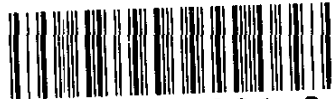

禮記通釋八十卷

第 二 册

二

3 0478 6281 2

禮記通釋卷十一

檀弓上

玉環戴禮

夫子曰始死羔裘玄冠者易之而已羔裘玄冠夫子不以弔鄭注不以吉服弔喪孔疏此論始死易服小

即朝服也始死則易去朝服著深衣故云易之而已記時有不弔者又有小斂後羔裘弔者記入引論語鄉

孔子身自行事之禮以譏當時之事故曰羔裘玄冠夫子不以弔時多失禮唯孔子獨能行之故言之也馬氏

晁孟曰弔者在小斂之前猶當服羔裘玄冠以主人未成服而弔者麻經不敢先也故子游謁裘而弔既小斂乃

襲裘帶經而入若夫子之羔裘玄冠不以弔者是言小斂之後而已矣孫氏希旦曰喪大記疾病而弔男女改服謂

改其養疾之玄端而深衣也問喪云親始死扱上衽但言扱上衽而不言改衣則前此已深衣而至此特扱其

衽明矣此始死乃有羔裘玄冠者謂疏親不與於養至死而方以吉服至者則易之者改而素冠深衣也羔裘

玄冠吉服也弔於未成服之前者皆吉服以主人尙未喪服也主人既成服則不以吉服弔矣羔裘不以弔則

弔衰皆襲麤裘也禮案親有疾固當齊立以養而此云羔裘玄冠者蓋疾有緩有急若暴疾而終則人子未及

改服故羔裘玄冠子游問喪具夫子曰稱家之有亡子游曰有亡惡乎齊夫子曰有毋過禮苟亡矣斂首

則亦惟易之而已足形還葬縣棺而封人豈有非之者哉鄭注惡乎齊問豐省之比形體還之言便也言已斂即葬不待三月

不責於人所不能孔疏稱猶隨也亡無也言各隨其家計豐薄有無也子游言若必隨家之有無貧富於何可

齊夫子曰有毋過禮此答是稱富家也禮有節限設若家富言正禮可依而不得過禮苟亡矣斂首足形此答

貧家也家無財但使衣衾斂於首足形體不令露見而已還於棺人案左傳昭十二年鄭簡公卒將為葬除司墓

中之貴者則用碑緯若貧而即葬者但手縣棺而下之同於庶人王氏安石曰凡禮言封者復士以閉瘞之

名爾何用改道者毀之則朝而崩弗毀則日中而崩杜注云崩下棺也周有封樹之制不必下速庶人孫氏希旦曰

禮記通釋卷十一

一

於牀時失之也。禮唯始於廢牀。當言禮然。言諾非也。叔氏子游字。孔疏案喪大記。始死廢牀。至遷尸及襲。皆在於牀。當時失禮。襲在於地。故司士黃告子游。子游曰。諾者。知襲在於牀。為是。縣子聞之。曰。汰哉。汰自矜大也。叔氏子游別字也。言凡有來諮禮事。當據禮以答之。今子游不據禮以答。專輒許諾。非禮也。釋文。士黃人名。陳氏祥道曰。君子之於言。必則古昔。稱先王。則古昔。所以本其時。稱先王。所以本其人。如此。則有所受。無所專也。馬氏祥士夏官曰。魂氣歸于天。魄降于地。人之所以死也。故始死廢牀。欲其近於地。不復也。然後襲於牀。孫氏希旦曰。司必遷尸於牀。沐浴而襲。斂也。縣子稱子游為叔氏。宋襄公葬其夫人。醯醢百饗。曾子曰。既日明器矣。而又實之。鄭注言名之為明器。而與祭器皆實之。是亂鬼器與人器。孔疏案春秋宋襄公卒。在僖二十三年。案文十言宋襄公葬其夫人者。蓋初取。其年死在襄公時。故得葬之。其後取夫人。是亂鬼器與人器。死在襄公後。義不相妨。曾子曰。既日明器。而實之者。言神明之器。當虛也。明器與祭器皆實之。是亂鬼器與人器。也。案既夕禮。陳明器。故既夕禮。鄭云。士禮略也。大夫以上。兼用鬼器。人鬼兼用。則空鬼而實人。士既無人器。則亦實明器。故既夕禮。鄭云。醢醢醢。又云。二禮。酒也。若夏后氏。專用明器。則分半以實之。般人全用祭器。則亦分半以虛之。周人兼用。則亦實人而空鬼也。馬氏晞孟曰。既夕禮。言。豈曾子言。般人之禮。有祭器。而宋襄公之葬。夫人。醢醢百饗。蓋譏其多於禮可也。以為明器。而後不當實則非矣。豈曾子言。般人之禮。有祭器。而宋襄公之器。歟。萬氏斯大曰。夏后氏用明器。般人用祭器。宋般後。常用祭器。此醢醢百饗。曾子謂為明器。必其侈過制。於祭器常數之外。又用明器。而實之。故曾子譏其侈不合禮。禮案僖八年。左傳。襄公名茲。父明器。實之。即上文云。致死而致。孟獻子之喪。司徒旅歸四布。夫子曰。可也。鄭注。獻子魯大夫。仲孫蔑。旅下士也。司徒使下士歸生之。不知是也。孟獻子之喪。司徒旅歸四布。夫子曰。可也。四方之賻布。時人皆貪。善其能廉。孔疏。孟獻子之喪。其家臣司徒敬子。稟承主人之意。使旅下士歸還四方。賻主人之泉布。泉布本助喪用。今既歸還之也。夫子曰。可也。善其能廉。皇氏以為。獻子有餘布。歸之於君。君令國之司徒。歸賻於四方。熊氏以為。餘。故歸還之也。司徒。故左傳。叔孫氏之司馬。馮戾。是家臣亦有司徒。司馬也。陳氏祥道曰。孔子可之。以其賢乎。利於己者而已。不若班。班。貧者。為盡善也。吳氏澄曰。案周官。諸大夫之喪。宰夫使其旅。帥有司而治之。以宰夫者。家宰之下大夫也。季孫實兼冢宰。司徒。乃季孫之下大夫。故其旅。得為孟獻子家治喪也。欽定義疏云。少牢大夫禮也。而有司馬。判羊之文。則大夫家。有司徒。司馬。可知。禮案。陳師。衍曰。案本篇。有子問於曾子。章。孔疏。引崔靈恩云。則此處。之司徒。必司徒。下之小司徒。司徒。敬子。家臣。夫讀。贈。曾子曰。非古也。是再告也。鄭注。曾子言。喪禮。出而讀。遠。賻。雖廉。而非禮也。故孔子不曰。是而曰。可也。夫讀。贈。曾子曰。非古也。是再告也。鄭注。曾子言。喪禮。出而讀。又讀。贈。所以存錄之。何氏休曰。古謂周以前。周尙文。柩將行。有讀。贈之禮。所以存錄之。其時。史坐而釋算。亦為故。曾子以為再告也。江氏永曰。古謂周以前。周尙文。柩將行。有讀。贈之禮。所以存錄之。其時。史坐而釋算。亦為

榮其多也。禮案儀禮既夕禮。公贈。賓奉幣。當前轅北面。致命。已告死者矣。成子高寢疾。慶遺入請曰。子之病至。樞將行。又書。賜于方。讀之。故謂之再告。此係周制。非古謂。非夏殷禮也。成子高寢疾。慶遺入請曰。子之病革矣。如至乎大病。則如之何。子高曰。吾聞之也。生有益於人。死不害於人。吾縱生無益於人。吾可以死。害於人乎哉。我死則擇不食之地而葬我焉。鄭注。成子高。齊大夫。國成伯高父也。慶遺。入請。觀其意。革急也。遺。故知是齊大夫。齊有國子高。故知姓國。又見齊世本。懿伯生貞孟。貞孟生成伯高。父國氏。以此知也。方氏怒曰。子高之愛人可知矣。觀公叔文子。樂瑕丘。而欲葬。則子高之所得。不亦多乎。孫氏希旦曰。大病謂死也。子高之為人。薄葬尚儉。蓋近於墨氏。然以視夫為石槨。而三年者。不亦賢乎。禮案。子高自謂生無益於人。則非真無益於人者也。死尚欲葬不食之地。則其生以利人利物為心。亦概可見矣。子夏問諸夫子曰。居君之母與妻之喪。居處言語飲食。行爾。鄭注。行爾。自得貌。為小君。側隱不能至。孔疏。此論臣服小君。儀容夫喪之所哀。固有或發於居處。或發於言語。或發於飲食者。然居君之母與妻之喪。居處言語飲食。行爾。則以君尊之所嚴。有所不敢盡其哀故也。陸氏佃曰。喪雖輕。側隱不至。則有之。未有居之而樂者。也。子夏失問。夫子是以不答。陳氏澹曰。君母妻皆服齊衰。不杖期。然思義則淺矣。故居其喪。如此。行爾和適貌。江氏永曰。案問當作聞。猶速貧意。問喪於夫子之間也。此章之言。記者蓋亦疑之。是以特變言曰。子夏問諸夫子。明其為傳樂非也。家語作子夏問於孔子曰。居君之母與妻之喪。如之何。孔子曰。居處言語飲食。行爾。皇充之狀而已。云而已。疑此。賓客至無所館。夫子曰。生於我乎館。死於我乎殯。鄭注。仁者不厄人。張子載曰。於我乎館。恨無他。有脫文。賓客至無所館。夫子曰。生於我乎館。死於我乎殯。舍以館客。則於我之館。不可謂以無客館。而不館舍賓客也。於吾家館可也。孫氏希旦曰。論語曰。朋友死。無所歸。於我殯。蓋生而無所館。則館之。聘禮賓入竟。而死遂焉。主人為之具。而殯客死於館。而使之就。而殯焉。館人之禮。然也。禮案。於我乎館。言願以所舍館之。於我乎殯。則不止居於其所之賓客也。國子高曰。葬也者。藏也。藏也者。欲人之弗得見也。凡居他所。死而無財具喪者。夫子皆願與殯。厚之至也。國子高曰。葬也者。藏也。藏也者。欲人之弗得見也。是故衣足以飾身。棺周於衣。槨周於棺。土周於槨。反壤樹之哉。鄭注。言皆所以為深遠。難人發見之也。子高反封樹之。意在於儉。非周禮。孔疏。子高之意。在於於儉。非周禮之法。唐虞以上。謂之大古。易繫辭云。古以爲墳。而種樹以標之。言不當封壤種樹也。國子高之意。在於於儉。非周禮之法。唐虞以上。謂之大古。易繫辭云。古以葬者。厚衣之以薪。不封不樹。方氏怒曰。壤言封土。以為墳。樹言種木。以為表。馬氏晞孟曰。古之人。尤略於死者。衣之以薪。葬諸中野。而後世聖人。特嚴慎終之禮。故瓦棺。聖周為不足。易之以棺槨。棺槨為不足。被之以柳。鬻。

