也輾迴也謂作輪之人以扶病之杖關穿車轂中而迴轉其輪○於是有爵而后杖也者以其爵位既尊其杖不鄙褻而許用也

○鑿巾以飯公羊賈爲之也

記士失禮所由始也士親飯必發其巾大夫以上賓爲飯焉則有鑿巾○鑿在各反上貴故使賓爲其親含恐尸爲賓飯扶晚反注同〔疏〕鑿巾至之也○正義曰亦記士失禮所由也飯含也大夫以上貴故使賓爲其親含恐尸爲賓所憎穢故設巾覆尸面而當口鑿穿之令含得入口也而士賤不得使賓則子自含其親不得憎穢之故不得鑿巾但露面而含耳於是公羊賈是士自含其親而用鑿巾則是自憎穢其親故爲失禮也

○冒者何也所以揜形也自襲以至小斂不設冒則形是以襲而后設冒也

言設冒者爲其形人將惡之也襲而設冒言后衍字耳○冒莫報反下及注同揜於檢反〔疏〕冒者至冒也○正義曰此一經論設冒之事惡烏路反〔疏〕冒者何也者記人自問何以須冒○所以揜形也者記者自答言冒所以揜蓋尸形○自襲以至小斂不設冒則形者若未襲之前始死事須沐浴自既襲以後以至小斂之前雖已者衣若不設冒則尸象形見爲人所惡○是以襲而后設冒也言后者衍字也襲則設冒至小斂之前則以衣揔覆於冒上皇氏云大斂脫冒未之聞也

○或問於曾子曰夫既遣而包其餘猶既食而裹其餘與君子既食則裹其餘乎

言遣既奠而又包之是與食於人已而裹其餘將去何異與君子宜爲是乎言傷廉也○遣弃戰反注同裹音果與音餘何異與同

曾子曰吾子不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸于賓館父母而賓客之所以爲哀也子不見大饗乎

既饗歸賓俎所以厚之也言父母家之主今賓客之是孝子哀親之去也○見如字夫音扶卷紀轉反又厥挽反歸如字徐音匱注同〔疏〕或問至饗乎○正義曰此一節明或人問曾子喪之遣奠之事○夫既遣而包其餘與者或人問曾子云喪

禮既設遣奠事畢而包裹遣奠之餘載耳。之而去猶如生人於他家既食訖而裹其餘相似乎故云與○君子既食則裹其餘乎者或人云君子於他家既食之後則更裹其餘食去乎寧有是也不應如此既設遣奠亦不應包餘而去○曾子曰吾子不見大饗乎者曾子苔或人之問吾我也子男子美稱儀禮注云言我子相親之辭也謂或人爲吾子豈不見大饗賓客之禮乎○夫大饗既饗卷三牲之俎歸於賓館者謂大饗賓客既畢主人卷斂三牲俎上之肉歸於賓館〻父母而賓客之所以爲哀也者已家父母今日既去遂同賓客之疏是孝子所以悲哀也爲此之故包遣奠而去○子不見大饗乎者重結前文以語或人也○非爲人喪問與賜與此上滅脫未聞其首云何是言非爲人喪而問之與人喪而賜之與問遣也久無事曰問○爲于偽反注及下注爲母爲姑姊妹皆同問問與賜與並音餘注皆同脫音奪下同〔疏〕非爲至賜與○正義曰鄭云此上遣于季反下文皆同滅脫未聞其首云何此語接上之辭與語助也豈非爲人有喪而問遣之與人之有喪而賜與之與平敵則問卑下則賜故云問賜與○三年之喪以其喪拜非三年之喪以吉拜謂受問受賜者也稽顙而

後拜曰喪拜拜而后稽顙曰吉拜〔疏〕三年至吉拜○正義曰從上問與賜遣與以下至遣人可也皆明在喪受問遣之事此一經論身有喪拜謝之禮○三年之喪以其喪拜者謂父母長子也其實杖期以上皆爲喪拜非三年之喪以吉拜者謂不杖期以下此義已備在檀弓疏　三年之喪如或遺之酒肉則受之必三辭主人衰絰而受之受之必正服明不苟於滋味○必三如字〔疏〕三年至受之○正義曰如或遺之酒肉至主又息暫反人衰絰而受之者雖受之猶不得食也尊者食之乃得食肉猶不得飲酒故喪大記云既葬若君食之則食之大夫父之友食之則食之矣不辟粱肉若有酒醴則辭是也如君命則不敢辭受而薦之薦於廟貴君之禮喪者不遺人人遺之雖酒肉受也從父昆弟以下既卒哭遺人可也言齊斬之喪重志不在施惠於人○施始豉反縣子曰三年之喪如斬期之喪如剡言其痛之惻怛有淺深也○縣音玄期音基下

同剡徐以漸反怛旦末反期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫此謂父在爲母也當在練則弔上爛脫在此○禫大感反三年之喪雖功衰不弔自諸侯達諸士如有服而將往哭之則服其服而往功衰既練之服也諸侯服新死者之服而往哭謂所不臣也練則弔父在爲母功衰可以弔人者以父在故輕於出也然則凡齊衰十一月皆可以出矣既葬大功弔哭而退不聽事焉聽猶待也事謂襲斂執紼之屬○紼音弗期之喪未葬弔於鄉人哭而退不聽事焉功衰弔待事不執事謂爲姊妹無主殯不在已族者○功衰弔本又作大功衰弔庾云有大字非小功緦執事不與於禮禮饋奠也○與音預下文注不與同○相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞附而退此弔者恩薄厚去遲速之節也相趨謂相聞姓名來會喪事也相揖嘗會於他也相問嘗相惠遺也相見嘗執摯相見也附皆當爲祔○封彼驗反又如字摯音至○弔非從主人也四十者執紼言弔者必助主人之事從猶隨也成人二十以上至四十丁壯時鄉人五十者從反哭四十者待盈坎非鄉人則長少皆反優遠也坎或爲壙○坎口敢反下同長少丁丈反下詩詔反壙苦晃反又音曠○正義曰從此以下至待盈坎明各隨文解之○三年之喪雖功衰不弔者謂重喪小祥後衰與與大功同故曰功衰衰雖外輕而痛猶內重故不得弔人也○自諸侯達諸士者貴賤同然故云自諸侯達諸士也○如有服而將往哭之則服其服而往者亦貴賤同也如有服謂有五服之親喪功衰雖不弔人若自有五服之親喪則往哭之將往哭則不著已功衰而依彼親之節以服之申於骨肉之情故也故云則服其服而往也但著彼服不著已功衰也賀瑒云若新死者服輕則不爲之制服雖不爲重變而爲之制服往奔喪哭之則暫服所制之

服往彼哭之事畢反服故服也庾氏云將往哭之乃服其服者謂小功以下之親輕也始聞喪不能爲之制服至於往哭弔乃服其服注要記逼之已祥皇氏云此文雖在功衰之下而實通初喪也假令初喪而有五屬之親死則亦蹔服五服之服而往彼哭也上云自諸侯達諸士然諸侯絕期不應有諸親始死服今云服其服而往當是敵體及所不臣者謂始封君不臣諸父昆弟也故鄭明之也○期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫者此禫杖期主謂父在爲母亦備二祥節也文本應在服而往下爛脫故在此○練則弔者謂至十一月小祥後而可出弔人也○注父在至出矣○正義曰此練則弔又承十一月練故云功衰也大祥始除衰杖而練得弔人者以父在爲母以經云練故輕於出言得出也以母喪至練父在而得出則其餘喪雖無父亦得出也母既可矣諸父灼然○既葬大功者謂身有大功之喪既葬之後往弔他喪○弔哭而退不與事焉者謂吊哭既畢而即退去不待主人襲斂之事期喪練弔則亦然也○期之喪未葬弔於鄉人哭而退不聽事焉者謂姑姊妹無主爲之服期喪未至於葬往弔於鄉人之喪哭畢則退不聽待主人襲斂之事焉○功衰弔待事不執事者謂此姑姊妹等期喪至既葬受以大功衰詣之攻家且此之後若弔於

鄉人其情稍輕於未葬之前得待主人襲斂之事但不親自執事此云功衰他本或云大功衰今按鄭注在此文下云謂爲姑姊妹無主則此功衰還是姑姊妹無主之功衰不得別云大功也皇氏云有大字者誤也○注謂爲姑姊妹無主殯不在已族者○正義曰經直云期喪鄭知是姑姊妹無主者以前云大功既葬始得弔人今此經期喪未葬已得弔人明知此期服輕故知是姑姊妹無主殯不在已族者女未廟見反葬女氏之黨此姑姊妹已於他族成婦日久但夫既蚤死故殯在夫族○小功緦執事不與於禮者執事擯相也禮饋奠也緦小功服輕故未葬便可弔人今不論鄉人之同異也亦爲彼擯相但不得助彼饋奠耳按曾子問云廢喪服可以與於饋奠之事乎○孔子曰說衰與奠非禮也以擯相可也是擯相輕而饋奠重也○相趨至而退此以下明凡弔者恩之厚薄去留遲速之節也○相趨也出宮而退者相趨謂與孝子本不相識但相聞姓名而來會趨喪也情既輕故柩出廟之宮門而退去○相揖者哀次而退者相揖謂經會他處已相揖者也恩微深故待柩出至大門外之哀次而退去也○相問也既對而退者相問謂曾相餉遺恩轉深故至窆竟而退也○相見也反哭而退者相見謂身輕自執摯相詣往來恩轉厚故至葬竟孝子反哭還至家時而退也○朋友虞

附而退者朋友疇昔情重生死同殷故至主人虞附而退也然與死者相識其禮亦當有弔禮知生者弔知死者傷今注云弔則知是弔生人也○弔非至盈坎此一節論助葬及執事反哭之節言弔喪者本是來助事非爲空隨從主人而已故云非從主人也○四十者執紼者既助主人故使年二十以上至四十强壯者皆執紼也○鄉人五十者從反哭者鄉人同鄉之人也五十始衰故待主人窆竟而孝子反哭故鄉人助葬老者亦從孝子反也○四十者待盈坎者謂窆竟以土盈滿其坎四十强壯不得即反故待土滿坎而反也若非鄉人則無問長少皆從主人歸饌遠者○喪食雖惡必充飢飢而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也視不明聽不聰行不正不知哀君子病之故有疾飲酒食肉五十不致毀六十不毀七十飲酒食肉皆爲疑死病猶憂也疑猶恐也○視如字徐市志反爲于僞反注爲食父爲王父母以爲亦爲不爲並同○有服人召之食不往

大功以下既葬適人人食之其黨也食之非其黨弗食也往而見食則可食也爲食而往則不可當猶親也非親而食則是食於人無數也○人食之音嗣注見食同功衰食菜果飲水漿無鹽酪不能食食鹽酪可也功衰齊斬之末也酪酢截○酪音洛食食上如字下音嗣酢七故反截才代反孔子曰身有瘍則浴首有創則沐病則飲酒食肉毀瘠爲病君子弗爲也毀而死君子謂之無子毀而死是不重親○注非親瘍音羊創初良反〔疏〕喪食至無子○注非親而食則是食於人無數也○正義曰解所以非親不食義也夫親族不多食則其食有限若非類而輒食則無復限數必忘哀也○非從柩與反哭無免於垣言喪服出入非此二事皆冠也免所以代冠人於道路不可以無飾垣道路○免音問注同垣古鄧反〔疏〕非從至於垣○正義曰從柩謂孝子送葬從柩去時也與反哭謂葬

竟孝子還時也塗道路也道路不可無飾故孝子唯送葬從柩去時及葬竟還反哭時於道得免而行自非此二條則不得免於道路也此謂葬近而反哭者若葬遠反哭在路則著冠至郊則乃反著免故小記云遠葬者比反哭者皆冠及郊而后免是也

○凡喪小功以上非虞附練祥無沐浴

言不有飾事則不沐浴〈疏〉凡喪至沐浴○正義曰凡居喪之禮自小功以上恩重哀深自宜去飾以沐浴是自飾故不有此數條祭事則不自飾言小功以上則至斬同然各在其服限如此耳練祥不主大功小功也若三年之喪虞祭之時但沐浴不櫛故士虞禮云沐浴不櫛鄭注云雖三年之喪不櫛期以下櫛可也又士虞禮云明日以其班祔沐浴櫛注云彌自飾此雖士禮明大夫以上亦然

○疏衰之喪既葬人請見之則見不請見人小功請見人可也大功不以

言重喪不行求見人爾人來求見已亦可以見之矣不辟涕泣言至哀無飾也○辟音避注同〈疏〉疏衰至見人○正義曰此一節明在喪與人相見之義○小功請見人可也者輕可請見於人然言小功可則大功不可也此小功文承疏衰既葬之下則此小功亦謂既葬也凡言見人者謂與人尋常相見不論執摯之事故云父母之喪不辟涕泣而見人是尋常相見也而皇氏以爲見人謂執摯相見若然父母之喪豈謂執摯見人乎皇氏則非也

執摯唯父母之喪不辟涕泣而見人

○三年之喪祥而從政期之喪卒哭而從政九月之喪既葬而從政小功緦之喪既殯而從政

以王制言之此謂庶人也從政從爲政者教令謂給繇役○期音基繇音遥本又作傜

曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母焉何常聲之有

嬰猶鶯彌也言其若小兒亡母啼號安得常聲乎所謂哭不偯○鶯於奚反彌五兮反一音迷啼徒奚反本又作諦同號徐本作號胡刀反偯於豈反下同說文作傜〈疏〉注以王至繇役○正義曰按王制云父母之喪三年不從政齊衰大功三月不從政此云期之喪卒哭而從政九月之喪既葬而從政與王制不同者此庶人依士禮卒

哭與既葬同三月故王制省文揔云三月也若大夫士三年之喪期不從政是正禮也卒哭金革之事無辟是權禮也

卒哭而諱自此而鬼神事之尊而諱其名王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱父爲其親諱則子不敢不從諱也謂王父母以下之親諱是謂士也天子諸侯諱羣祖母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側與從祖昆弟同名則諱母之所爲其親諱子孫於宮中不言妻之所爲其親諱夫於其側亦不言也孝子聞名心瞿凡不言人諱者亦爲其相感動也子與父同諱則子可盡曾祖之親也從祖昆弟在其中於父輕不爲諱與母妻之親同名重則諱之〔疏〕卒哭而諱至則諱○正義曰此一節論親戚死亡諱辟名之事各隨文解之○卒哭而諱者謂卒哭之前猶以生禮事之卒哭之後去生漸遠以鬼道事之故諱其名○王父母者謂父之王父母於已爲曾祖父母正服小功不合諱也以父爲之諱故子亦同於父而諱之兄弟者是父之兄弟於已爲伯叔正服期父亦爲之期是子與父同是有諱也世父叔父者是父之世父叔父於已是從祖也正服小功不合諱以父爲之

諱故已從父而諱姑者謂父之姑也於已爲從祖姑在家正服小功出嫁緦麻不合諱以父爲之諱故已從父而諱姊妹者謂父之姊妹於已爲姑在家正服期出嫁大功九月是已與父同爲之諱也○子與父同諱者言此等之親子之與父同爲之諱○注父爲至羣祖○正義曰云父爲其親諱則子不敢不從諱也者謂父之王父母世父叔父及姑等於已小功以下不合諱但父爲之諱故子不敢不從諱其父之兄弟及姊妹已爲合諱不假從父而諱鄭此注者據已不合諱者而言之也云謂王父母以下之親諱是謂士也者此士者謂父身也以父身是士故諱王父若是庶人子不逮事父母則不諱王父母也直云王父母以下是矣復云之親諱者父之世父叔父與姑等皆是王父所生今爲之諱故云王父母以下之親諱也云天子諸侯諱羣祖者以其天子七廟諸侯五廟故知諱羣祖母之諱宮中諱者謂母所爲其親諱其子於一宮之中爲諱而不言也○妻之諱不舉諸其側者謂妻諸親之諱其夫不得稱舉其辭於其妻之側但不得在側言之則於宮中遠處得言之也與從祖昆弟同名則諱者謂母與妻二者之諱與已從祖昆弟名同則爲之諱不但宮中旁側其在餘處皆諱之○注子與父同諱則子可盡曾祖之親也者父爲王父諱於子則爲曾祖父

之伯叔及姑則是子曾祖之親故云子與父同諱則子可盡曾祖之親也前經所云者是也云從祖昆弟在其中者從祖昆弟共同曾祖之親故云在其中云於父輕不爲諱者從祖昆弟於父言之是父之同堂兄弟子也父服小功不爲之諱已又不得從父而諱若與母妻之親同名重則諱之不但爲母妻而累謂母妻諱與從祖昆弟名相重累則諱之不但爲母妻而諱若從祖昆弟身死亦爲諱故云於父輕不爲之諱與母妻之親同名重則諱之觀檢注意是爲從祖昆弟諱而生文也

以喪冠者雖三年之喪可也既冠於次入哭踊三者三乃出

言雖者明齊衰以下皆可以喪冠也始遭喪以其冠月則喪服因冠矣非其冠月待變除卒哭而冠次廬也雖或爲唯○冠古亂反下及注皆同三息暫反

（疏）正義曰自此以下明遭喪冠取之節今各隨文解之○以喪冠者雖三年之喪可也者謂將欲加冠而值其喪則當成服之時因喪服加冠非但輕服得冠雖有三年重喪亦可爲因喪服而冠故云可也○既冠於次者此謂加冠於廬次之中若齊衰以下加冠於次舍之處○入哭踊三者三乃出者謂既冠之後入於喪所哭而跳踊謂每哭一節而三踊如此者二凡爲九踊乃出就次所○注言雖至廬也○正義曰經云雖三年之喪可也故知三年以下皆得因喪而冠也云始遭喪以其冠月則喪服因冠者以曾子問云將冠子未及期日而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠言未及期日明及月可知但未及冠之日耳以此言之知冠月則可冠也云非其冠月待變除卒哭而冠者按夏小正二月綏多士女是冠用二月假令正月遭喪則二月不得因喪而冠必待變除受服之節乃可冠矣云次廬也者據重服而言也

大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦已雖小功既卒哭可以冠子可以冠取妻下殤之小功則不可

此皆謂可用吉禮之時父大功卒哭而可以冠子嫁子小功卒哭而可以取婦已大功卒哭而可以冠子小功卒哭而可以取妻必偕祭乃行也下殤小功齊衰之親除喪而後可爲昏禮凡冠者其時當冠則因喪而冠之○取七住反又如字

（疏）大功至不可○正義曰大功之末可以冠子可以嫁子者末謂卒哭之後謂已有大功之喪既卒哭可以冠子嫁子也○父小

功之末可以冠子可以嫁子可以取婦者謂父有小功喪末可以冠子可以嫁子可以取婦大功之末云身不云父小功之末云父不云身互而相逼是嫁及冠於身大功之末可以冠子嫁子小功之末者以取婦所以取婦必在小功之末者以取婦有酒食之會集鄉黨僚友涉近歡樂故小功之末乃可得爲也○已雖小功既卒哭可以冠取妻者以前文云父小功之末可以取婦恐已有小功於情爲重不得冠取故云已身雖同有小功既卒哭之後可以冠取此文云既卒哭明上云末者並卒哭後也○下殤之小功則不可者謂其餘小功可以冠取若本服齊衰下殤降在小功者則不可不可者不可冠嫁也以本服是齊衰重故也若其長殤中殤之大功者庾氏注要記云卒哭之後則得與尋常大功同於大功之末可以身自冠嫁所以然者雖本期年但降在大功其服稍伸故得冠嫁也賀氏云小功下殤本是期親以其重故不得冠取推此而言之降在大功理不得冠嫁矣今謂齊衰下殤尚不可冠取而況齊衰長殤中殤降在大功何可冠嫁庾記非也今從賀義○注父大至冠之○正義曰父大功卒哭而可以冠子嫁子小功卒哭而可以取婦者以經文大功據已身小功據其父今鄭同之謂父及已身俱有大功之末小功之末故又注云已大功卒哭而可以冠子

小功卒哭而可以取妻是父子同也云必偕祭乃行也者偕俱也父是大功之末已亦是大功之末乃得行此冠子嫁子父小功之末已亦小功之末可以嫁取必父子俱然乃得行事故云必偕祭乃行知父子俱大功小功者若姊及姊妹出適父子俱爲大功若從祖兄弟父爲之小功已亦爲之小功是父子其服同也若父有齊衰子有大功則不可若父有大功子有小功可以冠嫁未可以取婦必父子俱有小功之末可以取婦若父是小功已在緦麻灼然合取可知又按正本云必偕祭乃行者言爲諸吉禮必待祭訖乃行也云下殤小功齊衰之親除喪而後可爲昏禮者言除訖可爲昏禮則未除喪不可爲昏禮經云小功則不可者唯謂昏也其冠嫁則可也云凡冠者其時當冠則因喪而冠之者鄭以經云大功小功之末可以吉冠則大功小功之初當冠之時則因喪服而冠矣前經云以喪冠者雖三年之喪可也者特據重服喪中可冠恐輕服大功小功者在喪不合冠故鄭於注特明之

附釋音禮記注疏卷第四十二

乾隆御覽之寶

江西南昌府學栞

禮記注疏卷四十二校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

雜記下第二十一

有父之喪節

則孫可祔焉　閩監本同嘉靖本同衛氏集說同毛本祔作附岳本同

有變除喪祭之節　閩監毛本同惠棟校宋本無祭字衛氏集說同

自依錄之　閩監毛本同惠棟校宋本自作且

其祖傳入高祖廟　閩監毛本同衛氏集說同考文云宋板傳作傅非也

有殯節

有殯至之禮　惠棟校宋本無此五字

大夫士將與祭於公節　盧文弨云宋本合下曾子問曰卿大夫節爲一節

其它如奔喪之禮閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說它作他坊本同釋文出其它云音他石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作它下其它同

告者反而后哭惠棟按宋本監本石經岳本嘉靖本同閩監毛本后作後衛氏集說同按下釋服而后歸各本並作后惟衛氏仍作後按后假借字

則次于異宮閩監本岳本嘉靖本衛氏集說同毛本于作於石經于字闕

大夫至異宮惠棟按宋本無此五字

以其期喪緩於父母閩監毛本同惠棟按宋本緩上有差字

曾子問曰卿大夫節

注內喪同宮也惠棟按宋本有也字此本也字脫閩監毛本同

與前與後祭同閩監毛本同盧文弨云與後疑是則與齊召南云當作與前與祭同後字誤衍

故出舍公之公館惠棟按宋本如此此本上公誤云下公誤宮閩監毛本同衛氏集說作故出舍公之宮館

父母之喪將祭節

散等栗階毛本作栗岳本同衛氏集說同此本栗誤衆閩監本同嘉靖本同按各本並作栗不誤

父母至亦然惠棟按宋本無此五字

云有父母之喪當在殯宮者既遭父母之喪兄弟悉應同在殯宮閩監毛本同盧文弨云宋本脫當在殯宮者既遭父母之喪十一字

不得有在異宮而死之所以閩監毛本同盧文弨云之下疑脫一理字孫志祖云之下當脫事字

謂升一等而後散升不連步也閩監毛本同惠棟按宋本無散字衛氏集說同

自諸侯達諸士節

自諸至可也 惠棟按宋本無此五字

故知小祥之祭旅酬之前 惠棟按宋本作旅衞氏集說同此本旅誤祥閩監毛本同

凡侍祭喪者節

吉祭告賓祭薦 閩毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同監本吉作告

凡祭至不食 惠棟按宋本無此五字

三年之喪言而不語節

及此經云三年之喪 閩監毛本同惠棟按宋本無云字

不與人居居卽坐也 惠棟按宋本如此衞氏集說同此本下居誤者閩監毛本同

視君之母節

視君之母與妻 惠棟按宋本石經宋監本岳本嘉靖本同衞氏集說同考文引古本足利本同閩監毛本妻上衍君之二字石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲劉叔剛本並無下君之二字

視君至食也 惠棟按宋本無此五字

免喪之外節

免喪至是也 惠棟按宋無此五字

必有殊異於無喪之人 惠棟按宋本作喪衞氏集說同此本喪誤便閩監毛本喪誤憂

祥主人之除也節

既祭乃服大祥 閩本惠棟按宋本宋監本岳本嘉靖本同衞氏集說同監毛本祭誤葬

祥主至故服 惠棟按宋本無此五字

則祥後并禫服 閩監毛本同惠棟按宋本禫作禮

故著縞冠素紕麻衣閩監毛本同惠棟按宋本故作加衛氏集說同

子游曰旣祥節

子游至反服惠棟按宋本無此五字

鄭恐反服夕吉服之服閩監毛本同浦鏜按云夕疑襲字誤按夕當作反形近致誤

素縞麻衣也惠棟按宋本此下標禮記正義卷第五十一終記云凡三十二頁

當祖大夫節惠棟按宋本自此節起至韠長三尺節爲第五十二卷卷首題禮記正義卷第五十二

當祖至成踊惠棟按宋本無此五字

祝稱卜葬虞節

祝稱至子某惠棟按宋本無此五字

於子孫通稱名可知也惠棟按宋本有名字此本名字脫閩監毛本同

古者貴賤皆杖節

叔孫武叔各本同監本叔孫誤叔叔

古者至杖也惠棟按宋本無此五字

或問於曾子曰夫旣遣節

歸于賓館閩監本同石經同岳本同嘉靖本同毛本于作於衛氏集說同

或問至饗乎惠棟按宋本無此五字

載車之而去閩監毛本同惠棟按宋本無車字

非爲人喪節

非爲至賜與惠棟按宋本無此五字

故云問賜與惠棟按宋本問下有與字此本誤脫閩監毛本同

三年之喪以其喪拜節惠棟按云三年節三年之喪如或遺之節如君命節宋本合爲一節

三年至吉拜○正義曰從上問與賜與以下惠棟按宋本無上九字

三年之喪如或遺之節

三年至受之惠棟按宋本無此五字

雖受之猶不得食也惠棟按宋本作猶衞氏集說同此本猶誤而閩監毛本同

期之喪節惠棟按云期之喪節宋本分弔非從主人以下合喪食雖惡節爲一節

此弔者恩薄厚閩毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同監本恩誤思

三年至盈坎惠棟按宋本無此五字

小祥後衰與與大功同毛本如此衞氏集說同此本與一字誤重閩本同監本不重空闕

此練則弔又承十一月練之下惠棟按宋本作又此本又字斷缺閩監毛本又作文

非從柩節

無免於垣閩監本同岳本衞氏集說同毛本垣作垣石經同嘉靖本垣誤坦釋文出於垣

非從至於垣惠棟按宋本無此五字

疏衰之喪節惠棟按云疏衰節三年節宋本合爲一節

言重喪不行求見人爾閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟按宋本重作至

疏衰至見人惠棟按宋本無此五字

三年之喪祥而從政節

三年之喪各本並同毛本三誤二

卒哭而諱節

謂王父母以下之親諱閩監毛本同岳本同嘉靖本同段玉裁云謂王父母之謂當作爲去聲

卒哭而諱至則諱惠棟按宋本無此七字

是子與父同是有諱也閩監毛本同惠棟按宋本無是字

於已爲從祖姑閩監毛本同考文云宋板無爲字盧文弨按云宋板脫

是爲從祖昆弟諱而生文也閩本同惠棟按宋本同衛氏集說亦作昆監毛本昆誤兄

大功之末節

此皆謂可用吉禮之時各本同毛本吉誤古

大功至不可惠棟按宋本無此五字

附釋音禮記注疏卷第四十二

雜記下

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

凡弁絰其衰侈袂侈猶大也弁絰服者弔服也其衰錫也緦也疑也袂之小者二尺二寸大者半而益之則侈袂三尺三寸。侈昌氏反袂彌世反〔疏〕凡弁絰其衰侈袂。正義曰弁絰者謂弔服也其首著弁絰身著錫衰緦衰疑衰侈大也其此等三衰大作其袂凡常之袂二尺二寸此等三衰其袂半而益一袂大三尺三寸也若士則其衰不侈也故周禮司服有玄端素端注云變素服言素端者明異制大夫以上侈之明士不侈故稱端

父有服宮中子不與於樂母有服聲聞焉

不舉樂妻有服不舉樂於其側宮中子與父同宮者也禮由命士以上父子異宮不與於樂謂出行見之不得樂也。與音預注同聞音問又如字

大功將至辟琴

瑟亦所以助哀也至來也○辟音避一音婢亦反小功至不絕樂〔疏〕父有至絕樂○正義曰父有服在於宮中則子不與於樂者謂出行見之不得觀也此謂命士以下與父同宮者若異宮則得與樂崔云父有服齊衰以下之服也若重服則期後猶有子姓之冠自當不得與於樂○姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親弗主此謂姑姊妹無子寡而死也夫黨無兄弟無緦之親也其主喪不使妻之親而使夫之族人姊人外成主必有得夫之姓類夫若無族矣則前後家東西家無有則里尹主之喪無無主也里尹閭胥里宰之屬王度記曰百戶爲里里一尹其祿如庶人在官者里或爲士諸侯弔於異國之臣則其君爲主里尹主之亦斯義也或曰主之而附於夫之黨妻之黨自主之非也〔疏〕姑姊至之黨○正義曰此一節明姑姊妹在夫家而死無後使外人爲主之事夫既先死而夫之黨又無兄弟今既身死使夫之族人主其喪也○妻之黨雖親弗主者妻黨雖親不得與之爲主明姊人外成於夫不合卻歸本族也○或曰主之者或人之說云妻黨主之而附祭之時在於夫之黨主之其義非也○注喪無至義也○正義曰云喪無無主也者言死喪之禮無得無人爲之主必須有人爲主也云里尹閭胥里宰之屬也按周禮六卿之內二十五家爲閭閭置一胥中士也六遂之內二十五家爲里里置一宰下士也引王度記者更證里尹之事按別錄王度記云似齊宣王時淳于髡等所說也其記云百戶爲里里一尹其祿如庶人在官者則里尹之祿也按撰考云古者七十二家爲里洛誥傳云古者百家爲鄰三鄰爲明三明爲里鄭云蓋虞夏時制也其百戶爲里未知何代或云殷制云諸侯弔於異國之臣則其君爲主里尹主之亦斯義也者以已國臣在國而死他國君來弔則君爲主死者雖有至親不得爲主今此婦人死於此里正得里尹主之妻家之親不得爲主故云亦斯義也斯此也亦是此國君爲主之義○麻者不絰帶而麻不加於采吉凶不相干也麻謂絰也絰大帶也喪以要絰代弔服是也采玄纁之衣○絰音申要絰一遍反下大結反衣於既反又如字纁許云反〔疏〕麻者至於采○正義

曰麻者不紳麻謂經紳謂大帶言著要經者而不得復著大帶也故在喪以經代紳○執玉不麻者謂平常手執玉行禮不得服衰麻也按聘禮已國君薨至於主國衰而出注云於是可以凶服將事似行聘享之事執玉得服衰絰者彼謂受主君小禮得以凶服若行聘享大事則吉服故鄭云其聘享之事自若吉也謂得著吉服○麻不加於采者謂弁絰之麻不得加於玄衣纁裳之采也

因也 禁哭謂大祭祀時雖不哭猶朝夕奠自用自用故事

童子哭不懷不踊不杖不菲不廬 未成人者不能備禮也當室則杖○菲本又作非扶味反

孔子曰伯母叔母疏衰踊不絕地姊姊妹之大功踊絕於地如知此者由文矣哉由文矣哉 由用也言知此踊絕地不絕地之情者能用禮文哉能用禮〔疏〕國禁至矣哉○正義曰國禁哭則止者謂有大祭祀禁哭之時則止而不哭○朝夕之奠卽位自因也者謂孝子於殯宮朝夕兩奠之時卽陛階下位自因其故事而設奠也○注當室則杖○正義曰按問喪云童子當室則免而杖矣戴德云童子當室謂十五以上若世子生則杖故曾子問云子衰杖成子禮是也皇氏云童子當室則備此經中五事特云杖者舉重言也

世柳之母死相者由左世柳死其徒由右相由右相世柳之徒爲之也 亦記失禮所由始也世柳魯穆公時賢人也相相主人之禮○柳良九反相息亮反下及注皆同

○天子飯九貝諸侯七大夫五士三 此蓋夏時禮也周禮天子飯含用玉○飯扶晚反注同含本又作唅胡闇反下文同

士三月而葬其月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭士三虞大夫五諸侯七 尊卑恩之差也天子至士葬卽反虞之喪禮有失之事○注亦記至之禮○正義曰相主人之禮法相者由左世柳死其徒黨相禮由右故云記失禮所由始

也按孟子云魯穆公時公儀子爲政子柳子思爲臣魯之削
也滋甚若是乎賢者之無益於國也彼子柳即此泄柳也故
云魯穆公時賢人○注此蓋至用玉○正義曰以非周法故
疑夏禮故云蓋也典瑞云大喪共飯玉含玉是周禮天子飯
含用玉按禮戴說天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠大夫士
飯以珠含以貝此等皆非周禮並夏殷之法左傳成十七年
子叔聲伯夢食瓊瑰哀十一年齊陳子行命其徒具含玉此
等皆是大夫而以珠玉爲含者以珠玉是所含之物故言之
非謂當時實含用珠玉也○注尊卑至反虞○正義曰大夫
以上葬與卒哭異月者以其位尊念親哀情於時長遠士賤
卑位下禮數未申故三月而葬葬罷即卒哭知天子至士葬
即反虞者以其不忍一日未有所歸尊卑皆然故知葬即反
虞下檀弓云葬日虞弗忍一日離也不顯尊卑是貴賤同然也

遂賵臨皆同日而畢事者也其次如此也

言五
者相次同時○賵如字徐力鴆反

〔疏〕諸侯至此也○正義曰謂諸侯使人弔都國先行弔禮急宜君命人以飲食爲急故含次之食後須衣故襚次之有衣即須車馬故賵次之君事既畢則臣私行已禮故歸禮在後其事雖多而同一日取畢也

卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂爲士比殯不舉樂

〔疏〕卿大至舉樂○正義曰按喪大記君於大夫疾三問之此云無筭謂有師保恩舊之親故問之無筭或可喪大記云三問者謂君自行此云無筭謂遣使也○升正柩諸侯執綍五百人四綍皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠人執羽葆御柩大夫之喪其升正柩也執引者三百人執鐸者左右各四人御柩以茅

升正柩者謂將葬朝于祖正棺於廟也五百人謂一黨之民諸侯之大夫邑有三百戶之制綍引同耳廟中曰綍在塗曰引互言之御柩者居前道正之大夫士皆二綍○筭悉亂反比必利反下同爲于僞反枚音梅鐸大洛反葆音保引以慎反注同茅亡交反朝于直遥反道音導

〔疏〕升正至以茅○正義曰此一經明諸侯大夫送

葬正柩之禮執鐸之差○升正柩者謂將葬朝於祖廟柩升廟之西階於兩楹之間其時柩北首故既夕禮云遷于祖用輴升自西階正柩于兩楹間是也四綍皆銜枚者謂執綍之人口皆銜枚止諠囂也○司馬執鐸左八人右八人者司馬夏官主武故執金鐸率衆左右各八人夾柩以號令於衆也○匠人執羽葆御柩者匠人工人也羽葆者以鳥羽注於柄頭如蓋謂之羽葆葆謂蓋也匠人主宮室故執蓋物御柩謂執羽葆居柩葆前御行於道示指揮柩於路爲進止之節也然周禮喪祝御柩此云匠人者周禮王禮此諸侯禮也○注五百至二綍○正義曰按周禮注六鄉主六引六遂主六綍經云執綍則應舉六遂而言黨者此是非辨鄉遂之殊正取五百人是一黨之人數耳或是畧舉鄉中之黨則遂之鄙亦可知云諸侯之大夫邑有三百戶之制者謂小國中下大夫也故郭注易訟卦云小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也其實大國下大夫亦三百戶故論語云管仲奪伯氏駢邑三百注云伯氏齊大夫是齊爲大國下大夫亦三百家也其天子公卿大夫按小司徒職注云百里之國凡四都五十里之國凡四縣二十五里之國凡四甸然則大都公之采地方百里小都卿之采地方五十里家邑大夫采地方二十五里熊氏云以此推之公之大都采地方百里侯伯大都采地方五十里子男大都采地方二十五里以畿外地濶故公之大都與天子大都同也其中都采地無文其小都則下大夫二百家一成之地也一成所以三百家者一成九百夫宮室塗巷山澤三分去一餘有六百夫地又不易再易遍率一家而受二夫之地是定稅三百家也云綍引同耳者其義具在檀弓疏

○孔子曰管仲鏤簋而朱紘旅樹而反坫山節而藻梲賢大夫也而難爲上也

言其僭天子諸侯鏤簋刻爲蟲獸也冠有笄者爲紘紘在纓處兩端上屬下不結旅樹門屏也反坫反爵之坫也山節薄櫨刻之爲山梲侏儒柱畫之爲藻文○鏤音陋簋音軌紘音宏坫下念反藻音早梲章悅反笄音雞屬音燭薄音博又皮麥反又步博反徐又薄歷反櫨音盧侏音朱