帶。鄭注婦人質不變重者。至期除之。卒哭變經而已。孔疏此論齊斬婦人帶要經也。葬後卒哭變為葛。與男子同。經首重者。有除無變。其三年者。至小祥而除之。齊衰期以至於小功。則皆終喪而除之。其總麻者。卒哭退而除之。孫氏希旦曰。婦人質於所重者。有除無變。五服皆然。注疏惟據齊斬婦人言之。非也。婦人雖不葛帶。而其受服之經。大小與初喪之帶同。卒哭之帶。必去其故帶。五分之一。乃得與其經。為大小之差也。禮案不葛帶。而其受服之喪也。婦人既虞卒哭。變首經之麻。以葛。而有薦新。如朔奠。鄭注重新物。為之般奠。孔疏。葬新謂未葬前。月朔。大奠於宮。要經不變也。少儀云。葛經而麻。帶是也。有薦新。如朔奠。味而荐亡者。如朔奠者。謂未葬前。月朔。大奠於宮。者。大夫以上。則朔望大奠。若士。則朔而不望。應氏鏞曰。荐新物。及五穀始熟。薦於死者。則其禮。牲物。如朔之奠。於殯。其痛尚新。則感傷必重。朔祭謂之大奠。其禮視大斂。故荐新。亦如之。謂男女各即位。內外各從事。而奠哭之儀。如一也。是禮之同。非其物之同。注謂殷奠。恐未然。蓋經曰。如朔奠。非為之也。敖氏繼公曰。新謂穀之新熟者也。春秋傳云。不食新矣。少儀云。未嘗不食新。皆指五穀而言。孫氏希旦曰。荐新。以五穀為主。而兼及他物。若月令以雉嘗黍。羞以含桃。是也。殯後朝夕奠。醴酒脯醢而已。朔奠視大斂。士則特牲。三鼎。其禮視大斂。故荐新。亦如之。謂男女各即位。內外各從事。而奠哭。則盛饌也。若荐新。穀於殯宮。其禮與朔奠同也。禮案儀禮士喪禮。既葬。各以其服除。鄭注。卒哭當變衰。麻者。云。有荐新。如朔奠。鄭注。彼云。荐新。五穀。若時有菜果。新出者。既葬。各以其服除。變之。或有除者。不視主人。孔疏。既葬。謂三月葬。後。至卒哭。重親各隨所受。而變服。若三月之親。至三月數滿。應除者。葬竟。各自除。待主人。卒哭之變。故云。各以其服除也。張子載曰。今人多歷年所。而葬者。亦當以改葬之服除。蓋古者。未葬。則主人不除。今既除之矣。則猶當從改葬服。小功以上。亦皆除其重服。而受以輕服也。其無几筵也。三月而省。葬可也。孫氏希旦曰。謂既葬。卒哭。則總麻除。服小功以上。亦皆除其重服。而受以輕服也。其無几筵也。三月而省。葬可也。此曰。各以其服除者。乃池視重。鄭注。如屋之有承。露也。承露以木為之。用行水。亦宮之飾也。柳宮象也。以竹小功以上。變麻服。葛也。池視重。鄭注。如屋之有承。露也。承露以木為之。用行水。亦宮之飾也。柳宮象也。以竹也。重。露者。屋承露也。以木為之。承於屋。露。入此木中。又從木中。而露於地。故謂此木。為重露也。天子則四。而為重露。諸侯四注。重露。則差降。去後。餘三。大夫。唯餘前後。士。則唯一在前。而生時。既屋。有重露。以行水。死時。柳車。亦象宮室。而在車。覆棺。甲之下。嚮帷之上。織竹為之。形如籠。衣以青布。以承。鼈甲。名之為池。以象重。露方面之數。各視生時。重露。禮案。棺車之池。縣銅魚。故亦謂銅池。即承露也。宮室亦然。見前。漢宣帝紀。君即位。而為梓。歲一漆之。藏焉。鄭注。梓。謂棺親尸者。梓。堅著之言也。言諸侯。則王可知也。水。兜革棺。歲一漆之。若。斂也。人君。無論少長。而體尊。備物。故亦即位。而造此棺。每年一漆。示如未成也。惟云。漆。則知不漆。他棺。不。屬等。藏焉者。棺中不欲空虛。如急有待也。令善也。言若空虛。便為不善。故藏物於其中。一木云。虛之不。合。謂不。

以蓋合覆其上。釋文：椁尸棺也。漆過即藏。以凶器不欲露見。且甫漆之器若粘微塵。即不能去。故必以紙包也。君棺每歲一漆。蓋欲其堅固也。漆過即藏。以凶器不欲露見。且甫漆之器若粘微塵。即不能去。故必以紙包也。藏乃光澤潔淨。凡漆物皆復楔齒綴足。飯設飾帷堂並作父兄命赴者。鄭注：設飾謂遷尸。又加新衣。父兄命然。疏謂藏焉者。藏物非也。復楔齒綴足。飯設飾帷堂並作父兄命赴者。鄭注：設飾謂遷尸。又加新衣。父兄命疏此始死。復招魂也。楔柱也。招魂之後。用角柄。柱亡人之齒。令開。使含時不閉也。復用燕九綴亡人之足。令直使著履時不辟。辰也。飯食也。設飾者。謂裝斂遷尸之時。乃又加著新衣也。作起為也。自復以下。諸事並起。以惟孝子自命赴者。若大夫復後之事。赴謂死也。生時於他人。有恩識者。今死則其家宜使人往。相赴告也。士喪禮則萬氏斯大曰。以士喪禮序言。復楔齒綴足。最先。惟堂次之。設飾次之。言並作者。並作於一日也。孫氏希旦曰。孝子喪期悲痛。迷亂。故凡赴告之人。皆父兄為命之。惟堂次之。設飾次之。言並作者。並作於一日也。孫氏希旦曰。孝面命赴者。拜送是也。禮案：儀禮士喪禮。復而後楔齒綴足。乃帷堂命赴。君復於小寢大寢。小祖大祖。庫門四又沐浴始飯舍。此記先後與彼不同者。蓋舉此諸事。皆復後並作之也。君復於小寢大寢。小祖大祖。庫門四郊曰。鄭注：尊者求之備也。亦他日所嘗有事。孔疏：此明人君禮備。復處多也。前曰廟。後曰寢。爾雅云：室有東西廂以下廟也。王侯同。大寢謂天子始寢。夏采以冕服復於大祖廟是也。其小廟則祭僕復之。其小寢大寢。則隸僕復之。注云：小寢高祖以下。廟之寢也。始祖曰大寢。四郊則夏采復之。故云乘車建綬。復於四郊。此天子之事也。其諸侯復則小寢高祖以下。廟之寢也。始祖曰大寢。四郊則夏采復之。故管所有事之處。皆復焉。卿大夫以下。復自門以內。廟及寢而已。婦人無外事。自王后以下。復處亦自門以內。凡及寢而巳。納蘭氏成德曰。始死之時。必在生時所居之處。故先復於燕寢正寢。生時所居之處。次復於羣廟。太廟生時所事之地。又次復於庫門。四郊。生時所出。入經。歷之地。孫氏希旦曰。小寢燕寢也。大寢正寢也。天子小寢五。正寢一。諸侯小寢二。正寢一。始於小寢。而終於四郊。自內以及外也。諸侯復於庫門。則天子亦當復矣。其亦夏采為之。與禮案。徧復於生前居處。經過之地。蓋冀其魂或戀此而未散。可招而復反也。

喪不剝奠也與祭肉也與
鄭注：剝猶裸也。有牲肉則巾之。為其久設。塵埃加也。肺醢之奠。不巾。孔疏：剝猶

士喪禮。小斂陳一鼎。既奠於尸。東。祝受巾。巾之。是有牲肉則巾之也。士喪禮。又云。始死。肺醢酒。奠於尸。無也。又殯。後朝夕奠。肺醢酒。如初。設不巾者。據室內也。方氏慤曰。剝猶剝。塵埃之剝。覆之則隱。剝之則露。故先儒以者。以其在堂。恐塵埃。此肺醢之奠。不巾者。據室內也。方氏慤曰。剝猶剝。塵埃之剝。覆之則隱。剝之則露。故先儒以有猶裸也。喪不剝奠者。為其有祭肉之濡。易受塵垢。故巾之也。胡氏銓曰。牲肉不巾。則塵蠅汗之則露。故先儒以不剝奠。謂不裸露饌具。以奠。用巾覆之也。而所以不剝奠者。為祭肉也。蓋肉腥引蠅。且易餒。故敗也。與者未定

之辭若在寒天。則肉凍不腐。又無蠅。既殯旬而布材與明器。鄭注木工宜乾臘。且豫成。材。椰材也。孔疏。旬謂殯蚊之暇。或不需。絺綌為巾以覆乎。既殯旬而布材與明器。後十日也。布。斑也。材。謂椰材也。殯後十日而布告下。覓椰材。及送葬。明器之材。或云布其木。宜乾臘。故須豫暴之也。士喪禮。筵。宅。吉。左。還。椰。獻。明器之材。於殯門外是也。禮案。尚書。顧命。伯相命。士須材。材。謂井。椰。與。製。明器之材也。喪大記。君。松。椰。大夫。柏。椰。士。雜。木。椰。鄭注。彼云。尊者用大材。朝奠日出。夕奠逮日。鄭注。陰陽交接。庶幾遇之。方氏。懲曰。逮日者。及日也。於日未沒之時。為材。卑者用小材。朝奠日出。夕奠逮日。及日矣。孫氏。希且曰。喪既殯。以後未葬以前。每日朝夕設奠於殯宮。朝夕奠。以象生人之朝夕食。生人日已出。而朝食。日未入。而夕食。故奠之時。亦放之。禮。父母之喪。哭無時。使必案此。即事亡如存之禮也。內則曰。日出而入。慈以旨甘。日入而入。慈以旨。甘是也。知其反也。鄭注。謂既練。或時為君服金革之事。反必有祭。孔疏。哭無時。有三。一是未殯之前。哭不絕聲。二是殯時。謂小祥之後也。使謂君使之也。既小祥。可為君使。服金革之事也。反還也。若為使還家。必設祭告親之神。亦出必告。反必面之義也。禮運云。三年之喪。期不使。則期外。可使也。而曾子問云。卒哭。服金革之事。無辟。此魯侯有為為之也。喪大記云。卒哭。而服金革之事。鄭云。權禮也。是知卒哭。而使。非正禮也。方氏。懲曰。哭者。所以求其反也。哭之無時。欲死者。心知其反而已。朱氏。軾曰。此經意。謂父母之喪。哭無時。蓋念念不忘。哀慕而無所以分其心者。惟君命不可違。故輟哀而往。然事復而反。則不必祭。而告之。後無時之哭。如故也。江氏。永曰。哭無時者。常念親也。使必知其反者。如親存。反必而也。兩句不必祭。而告之。後無時之哭。如故也。江氏。永曰。哭無時之喪。哭無時。則此使字。當是使親知。孝子哭泣。哀慕。無時。練衣黃裏。緣。葛。要。經。繩。屨。無。絢。角。瑱。鹿。裘。衡。或息。而非。奉。使之。使也。似方說。為是。反謂哭聲也。見。閑。傳。練衣黃裏。緣。葛。要。經。繩。屨。無。絢。角。瑱。鹿。裘。衡。長祛祛。楊之可也。鄭注。小祥。練冠。練中衣。以黃為內。練為飾。黃之色。束於練。練之類。明外除。瑱。充耳也。吉時先時狹。短者。祛可知。吉時。廣。祛。楊表。也。有祛而楊之。備飾也。玉藻曰。廣。祛。青。紕。衣。以。祛。之。鹿。裘。亦。用。祛。乎。孔。疏。練。小。祥。也。小。祥。而。著。練。冠。練。中。衣。故。曰。練。也。黃。裏。者。黃。為。中。衣。裏。也。正。服。不。可。變。中。衣。非。正。服。但。承。裏。而已。故。小。祥。而。為。之。黃。給。裏。也。練。緣。者。練。為。淺。絳。色。爾。雅。云。二。染。謂。之。練。三。染。謂。之。緇。故。鄭。云。練。類。緣。謂。中。衣。領。及。裏。緣。也。裏。用。黃。而。領。緣。用。練。者。練。緣。外。也。明。其。外。除。故。飾。見。外。也。葛。要。經。者。小。祥。男。子。去。首。絰。唯。餘。要。葛。也。繩。屨。者。父。母。喪。管。屨。卒。哭。受。齊。衰。制。屨。屨。至。小。祥。受。大。功。繼。麻。屨。也。絢。屨。頭。飾。也。吉。有。喪。無。角。瑱。充。耳。人。君。平。常。吉。用。玉。為。之。在。初。喪。亦。無。至。小。祥。微。飾。以。角。為。之。鹿。裘。者。亦。小。祥。後。也。冬。時。吉。凶。衣。裏。皆。有。裘。吉。時。則。貴。賤。有。異。喪。時。則。同。用。大。鹿。皮。為。之。衡。長。祛。者。小。祥。之。前。衰。狹。而。短。袂。又。無。祛。小。祥。稍。飾。故。更。作。裘。橫。廣。大。者。也。又。長。之。為。祛。更。新。造。之。又。加。此。三。法。也。楊。謂。裘。上。又。加。衣。也。為。吉。轉。文。故。加。祛。之。可。也。案。如。此。文。明。小。祥。時。外。有。衰。衰。內。有。練。中。衣。中。衣。內。有。楊。衣。楊。衣。內。有。鹿。裘。鹿。裘。內。有。常。著。襦。衣。也。呂。氏。大。臨。曰。斬。疏。總。大。功。小。功。總。錫。皆。曰。衰。喪。正。服。也。練。麻。皆。曰。衣。喪。變。服。也。至。親。以。期。斷。加。隆。而。三。年。故。加。隆。之。服。者。正。服。當。除。有。所。不。忍。

先取四面為梯。使上與棺齊而猶開也。以梯衣從梯上入覆於棺。故云加斧於梯上。畢盡也。斧覆既竟。又於內棺者亦名為梯。其義如外城之郭也。孫氏希且曰。加斧謂用夷衾。覆棺其上。畫為斧文。喪大記曰。君錦冒。棺殺自小斂。以往用夷衾。夷衾質殺之。裁猶冒也。是君之夷衾畫黼。既夕禮。帷用夷衾。賈疏云。夷衾本擬覆棺。故斂不用。則殯時用夷衾。覆棺明矣。屋者言其題湊之狀。中高而四下。象屋之形也。左傳宋文公。梯有阿。言其僭天子也。天子梯有四阿。其最塗象梯。亦為四阿。可知禮案。塗字從土。當是以泥和水而塗之。故鄭注。儀禮士喪禮云。塗之。唯天子之喪。有別姓而哭。鄭注。使諸侯同姓異姓。庶姓。相從而為位。別於朝。親來時。朝親爵同。此言朝親爵同。位則不分別。親禮先公。而後侯。先侯而後伯。是亦爵同。位異。姓東面。鄭注云。分別同姓異姓。受之將有先後也。與此不同者。親禮先公。而後侯。先侯而後伯。是亦爵同。位異。姓東面。鄭注云。分別同姓異姓。無別。孫氏希且曰。喪大記。既正尸。子坐於東方。卿大夫。兄弟。子立於東方。士。喪禮主人。入坐於於堂下。北面。夫人。坐於西方。命婦。姑。姊妹。子。姓。立於西方。外命婦。率外宗。哭於堂上。北面。士。喪禮主人。入坐於於堂下。北面。夫人。坐於西面。婦人。俠牀。東面。親者在室。衆婦人。戶外。北。面。衆兄弟。堂下。北面。此未小斂以前。之哭位也。是諸侯以下。皆無別姓。而哭之法。禮案。天子。大喪。之哭位。今不可考矣。周禮雖有序哭。正位之文。而無別姓而哭之位。竊意別姓者。當是同姓。以親疏從嗣。王而魯哀公。誄孔丘曰。天不遺耆老。莫相予位焉。嗚呼。哀哉。尼父。鄭注。誄其行。哭。異姓。以爵等。從家宰而哭也。魯哀公。誄孔丘曰。天不遺耆老。莫相予位焉。嗚呼。哀哉。尼父。以爲誄也。莫無也。相佐也。言孔子死。無佐助我處位者。尼父因其字。以爲之誄。孔疏。孔子以哀公十六年。夏四月。己丑。日卒。哀公欲爲作諡。作諡宜先列其生時行狀。謂之爲誄。曰。天不遺耆老。莫相予位焉。者。作諡辭也。遺置也。耆老。謂孔子也。莫無也。相佐也。言孔子死。無佐助我處位者。尼父因其字。以爲之誄。孔疏。孔子以哀公十六年。夏四月。己丑。日卒。是丈夫之美稱也。相佐也。言孔子死。無佐助我處位者。尼父因其字。以爲之誄。孔疏。孔子以哀公十六年。夏四月。己丑。日卒。所載。誄辭。傷類。且有稱余一人之失。記者。刪潤之如此。孫氏希且曰。案左傳。哀公誄孔子曰。子之。非禮也。稱一人。非老。俾屏予一人。以在位。榮余之疾。嗚呼。哀哉。尼父。無自律。子曰。案左傳。哀公誄孔子曰。子之。非禮也。稱一人。非名也。禮案。陳師。衍曰。史記。孔子世家。禱於尼丘。得孔子。生。不能名。曰丘。云。字仲尼。尼。自是字。非諡。諡法。亦無尼也。孔子雖爲下大夫。自應有諡。然哀公不爲作諡。自是哀公不敬孔子也。曾子問云。賤不誄貴。幼不誄長。禮也。唯天子稱天。以誄之。然則國亡大縣。邑公。卿大夫。士。皆厭冠。哭於太廟。三日。君不舉。或曰。君舉哀公。誄孔子禮也。惟不爲作諡。非也。則國亡大縣。邑公。卿大夫。士。皆厭冠。哭於太廟。三日。君不舉。或曰。君舉而哭於后土。鄭注。軍敗失地。以喪歸也。厭冠。今喪冠。其服未聞。后土。社也。孔疏。此論人君爲國致憂之事。亡失土地。爲先祖所哀。故在廟也。舉謂舉饌。引周禮。膳夫。王日一舉。又王齊。日三舉。注云。殺牲盛饌。曰舉。應氏鏞曰。哭於太廟。者。傷士也。庚蔚云。舉謂舉饌。引周禮。膳夫。王日一舉。又王齊。日三舉。注云。殺牲盛饌。曰舉。應氏鏞曰。哭於太廟。者。傷