晏平仲祀其先人豚肩不揜豆賢大夫也而難爲下也

言其偪士庶人也豚俎實豆徑尺言并豚兩肩不能覆豆喻小也○弇於檢反本亦作揜併步頂反

君子上不僭上下不偪下○婦人非三年之喪不

踰封而弔踰封越竟也或爲越疆○偪音逼本又作損疆紀良反〔疏〕孔子至而弔○正義曰此一節明奢儉失禮之事○賢大夫也而難爲上也者當時謂管仲是大夫之賢者鏤簋者天子諸侯之制而管仲鏤之朱紘者亦天子之紘而管仲朱之故祭義云天子冕而朱紘諸侯冕而青紘管仲大夫當緇組紘而與士同今僭天子朱紘旅樹而反坫者是諸侯之禮論語云邦君樹塞門邦君爲兩君之好有反坫今管仲爲之山節而藻梲者天子之廟飾而管仲亦爲之是皆僭也故云賢大夫是賢者尚爲此僭上之事是難可爲上者也言他人在管仲之上皆被僭之故云難爲上禮器云君子以爲濫濫謂盜竊亦僭上之事也○注言其至藻文○正義曰言其僭天子諸侯者朱紘山節藻梲鏤簋是僭天子旅樹反坫者是僭諸侯云鏤簋刻爲蟲獸也者按梓人云小蟲之屬以爲雕琢是刻蟲獸也禮器注云簋天子飾以玉此不云者文不具也其旅樹由節之屬已具於禮器及郊特牲疏故於此不復釋也○晏平至爲下也豚肩不揜豆者依禮豚在於俎今云不揜豆者以豆形既小尚不揜豆明豚小之甚不謂豚在豆也○而難爲下也者平仲賢大夫猶尚偪下是在平仲之下者恒被平仲而偪也是難可爲下如二年之喪則君夫人歸奔父母喪也夫人其歸也以諸侯之弔禮其待之也若待諸侯然謂夫人行道車服主國致禮夫人至入自闈門升自側階君在阼其他如奔喪禮然女子子不自同於女賓也宮中之門曰闈門爲相通者也側階亦旁階也他謂哭踊髽麻闈門或爲帷門○闈音韋宮中之門劉昌宗音暉髽側瓜反○嫂不撫叔叔不撫嫂遠別也○嫂悉早反〔疏〕如三至禮然○正義曰此一節明諸侯大夫奔父母喪節也○如三年之喪者如若也若遭父母三年之喪則雖曰君之夫人歸往奔喪也若非三年之喪則不歸也女子出適爲父母期而云三年者以本親言也夫人至入自闈門者謂夫人至於父母之國入自旁側闈門不由正門異於女賓也升自側階者謂夫人升自旁側之階不升正階亦異於女賓也○君在阼者謂主國之君待之在阼階之上不降階而迎也○其他如奔喪禮然者他謂哭踊髽麻之屬如似奔喪之禮然嫌諸侯夫人位尊恐與卿大夫之妻奔喪禮異故明之也○注女子至階也○正義曰云不自同於女賓也者按喪大記

夫人弔於大夫士主人出迎于門外夫人入升堂即位是女賓入自大門升自正階今此不然是不自同於女賓以女子子是父母之親不可同於女賓之疏也云宮中之門曰闈門者釋宮文也云側階亦旁階也者闈門是旁側之門故云側階亦旁階此謂東旁之旁階故奔喪禮婦人升自東階故知側階謂東面階也

君子有三患未之聞患弗得聞也既聞之患弗得學也既學之患弗能行也君子有五恥居其位無其言君子恥之有其言無其行君子恥之既得之而又失之君子恥之地有餘而民不足君子恥之衆寡均而倍焉君子恥之

恥民不足者古者居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得也衆寡均謂俱有役事人數等也倍焉彼功倍已也○其行下孟反〔疏〕君子至恥之○正義曰此一節明君子有三患五恥之事此君子謂在位之君子未聞患弗得聞也者言人須多聞多識君子未聞知古事恒憂患不得聞也○地有餘而民不足君子恥之者以地邑民居必參相得今不能撫養使民逃散是土地有餘而民不足故君子恥之者言役用民衆彼之與已民衆寡均等而他人功績倍多於已由不能勸課督率故君子恥之○孔子曰凶年則乘駑馬祀以下牲○自貶損亦取易供也駑馬六種最下者下牲少牢若特豕也○駑音奴貶必檢反易供上以豉反下音恭種章勇反○恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是乎書

時人轉而僭上士之喪禮已廢矣孔子以教孺悲國人乃復書而存之○孺而樹反本亦作孺復扶又反〔疏〕孔子至下牲○正義曰此一節明凶荒之年君自貶損也乘駑馬者駑馬六種之最下者也馬有六種一曰種馬天子玉路所乘二曰戎馬兵車所乘三曰齊馬金路所乘四曰道馬象路所乘五曰田馬木路所乘六曰駑馬負重載遠所乘若年歲凶荒則人君自貶故乘駑馬也○祀以下牲者諸侯常祭大牢若凶荒則用少牢大夫士各降一等並用下牲也○注自貶至豚也○正義曰云自貶損者言乘駑馬降牲牢是貶損也

云駑馬六種最下者按校人云種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駑馬一物是六種馬中最下也云下牲少牢若特豕特豚也者天子諸侯及天子大夫常祭用大牢若內年降用少牢諸侯之卿大夫常祭用少牢降用特豕士常祭用特豕降用特豚如此之屬皆爲下牲也○子貢觀於蜡孔子曰賜也樂乎對曰一國之人皆若狂賜未知其樂也蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之祭也國索鬼神而祭祀則黨正以禮屬民而飲酒于序以正齒位於是時民無不醉者如狂矣曰未知其樂怪之○蜡仕嫁反樂音洛下及注同索色百反下同屬音燭子曰百日之蜡一日之澤非爾所知也蜡之祭主先嗇也大飲烝勞農以休息之言民皆勤稼穡有百日之勞喻久也今一日使之飲酒燕樂是君之恩澤非女所知言其義大○嗇音色烝之承反勞力報反女音汝

疏子貢至知也○正義曰此一節明蜡月鄉飲酒之樂各依文解之○蜡謂王者各於建亥之月報萬物息老休農又各燕會飲酒於黨學中故子貢往觀之也孔子曰賜也樂乎者呼子貢名而問之云汝觀蜡飲燕見此之事是歡樂否乎對曰一國之人皆若狂賜未知燕樂也者子貢以謂禮儀有序乃可是樂今此蜡人恣性酣飲載號載呶大小悉爾故云一國之人皆若狂也既皆如狂則非歡樂故云未知其樂也○注蜡也至怪之○正義曰云蜡也者索也至而索饗之皆郊特牲文言經之蜡者是索饗之祭也云歲十二月者引正建亥之月云國索鬼神而祭祀則黨正以禮屬民而飲酒于序者謂州黨之學云以正齒位者以歲終事畢黨正屬民以正齒位若鄉飲酒義云六十者坐五十者立壹命齒于鄉里之屬云於是時民無不醉者如狂矣者以飲初之時正齒位及飲末醉無不如狂者也○子曰百日之蜡一日之澤非爾所知也者孔子領蜡是樂之義也言此蜡而飲是報民一年勞苦故云百日之蜡也言百日者舉其全數喻久矣實一年之勞苦也今一日歡休故恣其醉如狂此是由於君之恩澤故云一日之澤也其理深遠故曰非爾所知也○注蜡之至義大○正義曰云蜡之祭主先嗇也者謂以先嗇神農爲主云大飲烝勞農以休息之者謂於時天子諸侯與羣臣大飲於學烝升也謂升牲體於俎於此之時慰勞農人使令休息云言民皆勤稼穡有百日之勞喻久也者解經百日之蜡言百日勞苦而有此蜡其實一年而云百日舉其成數以喻其久也云今一日飲之飲酒燕樂是

君之恩澤者解經一日之澤言一日之中由人君之恩澤張而不弛文武弗能也

弛而不張文武弗爲也一張一弛文武之道也

張弛以弓弩喻人也弓弩久張之則絕其力久弛之則失其體○弛尸是反下及注同弩弓乃反○疏張而至道也○正義曰此孔子以弓喻於民也張謂張弦弛謂落弦若弓久張而不落弦則絕其弓力喻民久勞而不息則亦損民之力也○文武弗能也者言若使民如此縱令文武之治不能使人之得所以言其若故稱其不能弛而不張文武弗爲也者言弓久落弦而不勞苦則民有驕逸之志民若如此文武不能民久休息而不勞苦則民有驕逸之志民若如此文武不能爲治也而事之逸樂故稱不爲也一張一弛文武之道也者言弓一時須張一時須弛喻民一時須勞一時須逸勞逸相參若調之以道化之以理張弛以時勞逸以意則文武得其中道也使可以治文武爲政之道治民如此故云文武之道也○孟獻子曰正月日至可以有事於祖七月而禘獻子爲之

月日至可以有事於上帝七

也記魯失禮所由也孟獻子魯大夫仲孫蔑也魯以周公之故得以正月日至之後郊天亦以始祖后稷配之獻子欲尊其祖以郊天之月對月禘之非也魯之宗廟猶以夏時之孟月雨明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公於大廟○大廟音泰疏孟獻至之也○正義曰此一節明魯之郊禘之事獻子魯大夫仲孫蔑謚曰獻子正月周正月建子之月也日至冬至日也有事謂南郊祭所出之帝也上帝靈威仰也而周以十一月爲正其月日至注云后天子則圜丘魯以周公之故得郊天所以於此月得郊所出之帝靈威仰而已故云正月日至可以有事於上帝也此言是也○七月日至可以有事於祖者七月周七月建午之月也日至夏至日也有事謂禘祭於祖廟故云有事於祖獻子言十一月建子冬既祭上帝故建午夏至亦可禘祖以兩月日至相對故欲祭祖廟與天相對也故云七月日至可以有事於祖也此言非也所以爲非者魯之祭祀宗廟亦猶用夏家之法凡大祭宜用首時應禘於孟月孟月於夏家是四月於周爲六月故明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於大廟是夏之孟月也獻子捨此義欲以此二至相當以天對祖乖失禮意○七月而禘獻子爲之也者獻子有此之失故記其失所由也○注記魯至大廟○正義曰云記魯失禮所由者言七月而禘是魯

之失禮時皆爲之非是恒行故春秋獻子之後無七月禘廟之事文此不云自獻子始是不恒行也云孟獻子魯大夫仲孫蔑也者以左傳稱孟獻子經書仲孫蔑也云魯以周公之故得以正月日至之後郊天亦以始祖后稷配之者此是明堂位文故明堂云魯君孟春乘大路祀帝于郊配以后稷是后稷配之也亦者天子正月郊祭以始祖配天魯以十一月郊祭亦以后稷配天故云亦也云魯之宗廟猶以夏時之孟月爾者以明堂位稱季夏六月以禘禮祀周公於大廟周之季夏即夏之孟月建巳之月又春秋宣八年六月辛巳有事于大廟謂禘祭也是用建巳之月按春秋宣九年獻子始見經按僖八年於時未有獻子而七月禘者鄭荅趙商云以僖八年正月公會王人于洮六月應禘以在會未還故至七月乃禘君子原情免之禮不合譏而書之者爲致夫人故書七月禘也獻子既七月而禘非時失禮春秋之例非時祭者皆書於經以示譏獻子以後之禘而用七月不書於經而不譏者鄭釋廢疾云宣八年六月有事于大廟禘而云有事者雖爲卿佐卒張本而書有事其實當時有用七月而禘因宣公六月而禘得禮故變文言有事春秋因事變文見其得正也如鄭此言則獻子之時禘皆非正因宣公六月禘爲得正故變文云有事以明餘禘之不正也故餘禘不載於經唯譏於宣公得正之禘也鄭又一解云禮記之言不可合於春秋書例故鄭荅趙商云禮記之云何必皆在春秋之例是禮記不與春秋合也

○夫人之不命於天子自魯昭公始也

亦記魯失禮所由也周之制同姓百世昏姻不通吳大伯之後魯同姓昭公取於吳謂之吳孟子不告於天子自此後取者遂不告於天子

疏夫人至始也○正義曰諸侯夫人亦天子亦不命之

疏天子所命或是王后無幾外之事故天子命畿外諸侯夫人此文是也若畿內諸侯及卿大夫○之妻則玉藻注云天子諸侯命其臣后夫人亦命其妻是也

外宗爲君夫人猶內宗也

皆謂嫁於國中者也爲君服斬夫人齊衰不敢以其親服服至尊也外宗謂姑姊妹之女舅之女及從母皆是也內宗五屬之女也其無服而嫁於諸臣者從爲夫之君嫁於庶人從爲國君○外宗爲于僞反注同下爲夫爲之服下注爲其亦同

疏外宗至宗也○正義曰外宗者謂君之姑姊妹之女及舅之女及從母皆是也內宗謂君五屬內之女君內宗爲君悉服斬衰爲夫人齊衰則君之外宗之女爲君及夫人與內宗同故云猶內宗也亦即是與諸侯宗兄弟者服斬之例也○注皆謂至國君○正義曰知皆謂

嫁於國中者以經云爲君夫人則君夫人者是國人所稱號
故知嫁於國中國外當云諸侯云爲君服斬夫人齊衰不敢
以其親服服至尊也者按禮族人不敢以其戚戚君則異族
者亦不可以戚戚君故不得以其親服服至尊也云外宗謂
姑姊妹之女舅之女及從母皆是也者古者大夫不外取故
君之姑姊妹嫁於國內大夫爲妻是其正也舅之女及從母
皆是者謂君之舅女及君之從母在國中者非正也所以非
正者以諸侯不內取故舅女及從母不得在國中諸侯雖曰
外取舅及從母元在他國而舅之女及從母不得來嫁與已
國卿大夫爲妻以卿大夫不外取知內宗五屬之女者以其
稱內故內五屬之女也凡外宗內宗皆據有爵者云其無服
而嫁於諸臣者從爲夫之君者揔謂外宗內宗之女皆然也
云嫁於庶人從爲國君者亦內外宗之女並言之則服齊衰
三月此等內宗外宗熊氏云雖嫁在他國皆爲本國諸侯服
斬也今依用之若賀循譙周之等云在已國則得爲君服斬
夫人齊衰若在他國則不得也今並存焉任賢者擇之此外
宗與喪服外宗爲君別也故鄭注彼云外宗是君之外親之
婦此外宗唯據君之宗崔氏云兼據夫人外宗其義非也又
周禮外宗內宗謂外內之女而崔氏云鄭注特牲云女○庶
者女有出適嫌有降理故舉女不言男其義亦非也

焚孔子拜鄉人爲火來者拜謝之拜之士壹大夫
再亦相弔之道也言拜之者爲其來弔已宗伯職曰以弔禮哀禍災〔疏〕廐焚至道
也○正義曰廐焚孔子馬廐被火焚也○孔子拜鄉人爲火
來者謂孔子拜謝鄉人爲火而來慰問孔子者○拜之士壹
大夫再者言拜此鄉人之時若士則壹拜之大夫則再拜之
○亦相弔之道者此言雖非大禍災亦是相哀弔之道也
孔子曰管仲遷盜取二人焉上以爲公臣曰
其所與遊辟也可人也言此人可也但居惡人之中使之犯法○上時掌反辟匹
亦反管仲死桓公使爲之服官於大夫者之爲
之服也自管仲始也有君命焉爾也亦記失禮所由也善〔疏〕孔子至爾
桓公不忘賢者之舉官猶仕也此仕於大夫
更升於公與遲大夫之諸侯同爾禮不反服也○正義
曰此二節明大夫之臣雖仕於公反服大夫之服孔子論說
管仲之事故云孔子曰管仲遷盜取二人焉者謂管仲逢遇

羣盜於此盜中簡取二人焉○上以爲公臣者謂管仲薦上此二人以爲桓公之臣○曰其所與遊辟也可人也者此管仲薦此盜人之辭言此盜人所與交遊是邪辟之人故犯法爲盜司人也者謂其人悖行是堪可之人也可任用之○管仲死桓公使爲之服者謂管仲之死桓公使此二人著服也○官於大夫者之爲之服也自管仲始也者言依禮仕宦於大夫著服今此二人是仕宦於大夫大夫升爲公臣不合爲大夫而著服也從管仲爲始言自此以後升爲公臣者之爲大夫而著服也○有君命焉爾也者言此二人所以爲管仲著服者有桓公之命使之焉爾作記之者亦記失禮所由又記桓公不忘賢者之舉也○過而舉君之諱則起起立者失言而變自新與君之諱同則稱字謂諸臣之名也〔疏〕過而至稱字○正義曰此一節明辟君之諱也過謂過誤也舉猶言也若過誤言君之諱則起而改變自新○內亂不與焉外患弗辟也謂卿大夫也同僚將爲亂已力不能討不與而已至於鄰國爲寇則當死之也春秋魯公子友如陳葬原仲傳曰君子辟內難而不辟外難○與音預注同辟音避注同僚本又作寮力

雕反難乃且反下同〔疏〕內亂至辟也○正義曰此一經明卿大夫之禮有內亂不能討可辟之事○內亂不與焉者謂國內有同僚爲亂則身自畏辟不干與焉以其力弱不能討也雖不與而已若力能討則當討之○外患弗辟也者外謂在外鄰國爲其寇患雖力不能討不得辟之當盡死於難也○注春秋至外難○正義曰引春秋者莊二十七年公羊傳文按彼云公子友如陳葬原仲大夫不書葬此何以書通乎季子之私行也又云君子辟內難而不辟外難內難者何公子慶父公子牙通乎夫人以脅公季子起而治之則不得與于國政坐而視之則親親何休云不忍見其如此故請至于陳而葬原仲時季友討慶父爲不與國政力不能討至莊三十二年季子與國政故逐慶父而酖叔牙也此注云力不能討亦謂不與國政若與國政力能討之而不討則責之故宜二年晉史董狐書趙盾以弒君云子亡不越竟是也