祖宗基業之虧損。哭於后土者，傷土地封疆之腹削也。不舉自貶損也。曰：君舉非也。胡氏銓曰：失敗喪地，此末世之事。知禮者，乃後代之人也。孫氏希旦曰：左傳：克敵者，上大夫受縣，下大夫受郡，公四命，之孤也。厭冠，即素冠之外。則此厭冠，與素冠同也。其服則素服。喪禮大司馬：師不功，則厭冠。哭於大廟三日。君又為之，三日不舉也。禮案：衆臣哭，君猶為之，不舉。况自哭而忍舉乎？或說非也。至舉自孔子惡野哭者，鄭注：為其變衆，周禮銜枚，行歌哭於國中，道者，孔疏：哭非其地，謂之野。為變衆，故惡之也。張子曰：惡野哭，為有服者之喪，不哭諸家。而哭於野，是惡凶事也。所知自當哭於野，又若奔喪者，安得不哭於道？方氏怒曰：子蒲卒，哭者呼滅，子皋曰：若銓曰：謂哭不以禮為野禮，案歌哭於野，既為周禮之所禁，孔子嘗言所知，吾哭諸野，若此所謂野哭，則非野哭可知。此所謂野哭者，蓋指哭也。未仕者，不敢稅人，如稅人，則以父兄之命。鄭注：不專家財也。稅謂遺于人，孔疏：此論以禮方胡之說，並是也。未仕者，不敢稅人，如稅人，則以父兄之命。鄭注：不專家財也。稅謂遺于人，孔疏：此論則亦不敢稅人，其或禮有所不廢，義有所不仕者，也。雖得遺人，亦當必稱父兄，以將遺之。方氏怒曰：未仕則無祿，故不敢稅人。其或禮有所不廢，義有所不仕者，也。雖得遺人，亦當必稱父兄，以將遺之。方氏怒曰：未仕則無祿，故謂賻也。禮案：稅當讀如燧，史記陸賈傳：平士備入，而后朝夕踊。鄭注：備猶盡也。國君之喪，嫌主人哭，則踊。孔原君朱建，毋喪，辟陽侯乃奉百金往稅。平士備入，而后朝夕踊。鄭注：備猶盡也。國君之喪，嫌主人哭，則踊。孔孝子雖先入，即位，必待諸臣皆入，列位，後乃俱踊者也。孫氏希旦曰：士喪禮：朝夕哭，主人入，門哭，婦人踊，主人堂下，直東序，西面，兄弟皆即位，如外位，卿大夫，主祭，先人之南，諸公，門東，少進，他國之賓，凡異爵者，拜諸其位，徹者，盥於門外，燭先人之階，丈夫，踊，是主人待衆賓畢，入，乃拜賓，拜賓畢，乃踊也。嫌人君尊，或不待諸臣皆入，列位，後乃俱踊者也。孫氏希旦曰：士喪禮：朝夕哭，主人入，門哭，婦人踊，主人堂朝，夕哭，踊之禮，未及大夫，以上禮也。朝夕哭，踊，即朝，夕哭，踊，據經文，則此只言士。祥而縞，是月禫，徙月樂。鄭注：縞，也。言禫，明月可以樂之，正也。孔祥大祥也。朝，夕哭，踊，即朝，夕哭，踊，據經文，則此只言士。祥而縞，是月禫，徙月樂。鄭注：既禫，徒月而樂，作禮之正也。孔祥大祥也。朝，夕哭，踊，即朝，夕哭，踊，據經文，則此只言士。祥而縞，是月禫，徙月樂。鄭注：受樂，若既禫，始得備樂，而在心，猶未忘，能歡，而尚未備樂，極歡也。哀，而縣，而猶未作也。踰月而金，石之樂，作矣。此除日鼓，素琴，而尚未得備樂，而在心，猶未忘，能歡，而尚未備樂，極歡也。哀，而縣，而猶未作也。踰月而金，石之樂，作矣。此除喪，作樂之漸也。禮案：祥而縞，即開禫之踰月也。喪大記：禫而縣，而猶未作也。踰月而金，石之樂，作矣。此除而從御，吉祭，而復寢，是也。徒月，謂禫之踰月也。喪大記：禫而縣，而猶未作也。踰月而金，石之樂，作矣。此除以承鹿，賜之則孫氏希旦曰：周禮：幕人，掌帷幕，幄，帟，綬，之事。掌次，凡喪，王則張帟，三重，諸侯再重，孤，卿大夫，不之乃得，有帟也。孫氏希旦曰：周禮：幕人，掌帷幕，幄，帟，綬，之事。掌次，凡喪，王則張帟，三重，諸侯再重，孤，卿大夫，不

君重。是大夫以上。皆有幣。幕人自天子之孤。卿大夫。士。本無幣。君所加恩。則有功受賜。以幣者。一重可知。禮案言。

擯者不得以主人有事告也。主人無事則為大夫出。孔疏此謂大夫出。士喪禮。若正當小斂。殯之事也。出謂於庭。不得出門外。以男子之事。自堂及門。故也。若未斂以前。唯君命出。見士喪禮。若正當小斂。而大夫來。則辭之。以有事。斂畢。當踊之時。則延之入。絕踊而拜之。苦當斂時。則亦絕踊而拜之。故雜記云。當大夫既事成。踊。而後拜之。是也。萬氏斯大曰。案士喪禮。小斂於戶內。奉尸俛於堂。主人降。階。拜賓。大斂時。有大夫。則告。既斂。主人降。拜大夫。之後。至者。後至者。即當事而至於也。孫氏希旦曰。喪大記云。士於大夫。不當斂。則不當事。雖未小斂。固為大夫出矣。士喪禮。唯君命出。謂未斂以前也。禮案辭擯者辭也。弔於人。是日不樂。鄭注。君子。賓告大夫。以主人有事。待畢。事則導之入。主人與之哭。不逆於門外。見喪大記。弔於人。是日不樂。鄭注。君子。日。子於是日哭。則不歌。禮案。吊喪主。婦人不越疆而弔人。鄭注。不通於外。孔疏。婦人無外事。故不越疆。而吊。衰。咸。若作樂。而取樂。是吊禮為偽矣。婦人不越疆而弔人。陳氏祥道曰。婦人見兄弟。可以及闕。不越疆。而吊。闕。送迎。可以及門。而不可。以出門。吊人。可以出門。而不以越疆。許穆夫人。欲歸。唁衛侯。而不可得。則越疆。弔人。如之何。而可。禮案。婦人有嫁於他國。故有越國奔喪之禮。無相外之交。故無越疆。弔喪之事。行弔之日。不飲酒。食肉焉。鄭注。以全哀也。禮案。行弔之日。哀感於心。自不忍御酒。肉。記云。不飲酒。食肉。弔於葬者。必執引。若從柩及壙。皆執紼。鄭注。示助之以力。車曰引。棺曰紼。從柩。嬴者。孔疏。引柩。車索也。弔葬。本為助執事。餘人不得遙行。皆散而從柩也。至壙。下棺。窆時。則不限人數。皆悉執紼。示助力也。嬴餘也。從柩者。是執引。所餘。嬴長者也。何。東山云。天子千人。諸侯五百人。大夫三百人。士五十人。嬴數外也。方氏慤曰。引在前。屬之於車。以道。柩也。紼在旁。屬之於棺。以弔。柩也。道。柩者。唯在路用之而已。矧棺者。至下棺。亦用焉。故雖不執引。而或從柩。及壙。亦皆執紼也。曲禮曰。助葬者。必執紼。蓋謂是矣。孫氏希旦曰。王制疏云。停住之時。指其繪體。則謂之紼。若在塗。人挽而行之。則謂之引。禮案。君子忠信。所以行禮。不虛行也。喪公弔之。必有拜者。雖朋友州里舍人。車在路。則為之執引。至壙。下棺。則為之執紼。所以示禮。不虛行也。喪公弔之。必有拜者。雖朋友州里舍人。可也。弔曰。寡君承事。主人曰。臨。鄭注。辱臨。其拜者。往謝之。朋友州里舍人。謂無主後。承事。示亦為執事來。主人曰。君後。必有以次。疏親。而往拜謝。其恩。疏親。亦無。雖死者。朋友及同州同里。及喪家典舍之人。而往拜之。可也。若有後。主人自當親拜。既夕。禮云。主人乘惡車。鄭注。云。拜君命是也。寡君承事者。是君來。擯者使傳辭也。弔為助事。故稱承事。主人辭謝之曰。君屈辱臨。某之喪。稱寡君。命是也。寡君承事者。是君來。擯者使傳辭也。弔為助事。謂所死國之君也。州里。館舍之人。皆可為主。而拜君也。喪有無。後無主。則死於異國者。雖非公弔。固必有拜賓。從行。則朋友及州里。館舍之人。皆可為主。而拜君也。喪有無。後無主。則死於異國者。雖非公弔。固必有拜賓。

齊王姬卒。齊來告魯云。王姬之喪。魯莊公為之大功。或人解之云。王姬周女也。命魯為主。由魯嫁。比之魯女。故為之服。出嫁姊妹之服。更有或人解云。王姬為莊公外祖母。故為之著大功之服。王姬是莊公舅妻。不得為外祖母。假令外祖正合小功。不服大功也。喪服大功章。君為姑姊妹女子。嫁於國者。著大功之服。王姬既比之內女。故服大功也。天子為之無服者。以尊卑不敵故也。若嫁於王。者之後。天子以賓禮待之。亦大功也。方氏怒曰。古者天子之女。下嫁於諸侯。必以諸侯之同姓者為之主。以君臣之義。不可以昏姻廢。此王姬所以由魯嫁。故喪則必告為之服宜矣。俞氏樾曰。此王姬疑是齊僖公夫人。僖名錄。父毅。祿聲。近義通。爾雅釋言。毅祿也。齊毅猶晉重耳。魯申之比。襄十八年左傳。齊環枯。恃其險。斧其名。而繁以國。齊毅。王姬者。以夫名妻。猶傳稱武王邑姜也。春秋之書。本託事見義。非紀事之史。不得因其不見春秋。而遂謂無此。王姬也。且莊公為之服大功。則非外祖母明甚。趙氏訪謂主昏之服。禮所未有。然天子嫁女。既不為主。死又不為制服。則主昏者服之。如內女。又何疑乎。則雖古無此禮。亦晉獻公之喪。秦穆公使人弔公子重耳。且曰。寡人聞之。亡國恆於斯。得國恆於斯。雖可以義起此服也。

吾子嚴然在憂服之中。喪亦不可久也。時亦不可失也。孺子其圖之。以告舅犯舅犯曰。孺子其辭焉。喪人無寶。仁親以為寶。父死之謂何。又因以為利。而天下其孰能說之。孺子其辭焉。公子重耳對客曰。君惠弔亡臣重耳。身喪父死。不得與於哭泣之哀。以為君憂。父死之謂何。或敢有他志。以辱君義。稽顙而不拜。哭而起。起而不私。子顯以致命於穆公。穆公曰。仁夫公子重耳。夫稽顙而不拜。則未為後也。故不成拜哭。而起則愛父也。起而不私。則遠利也。鄭注。獻公殺其世子申生。重耳辟難出奔。是時在翟。就弔之。亡國得國言。偃也。字子犯。實謂善道可守者。仁親親行仁義。欲反國求為後。是利父死。說猶解也。公子謝之。他志謂私心。使者公子繫也。盧氏云。古者名字相配。顯當作鞮。孔疏。使者弔重耳已畢。方致穆公之命。以勸重耳。故言且曰。且者兼有餘事。言得國失國。恆在此喪禍交代之際。求之則得。不求則失。雖子之儼然。在憂戚喪服之中。無求國之意。然身喪在外。亦不可久。得國之時。亦不可失。欲使從其言。故云孺子其圖之。重耳言父死身亡。正是凶禍之事。豈得又因此以為己利。天下聞之。其誰解說。我以無罪。公子用舅犯之言。出而對客。既紱其弔意。又道不可之意。言父死是何事。豈復敢悲哀之外。別有他志。以屈辱君之義乎。穆公本勸重耳。反國若其為後。則當拜謝其恩。今不受其勸。故不拜。穆公以其不拜。故云來為後也。所以稽顙而起。若欲拔鞮然。是其愛父也。既起而後拜。乃成。今直稽顙而不拜。故云不成拜也。既聞父死。勸其反國。哀慟而起。若欲拔鞮然。是其愛父也。既起而

不私與使者言必無心反國是遠利也鄭注知在翟弔之及使者公子繫並國語文洪氏頤煊曰儼即嚴讀如諒開之開儼然謂在諒開中也雜記疏哀皆居聖室不慮盧嚴者也嚴儼古字通禮案文六年左傳秦穆公名任好時晉驪姬既讒殺申生又譖重耳夷吾黨於申生故獻公皆欲殺之重耳出亡於翟穆公夫人穆姬其異母姊也知其賢欲納之反國為君故使人弔之勸其雖在喪服之中而時亦不可失也重耳以使言告於舅犯也乃時從亡在翟者喪人猶亡人仁親愛親也言因父死而罔入國天下莫能說其無過也客即秦使君謂秦君也為君憂言不能執人子之禮居父哀次致勞君使遠涉於異地若覬覦為後而辱君遠來弔喪之義也穆伯不主後故不敢拜賓成禮是以穆公善之也非帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也鄭注穆伯魯大夫季悼伯之故遂朝夕哭不復徹帷故下文云穆伯之喪敬姜與此同也案春秋文十五年公孫敖之哭穆伯以時嫌帷堂而哭公孫敖亦是穆伯此不云聲已之哭穆伯始者聲已非帷殯也聲已哭在堂下怨穆伯不帷見其堂故帷堂敬姜哭於堂上遠嫌不欲見夫之殯故帷殯禮案婦人辟嫌未有辟同室之人況已死之柩乎帷殯之哭必是敬姜守禮不欲時見喪禮哀之至也節哀順變也君子念始之者也鄭注始猶生也念父弔賓與男子拾踊故哭於中耳喪禮哀之至也節哀順變也君子念始之者也母生已不欲傷其性孔疏言人或有禍災悲哀未至極唯居父母喪禮是哀成之至極也老無節文恐其傷性故辟踊有節算裁節其哀也所以節哀者欲順孝子悲哀使之漸變也所以順變者君子思念父母之生已恐其傷性也方氏怒曰苟過於哀而不知變則或以死傷生矣故朝夕哭練不復朝夕哭但有思憶無時之哭而外無哭聲而內無絕整既殯則有朝夕與無時之哭卒哭有朝夕哭練不復朝夕哭但有思憶無時之哭而外無哭聲而內無泣無節則毀將滅性矣通論云性者生也始猶本也念始謂身者親之枝不欲傷其身而傷其本也復盡愛之道也有禱祠之心焉望反諸幽求諸鬼神之道也北面求諸幽之義也鄭注復謂招魂且分禱五祀庶幾其所來鄉其所從來也禮復者升屋北面孔疏始死招魂復魄者盡此孝子愛親之道也招魂於平生館舍求反又於五祀求之復與五祀總是新禱故云禱祀之心焉復魄所以望諸幽者言鬼神處在幽闇故望幽以求之北方是幽闇復者北面求鬼神之意方氏怒曰親死猶復以冀其復生則愛之道於是為盡故曰盡愛之道也冀其復生故有禱祀之禮也莊子曰鬼神守其幽復之時望其魂氣自幽而反故曰望幽北為陰有幽之義故曰北面求諸幽也禮案士喪禮云復者一人以爵弁服裳於衣升自前東萊中屋北面招以衣曰泉某復三降衣於前以衣尸既夕禮疾病乃行禱於五人祀冀其生也卒而復冀其復生也蓋人死魂氣歸於天魄降於地故升屋而復招其魂也廢牀臥地反其魄也皆是拜稽顙哀戚之至隱也稽顙隱之甚也鄭注人子求親之生猶未卒之禱於五祀故曰有禱祀之心焉

類者。觸地無容。孔疏。孝子拜賓之時。先為稽顙。而後拜者。哀戚之至痛。就拜與稽顙二事之中。稽顙為痛之甚。此拜稽顙。或舉殷禮。故先言拜也。禮案。人身惟首最尊。故孝子痛親。哭泣擗胸。踊足而不若首。觸地為甚。故曰。稽顙隱也。飯用米。貝弗忍虛也。不以食道。用美焉爾。鄭注。尊之也。食道。人所造。故為養也。米貝。孔疏。飯用米。貝。不。忍。虛。其。口。之。甚。也。飯。用。米。貝。弗。忍。虛。也。不。以。食。道。用。美。焉。爾。君沐梁。大夫沐稷。士沐粱。又以所沐之米。以飯之。周禮典瑞云。大喪共飯玉。含玉。諸侯亦含。以璧。卿大夫無文。士喪禮。貝三實於筭。注云。貝。水物。古者以貨。是士用貝。方氏怒曰。弗忍虛。則無致死之仁。不。以。食。道。則。無。致。生。之。不。知。孫。氏。希。旦。曰。米。所。以。飯。貝。所。以。含。通。而。言。之。則。米。貝。皆。謂。之。飯。故。曰。飯。用。米。貝。雜。記。自。天。子。至。士。皆。用。貝。是。大。夫。以。上。兼。用。貝。玉。士。則。惟。用。貝。也。禮案。此。即。荀。子。禮。論。所。謂。飯。含。象。生。執。也。飯。以。生。稻。舍。以。槁。骨。術。矣。銘。明。旌。也。以。死。者。為。不。可。別。已。故。以。其。旗。幟。之。愛。之。斯。錄。之。矣。敬。之。斯。盡。其。道。焉。耳。鄭。注。明。旌。神。明。貌。不。見。孔。疏。案。士。喪。禮。為。銘。各。以。其。物。又。司。常。云。大。喪。共。銘。旌。王。則。大。常。諸。侯。建。旌。孤。卿。建。纛。大。夫。士。建。物。則。銘。旌。亦。然。但。以。尺。寸。易。之。案。士。喪。禮。士。長。三。尺。大。夫。五。尺。諸。侯。七。尺。天。子。九。尺。若。不。命。之。士。則。士。喪。禮。云。以。緇。長。半。幅。長。一。尺。經。末。長。終。幅。長。二。尺。總。長。三。尺。孝。子。思。念。其。親。追。愛。之。道。故。於。此。為。重。以。存。錄。其。神。於。此。設。奠。盡。其。孝。養。之。道。焉。耳。孫。氏。希。旦。曰。錄。之。謂。識。其。名。而。存。錄。之。也。盡。其。道。故。於。此。為。重。以。存。錄。其。神。於。此。設。奠。之。故。不。敢。忘。敬。之。故。不。敢。苟。此。二。句。申。言。銘。旌。之。義。注。疏。以。重。與。奠。言。非。也。禮。案。周。禮。春。官。小。祝。銘。書。死。者。名。於。旌。又。儀。禮。士。喪。禮。為。銘。書。曰。某。氏。某。之。柩。是。也。愛。親。故。以。旗。識。之。弗。敢。忘。也。敬。親。故。盡。其。道。弗。敢。弗。至。也。

重主道也。殷主綴重焉。周主重徹焉。鄭注。始死未作主。以重主其神也。重既虞而埋之。乃後作主。春秋傳曰。乃埋之。周人作主。徹重埋之。孔疏。始死作重。猶若吉祭。木主之道。主者。吉祭所以依神。在喪重亦所以依神。故云。重主道也。綴重。謂殷人始殯。置重於廟庭。作虞主。訖。則綴重。縣於新死者。所殯之廟也。重徹。謂周人虞而作主。而重則徹去。而埋之。但殷綴重。不即埋。周即埋。不縣於廟。為異也。案。士喪禮云。士有重。無主。而此據天子諸侯。有主者。言之。范甯云。主狀。正。方。穿。中。央。遂。四。方。天。子。長。尺。二。寸。諸。侯。長。一。尺。周。人。既。虞。埋。重。於。門。外。之。道。左。若。虞。主。亦。埋。之。於。祖。廟。門。外。之。道。左。方。氏。怒。曰。或。曰。重。或。曰。主。何。也。始。死。而。未。葬。則。有。柩。矣。有。柩。而。又。設。重。所。以。為。重。也。禮。案。儀。禮。士。喪。禮。重。木。刊。鑿。之。鄭。注。彼。云。士。重。木。長。三。尺。荀。子。禮。論。曰。書。其。名。置。於。其。重。則。名。不。見。而。柩。獨。奠。以。素。器。以。生。者。有。哀。素。之。心。也。唯。祭。祀。之。禮。主。人。自。盡。焉。爾。資。知。神。之。所。饗。亦。以。主。人。有。齊。敬。明。矣。鄭注。哀。素。言。哀。痛。無。飾。也。凡。物。無。飾。曰。素。哀。則。以。素。敬。則。以。飾。禮。由。人。心。而。已。孔。疏。奠。謂。始。死。至。葬。之。心。也。時。祭。名。以。其。時。無。尸。奠。置。於。地。故。謂。之。奠。也。悉。用。素。器。者。表。主。人。有。哀。素。之。心。哀。則。以。素。謂。葬。前。敬。則。以。飾。謂。虞。後。故。士。虞。禮。不。用。素。器。也。知。非。尋。常。祭。者。以。上。下。所。編。皆。是。喪。事。不。應。吉。祭。廟。在。其。間。其。實。吉。祭。主。人。亦。有。齊。敬。之。心。也。孫。氏。希。旦。曰。葬。前。不。立。尸。奠。用。素。俎。瓦。敦。甒。豆。無。滕。之。簋。皆。素。器。也。至。虞。而。籩。豆。俊。敦。之。