○贊大行曰圭公九寸侯伯七寸子男五寸博三寸厚半寸剡上左右各寸半玉也藻三采六等贊大行者書說大行人之禮者名也藻薦玉者也三采六等以朱白蒼畫之再行也子男執璧作此

贊者失之矣○厚戶豆反剡以冉反畫胡卦反徐胡麥反再行戶剛反哀公問子羔曰子之食奚當問其先人始仕食祿以何君時○當如字注同舊丁浪反對曰文公之下執事也〔疏〕贊大至事也○正義曰此明五等諸侯所執圭玉之制○贊大行曰者贊明也大行謂周禮有大行人篇掌諸侯五等之禮舊作記之前有人說書贊明大行人之事謂之贊大行今亦作記者引此舊書故云贊大行曰曰發語端也博三寸者謂圭博三寸也○厚半寸者謂圭與璧剡殺也殺上左右各寸半者左右角各寸半也○玉也者言五等諸侯圭璧長短雖異而俱以玉為之故云玉也○藻三采六等者藻謂以蒼衣扱以藉玉者三采朱白蒼也六等六行也謂畫上三色每色為二行是三采六等○注贊大至之矣○正義曰云書說大行人之禮者名也者謂作此記之前別有書論說大行人之禮其篇名謂之贊大行云三采六等以朱白蒼畫之再行也者按聘禮記云朝天子圭與繅皆九寸繅三采六等朱白蒼朱白蒼是一采為三等相間而為六等也若五等諸侯皆一采為一就典瑞云公侯伯皆三采三就謂一采為一就故三采三就其贊采別二就三采則六等也典瑞又云子男皆二采再就二采謂朱綠也二采故二就其實采別二就二采則四等也典瑞又云球圭璋璧琮繅皆二采一就也與諸侯不同其天子則典瑞云繅五采五就亦一采為一就五采故五就其實采別二就五采則十等也云子男執璧作此贊者失之矣者以此經列公侯伯子男揔云博三寸剡上左右各寸半此謂圭也今揔包子男則子男亦執圭故云作此贊者失之矣○成廟則釁之其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣廟新成必釁之尊而神之也宗人先請於君曰請命以釁其廟君諾之乃行○釁許靳反純側甚反雍人拭羊宗人視之宰夫北面于碑南東上船上者宰夫也宰夫攝主也拭靜也○拭音式碑彼皮反覩本亦作靜同才性反雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前乃降門夾室皆用雞先門而後夾室其鉶皆于屋下割雞門當門

夾室中室自由也衈謂將刲割牲以釁先滅耳旁毛薦之耳聽聲者告神欲其聽之周禮有刲衈○刲苦圭反夾古洽反衈如志反刲古伐反又古對反一音其旣反珥如志反有司皆鄉室而立門則有司當門北面有司宰夫祝宗人○鄉許亮反下同旣事宗人告事畢乃皆退告者告宰夫反命于君曰釁某廟事畢反命于寢君南鄉于門內朝服旣反命乃退君朝服者不至廟也○朝直遥反注同路寢成則考之而不釁釁屋者交神明之道也言路寢者生人所居不釁者不神之也考之者設盛食以落之爾檀弓曰晉獻文子成室諸大夫發焉是也凡宗廟之器其名者成則釁之以豭豚宗廟名器謂尊彝之屬○豭音加彝以之反〈疏〉成廟至豭豚○正義曰此一節論釁廟及考路寢之事○成廟則釁之者謂宗廟初成則殺羊取血以釁之尊而神之也○其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣者其禮謂釁廟之禮欲釁之時宗人先請於君曰請命以釁某廟君諾之乃行事爵弁者士服也純衣者謂絲衣則玄衣纁裳也○雍人拭羊者雍人是廚宰之官拭羊謂拭靜其羊拭於廟門外按大戴禮釁廟篇云成廟則釁以羊君玄服立於寢門內南鄉祝宗人宰夫雍人皆玄服宗人曰請命以釁某廟君曰諾遂入雍人拭羊乃行人廟門碑南北面雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前乃降此皆大戴禮文旣云拭羊乃行入廟門是拭羊在廟門之外但初受命於寢門內之時君與祝宗人宰夫雍人等皆著玄服謂朝服緇衣素裳等其祝宗人宰夫雍人等皆著玄服謂朝服緇衣素裳等之時則爵弁純衣雍人舉羊升屋者熊氏云謂抗舉其羊升於屋自中者自由也謂升屋之時由屋東西之中謂兩階之間而升也中屋南面者謂當屋棟之上亦東西之中而南面刲割其羊使血流于前雍人乃降皇氏云舉羊謂縣羊升屋謂掛羊於屋自中謂在屋之中中屋謂羊在屋棟之下縣之上下處中今謂屋者謂室之在上之覆也前云升屋下云乃降與喪大記復者升屋其文正同何得以升爲縣又中屋爲屋棟去地上下爲中此正得云中屋若室裏縣羊血則當羊而下何得云血流于前又下文其衈皆於屋下

明知其釁則在屋上檢勘上下皇氏之說非也○門夾室皆用雞者門廟門也夾室東西廂也其減於廟室故釁不用羊也門與夾室各一雞凡用三雞故云皆也謂釁門夾室用雞之時如上用羊之法亦升屋而割之○先門而後夾室者謂未封先釁門後釁夾室又畢於門也○其餌皆於屋下者謂未封割羊與雞之時先滅耳旁毛以薦神廟則在廟之屋下門與夾室則在門夾室之屋下故云其餌皆於屋下餌詒然後升屋而釁也○門當門夾室中室者謂餌詒爲釁之時門則當門屋之上中夾室則當夾室上之中以割雞使血流故云門當門夾室中室此釁廟以羊門夾室以雞揔云其餌則毛牲羽牲皆謂之餌而鄭注周禮云毛牲曰刲羽牲曰餌○有司皆鄉室而立者謂釁夾室之時經有羊有雞無別刲文故揔以餌包之周禮刲餌餌相對故以毛牲曰刲羽牲曰餌○有司當門北面而立○宰夫祝宗人皆當於夾室而立門則有司當門北面而立○既事宗人告事畢乃皆退者謂釁事既畢宗人告攝主宰夫以事畢宰夫及祝宗人等乃退○反命于寢者謂釁既畢反報君命於路寢○君南鄉于門內朝服即大戴禮云玄衣以不鄉于路寢門內南面而立身著朝服○路寢成則考之而不釁者路寢是生人所居人廟故朝服不用神之故不釁也考之者謂設盛饌以落之如檀弓晉獻文子成室是也庾蔚云落謂歡樂之義也釁屋者交神明之道也者擇所以不釁路寢之義言此屋與神明相交故釁則釁之以豭豚者器之名者尊彝之屬也若作名者成則釁之若細者成則不釁名器則殺豭豚血塗之也不及廟故不用羊也○諸侯出夫人夫人

比至于其國以夫人之禮行至以夫人人行道以夫人之禮者弃妻致命其家乃義絕不用此爲始○比必利反使者將命曰寡君不敏不能從而事社稷宗廟使使臣某敢告於執事主人對曰寡君固前辭不教矣寡君敢不敬須以俟命前辭不教謂納采時也此辭賓在門外擯者傳焉賓入致命如初生人卒辭曰敢不聽命○有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿其本所齎物也律弃妻必利反與也又婢支反償也妻使色史反又音猛齎子兮反下同

出夫使人致之曰某不敏不能從而共粢盛使某也敢告於侍者主人對曰某之子不肖不敢辟誅敢不敬須以俟命使者退主人拜送之肖似也不似言不如人誅猶罰也○共音恭粢盛上音咨下音成肖音笑辟音避如舅在則稱舅舅沒則稱兄無兄則稱夫言弃妻者父兄在則稱之命當由尊者出也唯國君不稱兄主人之辭曰某之子不肖如姑姊妹亦皆稱之姑姊妹見弃亦曰某之姑某之姊若妹不肖〔疏〕諸侯至稱之○正義曰此一節論諸侯出夫人及卿大夫以下出妻之事○諸侯出夫人者謂夫人有罪諸侯出之命歸本國○使者將命者使者謂送夫人歸者將行君命以告夫人之國君寡君不敏不能從而事社稷宗廟者禮尚謙退不能指斥夫人所犯之罪故引過自歸云寡君才知不敏不能隨從夫人共事社稷宗廟故君使臣某敢告在下之執事○寡君敢不敬須以俟命者須待也俟亦待也主人報客云君既有命寡君豈敢不恭敬須待君命○有司官陳器皿者使者既得主人荅命故使從已來有司之官陳夫人嫁時所賫器皿之屬以還主國也○主人有司亦官受之者主國亦使有司官領受之也並云官者明付受悉如法也○妻出者此以下明夫出妻法也○如舅在則稱舅舅沒則稱兄者謂凡遣妻必稱尊者之命舅在稱舅者謂妻之被出則應稱夫名使某來告若夫之父在則稱父名使某來告是舅在則稱舅也舅沒則稱兄者謂稱夫兄之名使某來告不云舅沒則稱母者婦人之名不合外接於人也若有死喪則稱母弔即曾子問云母喪稱母是也○無兄則稱夫者謂夫身無兄則稱夫名使某來告則上文是也夫遣人致命則得云某不敏不能從而共粢盛若夫之父兄遣人致命其致命之辭未聞也○主人之辭曰某之子不肖者前文已具重更發者爲姑姊妹張本故云如姑姊妹亦皆稱之鄭云某之姑某之姊若妹不肖是也

孔子曰吾食於少施氏而飽少施氏食我以禮言貴其以禮待已而爲之飽也時人倨慢若季氏則不以禮矣少施氏魯惠公子施父之後○少失召反下及注同食我音嗣爲于僞反下來爲亦爲同倨音據侵武諫反本亦作

慢父音申吾祭作而辭曰疏食不足祭也吾飧作而辭曰疏食也不敢以傷吾子〔疏〕孔子至吾子正義曰此一節明少施氏以禮而食孔子吾祭者謂孔子祭也○作而辭曰疏食不足祭也者作起也少施氏起而辭謝云疏麤之食不足祭也○吾飧者謂孔子食後而更飧而強飯以荅主人之意○作而辭曰疏食也不敢以傷吾子者少施氏又起而辭謝云疏麤之食不可強飽以致傷害故云不敢以傷吾子

納幣一束束五兩兩五尋納幣謂昏禮納徵也十个爲束貴成數兩兩者合其卷是謂五兩八尺曰尋五兩五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與○飧音孫个古賀反卷音眷徐紀勉反下同與音餘婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立于堂下西面北上是見已婦來爲供養也其見主於尊者兄弟以下在位是爲已見不復特見○婦見賓遍反下注同供恭用反養羊尚反復扶又反見諸父各就其寢旁尊也亦爲見時不來女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮雖未許嫁年二十亦爲成人矣禮之酌以成之言婦人執其禮明非許嫁之笄也○髦音權又居阮反去起呂反髫丁果反絲音計字又作紒〔疏〕納幣至髦首○正義曰此一節論昏禮婦見舅姑及女求許嫁加笄分別之事納幣一束者謂昏禮納則幣之時其幣一束謂十个也束五兩者兩个合爲一卷取配偶之義是束五兩也一兩有四十尺八尺曰尋五八四十是兩五尋也今謂之匹由匹偶也○婦見舅姑者謂婦來明日而見舅姑也○兄弟姑姊妹皆立于堂下西面北上者見舅姑之時則夫之兄弟姑姊妹皆立于舅姑之堂下東邊西鄉以比爲上近堂爲尊也○是見已者舅姑在堂上婦自南門而入入則從於夫之兄弟姑姊妹前度以因是即爲相見不復更別詣其室見之故云是見已謂是已見也○見諸父各就其寢者諸父謂夫之伯叔也既是旁尊則婦於明日乃各往其寢而見之不與舅姑同日也○女雖未許嫁年二十而笄禮之者女子十五許嫁而笄者賀瑒云十五許嫁而笄若未許嫁至二十而笄者則主婦禮言之○婦人執其禮者賀瑒云十五許嫁而笄以成人及女賓爲笄禮主婦爲之著笄女賓以醴禮之未許嫁而笄

者則婦人禮之無主婦女賓不備儀也○燕則髦首者謂既笄之後尋常在家燕居則去其笄而髦首謂分髮爲髦紒也此既未許嫁雖已笄猶爲少者處之○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會謂領上縫也領之所用蓋與紕同在旁曰紕在下曰純素生帛也紕六寸者中執之表裏各三寸也純紕所不至者五寸與會去上同紃施諸縫中若今時條也○韠音必長直諒反廣古曠反下同會古外反注同紕婢支反又方移反注同純之閏反又支允反注同徐力移反紃音巡徐辭均反縫扶用反下同條本又作絛同吐刀反

疏 韠長至五采○正義曰韠敝也長三尺與紳齊也下廣上狹象天地數也○會去上五寸者會謂韠之領縫也此縫去韠上畔廣五寸謂會上下廣五寸○紕以爵韋六寸者謂會縫之下韠之兩邊紕以爵韋闊六寸倒攝之兩廂各三寸也○不至下五寸者謂紕韠之兩邊不至韠之下畔闊五寸○純以素者素謂生帛謂紕韠所不至之處橫純之以生帛此帛上下各闊五寸也○紃以五采者紃條也謂五采之條置於諸縫之中○注會謂至上同○正義曰韠旁緣謂之紕上緣謂之會以其在下揔會之處故謂之爲會此上緣緣韠之上畔其縫廣狹去上畔五寸也云領之所用蓋與紕同者紕既用爵韋會之所用與紕同類故知會之所用與紕同也云純紕所不至者五寸者純緣也緣之所施是兩旁之紕不至下五寸之處以素緣之云與會去上同者純之上畔去韠下畔五寸會之下畔去韠之上畔五寸以其俱五寸故云與會去上同如諸儒所說云會者是韠之上畔淺緣而已去上五寸謂與兩旁之紕去韠上畔會縫之下有五寸若如此說何得鄭注與會去上同明知會之闊狹五寸也

江西南昌府學藏書

禮記注疏卷四十三校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

雜記下

凡弁經節

其袂半而益一 惠棟校宋本作其此本其誤而閩監毛本同今正

父有服宮中節

父有至絕樂 惠棟校宋本無此五字

則子不與於樂者 閩監毛本同惠棟校宋本無子字

姑姊妹其夫死節

姑姊至之黨 惠棟校宋本無此五字

云里尹閭胥里宰之屬也 閩監本同惠棟校宋本毛本也作者

二十五家爲閭閭置一胥中士也六遂之內閩監毛本同考文云宋板此十七字無衞氏集說同

亦是此國君爲主之義惠棟按宋本同閩本義字闕監毛本義誤說

麻者不紳節

麻者至於采惠棟按宋本無此五字

按聘禮已國君薨惠棟按宋本作聘衞氏集說同此本聘誤周閩監毛本同今正

似行聘享之事惠棟按宋本作似衞氏集說同此本似誤飯閩監毛本同今正

國禁哭節

謂大祭祀閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說本同考文云宋板祀作禮

不菲各本同石經同釋文出不屝云本又作菲○按屝正字菲假借字

不絕地之情者能用禮文哉惠棟按宋本作哉宋監本岳本嘉靖本衞氏集說同考文引古本足利本同此本哉誤矣閩監毛本同今正

國禁至矣哉惠棟按宋本無此五字

世柳之母死節惠棟按云泄柳節諸侯使人節宋本合爲一節

世柳之母死石經同岳本同嘉靖本同釋文出世柳閩監毛本世作泄衞氏集說同下及注並放此疏同

世柳至侯七惠棟按宋本無此五字

諸侯飯以珠閩監毛本同惠棟按宋本下有含以璧三字按諸侯飯以珠含以璧稽命徵文衞氏集說載孔疏云天子飯以珠含以玉諸侯大夫士飯以珠含以貝并於諸侯下刪去飯以珠三字而與大夫士連文其所據本更無含以璧三字可知蓋脫之久矣

卿大夫節

君問之無筭 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同毛本筭作算衛氏集說同釋文亦作算○按當作算

卿大至舉樂 惠棟按宋本無此五字

升正柩節

謂一黨之民 段玉裁云周禮鄉師疏引此注天子千人與五字當在一黨之民下 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同毛本正誤止

居前道正之 惠棟按宋本無此五字

升正至以茅

升廟之西階於兩楹之間 閩監毛本同浦鏜按於字上補正字

謂之羽葆葆謂蓋也 閩監毛本同考文云宋板葆字不重

居柩葆前御行於道 閩監毛本同惠棟按宋本無葆字衛氏集說同

孔子曰管仲鏤簋節 惠棟按云孔子節宋本分婦人非三年之下合如三年節爲一

管仲鏤簋 各本同石經同釋文出鏤簋字誤也

刻爲蟲獸也 監毛本作蟲岳本同衛氏集說同此本蟲省作虫閩本同嘉靖本同山井鼎云此注及疏正嘉二本皆作虫宋板萬歷崇禎本注及疏並作蟲

冠有笄者爲紘 各本同考文引足利本爲紘作有紘

豚肩不揜豆 各本同石經同釋文出不弇云本亦作揜

孔子至而弔 惠棟按宋本無此五字

是難可爲上者也 閩本同惠棟按宋本同監毛本可作乎下是難可爲下同

君子有三患節

彼功倍已也 閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說岳本已並作己是也

君子至恥之 惠棟按宋本無此五字

未聞患弗得聞也者閩監毛本同惠棟挍宋本未下有之字

孔子曰凶年節

哀公使孺悲各本同石經同釋文出孺悲云本亦作孺

孔子至下牲惠棟挍宋本無此五字

子貢觀於蜡節惠棟挍云子貢節張而不弛節宋本合爲一節

子貢至知也惠棟挍宋本無此五字

及飲未醉無不如狂者也閩監毛本同惠棟挍宋本醉上有而字

張而不弛節

張而至道也○正義曰此孔子以弓喻於民也惠棟挍宋本無上八字

喻民一時須勞閩監毛本同考文云宋板民下有之字

則文武得其其中道也補案其字誤重

孟獻子曰節

孟獻至之也惠棟挍宋本無此五字

其月日至注云若天子則圜丘閩監毛本同惠棟挍宋本注作主衛氏集說無注云二字

冬既祭上帝惠棟挍宋本冬下有至字此本脫閩監毛本同

外宗爲君夫人節

舅之女及從母皆是也閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟挍宋本無及字衛氏集說同

外宗至宗也惠棟挍宋本無此五字

外宗者謂君之姑姊妹之女閩監毛本同考文云宋板君作宗

廄焚節

廄焚閩本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本廄作廏岳本同石經作廏釋文同疏放此

廄焚至道也惠棟按宋本無此五字

謂孔子拜謝鄉人爲火而來閩本同考文引宋板同監毛本謝下衍一字

孔子曰管仲遇盜節

官於大夫者之爲之服也惠棟按宋本官作宦宋監本石經岳本嘉靖本衛氏集說同此本誤作官閩監毛本同注疏並放此石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作宦按惠棟按正義皆作宦

孔子至爾也惠棟按宋本無此五字

作記之者閩監毛本同盧文弨云之衍字

內亂不與焉節

內亂至辟也惠棟按宋本無此五字

時季友不討慶父惠棟按宋本有不字此本不字脫閩監毛本同

贊大行節

贊大至事也惠棟按宋本無此五字

成廟則釁之節

宗人視之惠棟按宋本作視石經同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同此本視誤視閩監毛三本同衛氏集說同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本九經誤字並作視通典四十八引亦云雍人拭羊宗人視之

居上者宰夫也 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說亦作居上按通典四十八引作東上者宰夫也東字似勝經雍人拭羊宗人視之宰夫北面于碑南東上注正釋經東上二字

拭靜也 各本同釋文出拭靚云本亦作靜通典亦作拭靜

周禮有刲衈 各本同釋文衈作珥

路寢成則考之 各本同石經同毛本考作攷通典亦作考

成廟至豭豚 惠棟按宋本無此五字

爵弁者士服也 閩本同惠棟按宋本同監毛本士誤上衛氏集說亦作士

君與祝宗人宰夫雍人等皆著元服謂朝服緇衣素裳

等其祝宗人宰夫雍人等皆入廟之時 惠棟按宋本同衛氏集說亦同閩監毛本衍著元服謂朝服緇衣素裳等其祝宗人宰夫雍人等二十字○案此本亦誤衍

升於屋上自中者 惠棟按宋本有上字此本上字脫閩監毛本同

諸侯出夫人節

擯者傳焉 各本同釋文出儐者云本又作擯

器皿其本所齋物也律弃妻畀所齋 閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟按宋本本上齋作賚衛氏集說同釋文出所齋云下同按注二齋字各本並同惟宋本及衛氏本上作賚下作齋正義云陳夫人嫁時所賚器皿之屬各本並作賚則注亦當作賚爲是後人見下律文作齋并改上賚亦作齋疑非其舊

諸侯至稱之 惠棟按宋本無此五字

命歸本國 閩監毛本同考文云宋板命作令衛氏集說同

不能指斥夫人 閩監毛本同衛氏集說同通解能作欲

故君使臣某 閩監毛本同衛氏集說使臣作使使臣

孔子曰吾食於少施氏節

時人倨慢各本同釋文出倨傲云本亦作慢

孔子至吾子惠棟按宋本無此五字

納幣一束節

十个爲束岳本同嘉靖本同衞氏集說同閩監毛本个作箇釋文出十个

兩兩者合其卷閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同段玉裁按本云按者字衍兩兩合其卷用史記兩兩相比漢人語也沈彤改者爲卷非召南疏無者字

五兩五尋閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同段玉裁按本云五兩五尋宋監本作一兩五尋召南疏作一兩五尋

猶匹偶之云與各本同考文云古本猶作由按作由字與正義合

猶若女有髻紒也各本同釋文出紒云字又作紒通典五十六亦作紒

納幣至髮首惠棟按宋本無此五字

今謂之匹由匹偶也閩本同惠棟按宋本同監毛本由作猶

韠長三尺節

會謂領上縫也閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟按宋本領上作上領足利本同岳本同續通解同釋文出領縫盧文弨云通攷作領上縫疏但作領縫似上字衍也

若今時條也各本同釋文出之條

韠長至五采惠棟按宋本無此五字

倒攝之惠棟按宋本同衞氏集說同閩監毛本攝誤禮

此帛上下各闊五寸也閩監毛本同惠棟按宋本各作亦衞氏集說同

以其在下總會之處 閩監毛本同惠棟按宋本下作上

附釋音禮記注疏卷第四十三 惠棟按宋本禮記正義卷第五十二終記云凡三十四頁宋監本禮記卷第十二經五千八十四字注六千七百十二字嘉靖本禮記卷第十二經五千三十七字注六千七百八十二字

禮記注疏卷四十三校勘記

附釋音禮記注疏卷第四十四

禮記 鄭氏注 孔穎達疏

喪大記第二十二

○陸曰鄭云以其記人君以下始死小斂大斂殯葬之大事故以大記爲名〔疏〕正義曰案鄭目錄云名曰喪大記者以其記人君以下始死小斂大斂殯葬之事此於別錄屬喪服喪大記者劉元云記謂之大者言其委曲詳備繁多故云大

疾病外內皆埽 爲賓客將來問病也疾困曰病○埽悉報反爲于僞反下爲其爲賓爲主人皆同〔疏〕外內皆埽者爲賓客來問病者以尋常每日皆埽室堂者此是平生無事時每日恒埽今既疾病不應更有華飾故知埽者爲賓客來也○注疾困曰病○正義曰按既夕禮云有疾病者齊乃云疾病內外皆埽是疾困曰病此對文耳散則通也檀弓云孔子寢疾七日而沒是也

君大夫徹縣 聲音動人病者欲靜也凡樂器天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣去琴瑟者不命之

士去琴瑟

士○縣音玄注同去起呂反注及下注同寢東首於北牖下謂君來視之時也病者恒居牖北下或爲北墉下○首手又反下注南首同牖音酉舊音容下注牖廢牀徹褻衣加新衣體一人廢去也人始生在地去牀庶其生氣反徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明其終於正也體手足也四人特之爲其不能自屈伸也○牀仕良反本或作床字褻息列反新朝直遥反後朝服皆同男女改服爲賓客來問病亦朝服也庶人深衣屬纊以俟絶氣纊今之新緜易動搖置口鼻之上以爲候○屬音蜀纊音壙一音古壙反易以豉反男子不死於婦人之手婦人不死於男子之手君子重終爲其相褻〔疏〕君大至之手○正義曰此明君及大夫等疾困去樂之事君謂諸侯也及大夫等徹縣知不包天子者以此篇所記皆據諸侯以下也○注天子至之事○正義曰案周禮小胥王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣鄭云宮縣四面象宮室軒縣去其一面判縣又去其一面特縣又去其一面縣於東方或於階間而已又云凡縣鍾磬半爲堵全爲肆鄭云諸侯之大夫半天子之大夫西縣鍾東縣磬而已案典命子男之卿再命其大夫壹命其士不命此云不命之士謂子男之士○注謂君至墉下○正義曰知謂君來視之時也者案論語鄉黨云疾君視之東首加朝服此云東首故知是君來視之時也以東方生長故東首鄉生氣云病者恒居北牖下者士喪下篇云東首于北牖下是恒在北牖下也若君不視之時則不恒東首隨病者所宜此熊氏所說也今謂病者雖恒在北牖下若君來視之時則暫時移牖南墉下東首令君得南面而視之○注廢去至伸也○正義曰人始生在地去牀庶其生氣反者釋所以病困而除牀取地義也人初生時在地今病困而反在地冀生氣還反得活如初生時也云徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也者上云徹褻衣則知所加者正也下云加新衣則知所徹者褻衣故云互也朝服云衣素裳也云加朝服者明其終於正也者解所以加朝服義也明君子雖卒必以正自處也○注爲賓至服也○正義曰案既久禮云養者皆齊案文王世子云則世子親齊玄而養至病困易之以朝服故檀弓云親始死羔裘玄冠者易之而已易羔裘玄冠即朝服也君夫人卒於路寢大夫卒於適寢內子未命則

死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢言死者必皆於

正處也寢室通耳其尊者所不燕焉君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室此變命婦言世婦者明尊卑同也世婦以君下寢之上爲適寢內子卿之妻也下室其燕處也○適丁歷反注同處昌慮反下同〔疏〕君夫至于寢○正義曰此一經明貴賤死寢不同也君謂諸侯也諸侯三寢一正者曰路寢餘二曰小寢卒歸於正故在路寢也夫人亦有三寢一正二小亦卒正者也○大夫世婦卒於適寢者適寢猶今聽事處也其制異諸侯也大夫死適寢其妻亦死適寢也大夫妻曰命婦而云世婦世婦是諸侯之次婦今既明諸侯世婦尊與命婦敵故互言見義今命婦死於正寢則世婦死女君次寢之上也○內子未命則死於下室遷尸於寢者內子卿妻也若未爲夫人所命則初死在下室至小斂後遷尸乃復還其正寢也○士之妻皆死于寢者亦各死其正室也夫妻俱然故云皆也○注言死至處也○正義曰寢室通耳者案士喪禮云死于適室此云卒於適寢是寢室通也云其尊者所不燕焉者謂尊嚴之處不就而燕息焉云君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室者此云上死於寢士喪禮云死于適室故云或也云世婦以君下寢之上爲適寢者皇氏云君謂女君而世婦以夫人下寢之上爲適寢熊氏云諸侯夫人大夫妻及士之妻卒皆於夫之正寢解此世婦以君下寢之上者與皇氏異雖卒夫寢皆婦人供視之是亦婦人不死男子之手也案服虔注左傳義與皇氏同夫人之卒在於夫人路寢此君路寢爲小寢故僖八年夫人不薨于寢則不殯于廟服虔注云寢謂小寢也皇氏熊氏其說各異未知孰是故兩存焉知死正寢者案春秋成公薨於路寢適也僖公薨不書地失其所文公薨於小寢譏即安謂夫人寢也隱公薨于高寢皆非禮也案莊公薨於臺下襄公薨於楚宮定公薨于高寢皆有三寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢孫從王父之寢案周禮掌正之六寢之三十二年公羊傳何休注云天子諸侯皆有三寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢孫從王父之寢案周禮掌正之六寢之脩何休云天子三寢與周禮違不可用

復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階

復招魂復魂也階所乘以升屋者虞人主林麓之官也狄人樂吏之賤者階梯也麓則虞人設階者復謂升屋招魂事明復是招魂之禮也○復〔疏〕正義曰自此至復而後行死者所封內若有林麓則所主林麓虞人設階梯而升屋○無林麓則狄人設

階者謂官職卑小不合有林麓無虞人可使狄人是家之樂吏之賤者掌設簨虡簨虡階梯之類故狄人設階也〕小

臣復復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以

玄赬卌婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣皆

升自東榮中屋履危北面三號捲衣投于前

司服受之降自西北榮小臣君之近臣也朝服而復所以事君之衣也君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳上公以袞則夫人用褘衣而侯伯以毳其夫人乃用屈狄矣赬赤也玄衣赤裳所謂卿大夫自玄冕而下之服也其卌婦亦以襢衣榮屋翼升東榮者謂卿大夫士也天子諸侯言東霤危棟上也號若云皐禁復也司服以篋待衣於堂前○卷本又作衮同古本反注同屈音闕注同赬勑貞反襢如字屋翼也劉昌宗音翬號戶高反注同捲俱勉反徐紀阮反褘音輝鷩必列反榆音逾篋苦牒反毳昌銳反霤力又反

其爲賓則公館復

私館卿大夫之家也不於之復爲主人〔疏〕小臣至而復○正義曰此一節之惡○乘繩證反轂工木反惡烏路反明復時所用之衣及招魂升降之節○小臣復復者朝服者此明諸侯小臣君之近臣與君爲招魂復冕是君之親近與君所爲招魂之時冀君魂神來依之則大夫士以下皆用近臣也所復之人皆著朝服奉事君之魂神故朝服○君以袞者謂上公以袞冕而下○夫人以屈狄者謂子男之夫人自屈狄而下○大夫以玄赬者玄纁也言大夫招魂用玄冕玄衣纁裳故云玄赬也○卌婦以襢衣者卌婦大夫妻也其上服唯襢衣故用招魂也言卌婦亦見君之卌婦服與大夫妻同也○上以爵弁者士亦用助祭上服以招魂大冕則以衣名冠諸侯爵弁則以冠名衣今言爵弁者但用其衣不用其弁也○士妻以稅衣者稅衣六衣之下也士妻得服之故死用以招魂也○皆升自東榮者此復者初上屋時也榮屋翼也天子諸侯四注爲屋而大夫以下不得四注但南北二注而爲直頭頭即屋翼也復者升東翼而上也賀瑒云以其體下於屋故謂上下在屋兩頭似翼故名屋翼也○中屋者當屋東西之中央履危者踐履屋棟上高危

私館不復其在野則升其乘車之左轂而復

之處而復也○北面三號者復者北面求陰之義也鬼神所
嚮也三號號呼之聲三徧也必三者一號於上冀神在天而
來也一號於下冀神在地而來也一號於中冀神在天地之
間而來也號輒云皋某復矣鄭注士喪禮云皋長聲也○捲
衣投于前司服受之者三招既竟捲斂所復之衣從屋前投
與司服之官司服以篋待衣於堂前也前謂陽生之道復是
求生故云從生處來也然如雜記所言則應每衣三號也○
降自西北榮者復者投衣畢而回往西北榮而下也初復是
求生故升東榮而上求既不得不忍虛從所求不得之道還
故自陰幽而下也不正西而西北者因徹西北厞爲便也必
徹西北厞者亦用陰殺之所也故鄭注士喪禮云不由前降
不以虛反也降因徹西北厞若云此室凶不可居然也○注
小臣至堂前○正義曰君以卷謂上公也夫人以屈狄互言
耳者男子舉上公婦人舉子男之妻男子舉上以見下婦人
舉下以見上是互言也云升東榮者謂卿大夫士也者以鄉
飲酒鄉射是大夫士之禮云
大夫士禮今之兩下屋云天子諸侯言東霤者霤謂東西兩
頭爲屋簷霤下案燕禮云設洗當東霤人君殿屋四注燕禮
是諸侯禮明
天子亦然也

復衣不以衣尸不以斂

不以衣尸謂不以襲也復者應其生也若以其衣襲斂是用生施死於義相反士喪禮云以衣衣尸浴而去之○衣尸於既反注衣尸同斂力驗反後不出者皆同去起呂反

婦人復不以神服

神嫁時上服而非事鬼神之衣○神面廉反婦人嫁時上

凡復男子稱名婦人稱字

婦人不以名行

唯哭先復復而後行死事

氣絕則哭哭而復復而蘇可以爲死事〔疏〕復衣不以衣至以斂○正義曰復是求生若用復衣而襲斂是用生施死於義爲反故不得將衣襲尸及斂也○婦人復不以神者神是嫁時上服乃是婦人之盛服而非是事神之衣故不用招魂也終襚衣下曰神○凡復至稱字者自殷以上貴賤復同呼名周則天子稱天子諸侯稱某甫且字矣大夫士稱名而婦人並稱字○唯哭至死事者唯哭先復者氣絕而孝子即哭哭訖乃復故云唯哭先復也復而猶望生若復而不生故得行於死事謂正尸於牀及浴襲之屬也

始卒主人啼兄弟哭婦人哭踊

始卒至人哭踊○正義曰主人孝子男子女子悲哀有深淺也若嬰兒中路失母能勿啼乎○啼大兮反〔疏〕始卒至人哭踊也親始死孝子哀痛嗚咽不能哭如嬰兒失母

故啼也○兄弟哭者有聲曰哭兄弟情比主人爲輕故哭有聲也○婦人哭踊者婦人衆婦也宗婦亦啼衆婦人輕則哭也然婦人雀踊而此云踊者近自上諸侯並踊也

既正尸子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下北面夫人坐于西方內命婦姑姊妹子姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面

正尸者謂遷尸廁下南首也子姓謂衆子孫也姓之言生也其男子立於主人後女子立於夫人後世婦爲內命婦卿大夫之妻爲外命婦外宗姑姊妹之女

疏 既正至北面○正義曰此經明人君初喪子及夫人以下哭位也○子坐于東方者子謂世子尊故坐于東方謂室內尸東故士喪禮云主人人坐于牀東是也○卿大夫父兄子姓立于東方者案士喪禮衆主人在其後又云親者在室鄭云謂大功以上依雖士禮父兄子姓大功以上正立于室內東方今此經揔云卿大夫父兄子姓立于東方以士禮言之當在室內但諸侯以上位尊不可不正定世子之位故頓命康王之人與室恤宅宗不宜與卿大夫父兄子姓俱在室內也卿大夫等或當在戶外之東方遥繼主人之後○有司庶士哭于堂下北面者以其卑故在堂下北面不云東方稍近西而當戶以堂下西方無婦人位故也案士喪禮云小功以下衆兄弟堂下北面此經直云有司庶士在堂下則諸父兄子姓等雖小功以下皆在堂上西面也○夫人坐于西方者亦近尸故士喪禮云婦人俠牀東面但士禮畧但言俠牀人君則當以帷部之也○內命婦姑姊妹子姓立于西方者內命婦則子婦也姑姊妹謂君姑姊妹也子姓君女孫皆立于西方也○外命婦率外宗哭于堂上北面者外命婦謂卿大夫妻外宗謂姑姊妹之女外命婦外宗等疏於內命婦故在戶外婦人無堂下之位故皆堂上北面○注正尸至之女○正義曰知正尸謂遷尸廁下南首也者既夕禮云設牀第當廁北面受具奠于尸西鄭注云如商祝之事位則尸南首明矣是也云子姓謂衆子孫也者謂子孫所生也云其男子立於主人後女子立於夫人後者約士喪禮文或諸侯位尊男子等當立于戶外東方已具前說云世婦爲內命婦卿大夫之妻爲外命婦與外命婦者前文云大夫世婦則世婦與大夫妻相敵此經內命婦與外命婦相當故知內命婦是世婦也案喪服傳云命婦者大夫之妻故云外

命婦卿大夫妻又周禮命及於士則其妻亦爲命婦故鄭注內宰云士妻與女御相對俱稼衣則君之女御內命婦中兼之也云外宗姑姊妹之女者但姑姊妹必嫁於外族其女是異姓所生故稱外宗案周禮外宗外女之有爵者若其有爵則爲外命婦此別云外宗容無爵者女之女亦是異姓所生而不云者則上文所謂子姓是也周禮有內宗內女之有爵者此不言者則前文姑姊妹是也但姑姊妹已嫁國中則爲命婦別云姑姊妹者各在室女未嫁及嫁於他國或雖嫁國中從本親之位故別云姑姊妹也不云舅之女及從母之女者外宗中兼之畧可知也

大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立命夫命婦來哭者同宗父兄子姓姑姊妹子姓也凡此哭者尊者坐卑者立

士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方士賤同宗尊卑皆坐凡哭尸于室者主人二手承衾而哭承衾哭者哀慕若欲擊援○扳本又作攀曾班反一音班援音爰徐于願反

〔疏〕大夫至而哭○正義曰此一經明大夫初有喪哭位之禮○其有命夫命婦則坐無則皆立者謂哭位之中有命夫命婦雖有卑於死者以其位尊故坐哭若其無命夫命婦雖尊於死者亦皆立哭○注命夫至者立○正義曰知命夫命婦來哭者同宗父兄子姓姑姊妹子姓也者案左氏傳士踰月外姻至今大夫初喪正尸無容即有異姓故知是同宗之親來哭者知非異姓卿大夫來弔者以其與主人等並列哭位故知是爲喪來哭者若有弔者當立哭不得坐也此大夫之喪不顯父兄子姓及姑姊妹哭位者約上文君喪及下文士喪畧可知也云凡此哭者尊者坐卑者立皇氏云凡謂君與大夫其哭者若爵位尊者則坐故上文君喪子及大夫坐大夫之喪主人主婦命夫命婦皆坐是也君之喪卿大夫皆立大夫之喪主非命夫命婦者皆立是也此云尊卑非謂對死者爲尊卑也若其今所行之禮與古異也成服之後尊於死者則坐卑於死者則立也○注士賤至皆坐○正義曰君與大夫位尊故坐者殊其貴賤士既位下故坐者等其尊卑無所異也