屬皆用吉祭之器矣。蓋奠主哀。故器無飾。祭主敬。故器有飾。自盡謂自盡其敬神之心。不敢用初喪之素器也。豈知神之所饗。必於此有飾之器乎。亦以主人自盡其齊敬之心耳。禮案虞雖立尸。設几筵器具。亦未純吉也。儀禮士虞禮。素几葦席。疏謂不用素器。非也。至祭之所以禮備於奠者。以既葬哀心漸殺。故俎豆牲牢。辟踊哀之屬。皆可得而具。然神之所饗。究不可知。特以備物盡禮。致孝子之齊敬。則鬼神來格。亦享於克誠耳。辟踊哀之至也。有算為之節文也。鄭注算數也。孔疏撫心為辟。跳躍為踊。孝子喪親。哀慕至慙。男踊女辟。是哀痛之踊三跳。三踊九跳。都為一節。周禮王九踊。雜記云。公七踊。大夫五踊。士三踊。方氏怒曰。有算則有節。有節則文無節則質。故謂之節文。孫氏希旦曰。有算之義有二。一是每踊三者。為一節。一是天子至士。多少有差。故疏云。準節之數。其事非一也。禮案孝子在喪。辟踊哭泣。哀極則然。若不為之限節。則賢者或。袒括髮變也。慍哀之變也。去飾去美也。袒括髮。去飾之甚也。有所袒。有所襲。哀之節也。孔疏言袒衣括髮者。是孝子形貌之變也。常吉時服飾也者。是去其華美也。孝子去飾。雖有多塗。袒括髮者。就去飾之中。最為甚也。孝子悲哀。理應常袒。何以有所袒。有所襲。時者。表明哀之限節。哀則袒。襲則括髮。江氏永曰。袒肉袒。喪禮亦左袒。以左袂扱於前。袒帶。士喪禮。主人左袒。扱諸面之右。是也。括髮者。去弁瀉。以麻括髮。而露紛也。為父喪。小斂至大斂。皆括髮。為母喪。一括髮。及奉尸。俛於堂。拜賓。自位。而著免也。士喪禮。袒襲之節。初喪時。凡三飯。含一。小斂一。大斂一。葬時。凡四。啓殯一。柩行一。祖時一。窆時一。禮案集韻。慍。鬱也。心鬱。是也。弁經葛而葬。與神交之道也。有敬心焉。周人弁而葬。殷人浮而葬。鄭注。接神之道。不可以純凶。天子諸侯。喪著冠。麻經。身服。衰裳。是純凶也。著素弁。又加環經。用葛不踰時。周弁。殷。俱象祭冠。而素禮同也。孔疏。居喪。著冠。麻經。身服。衰裳。是純凶也。著素弁。又加環經。用葛不麻。故鄭云。接神不可純凶也。鄭知天子諸侯。喪著冠。麻經。身服。衰裳。是純凶也。著素弁。又加環經。用葛不心未生也。素弁。謂素帛為弁。故注。周禮。司服云。弁如爵弁。而素。不云麻。是用素絹也。以葛與弁。經連文。故云。葛環經也。喪服注。天子諸侯。既虞。大夫。士。卒。哭。乃受服。蓋大夫以上。卒。哭。與虞。其服。不。同。士。虞。與。卒。哭。同。在。一。月。故也。引雜記者。既制服。弁。經。其。衰。亦。改。喪。服。袂。二。尺。二。寸。祛。尺。二。寸。則。葬。時。更。制。其。衰。袂。三。尺。三。寸。祛。尺。八。寸。是。改。喪。服。之。衰。也。王。制。云。夏。后。氏。收。而。祭。喪。服。袂。二。尺。二。寸。祛。尺。二。寸。則。葬。時。更。制。其。衰。袂。三。尺。三。寸。祛。尺。八。寸。是。陸。氏。佃。曰。弁。經。葛。在。下。則。葛。帶。也。經。仍。用。麻。弁。經。葛。而。祭。周。人。弁。而。祭。故。鄭。知。俱。象。祭。冠。也。士。冠。三。寸。祛。尺。八。寸。是。知。之。也。喪。致。衰。而。已。葬。則。有。敬。心。焉。弁。經。而。祭。周。人。弁。而。祭。故。鄭。知。俱。象。祭。冠。也。士。冠。三。寸。祛。尺。八。寸。是。凶。服。接。之。觀。於。書。之。願。命。則。天。子。在。喪。而。已。天。子。諸。侯。以。行。事。者。曾。子。問。世。子。生。告。殯。大。視。大。宰。大。宗。皆。冕。服。皆。以。

義也。既葬反喪服。而反哭。禮案喪大記。君將大斂。子亦經。即位于序。端則天子。歎主人主婦室老為其病也。諸侯之喪。冠自是弁。經唯環。經當以麻。而此云葛者。易服者先輕。疑陸說得之。歎主人主婦室老為其病也。君命食之也。鄭注。尊者奪人易也。歎粥也。孔疏。歎者親喪三日之後。歎粥之故。君必有命食。疏飯也。若非三者。雖復歎粥。致疾病。君不命食之。以其賤也。糜粥以飲食之。孫氏希且曰。三人者。為大夫未殯。皆不食。而有時。此主婦歎者。謂未殯前。故問喪云。鄰里為之糜粥。以飲食之。蓋氏無君命。故鄰里為飲食之也。禮案喪大記。以歎粥者。蓋君為其困病。故命食之。以粥。問喪云。鄰里為之糜粥。疑主婦主人之妻也。下文主婦入於室。反諸其所養。蓋以子夫人並言者。君喪故也。此未定主人之父喪。母喪。疑主婦主人之妻也。下文主婦入於室。反諸其所養。蓋子婦之職也。疏謂亡者之妻非也。又室大夫世臣也。而禮上云。國君不名。卿老世婦。大夫亦非也。反哭。升堂。反諸其所作也。主婦入於室。反諸其所養也。鄭注。升堂親所行禮之處。室親所饋食之處。孔疏。謂非窆訖。反哭升於廟。反哭所以入於室者。反復於親所饋食之處。此皆謂在廟也。故既夕禮。主人反哭入。升自西階。東面。主婦入於室。下始云。遂適殯宮。故知初反哭在廟也。陸氏奎勳曰。此迎精而反之禮。升堂入室。本文甚明。孔疏謂皆在廟中。此時固無殯廟。亦不應未殯而先哭於祖廟也。反哭之弔也。哀之至也。反而亡焉。失之矣。於是為甚。禮案說。是也。反哭有賓弔。未殯之前。當不受弔於廟也。反哭之弔也。哀之至也。反而亡焉。失之矣。於是為甚。殷既封而弔。周反哭而弔。孔子曰。殷已慤。吾從周。鄭注。反哭之弔。哀痛甚。封當為窆。窆下棺也。慤者得哀之既如此。明殷亦然。且殷不為墳。故知封當為窆。廟是親平生行禮之處。今反哭於廟。思想其親而不見。故悲哀為甚。曠者非親存所在之處。今樞暫來至此。始有悲哀。未是甚極。今弔者於此而來。哀情質慤。故云慤也。方氏慤曰。問喪曰。入門而弗見也。上堂又弗見也。入室又弗見也。夫弔者所以弔其哀。不可復見已矣。故泣辟踊。盡哀而止矣。既封而弔者。受弔於曠也。反哭而弔者。受弔於家也。夫弔者所以弔其哀。不可復見已矣。故泣辟踊。盡哀而止也。陸氏佃曰。已慤。猶言大感也。禮器曰。七介以相見也。不然則為甚也。親之在土。固為可哀。不若求親於平生。主人拜稽顙。當此之時。亡矣。喪矣。不可復見。吾親矣。痛於家者。是為甚也。親之在土。固為可哀。不若求親於平生。居止之所。而不得其哀。為尤甚。故所瞻依也。葬則已封。歸則殯宮已空。不可復視。故反哭之哀。為喪之尤存。尸殯則有柩存。人子之心。猶有所瞻依也。葬則已封。歸則殯宮已空。不可復視。故反哭之哀。為喪之尤甚者也。慤當從陸氏作慤。蓋柩方入土。當贈幣藏器。而畢即行。弔禮主賓皆極迫促。葬於北方北首。三代之必不能盡誠於一哭。故不若反哭於家之吊之能盡哀。禮此孔子之所以從周也。葬於北方北首。三代之達禮也。之幽之故也。鄭注。北方國北也。孔疏。上之訓。若然。生不語助。言葬於國北及北首者。鬼神尚幽。開往詣

儒連三虞卒哭為句謂同用剛日則虞祭亦可曰成事矣不疑與此經戾乎孫氏希旦曰卒哭亦祭名卒止也
 前此朝夕哭於殯宮至是則止殯宮為位之哭惟朝夕哭於次而已故曰卒哭禮案朝夕奠止於葬故葬日即
 以虞易奠卒哭之薦吉祭也故曰成事是日也以吉祭易喪祭明日禘于祖父其變而之吉祭也比至於
 禘必於是日也接不忍一日未有所歸也殷練而禘周卒哭而禘孔子善殷之廟注卒哭吉祭禘祭於其祖
 禮謂他用剛日也其祭祝曰哀薦曰成事孔子善殷期而神之人情孔疏上云虞卒哭及禘皆據得常正禮此
 經所云謂不得正禮故謂之變所以有變者或時有迫促或事有忌諱未及葬期而葬者即喪服小記赴葬者
 赴虞者三月而後卒哭彼據士禮而言速葬速虞而後卒哭之前其月尚陰不可無祭謂之為變其既虞之後
 變禮而之吉祭也往也既虞往至吉祭其禮如何既虞比至於給以必於是日接謂於是三虞卒哭之間
 剛日而連接其祭謂恆用剛日也變亦易也孝子不忍使親每一日之間無所歸依吳氏澄曰虞祭猶是喪祭卒哭
 始於吉祭明日卒哭之次日也變亦易也孝子不忍使親每一日之間無所歸依吳氏澄曰虞祭猶是喪祭卒哭
 禘必於是日也接即上所謂明日禘於祖父也前言弗忍一日之離此言不忍一日而始禘祭則卒哭祭後此有
 餽禮送神適祖廟矣翼早宜就祖廟迎奉其神若用虞祭之例相隔一日而始禘祭則卒哭祭後此有
 日親之神無所依歸孝子不忍故就祖廟而禘亦卒哭之日相連接而遷廟當在除喪之後也周人殯於寢既葬
 非常禮之祭未見明據江氏永曰故練而禘亦是行祖之祭若遷廟當在除喪之後也周人殯於寢既葬
 猶在寢事故卒哭即行禘祭使其神有所歸般人殯於廟不患其無所歸是以練而始禘祭也周人殯於寢既葬
 以神道事之以人而禘祭期而禘祭者人之昭穆亡則孔子善殷禮案禮士虞禮明日以其班禘以主禘於祖
 之明日也班次也喪服小記曰禘必以其昭穆亡則孔子善殷禮案禮士虞禮明日以其班禘以主禘於祖
 文二年左傳卒哭而禘禘而作主特祀於主蒸嘗禘於廟夫卒哭禘廟者不忍神之日未有所歸也特祀於寢
 朝夕哭於次者三年之內弗忍於一日離也