國賓出大夫之喪未小斂爲君命出士之喪君之喪未小斂爲寄公

於大夫不當斂而出父母始死悲哀非所尊不出也出者或至庭或至門國賓聘大夫不當斂其來非斂時○爲寄于僞反下皆同下注爲母爲其罷倦皆同

疏正義曰此一經明君大夫士等未小斂之前主人出迎賓之節○士之喪於大夫不當斂則出者謂士之喪大夫來弔其主人於大夫來弔之時不當小斂之時則出迎大夫○注出者至斂時○正義曰云或至庭者謂世子迎寄公及國賓士出迎大夫士也皆至庭故下文云降自西階又云士於大夫親弔則與之哭不逆於門外是也云或至門者謂大夫於君命故下文云大夫於君命迎于寢門外是也以此言之則世子於天子之命士於君命亦皆然也云不當斂其來非斂時者上君與大夫云未小斂謂去小斂近大夫與士至小斂前去小斂遠也士云不當斂相偪也士於大夫雖與小斂若未小斂之前爲大夫出可知也案檀弓云大夫弔當事而至則辭焉注云辭猶告也擯者以主人有事告也主人無事則爲大夫出彼亦謂小斂之事與此同斂訖大夫至即拜之故雜記云當袒大夫至絕踊而拜之反改成踊是也此但云斂不云襲者未襲之前唯士爲君命出其餘則不出故士喪禮未襲之前君使人弔主人迎於寢門外見賓不哭先入門右北面是也君使退主人哭拜送于外門外於時賓有大夫則特拜之因送君使而拜之非謂特出迎賓也此云不當斂則出迎賓雜記云士喪當袒大夫至絕踊而拜之與此違者皇氏云若正當斂時不出若斂後而有大夫至則絕踊而拜之○

凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階君拜寄公國賓于位大夫於君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下士於大夫親弔則與之哭不逆於門外拜寄公國賓於位者於庭鄉其位而拜之此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面小斂之後寄公東面國賓門西北面士於大夫親弔謂大夫身來弔士也與之哭既拜之即位西階東面哭大夫特來則北面○跣悉典反扱裳際也拊音撫使色吏反鄉許亮反初洽反衽而審反又而鴆反常諒反

疏凡主至門外○正義曰前經明出迎賓遠近此經更辨拜迎委曲之儀降自西階者不忍當主位降自西階○君拜寄公國賓于位者寄公謂失位之君也國賓謂鄰國大夫來聘者遇主國君之喪拜于位者於庭鄉其位而拜

之○士於大夫親弔則與之哭不逆於門外者謂士之喪大夫親來弔立于西階下東面主人則降自西階下南面拜之拜訖即位西階下與大夫俱哭不迎大夫於門外○注拜寄公位在門西國賓位在門東皆北面者熊氏云凡賓弔北面是其正故檀弓云曾子北面而弔焉且尸在堂上鄉之可知也知寄公在門西者寄公有賓義故在賓位故知在門西知國賓在門東者賓雖爲君命使或本是吉使而遭主國之喪而行私弔之禮故從主人之位故知在門東云小斂之後寄公東面國賓門西北面者熊氏云小斂之後主人位於阼階下西面寄公稍依吉禮漸就賓位但爵東面鄉主人也國賓亦以小斂後漸吉轉就門西賓位但爵是鄉大夫猶北面也又士喪禮云他國之異爵者門西少進是也云既拜之即位西階東面哭者以大夫身來弔士之時在西階之南主人降自西階鄉其位而拜之拜訖主人即位於西階下東面哭之故士喪禮云賓有大夫則特拜之即位是于西階下東面不踊鄭注云即位西階下未忍在主人位是據主人也而皇氏云即位西階東面哭謂大夫之位也下云大夫特來則北面皇氏即云是大夫之位俱與士喪禮違又與鄭注士喪禮不同其義非也云大夫特來則北面者以大夫與士若俱來皆東面故主人即位西階在大夫之北俱東面而哭今大夫獨來不與士相隨故大夫北面也必知北面者以凡特弔皆北面故檀弓云曾子北面而弔是特弔也○

夫人爲寄公夫人出命婦爲夫人之命出士妻不當斂則爲命婦出

出拜之於堂上也此時寄公夫人命婦位在堂上北面小斂之後尸西東面〔疏〕正義曰前經明男子迎賓此經明婦人迎賓也○夫人爲寄公夫人出者出謂出房也婦人不下堂但出房而拜於堂上也婦人尊卑與夫同故所爲出者亦同也○命婦爲夫人之命出者亦同其夫爲君命也此出亦不下堂耳○士妻不當斂明爲命婦出者前經明士妻於命婦亦不當斂而出也○注於大夫不當斂出故此士妻出拜至東面○正義曰知拜於堂上者男子降階拜賓於庭婦人無外事故知拜於堂上云此時寄公夫人命婦位在堂上北面者以前文云君之喪外命婦率外宗哭於堂上北面故知此命婦在堂上北面知寄公夫人亦然者以士喪禮他國異爵者門西北堂與己國大夫同則知寄公夫人亦與命婦同也云小斂之後尸西東面者以小斂之後遷尸於堂故知從婦人之位在尸西東面也

小斂主人即位于戶內主婦東面

乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒

說髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也婦人之髽帶麻於房中則西房也天子諸侯有左右房○馮皮冰反本或作憑後皆同袒大旱反說髦本作稅同他活反徐他外反注同髦音毛髽側瓜反

疏 正義曰此一節明人君大夫士等小斂之節及拜迎於賓及奠祭弔者之儀各臨文解之○主人即位于戶內者以初時尸在牖下主人在尸東今小斂在戶內故主人在戶內稍東西面○主人馮之踊者斂訖主人馮尸而踊○主婦亦如之者馮尸竟亦踊與男子同也○主人袒者鄉小斂不袒今方有事故袒衣也士喪禮馮尸已竟而云髽髮袒此未括髮先云袒者或人君禮也○說髦者髦幼時翦髮爲之至年長則垂著兩邊明人子事親恒有孺子之義也若父死說左髦母死說右髦二親並死則並說之親沒不髦是也今小斂竟喪事已成故說之也案鄭注士既殯說髦今小斂而說者人君禮也括髮以麻者以用也人君小斂說髦竟而男子括髮括髮用麻也士喪後亦括髮但未說髦耳○婦人髽者婦人髽亦用麻也對男子括髮也○帶麻于房中者帶麻麻帶也謂婦人要絰也士喪禮云婦人之帶牡麻結本在房鄭云婦人亦有苴絰但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦苴絰也帶男子帶絰于東房而婦人帶絰在西房既與男子異處故特記其異也婦人重帶故云帶而畧於絰也于房中者謂男子說髦括髮在東房婦人髽帶麻於西房也○注士既至右房○正義曰士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也者謂斂往日也云婦人之髽帶麻於房中則西房也者案士喪禮主人髽髮袒系主人免于房鄭注云釋髽髮宜於隱者是主人等括髮在東房士喪禮又云婦人髽于室以男子在房故婦人髽于室大夫士唯有東房故也此經兼明諸侯之禮有東西房男子既括髮於東房故知婦人髽及帶麻于西房云天子諸侯有左右房者欲明經中房是西房也天子路寢制如明堂熊氏云左房則東南火室也右房則西南金室也諸侯路寢室在於房中在室之東西也○

徹帷男女奉尸夷于堂降拜夷之言尸也於遷尸主人主婦以下從而奉之孝敬之心降拜拜賓也○奉芳勇反注同夷于堂如字陳也本或作俟同音移一本作奉尸于堂從才用反又如字

疏 正義曰此一經明士之喪小斂訖徹帷者初死恐人惡之故有帷也至

小斂衣尸畢有飾故除帷也此士禮耳諸侯及大夫賓出乃徹帷事見於下文男女奉尸夷于堂者夷陳也小斂竟相者舉尸將出戶往陳于堂而孝子男女親屬並而扶捧之至堂以極孝敬之心也○降拜者降下也既陳於堂則適子下堂拜賓也○君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫於位於士旁三拜大夫亦拜寄公夫人於堂上大夫內子士妻特拜命婦氾拜衆賓於堂上衆賓即位謂士妻也尊者皆特拜拜士與其妻皆旅之○氾芳劍反阼階之下位也有襲經乃踊尊卑相變也母之喪即位而免記異者禮斬衰括髮齊衰免以至成服而冠爲母重初亦括髮既小斂則免○免音問後放此裘加武帶經與主人拾踊始死弔者朝服裼裘如吉時也小斂則改襲而加武者明不變冠亦不免也檀弓曰主人既小斂子游趨而出襲裘帶經而入○拾其劫反裼思歷反○疏正義曰此一節明君大夫士小斂訖拜賓卷起權反○君拜寄公國賓者君謂嗣君也小斂訖尸出堂嗣君下堂拜賓也寄公尊故先言之也拜寄公及國賓並就於其位卿而拜之故鄭注士喪禮云拜賓鄉賓位拜之是也○大夫士者嗣君又次拜大夫士也大夫士既是先君之臣皆同有斬衰之服而小斂訖出庭列位故嗣君出拜之也○拜卿大夫於位者此更申明拜卿大夫士之異卿大夫則就其位鄉而拜之也○於士旁三拜者旁猶面也若拜於士士賤不可人人拜之故每一面并唯三拜也必三拜者士有三等故三拜之故士喪禮云大夫特拜士旅之隱義云士有三等一等一拜故三下嗦也一云旁猶不正也或云衆士都共三拜也○夫人亦拜寄公夫人於堂上者婦人無下堂位並在堂上故夫人拜寄公妻於堂上也○大夫內子士妻者夫人亦拜大夫士之妻也卿妻曰內子大夫妻曰命婦之妻與命婦同也○特拜命婦者此更此不云命婦者欲見卿妻與士妻之異也特猶獨也謂人人拜之尊故也申明拜命婦則內子亦然也○氾拜衆賓者謂不特也衆賓士特拜命婦及士妻亦拜也○於堂上者拜命婦及士妻亦妻賤故氾拜之亦旁三拜也○氾拜衆賓者謂不特也衆賓士君喪拜賓不云大夫士喪拜賓者文並於堂上也此經唯舉君喪拜賓亦然也故士喪禮云主人拜賓不具也其大夫士之喪拜賓

大夫特拜士旅之是也按上注小斂之後寄公門西東面國賓門西北面大夫當在門東北面士當在門西國賓之南東面嗣君於阼階之下少南鄉其位而拜之案上注云寄公夫人命婦小斂之後尸西東面其嗣君夫人本位在西房當在西房之外南面拜女賓也若士妻於阼階上西面拜賓也以無西房故也以上皆是皇氏所說熊氏以爲大夫士拜卿大夫士者是卿大夫士家自遭喪小斂後拜卿大夫於位士旁三拜大夫內子士妻亦謂大夫士各自遭喪并言之者以其大夫士婦及拜士妻之禮大夫士之喪小斂後拜賓同故也此即君大夫士之喪小斂後拜賓家喪小斂後拜賓同故也此即君大夫士之喪小斂後拜賓目與上文未小斂時文類其義踰於皇氏矣○主人即位○正義曰主人拜賓之後稍近北即阼階下位○襲帶絰踊者拜賓時祖今拜訖襲衣加要帶首絰於序東復位乃踊也○注即位至變也○正義曰前經注云未小斂主人即位西階下東面位恐此亦然故明之云阼階之下必知然者以士喪禮小斂後衆主人東即位又云主人即位踊襲絰于序東復位故知此即位在阼階下也云有襲絰乃踊尊卑相變也者案士喪禮先踊乃襲絰此先襲絰乃踊士爲卑此據諸侯爲尊故云尊卑相變也○母之喪即位而免○正義曰爲父喪拜賓竟而即阼階下位又序東帶絰猶括髮若爲母喪至拜賓竟即位時不復括髮以免代之免以襲絰至大斂乃成服也所以異於父也乃奠者奠謂小斂奠也拜賓襲絰踊竟後始設小斂之奠也○弔者至拾踊○弔者謂小斂之後來弔者揜襲裘之上裼衣若未小斂之前來弔者裘上有裼衣今小斂之後弔者以上朝服揜衣上有朝服開朝服露裼衣襲裘上裼衣加武者賀氏云武謂吉冠之卷士人既素冠素弁故弔者加素弁於武○帶絰者帶謂要帶絰謂首絰總之絰帶以朋友之恩故加帶與絰也若無朋友之恩則無帶唯絰而已○與主人拾踊者拾更也謂主人先踊婦人踊弔者踊三者三是與主人更踊○注始死至而入○正義曰知始死弔者朝服裼裘者檀弓云子游裼裘而弔是也知朝服者論語云羔裘玄冠不以弔是也小斂之後不用弔則小斂之前可以弔云小斂則改襲而加武與帶絰者約子游之弔也云加武者明不改冠亦不免也者凶冠則武與冠連不別有武免亦無武今云加武明不改作凶冠亦不作免弔所以有免以四代祖免親及朋友皆在他邦嫌有免理故云亦不免引檀弓曰以下者證小斂之前裼裘小斂之後襲裘賀氏以爲加素弁於吉冠之武解經文似便與鄭注不改冠其義相妨熊氏云加武帶絰謂有朋友之恩以絰加於武連言帶耳熊氏又云小斂之時君於臣大夫於士士於朋友之恩若兩

大夫不假朋友之恩皆朝服襲裘加絰於玄冠之上若大夫士無朋友之恩皆玄冠朝服襲裘而已若士大斂之時有朋友之恩者及兩大夫相爲并君於大夫皆皮弁服襲裘加弁絰故雜記云大夫與殯亦弁絰殯則大斂也君於士大夫士自用於無朋友恩者視大斂則亦皮弁服襲裘無弁絰也故士喪禮云君於士視大斂注云皮弁服襲裘無絰也故服問云公爲卿大夫錫衰若當事則弁絰不云士則士雖當事不弁絰君於士尚皮弁明君於卿大夫亦皮弁當事弁絰與士異也此所云皆謂未成服之前弔服也若成服之後其錫衰緦衰之等已具上檀弓疏然熊氏以武上加絰與帶帶文相妨其義未善兩家之說未知孰是故備存焉○君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭代更也未殯哭不絕聲爲其罷倦既小斂可以爲漏刻分時而更哭也木給爨竈角以爲斛水斗壺漏水之器也冬漏以火爨鼎沸而後灰之此挈壺氏所掌也屬司馬司馬涖縣其器○壺音胡縣音玄及下注同更古行反下同罷音皮倦其卷反漏音陋爨七亂反又七官反下爨鼎同斛音俱水斗也隱義云容四升也挈苦結反又音結○大夫官代哭不縣壺下君也○下戶嫁反下成君不相下下大夫同士代哭不以官自以親疏哭也君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭士堂上一燭下一燭

燭燭所以照饌也滅燎而設燭○饌仕眷反燎力召反又力弔反

疏君喪至一燭○正義曰此一節論君及大夫士小斂後代哭之異○君喪虞人出木角者虞人主山澤之官故出木與角○狄人出壺者狄人樂吏主挈壺漏水之器故出壺雍人出鼎者雍人主亨飪故出鼎也所以用鼎及木者冬月恐水凍則鼎漏遲遲更無準則故取鼎援水用虞人木爨鼎煑之故取鼎及木也○司馬縣之者司馬夏官卿也其屬有挈壺氏掌知漏事故司馬涖縣漏器之時節故挈壺氏云凡喪縣壺以代哭者○乃官代哭者縣漏分時使均其官屬更次相代而哭使聲不絕也○注燭所至設燭○正義曰有喪則於中庭終夜設燎至曉滅燎而日光未明故須燭以照祭饌也賓出徹帷君與大夫之禮也士卒小斂竟而徹帷此至小斂竟下階拜賓賓出後乃除帷是人君及大夫禮舒也注云士卒斂即徹帷者士喪禮文哭尸

于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉由外來謂奔喪者也無奔喪者婦人猶東面○鄉許亮反〔疏〕正義曰此一節通明小斂後尸出在堂時法也○主人在東方者主人之位猶在尸東婦人之位亦猶在尸西如室中也○由外來者在西方者由從也從外來謂新奔喪者若於時有新奔喪從外來者則居尸西方也所以爾者阼階有事故升自西階乃就西方又一通云欲見異于在家者故在西方也若未小斂而奔者則在東方也故奔喪注云其未小斂而至與在家同是也○諸婦南鄉者諸婦主婦以下在家者若無奔喪者則婦人位本在西方東鄉今既有外新奔者故移辟之而近北以鄉南也婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門見人不哭婦人所有事自堂及房男子所有事自堂及門非其事處而哭猶野哭也出門見人謂迎賓客者也○處昌慮反其無女主則男主拜女賓于寢門內其無男主則女主拜男賓于阼階下子幼則以衰抱之人爲之拜爲後者不在則有爵者辭無爵者人爲之拜在竟內則俟之在竟外則殯葬可也喪有無後無無主拜者皆拜賓於位也爲後者有爵攝主爲之辭於賓耳不敢當尊者禮也○衰七雷反人爲于僞反下人爲注爲下爲君皆同竟音境下同〔疏〕婦人迎客送客不下堂下堂不哭至喪有無後無無主○正義曰此一節明小斂之後男主女主迎送弔賓及拜賓之位又廣明喪主不在之義婦人質故迎客送客不下堂○下堂不哭者敵者不下堂若有君夫人弔則主婦下堂至庭稽顙而不哭也男子出寢門見人不哭者男子遭喪敵者來弔不出門若有君命則出門迎亦不哭也故士喪禮君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭是也○其無女主則男主拜女賓於寢門內者此以下明喪無主而使人攝者禮也若有主則使男主拜男賓女主拜女賓若無女主者則男主拜女賓于寢門內也○其無男主則女主拜男賓于阼階下者若無男主者亦使女主拜男賓于阼階下位也鄉云女有下堂明謂此也男拜女賓于門內少遠階下而猶不出門也○子

幼則以衰抱之人爲之拜者若有子雖幼小則以衰抱之爲主而人代之拜賓也○爲後者不在者謂主出行不在而家有喪則有爵者辭者謂不在家之主有官爵其攝主無官爵則辭謝於賓云已無爵不敢拜賓○無爵者人爲之拜者謂不在之主無官爵其攝主之人而爲主拜賓也○在竟內則俟之者若主行近在國竟之內則俟其還乃殯葬也在竟外則殯葬可也者若主行在國外計不可待則殯殯後又不可待則葬可也○喪有無後無無主者釋所以必使人攝及其喪抱幼之義無後已自絕嗣無闕於人故可無後也若無主則相對賓有闕故四鄰里尹主之是無得無主也

君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖子大夫寢門之外杖寢門之內輯之夫人世婦在其次則杖即位則使人執之子有王命則去杖國君之命則輯杖聽卜有事於尸則去杖大夫於君所則輯杖於大夫所則杖

三日者死之後三日也爲君杖不同日人君禮大可以見親疏也輯斂也斂者謂舉之不以柱地也夫人世婦次於房中即位堂上堂上近尸殯使人執杖不敢自持也子於國君之命輯杖下成君不敢敵之也卜卜葬卜日也凡喪祭虞而有尸大夫於君所輯杖謂與之俱即寢門外位也獨焉則杖君謂子也於大夫所杖俱爲君杖不相下也○輯側立反下同斂也去起呂反後去杖皆同見賢遍反斂力檢反下同柱知主反近附近之近

疏 正義曰此一節廣明君及大夫士三日之後杖之節制各依文解之○子大夫寢門之外杖者子謂兼適庶及世子也○寢門殯宮門也○子大夫廬在寢門外得持杖柱地行以至寢門也○寢門斂之內輯之者斂之不柱地殯柩在門內神明所在故入門斂之不敢柱地也若庶子至寢門則去杖不得持入也此大夫與子同者謂大夫特來不與子相隨也若與子相隨子杖則大夫輯子輯則大夫去杖故下文云大夫於君所則輯杖是也夫人世婦在其次則杖者次謂婦人居喪之地在房內則得持杖柱地也○即位則使人執之者婦人之位在堂堂上有殯若出房即位則不復自執但使人代執之自隨不柱地也○子有王命則去杖者子亦謂世子也世子若有天子之命則對之則不敢杖故云之以尊王命也○國君之命則輯

杖者國君若鄰國之君使人來弔雖爲敵國而世子自卑未敢比成君故自斂杖以敬彼君命也○聽卜有事於尸則去杖者聽卜謂卜葬卜日也有事於尸謂虞及卒哭祔祭事尸時也敬卜及尸故去杖也○大夫於君所則輯杖者君謂世子也若大夫與世子俱來在門外位大夫則輯杖敬嗣君也○於大夫所則杖者大夫若不與世子俱來而與諸大夫俱在門外位既同是爲君杖無相敬下故並得執杖柱地也○注三日至下也○正義曰知死後三日者下文云士之喪二日而殯三日之朝主人杖則知君大夫三日者與士同故知死後三日也云爲君杖不同日人君禮大可以見親疏也者以下云大夫之喪既殯主人主婦室老皆杖今君喪親疎杖不同日是人君禮大可以見親疏也熊氏云經云子杖過女子在室者若嫁爲他國夫人則不杖嫁爲卿夫夫之妻與大夫同五日杖也喪服四制七日授士杖君之女及內宗外宗之屬嫁爲士妻及君之女御皆十日杖云夫人世婦次於房中者謂西房也故上文云婦人髽帶麻于房中是也云即位堂上者前文云夫人亦拜寄公夫人於堂上是即位堂上也云卜卜葬卜日也者以經文卜在有事於尸之前虞而立尸虞祭之前卜者唯卜葬日耳故知卜謂卜葬日也云凡喪祭虞而有尸者檀弓云虞而立尸又士虞禮有尸是虞有尸也

云大夫於君所輯杖謂與之俱即寢門外位也者以經云子大夫寢門之外杖故知是寢門外位若寢門內位則君亦輯之大夫當去杖也云君謂子也云以經前云子後云君嫌是別人故云君謂子也者於大夫所杖俱爲君杖不相下也者謂大夫於大夫所是兩大夫相對故云俱爲君不相降下也

大夫之喪三日之朝既殯主人主婦室老皆杖大夫有君命則去杖大夫之命則輯杖內子爲夫人之命去杖爲世婦之命授人杖

大夫有君命去杖此指大夫之子也而云大夫者通實大夫有父母之喪也授人杖與使人執之同也○大夫至人杖爲夫于僞反下及注妾爲君爲人得並同

疏○正義曰此一節明大夫杖節三日之朝既殯者謂死後三日既殯之後乃杖也○主人主婦室老皆杖者應杖者三日悉杖也大夫有君命則去杖者大夫即大夫嗣子也嗣子而云大夫者鄭云通實大夫有父母之喪也對君命亦然也大夫及嗣子有君命則去杖以敬之也大夫之命則輯杖者若嗣子對彼大夫之使則斂杖以自卑下之也若兩大夫自相對則不去杖敵

無所下也○內子爲夫人之命去杖者內子卿妻若卿大夫妻有夫及長子喪君夫人有命弔已者皆爲夫人之命去杖也○爲世婦之命授人杖者若有君之世婦命弔內子敬之則使人執杖以自隨也世婦卑於夫人隨而不去也經云大夫之喪不舉命婦而舉內子卿妻者舉內子則命婦可知也文相互也欲見卿喪與大夫同○注通實至喪也○正義曰經云大夫之喪則其子非大夫也今云大夫有君命是謂子爲大夫經雖以子爲主兼通身實爲大夫有父母喪也

士之喪二日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖於君命夫人之命如大夫於大夫世婦之命如大夫於大夫世婦人皆杖如大夫士二日而殯者下大夫也士之禮死與往日生與來日此二日於死者亦得三日也婦人皆杖謂主婦容妾爲君女子子在室者子皆杖不以即位子謂凡庶子也不以即位與去杖同大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖哭殯謂旣塗也哭柩謂啓後也大夫士之子於父父也尊近哭殯可以杖天子諸侯之子於父父也君也尊遠杖不入廟門弃杖者斷而弃之於隱者以喪至尊爲人得而褻之也○棄本亦作古弃字斷丁管反注斷爪同

疏

士之至隱者○正義曰此一節明士之杖節○二日而殯者除死日爲二日也○三日之朝者謂殯之明日是也○於君命夫人之命如大夫之者謂士之子於君命其妻於夫人之命如大夫之禮君命夫人之命皆去杖○於大夫世婦之命如大夫者謂士之子於大夫之命其妻於世婦之命如大夫於大夫之禮大夫之命則輯杖世婦之命則授人杖也於大夫世婦之命如大夫定本如大夫作如夫人二字異義亦通○注士二日至室者○正義曰案前文大夫三日殯此士二日殯是降下大夫也云士之禮死與往日生與來日者殯是爲死者故數往日爲三日杖是爲生者故數來日爲三日云主婦容妾爲君女子子在室者前經大夫之喪云主人主婦此士之喪直云婦人皆杖婦人是衆羣婦故知容妾爲君及女子子在室者也以其皆杖故也○子皆杖不以即位○正義曰皇氏云子謂大夫士之庶子也不以杖即位辟適子也所以知此是大夫士庶子者見下有大夫士適子哭殯哭柩推此大夫士適子故知此是大夫士之庶子也然案鄭注此云子謂凡庶子也凡於貴賤則庶子是也容人君適子入門輯杖猶得即位庶子宜在門外之位去之故無即門內之位理

也大夫士之適子則得哭殯哭柩如下所說其庶子則宜與人君之庶子同並不得以杖即位也熊氏云此文承上君大夫士之喪下則此謂君大夫士之庶子故注云子謂凡庶子義亦通也○注不以至杖同○正義曰不以杖即位鄭恐人疑庶子雖不得以杖即位猶得輯之入門故明之也言與去杖同凡去杖者不復輯也○夫大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖○正義曰大夫士謂大夫士之適子哭殯則杖者既攢塗之後於父父也其尊僅近故哭殯可以杖也哭柩則輯杖者謂將葬既啓之後對柩爲尊則斂去其杖○注哭殯至廟門○正義曰哭柩謂啓後也者啓謂將葬啓殯而出柩也知非未殯之前而哭柩者大夫士之喪未殯之前則未杖也云天子諸侯之子於父父也君也尊遠杖不入廟門者天子諸侯其尊廣遠廟門之內則去杖廟門謂殯宮之門柩之所在故云廟也○棄杖者斷而棄之於隱者○杖是喪至尊之服雖大祥棄之猶恐人褻慢斷之不堪他用棄於幽隱之處使不穢汚不堪他

君設大盤造冰焉大夫士併瓦盤無冰設牀禫第有桃含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有桃席君大夫士一也

此事皆沐浴之後宜承濡濯弃於坎下札爛脫在此耳造猶內也禫第祖簀也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲而止士不用冰以瓦爲盤併以盛冰耳漢禮大盤廣八尺長丈二深三尺亦中夷盤小焉周禮天子夷盤士喪禮君賜冰亦用夷盤然則其制宜同之○盤本又作槃步干反造七報反下及注皆同併步頂反注同禫之善反單也注同第側里反含胡暗反濡奴亂反下文同濯直孝反下文同坎口感反札側八反爛力旦反簀音責盛音成廣古曠反長直亮反深尸鴆反

〈疏〉○造冰焉者謂造內其冰於盤中也○大夫設夷盤者小於大盤亦內冰焉○士併瓦盤無冰者瓦盤既小故併盤士卑故無冰○設牀禫第者置冰於下設牀於上去席禫祖第簀○有桃含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀者言此三節各自有牀也○皆有桃席者唯含一時暫徹桃使面平故士喪禮云商祝徹桃設巾是也含竟而並有桃也而含襲及堂皆有席故鄭注士喪禮設牀第於兩楹之間衽如初有桃云衽寢卧之席也亦下莞上簟是也○君大夫士一也者自設牀

禮第至此以下貴賤同然也○注造猶至同之○正義曰造是造詣凡造詣者必入於內故云造猶內也云禮第祖簀也謂無席如浴時牀也者浴時無席爲漏水也設冰無席爲通寒氣也云禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰盤中者若人君仲春則用冰若命夫命婦則火出之後而用冰故昭四年左傳云獻羔而啓之公始用之謂仲春也又云火出而畢賦周禮凌人夏頒冰是卿大夫以下三月以後而得用冰也云既襲既小斂者謂大夫士也既襲謂大夫也既小斂謂士也皆是死之明日若天子諸侯亦三日而設冰也在襲斂之前也云夷盤小焉者謂小於大盤云周禮天子夷盤者案周禮凌人云大喪共夷盤冰是也但天子之夷盤即此之大盤也依尸而言則曰夷盤此云夷盤者據大夫所用對君大盤爲小云士喪禮君賜冰亦用夷盤者案士喪禮云士有冰用夷盤何不言君賜知君賜皆諸侯之士既畢若無君賜何得而冰云其制宜同之者以天子夷盤此大夫云夷盤士喪禮又云夷盤三者俱有夷名是其制宜同但大小稍異也

始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也

牀謂所設牀第當牖者也士喪禮曰士死於適室幠用斂衾去死衣病時所加新衣及復衣也去之以俟沐浴○幠荒胡反去死起呂反注同楔桑結反柶音四綴丁劣反又丁衛反下注同適室丁歷反又丁衛

〔疏〕正義曰此一節反明初死沐浴之節此經論初死之時下經論死後而沐浴前經論浴後設冰經文顛倒故鄭注前經云此事皆沐浴之後宜承濡濯棄於坎下今依鄭次隨文解之○遷尸于牀者尸初在地冀生氣復而既不生故更遷尸于牀而離初死處以近南當牖也即前所謂既正尸也幠用斂衾者幠覆也斂衾者將擬大斂之時衾被也既遷尸在牀而用斂衾覆之也去死衣者既覆之故除去死時衣所加新衣及復衣爲尸將浴故也小臣楔齒用角柶者楔柱也柶以角爲之長六寸兩頭曲屈爲將含恐口閉急故使小臣以柶柱張尸齒令開也○綴足用燕几者爲尸應著屨恐足辟冥亦使小臣用燕几綴拘之令直也案既夕禮云綴足用燕几注云云尸南首足脛在南以拘足如校在南御者坐持之鄭注云此言則側几於足今几脚南出以拘尸足兩邊不令辟冥鄭此言則側几於足今几脚南出以拘尸足兩邊不令辟冥崔氏云燕几今之燕几其形曲仰而拘足與鄭違其義非也○君大夫士一也者自始死至此貴賤同○注牀謂至者也始廢牀者牀在北壁當戶至復鬼後遷之在牀而當牖南首所以死後必遷當牖南首者以平生寢

卧之處故士昏禮向牢在奧又云御衽于奧勝衽良席在東北止又曲禮云爲人子者居不主奧是尊者常居之處若晝日常居則當戶故玉藻云君子之居恒當戶若病時亦當戶在北牖下取鄉明之義故鄭前注病者恒居北牖下明不病不恒居北牖下也

管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴水用盆沃水用枓浴用絺巾挋用浴衣如它日小臣爪足浴餘水弃于坎其母之喪則內御者抗衾而浴抗衾者蔽上重形也挋拭也爪足斷足爪也○管人如字掌管籥之人也下同汲音急說吐活反繘均必反汲水綆也抗苦浪反舉也盆蒲奔反沃烏谷反枓音主又音斗絺勑其反一本作綌去逆反挋音震它音他下同拭音式

（疏）管人至而浴○正義曰此一經明浴時也管人主館舍者故鄭注士喪禮管人有司主館舍者汲謂汲水不說繘屈之者繘汲水瓶索也遽促於事故不說去井索但縈屈執之於手中○盡階不升堂者以水從西階而升盡不上堂知西階者以士喪禮云爲垼于西牆下故知從西階而升也○浴水用盆者用盆盛於浴水也○沃水用枓者用枓酌盆水沃尸熊氏云用盤於牀下承浴水○浴用絺巾者絺是細葛除垢爲易故用之也士喪禮云浴巾二皆用綌熊氏云此蓋人君與大夫禮或可大夫上絺下綌故玉藻云浴用二巾上絺下綌是也○挋用浴衣者挋拭也用生時浴衣拭尸肉令燥也賀氏云以布作之生時有此也士喪禮云浴衣於篋注云浴衣已浴所衣之衣以布爲之其制如今趙裁是也○如它日者它日謂平生尋常之日也○小臣爪足者尸浴竟而小臣翦尸足之爪也○浴餘水棄于坎者浴盆餘汁棄之於坎中坎者是甸人所掘於階間取土爲竈之坎甸人主郊野之官○其母之喪則內御者抗衾而浴者內外宜別故用內御舉衾也內御婦人亦管人汲事事如前唯浴用人不同耳

管人汲授御者御者差沐于堂上君沐粱大夫沐稷士沐粱甸人爲垼于西牆下陶人出重鬲管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之

西北屏薪用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤挋用巾如它日小臣爪手翦須濡濯弃于坎

差淅也淅飯米取其潘以爲沐也浴沃用枓沐於盤中文相變也士喪禮沐稻此云士沐梁蓋天子之士也以差率而上之天子沐黍與○差七何反注差淅同沐音木甸田遍反垼音役鄭注儀禮云塊竈也陶音桃重直龍反鬲音歷煑諸許反屏扶味反隱也舊作扉音非門扉也爨七迲反淅先歷反潘方袁反米汁也差初佳反率音律又音類上時掌反

疏 管人至于坎○正義曰此一節明沐也○管人授御者差沐于堂上者差謂淅米取其汁而沐也君沐梁大夫沐稷士沐粱者皆謂用其米取其汁而沐也○甸人爲垼于西牆下者謂將沐之時甸人之官爲垼于西牆下土垼塈竈甸人具此爲垼竈以煑沐汁○陶人出重鬲者陶人作瓦器之官也重鬲者謂縣重之罌也是瓦瓶受三升以沐米爲粥實於瓶以疏布冪口繫以篾縣之覆以葦席管人受沐乃煑之者淅於堂上管人亦升盡等不上堂而就御者受淅汁下往西牆於垼竈鬲中煑之也甸人取所徹廟之西北屏薪用爨之者爨然也甸人爲滫竟又取復鬼人所

徹正寢西北屏以然竈煑沐汁也謂正寢爲廟神之也然舊云屏是屋簷也謂抽取屋西北隅屏隱之處徹取屋外當屏隱處薪義亦通也何取此薪而用者示主人已死此堂無復用故取之也○管人授御者沐者煑汁孰而管人又取以升階授堂上御者使沐也○乃沐者御者授汁入爲尸沐也○沐用瓦盤者盤貯沐汁就中沐也○挋用巾者用巾拭髮及面也士喪禮云沐巾一又云挋用巾注云巾晞也清也○如它日者事事亦如平生也○小臣爪手翦須者沐竟而翦手爪又治須象平生也濡濯弃于坎者皇氏云濡謂煩潤其髮濯謂不淨之汁也言所濡濯汁棄於坎中鄭注士喪禮云巾櫛浴衣亦并棄之其坎案既夕禮云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤此沐汁棄於坎則浴汁亦然○注差淅至黍與○正義曰差是差摩故云淅詩云澤之叟叟是釋淅米也云取其潘以爲沐也者士喪禮云受潘煑于垼用重鬲云浴沃用枓沐於盤中文相變也者謂沐與浴俱有枓俱有盤浴云用枓沐云用盤是文相變也云士喪禮沐稻此云士沐梁蓋天子之士也者若士喪禮云是諸侯之士而沐稻今此云士沐梁故疑天子之士也云以差率而上之天子沐黍與者案公食大夫禮黍稷爲正饌稻粱爲加是稻粱卑於黍稷就稻粱之內粱貴而稻賤是稻人所常

種粱是穀中之美故下曲禮云歲凶大夫不食粱故諸侯之士用稻天子之士用粱黍稷相對稷雖爲重其味短故大夫用之黍則味美而貴故特牲少牢爾黍于席以其味美故也詩頌云其饟伊黍鄭注豐年之時雖賤者猶食黍是黍貴也故天子用之無正文故疑而云與也