得謂君為舊君矣。此蓋有故去國而已。仕他邦者，為舊君服。而謂之反服者，以有服必反本國奔喪。故謂之反服也。加諸膝，謂愛之若所生。除諸淵，謂惡之欲其死。夫既疾如寇仇矣，尚何反服之有哉？唯不反戈相向，已足為純。悼公之喪，季昭子問於孟敬子曰：「為君何食？」敬子曰：「食粥。」天下之達禮也。吾三臣者，不能居公室也。四方莫不聞矣。勉而為瘠，則吾能。毋乃使人疑夫不以情居瘠者乎哉？我則食食。」鄭注：悼公魯哀公之子，昭子康子之孫也。三臣，仲孫、叔孫、季孫氏。存時不盡忠，喪又不盡禮，非也。孔子曰：「喪事不敢不勉。」胡氏銓曰：「食食，不食粥，非也。禮小祥，則飯素食。陳氏澹曰：「敬子言我三家不能居公室，以臣禮事君，四方皆知之矣。勉強食粥，為毀瘠之貌。我雖能之，然豈不使人疑我非以哀戚之真情而為此瘠乎？不若違禮而食也。方氏苞曰：「居公室者，次於公館，以終喪也。朱氏彬曰：「情實也。言居喪作偽，使人疑其無哀戚之實也。孫氏希旦曰：「為君斬衰三年，始死三日不食，既殯食粥。至練乃食，食三臣不能居公室，其罪大矣。死又不以禮喪之，則其罪又加甚焉。敬子之言，相倍如此。曾子所以有出辭氣，斯遠鄙倍之戒歟。李氏惇曰：「昭子訪於敬子，答曰：「食粥。天下之達禮也。自是正論。昭子不欲從之，故有以情居瘠之說。而斷然食之，玩其文意，吾三臣者以下，當是昭子答辭。中間少一曰字耳。集說引應氏曰：「季氏之問，有君子補過之心。孟氏之對，可謂小人之無忌憚者。然三家之勢，季氏最橫。孟氏最弱。敬子承昭子之問，而不敢不居公室。且曰：「我則食食，專斷甚矣。於情事殊不合。且敬子知問曾子之疾，獲聞君子之道，當不至無忌憚若此。禮案：昭子問何食，敬子告以食粥。蓋在悼公之喪，既殯之後也。勉而為瘠，則吾能。言能斂粥，不食也。毋乃使人疑謂我三家不能事君，以忠藹而致毀瘠，人必以為矯飾而非實也。蓋居喪之所以不食者，以哀痛摧心，故不能下咽也。豈能無哀痛乎？衛司徒敬子死，子夏弔焉。主人未小斂，經而往。子游弔焉。主人既小斂，子游出經之真情，願豈能不食乎？

反哭。子夏曰：「聞之也。」與曰：「聞諸夫子。」主人未改服，則不經。鄭注：司徒官氏，孔子疏此。後云：「經，鄭知是朋友也。凡弔者，主人成服，則客乃服。吊經，今主人始小斂，未成服而已。便出著經，故知有總之恩。隨主人變，如五服親也。又至小斂，出經反哭，與子游前揚裘，吊朋友同也。前云帶經，故知是朋友。此雖不云帶，凡單云經，則知有帶。如喪服云：「首經，棺為師。二三子皆經而出，及朋友羣居，則經。皆是包帶之文也。孫氏希旦曰：「改服者，主人既小斂，始服。未成服，棺為師。二三子皆經而出，及朋友羣居，則經。皆是包帶之文也。孫氏希旦曰：「改服者，主人既子夏子游弔於衛司徒敬子，士吊於他國之卿大夫禮也。喪服則疑衰也。鄭注：周禮春官司服云：「士當事弁，疑衰變其裳，以素。大夫士有朋友之思，亦弁而加環經。則子游出經者，出加環經也。家語魯昭公夫人吳孟子卒，不赴於諸侯。孔子既致仕，而往吊焉。適於季氏，季氏不經焉。禮也。曾子曰：「晏子可謂知禮也。」已孔子投經而不拜，子游問曰：「禮與？」孔子曰：「主人未成服，則吊者不經焉。禮也。」

敬之有焉。有若曰。晏子一狐裘三十年。遣車一乘。及墓而反。國君七個。遣車七乘。大夫五個。遣車五乘。晏

子焉知禮。曾子曰。國無道。君子恥盈禮焉。國奢則示之以儉。國儉則示之以禮。鄭注。曾子言禮者。敬而已

之。及墓而反。言其既窆則歸。不留賓客有事也。人臣賜車馬者。乃得有遣車。遣車之。差大夫五。諸侯七。則天子

九。諸侯不以命數。喪禮略也。個。謂所包遣奠。牲體之數也。雜記曰。遣車視牢具。君子恥盈禮焉。時齊方奢。矯之是

也。孔疏。有子問曾子。說晏子遣車五乘。其葬父。唯用一乘。又是儉失禮也。禮。窆後。孝子贈幣。辭親畢。而親情賓

客。應是送別。別竟乃反。于時。晏子窆。則反賓客。並去。又是儉失禮也。七個。五個者。此更舉正禮。以證晏子失

禮也。個。謂所包遣奠。牲體。臂。臠也。折為七段。五段。以七乘。五乘。遣車載之。今晏子略不從禮數。是焉知禮也。案

士喪禮。無遣車。案。諸侯之士。一命。曲禮云。三。賜。不及。車馬。故。諸侯之士。無遣車也。若諸侯大夫。雖未三命。以位。折

故得有遣車。案。大行人。上。公。九。乘。侯。七。乘。伯。七。乘。今。總。云。七。乘。不。以。命。數。喪。事。略。也。賈。氏。公。彥。曰。大。夫。未。三。命。以。位。折

分。為。二。十。五。苞。五。個。諸。侯。苞。七。個。天。子。大。牢。加。以。馬。牲。則。二。體。分。為。八。十。一。個。九。苞。苞。九。個。陳。氏。祥。道。曰。君

子起禮以義。行義以時。時之過。則矯之。以不及。此所謂國奢則示之以儉。易。小。過。用。過。乎。儉。是。也。時。之。不。及。則

救之。以中。此所謂國儉。則示之。以禮。詩。蟋蟀。以禮自虞。是也。方氏。怒。曰。以齊國之無道。而以盈為恥。以齊國之

奢。而欲示之儉。則儉于其身。庶幾可也。儉于其親。不亦甚乎。然以禮與其奢也。甯儉言之。則晏子之失。猶為

愈矣。金氏。榜曰。古者。牲體之數。名。個。士。虞禮。特牲。及。少。牢。下。篇。皆。云。俎。釋。三。個。故。注。謂。個。謂。所。包。遣。奠。牲。體。之

數。非。謂。所。包。為。個。正。義。誤。以。個。當。包。士。喪。禮。下。篇。云。包。二。又。云。包。牲。取。下。體。注。云。士。包。三。個。前。脛。折。取。臂。臠。後

曰。個。介。通。介。者。諸。侯。相。朝。大。夫。出。聘。從。行。之。介。也。雜。記。遣。車。視。牢。具。而。禮。器。云。諸。侯。七。介。七。牢。大。夫。五。介。五。牢。

是。牢。具。之。數。又。視。乎。其。介。故。此。言。介。不。言。牢。該。之。也。士。不。言。其。數。以。大。夫。差。之。三。乘。可。知。孔。疏。謂。天。子。之。士。三

乘。諸。侯。之。士。無。遣。車。蓋。泥。於。以。遣。車。為。載。苞。從。葬。之。車。而。士。喪。禮。無。之。不。知。禮。之。三。乘。可。知。孔。疏。謂。天。子。之。士。三

禮。者。以。禮。之。文。而。言。也。孔。子。曰。奢。則。不。孫。儉。則。固。與。其。不。孫。也。甯。固。又。曰。晏。平。仲。視。其。先。人。豚。肩。不。掩。豆。賢。大

夫也。而難為下矣。蓋儉固可以救奢之失。亦未為得禮之中也。二子各就其偏。而謂之見言之。或子之大過。或抑

也。至車為名器之大者。非包數之倫也。個為牲體之一段。非牢具之比也。以車與個並數。實不類。似萬說得之。

此遣車亦送葬之乘車。而非包數之倫也。個為牲體之一段。非牢具之比也。以車與個並數。實不類。似萬說得之。

桓子卒。晏嬰粗縗斬首。經帶杖。管履食。居倚廡。寢苦枕草。其老曰。非國昭子之母死。問於子張曰。葬及墓

大夫之禮也。曰。唯卿為大夫。故謂之。矯時則然。若謂之。知禮則不足。非國昭子之母死。問於子張曰。葬及墓

男子婦人安位。子張曰。司徒敬子之喪。夫子相。男子西鄉。婦人東鄉。曰。噫。毋。曰。我喪也。斯沾。爾專之。賓爲

賓焉。主爲主焉。婦人從。男子皆西鄉。鄭注。國昭子。齊大夫。夾。道。爲。位。夫。子。孔。子。也。噫。不。寤。之。聲。母。禁。止。之。辭。斯。盡。也。沾。讀。曰。胡。覘。視。也。國。昭。子。自。謂。齊。之。大。家。有。事。人。盡。視。之。欲。