君之喪子大夫公子食粥納財朝一溢米莫日不食子大夫公子衆士皆三一溢米食之無筭士疏食水飲食之無筭夫人世婦諸妻皆疏食水飲食之無筭

納財謂食穀也二十兩曰溢於粟米之法一溢爲米一升二十四分升之一諸妻御妾也同言無筭則是皆一溢米或粥或飯○粥之育反又音育下同溢音逸劉昌宗又音實下同〔疏〕君之至無筭○莫音暮疏食音嗣下及下注疏食皆同〔疏〕正義曰此一節廣明五服之喪自初死至除服君及大夫士食飲之節今各依文解之今此經特明君喪食之禮○納財者財謂穀也謂所食之米也言每日納用之米朝唯一溢米莫唯一溢米也食之無筭者言居喪因病不能頓食隨須則食故云無筭○士疏食水飲者疏麄也食飯也士賤病輕故疏食麄米爲飯亦水爲飲○夫人世婦諸妻皆疏食水飲者婦人質弱恐食粥傷性故言疏食水飲也○注納財謂食穀也二十兩曰溢至是皆一溢米或粥或飯○正義曰財謂穀也故太宰云以九賦斂財賄也注云財謂泉穀是穀爲財但米由穀出經已稱米故鄭云食穀必言納財者以一日之中或粥或飯雖作之無時不過朝夕二溢之米當須豫納其米故云納財也云一溢爲米一升二十四分升之一者案律歷志黃鍾之律其實一籥律歷志合籥爲合則二十四銖合重一兩十合爲一升升重十兩二十兩則米二升與此不同者但古秤有二法說左傳者云百二十斤爲兩則一百九十二兩則一升爲十九兩有奇今一兩爲二十四銖則二十兩爲四百八十銖計一十九兩有奇爲一升則揔有四百六十銖八參以成四百八十銖唯有十九銖二參在是爲米一升二十四分升之一此大略而言之云同言無筭則是皆一溢米或粥或飯者粥與疏食俱言無筭是疏食與粥者皆一者或飯謂疏食也

大夫之喪主人室老子姓皆食粥衆士疏食水飲妻妾疏食水飲

室老其貴臣也衆士所謂

衆臣士亦如之如其子食粥妻妾疏食水飲○疏大夫至如之○正義曰此經明大夫禮也○室老子姓皆食粥者室老謂貴臣子姓謂孫也不云衆子者主人中兼之○衆士疏食者謂非室老也案喪服傳云卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣鄭注云士邑宰此不云者邑宰雖貴以其遠於君與衆臣同案檀弓主人主婦歠粥此夫人世婦妾皆疏食者熊氏云檀弓云主婦謂女主故食粥也○既葬主人疏食水飲不食菜果婦人亦如之君大夫士一也練而食菜果祥而食肉果瓜桃之屬○疏既葬至食肉○正義曰此夫士之食節也主人疏食水飲者熊氏云既葬哀殺可以疏食不復馬一溢米也○食粥於盛不盥食於簋者盥者謂竹筥飯盛於甍以手就簋取飯故盥也○食菜以醯醬者謂練而食菜果者食之時以醯醬也○始乾肉始飲酒者先飲醴盛謂今時杯杅也簋竹筥也歠者不盥手飲者盥簋或作簨○盥古緩反簋本又作匭又作笋悉緩反又蘇管反醯呼雞反杅音于筥居呂反歠昌悅反飯扶晚反簨息尹反徐音撰○疏食粥至醴酒○正義曰此一節明食之雜禮○食粥於盛不盥者以其歠粥不用手故不盥食於簋者盥者以手就簋取飯故盥也○食菜以醯醬者謂練而食菜果者食之時以醯醬也○始食肉者先食乾肉始飲酒者先飲醴酒文承既祥之下謂祥後也然間傳曰父母之喪大祥有醯醬禫而飲醴酒二文不同又庾氏云蓋記者所聞之異大祥既鼓琴亦可食乾肉矣食菜用醯醬於情爲安且既祥食果則食醯醬無嫌矣熊氏云此據病而不能食者練而食醯醬祥而飲酒也○期之喪三不食食疏食水飲不食菜果三月既葬食肉飲酒期終喪不食肉不飲酒父在爲母爲妻九月之喪食飲猶期之喪也食肉飲酒不與人樂之食肉飲酒亦謂既葬○期音基下同爲母爲妻並于僞反下注爲其同與音預下同○疏期之至樂之○正義曰此一節論期與大功喪食之節也○期之喪三不食者謂大夫士旁期之喪三不食者謂義服也其正服則二日不食也故間傳云齊衰二日不

食。九月至喪也者謂事同期也。五月三月之喪壹不食再不食可也比葬食肉飲酒不與人樂之叔母世母故主宗子食肉飲酒義服恩輕也故主謂舊君也言故主者關大夫及君也。比必利反不能食粥羹之以菜可也謂性不能者可食飯菜羹有疾食肉飲酒可也為其氣微成猶備也所不能備謂不致毀不散送五月至成喪。正義曰此一經明五月三月喪食之節。壹不至可也者壹不食謂緦麻再不食之屬也疏食之節。壹不食謂小功并言之也容殤降之緦麻再不食義服小功壹不食故揔以壹不食再不食結之故鄭傳去小功緦麻再不食殤降者也。注故主至君也。正義曰若是諸侯當云舊君主者大夫之。經云故主關大夫君也。注謂不致毀不散送之屬也。正義曰致毀謂致極哀毀散送謂經帶垂散麻以送葬故雜記云五十不致毀玉藻云五十不散送注云送喪不散麻。七十唯衰麻在身言其餘居處飲食與吉時同也既葬若君食之則食之大夫父之友食之則食之矣不辟粱肉若有酒醴則辭尊者之前可以食美也變於避粱音良疏既葬至則辭。正義曰此一經明已有喪既葬尊者賜食之禮葬後情殺可從尊者奪也。君食之謂君食臣也大夫謂大夫食士也父友謂父同志者也其人並尊若命食孝子則可從之食也。不辟粱肉者粱米也雖以粱米之飯及肉命食孝子食之。若有酒醴則辭者若酒醴飲之則變見顏色故辭而不飲也小斂於戶內大斂於阼君以簟席大夫以蒲席士以葦席簟細葦席也三者下皆有莞。簟徒點反葦于鬼反莞音官又音完疏小斂至葦席。正義曰此一節明君大夫士小斂大斂所用之席也士以葦席與君同者士卑不嫌故得與君同用簟也。注三者下皆莞。正義曰知下皆有莞者案士喪禮記云設牀當牖下莞上簟士喪經云布席于戶內下莞上簟謂小斂席也大斂云布席如初注云亦下莞上簟如士始死至大斂用席皆同也士尚有莞則知君及大夫皆有莞也但此大夫辟君上席以蒲也若吉

禮祭祀則蒲在莞下故司几筵諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純與此異也小斂布絞縮者一横者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衣十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列絞既斂所用束堅之者縮從也衣十有九稱法天地之終數也士喪禮小斂陳衣於房中南領西上與大夫異今此同亦蓋天子之士也絞紟不在列以其不成稱不連數也小斂無紟因絞不在列見之也或曰縮者二○絞戶交反後同縮所六反編古老反稱尺證反杜預云衣單複具曰稱後放此紟其鳩反後皆同從足容反數色主反見賢遍反○疏曰此以下至絟紟所陳之處不入廣明君大夫士小斂大斂及襚所用之衣并所陳之處各隨文解之此一經明小斂之衣○布絞縮者一横者三者以布爲絞縮從也謂從者一副豎置於尸下横者三幅亦在尸下從者在横者之上每幅之末析爲三片以結束爲便也○君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一者謂大夫士等各用一衾故云皆一舒衾於此絞上○衣十有九稱者君大夫士同用十九稱衣布於衾上然後舉尸於衣上屈衣裏又屈衾裏之然後以絞束之○君陳衣于序東大夫士陳衣于房中者謂將小斂陳衣也房中者東房也大夫士唯有東房故也○絞紟不在列者謂不在十九稱之列不入數也小斂未有紟因絞不在列而言紟耳○注衣十至之也○正義曰衣十有九稱法天地之終數者案易繫辭云天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數終於九也地數終於十也人既終故云以天地終數斂衣之也云亦蓋天子之士者以前文士沐梁與士喪禮不同已云此蓋天子之士此經陳衣與士喪禮衣不同故云亦蓋天子之士也云以其不成稱不連數也者上衣下裳相對故爲成稱絞紟非衣故云不成稱經云不在列鄭恐今不布列故云不連數謂不連爲十九稱之列其實亦布陳也云小斂無紟者以下文大斂始云布紟今此經直云布絞故知無紟也

國立北平圖書館藏

江西南昌府學藏

禮記注疏卷四十四校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第四十四　惠棟校宋本禮記正義卷第五十三

喪大記第二十二

劉元云　閩監毛本同惠棟校宋本元作先

疾病外內皆埽節

外內皆埽者　閩監毛本同考文云宋板上有正義曰三字

有疾病者齊　閩監毛本同考文云宋板病作疾浦鏜校亦作有疾疾者齊

君大夫徹縣節

或爲北墉下　閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本無北字衛氏集說同按釋文出爲墉是亦無北字

君大至之手 惠棟按宋本無此五字

疾困去樂之事 毛本同衛氏集說同閩監本去誤云下特縣又去同

東首于北墉下 閩監本作墉惠棟按宋本同此本墉誤牖毛本誤墉

則暫時移嚮南墉下 閩監本同惠棟按宋本墉作牖毛本亦作墉

君夫人卒於路寢節

士之妻 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經作士士之妻段玉裁按本云唐石經士士之妻是也各本脫一士字按正義云夫妻俱然故云皆也又云此云士死于寢是正義本經文有兩士字也

君夫至于寢 惠棟按宋本無此五字

不就而燕息焉 閩監本同衛氏集說同惠棟按宋本毛本焉並作也

皆婦人供視之 閩監本同毛本供改共

即安謂夫人寢也 惠棟按宋本有就字衛氏集說同此本就字脫閩監毛本同

按莊公三十二年 監本作二考文引宋板同此本二誤三閩毛本同公字各本並有考文引宋板獨無

小臣復節

捲衣投于前 閩本同惠棟按宋本石經宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同釋文出捲衣監毛本誤作卷

小臣至而復 惠棟按宋本無此五字

此一節明復時 閩監毛本同惠棟按宋本節作經衛氏集說同

捲衣投于前 閩本同惠棟按宋本同監毛本捲作卷下捲斂同

從屋前投與司服之官 閩監本同毛本與誤于衛氏集說亦作與

故云從生處來也 閩監毛本同考文引宋板云作衣續通解同

而回往西北縈閩監毛本同惠棟按宋本回作迴

故自陰幽而下也閩監毛本同考文云宋板自作就衞氏集說續通解同

此東縈惠棟按宋本有云字此本云字脫閩監毛本同

復衣不以衣尸節惠棟按云復衣節宋本分婦人復不以神爲一節凡復至稱字爲一節唯哭至死事爲一節

復衣不以衣至以斂惠棟按宋本無此八字

是用生施死閩監毛本同惠棟按宋本施下有於字

始卒主人啼節

主人啼各本同石經同釋文出人諦云本又作啼○按依說文當作嘬从口虒聲假借作諦俗作啼

始卒至哭踊惠棟按宋本無此五字

既正尸節

既正至北面惠棟按宋本無此五字

依准士禮閩監毛本同考文云宋板唯作准續通解同

既夕禮云設牀笫當牖及遷尸是也閩監毛本同浦鏜按云及當乃字誤

按記文遷尸上有衽下莞上簟設枕七字故云乃也

各在室女未嫁考文云宋板各作容此本作各閩監毛本同

大夫之喪節

大夫至而哭惠棟按宋本無此五字

此一經明大夫初有喪哭位之禮閩監毛本同衞氏集說無一字大夫下有士字

君之喪未小斂節

士出迎大夫士也 閩監毛本同惠棟挍宋本無士字

大夫與士至小斂相偪也 惠棟挍宋本如此續通解同此本士至二字倒閩監本同毛本與士至誤於至士

凡主人之出也節

此時寄公位在門西 宋監本閩本同考文云宋板同岳本同嘉靖本同衞氏集說同監毛本時誤特

凡主至門外 惠棟挍宋本無此五字

但爵是卿大夫猶北面也 惠棟挍宋本作卿衞氏集說同此本卿誤即閩監毛本同

俱與士喪禮違 閩監毛本同考文云宋板俱作但

小斂主人即位于尸內節 惠棟挍云小斂節徹帷節君拜節宋本合爲一節

鄭云婦人亦有苴絰 閩監毛本同考文云宋板無有字

板非是 挍士喪禮注作亦有考文所引宋

諸侯路寢室在於中房 惠棟挍宋本作中房此本中房二字倒閩監毛本同

君拜寄公節

氾拜衆賓於堂上 各本同石經氾作汜岳本作氾釋文同挍釋文音芳劍反當作汜爲是

有襲絰乃踊 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟挍云有當作先

小斂尸出堂 惠棟挍宋本有畢字衞氏集說同此本畢字脫閩監毛本同

此更申明拜命婦與士妻之異也 惠棟挍宋本作與此本與誤於閩監毛本同

及兩大夫相爲弁君於大夫閩本同惠棟校宋本同監本并作弁似拜字毛本遂誤拜

無朋友恩者閩本作朋惠棟校宋本同此本朋誤明監毛本朋誤服齊召南云當作無朋友恩者朋服字相近而誤蓋君於士也大夫於大夫也士於士也其用皮弁服襲衣亟同所異者有朋友之恩則加弁經無朋友之恩則無弁經也

婦人迎客送客不下堂節

男子出寢門見人不哭惠棟校宋本石經宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同續通解同閩監毛本同下衍外字陳澔集說同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並無外字按疏述經亦無外字

出門見人謂迎賓也惠棟校宋本作謂迎賓也宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同續通解同考文引足利本同此本迎賓下衍客者二字閩監毛本同

婦人迎客至無無主惠棟校宋本無此八字

則出門迎亦不哭也閩監毛本同惠棟校宋本無迎字衛氏集說同

此以下明喪無主惠棟校宋本作此以此本此以二字倒閩監毛本同

無後已自絕嗣閩監毛本同惠棟校宋本已作則按考文引宋板但云無後下有則字不云已作則疑當作則無後則已自絕嗣

君之喪三日節惠棟校云君之喪節大夫節士之喪節宋本合爲一節

不以柱地也宋監本岳本嘉靖本同釋文出以柱閩監毛本柱作拄衛氏集說同疏倣此

君之至則杖惠棟校宋本無此五字

則對之則不敢杖閩監毛本同惠棟校宋本無上則字

故並得執杖柱地也閩監毛本柱作拄考文云宋板無執字衞氏集說同

士之喪二日而殯節

弃杖者斷而弃之於隱者各本同石經同釋文出棄杖云本亦作古弃字

士之至隱者惠棟按宋本無此五字

於君命夫人之命如大夫者惠棟按宋本如此毛本同此本於誤若之誤而閩監本同

是降下大夫也惠棟按宋本作是此本是誤定閩監毛本同

推此大夫士適子閩監毛本同惠棟按宋本推作惟

同並不得以杖卽位也惠棟按宋本有故字續通解同此本故字脫閩監毛本同

君設大盤節惠棟按云君設節宋本自在管人汲授御者節之後按坊本陳澔集說依用與國子氏本移置亦如此

宜承濡濯弃於坎下各本同釋文出濡濯于坎段玉裁按本云濡當作渜

札爛脫在此耳閩監毛本作札岳本同嘉靖本同衞氏集說同此本札誤礼考文云宋板足利本札作禮亦誤按釋文出札音側八反知作札不作礼

君設至一也惠棟按宋本無此五字

者亦於大盤惠棟按宋本者上有夷盤二字此本夷盤二字脫閩監毛本同

始死遷尸于牀節

此一節反明初死沐浴之節惠棟按宋本同衞氏集說亦作反閩監毛本反作又

故除去死時衣所加新衣及復衣閩本同考文引宋板同監本時衣誤時之及誤乃毛本亦誤時之及字不誤

兩頭曲屈 惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本曲屈二字倒

鄭注云云尸南首 閩監毛本同惠棟校宋本云字不重

今凡鄉南出 閩監毛本同考文云宋板今作令衛氏集說同

初廢牀者牀在北壁當戶 閩監毛本同惠棟校宋本者作時續通解同

媵衽良席在東北正 閩監毛本正作上按浦鏜作在東北止云止古文趾○按浦鏜云是也說文有止無趾

取鄉明之義 閩監毛本同惠棟校本義下有也字

管人汲不說繡節

餘水棄于坎 惠棟校宋本石經宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同閩監毛本棄作棄

管人至而浴 惠棟校宋本無此五字

故不說去此索 監本毛本作此非閩本此處缺惠棟校宋本作并

生時有此也 惠棟校宋本作此續通解同此本此誤作閩監毛本同

管人汲授御者節

如它日 惠棟校宋本石經宋監本岳本嘉靖本同閩監毛本它作他衛氏集說同按釋文上節出如它云音他下同謂此它字也石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本劉叔剛本並作它

濡濯棄于坎 惠棟校宋本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本棄作棄段玉裁校云濡當作渝

管人至于坎 惠棟校宋本無此五字

土鋈塹竈 閩本同惠棟校宋本同監毛本土誤士考文云宋板塹作壍衛氏集說亦作土鋈塹竈

以疏布冪口 惠棟校宋本作冪衛氏集說同此本冪誤幕閩監毛本同

御者授汁　閩監毛本同盧文弨云授當作受

則浴汁亦然　閩監本同毛本亦然誤然也

君之喪子大夫節

子大夫公子食粥　惠棟校宋本石經宋監本岳本嘉靖本同續通解同閩監毛本公子下衍衆士二字衛氏集說同陳澔集說同錢大昕云下文之士即上文之衆士也衆士不在食粥之列石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並無衆士二字

食之無筭　各本同石經同毛本筭作算衛氏集說同下無筭並同

君之至無筭　惠棟校宋本無此五字

計一十九兩有奇爲一升　閩監毛本同惠棟校宋本無上一字衛氏集說同

以成四百八十銖　惠棟校宋本作八十衛氏集說同此本八十誤六十閩監毛本同

大夫之喪節

大夫至如之　惠棟校宋本無此五字

卿大夫室老士貴臣　毛本同衛氏集說同閩監本貴臣二字倒考文云宋板亦作貴臣

期之喪三不食節

期之至樂之　惠棟校宋本無此五字

五月三月之喪節　惠棟校云五月至成喪疏文四則宋本次在七十雖衰麻在身經注之後

關大夫及君也　閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本無及字宋監本岳本同考文引古本同

五月至成喪　惠棟校宋本無此五字

容殤降之 惠棟按宋本作殤衞氏集說同此本殤誤傷閩監毛本同下殤降者也同

大夫之稱經云故主 惠棟按宋本如此此本稱字故主二字並脫閩監毛本同衞氏集說

亦有稱字

既葬若君食之節

既葬至則辭 惠棟按宋本無此五字

小斂於戶內節

小斂至葦席 惠棟按宋本無此五字

注三者下皆莞 閩監毛本同考文云宋板皆下有有字

小斂布絞節

小斂至在列 惠棟按宋本無此五字

豎置於尸下 惠棟按宋本作豎衞氏集說同此本豎誤堅閩監毛本同

附釋音禮記注疏卷第四十四終 惠棟按宋本禮記正義卷第五十三記云凡三十一頁

禮記注疏卷四十四校勘記