人觀之。法其所爲。專猶同也。時子張相。婦人從。男子非也。孔疏。此論葬之在壙。男女面位之事。子張既相。以男

子西向。婦人東向。而昭子不悟禮意。乃曰。噫。毋。得如此。既止。子張又自言。我居喪也。既是齊之大家。人盡來覘

視。當更爲別禮。專猶同也。爾當同此。婦人與男子一處。若婦女之賓。爲賓位焉。與男子之賓同處。婦女之主。爲

主位焉。與男子之主同處。於是昭子家。婦人從。男子皆西向。同在主位。賓之男子。及賓之婦人。皆西向。東向。言

非也。方氏慈曰。禮之辨。異。尤重於男女之際。雖喪紀。憂。避。之中。亦莫不各正其位焉。故自始死。以至於葬。男子

則西向。而位乎東。婦人則東向。而位乎西。凡以辨陰陽之義而已。司徒敬子之喪。夫子爲相。固當行之矣。而國

昭子。徒爲賓主之辨。曾無男女之別。則其失禮也。不已甚乎。孫氏希旦曰。葬時。男子皆西向。婦人皆東向。所以

爲男女之別。以親者近。而男賓在衆主人之南。女賓在衆婦人之南。又所以爲親疏之序也。今昭子使主自

昭子。使子張專之。毋法。夫。子。之。往。行。也。論。語。曰。愚。而。好。自。用。賤。而。好。自。尊。國。昭。子。之。謂。矣。穆。伯。之。喪。敬。姜

晝哭。文伯之喪。晝夜哭。孔子曰。知禮矣。鄭注。喪。夫。不。夜。哭。謙。思。情。性。也。孔。疏。此。論。喪。夫。不。夜。哭。之。事。方。氏。慈。也。故。居。其。喪。止。於。晝。哭。而。不。嫌。於。薄。文。伯。之。於。敬。姜。子。也。故。居。其。喪。晝。夜。哭。而。不。嫌。於。厚。此。孔。子。所。文。伯。之。喪。以。謂。之。知。禮。也。禮。案。哭。夫。以。禮。哭。子。以。情。蓋。禮。唯。朝。夕。哭。而。無。夜。哭。之。文。故。也。鄭。乃。謂。避。嫌。非。也。

敬姜據其牀而不哭。曰。昔者吾有斯子也。吾以將爲賢人也。吾未嘗以就公室。今及其死也。朋友諸臣。未

有出涕者。而內人皆行哭失聲。斯子也。必多曠於禮矣。夫。鄭注。將。爲。賢。人。蓋。見。其。有。才。藝。未。嘗。與。到。公。室。觀。妾。孔。疏。斯。此。也。曠。猶。疏。薄。也。言。此。子。平。生。爲。行。必。疏。薄。於。賓。客。朋。友。之。禮。故。未。有。感。戀。爲。之。出。涕。者。此。不。哭。者。謂。暫。時。不。哭。故。上。云。晝。夜。哭。是。也。案。家。語。云。文。伯。歎。卒。其。妻。妾。皆。行。哭。失。聲。敬。姜。戒。之。曰。吾。聞。好。外。者。士。死。之。好。內。者。女。死。之。今。吾。子。早。夭。吾。惡。其。好。內。聞。也。二。三。婦。共。祭。祀。者。無。加。服。孔。子。聞。之。曰。女。智。莫。若。公。父。氏。之。婦。知。禮。矣。與。此。不。同。者。彼。戒。婦。人。而。成。子。之。德。此。論。子。之。惡。各。舉。一。邊。相。包。乃。具。方。氏。慈。曰。曠。與。無。曠。庶。官。之。曠。同。言。虛。其。道。而。不。行。行。哭。者。行。哭。泣。之。禮。也。方。氏。苞。曰。古。者。小。學。在。公。宮。南。而。至。是。始。悔。與。禮。案。不。哭。謂。止。哭。而。爲。此。貴。游。子。弟。學。焉。侯。國。制。應。同。文。伯。少。孤。豈。敢。姜。未。使。就。學。於。公。宮。南。而。至。是。始。悔。與。禮。案。不。哭。謂。止。哭。而。爲。此。言。也。哀。痛。極。則。哭。失。聲。而。不。復。也。白。虎。通。義。三。綱。之。道。婦。之。與。夫。猶。臣。子。之。於。君。父。故。失。其。所。天。喪。服。有。斬。衰。之。制。而。過。於。衰。戚。何。損。於。夫。主。德。行。乎。且。殉。夫。者。必。貞。婦。貞。婦。豈。好。淫。者。哉。若。彼。王。姬。圖。寵。之。流。吾。恐。其。人。盡。

可夫則夫死又何季康子之母死陳襄衣敬姜曰婦人不節不敢見舅姑將所四方之賓來褻衣何為陳

於斯命徹之鄭注褻衣非上服陳之將以敬敬姜言四方之賓嚴於舅姑敬姜者康子從祖母孔疏案世本悼

意如是康子祖穆伯是康子祖之兄弟敬姜是穆伯之妻故云康子從祖母也孫氏希且曰喪大記君小斂用

復衣大斂用褶衣褶衣即袍褶之屬皆褻衣也君斂用褻衣則大夫可知而敬姜命去褻衣者蓋婦人之

飾謂不加上服而靈褻衣也敬姜命徹褻衣者以婦人近體之服不宜使外人見之故不可陳季氏以禮無明

文故不知避忌若敬姜者謂表微矣有子與子游立見孺子慕者有子謂子游曰予壹不知夫喪之踊也予欲去之久矣

情在於斯其是也夫子游曰禮有微情者有以故與物者有直情而徑行者戎狄之道也禮道則不然人

喜則斯陶陶斯詠詠斯猶猶斯舞舞斯愠愠斯戚戚斯歎歎斯辟辟斯踊矣品節斯斯之謂禮鄭注喪之

猶當為搖聲之誤也搖謂身動搖也秦人猶搖聲相近舞手舞之愠猶怒也戚憤悲歎吟息辟掛心踊躍舞踊

節有游曰禮有微情者微殺也言賢者喪親必致滅性故制使三日而食哭踊有數以殺其內情何須為哭踊之

與起也物謂衰絰若不肖之屬本無哀情故為衰絰使其親服思哀起情企及也直情徑行謂直肆已情而徑

行之無哭踊節制乃是夷狄之道中國禮道不如是也人喜則斯陶以下極言哀樂之本喜者外竟會心之謂

斯語助也鬱陶者心初悅而未暢之意爾禮道不如是也人喜則斯陶以下極言哀樂之本喜者外竟會心之謂

至起舞足蹈手揚樂之極也愠怒也外竟遠心之謂凡喜怒相對哀樂相生故吟息歎息不泄故至極也何胤云樂

終則愠起非始之愠相連繫也成憤悲也怒來觸心故憤悲憤悲轉深故發吟息歎息不泄故至極也何胤云樂

踊奮繫亦哀之極也品階格也節制斷也若喜而不節俄頃而愠生怒而不節從戚至踊極則笑故夷狄無

禮朝殯夕歌兒童任情條條笑今若品節此二塗使踊舞有數則久長故云此之謂禮又鄭諸本亦有

無舞斯愠一句者釋文愠條條笑今若品節此二塗使踊舞有數則久長故云此之謂禮又鄭諸本亦有

不至於踊此所以微情也方氏怒曰陰陽之理髮樂之情固常如此則禮雖經而為三百曲而為三千不過品

於斯節於斯而已品於斯故所施之上下有常節於斯故所處之多少無失故曰品節斯斯之謂禮俞氏懋曰

有直情而徑行者此有字涉上二句而衍也若夫直情而徑行者戎狄之道也故曰品節斯斯之謂禮俞氏懋曰

有直情而徑行者此有字涉上二句而衍也若夫直情而徑行者戎狄之道也故曰品節斯斯之謂禮俞氏懋曰

殺厲不獲二毛。謂以至勝攻至暴。用兵如此。若兩軍相敵。則不然。左傳云。雖及胡考。獲則取之。大宰誥。特舉古之善。以駭吳師之惡。以其殺人。故重於斬祀。若不殺拘囚。故輕也。殺梁傳云。荷人。毆牛。馬。曰。侵。斬樹。本。壞宮室。曰。伐。既。反。地。歸。子。其。事。既。善。師。豈。有。無。善。名。乎。言。必。有。善。名。也。與。是。語。辭。洪。氏。邁。曰。案。誥。乃。吳。夫。差。之。宰。陳。遣。使。者。止。用。行。人。則。儀。乃。陳。臣。也。記。禮。者。簡。策。差。互。故。更。錯。其。名。當。云。陳。行。人。儀。使。於。師。夫。差。使。大。宰。誥。問。之。乃。善。吳。氏。滂。曰。夫。差。內。行。惡。事。而。外。欲。得。善。名。故。使。問。行。人。以。衆。人。稱。此。師。之。名。以。殺。厲。之。師。者。欲。吳。人。恥。其。名。之。惡。而。改。悔。也。吳。大。宰。果。有。反。地。歸。子。之。言。則。陳。行。人。因。其。好。名。之。心。而。誘。勸。之。也。孫。氏。希。旦。曰。下。文。又。言。大。宰。誥。則。非。簡。冊。錯。互。矣。蓋。誥。實。吳。人。儀。實。陳。人。洪。氏。之。說。得。之。然。其。所。以。互。易。者。則。由。記。者。傳。聞。之。誤。耳。禮。案。莊。二。十。九。年。左。傳。凡。師。有。鍾。鼓。曰。伐。無。曰。侵。輕。曰。襲。仁。者。之。師。不。斬。祀。存。其。神。不。殺。厲。哀。其。病。不。獲。二。毛。憫。其。老。也。夫。差。聞。過。故。欲。還。其。侵。地。及。所。掠。子。女。顏。丁。善。居。喪。始。死。皇。皇。焉。如。有。求。而。弗。得。及。殯。望。望。焉。師。與。有。無。名。乎。言。君。矜。鄰。邑。若。此。則。師。出。有。名。矣。顏。丁。善。居。喪。始。死。皇。皇。焉。如。有。求。而。弗。得。及。殯。望。望。焉。

如有從而弗及。既葬慨焉。如不及其反而息。鄭注。顏丁。魯人。從隨也。既。慙。貌。孔。疏。皇。皇。猶。徬。徨。上。楹。弓。云。始。殯。後。容。貌。如。從。人。後。行。而。不。及。之。貌。既。葬。之。後。中。心。悲。慨。如。不。及。謂。不。復。可。及。也。親。之。死。亡。哀。悼。在。心。初。則。為。甚。已。後。漸。輕。皆。有。求。而。不。得。望。而。不。及。但。所。據。有。淺。深。耳。方。氏。懋。曰。皇。皇。言。心。無。以。依。望。望。言。形。無。所。跂。此。淺。深。之。別。也。其。反。而。息。言。葬。反。而。亡。於。是。為。甚。心。與。形。俱。息。也。息。與。詩。言。我。心。則。休。同。義。言。其。極。而。不。可。加。故。也。孫。氏。希。旦。曰。此。言。居。喪。哀。悼。之。心。自。始。死。至。既。葬。因。時。而。變。者。如。此。與。上。篇。始。死。充。允。如。有。窮。一。章。辭。雖。所。指。不。同。其。大。歸。則。一。而。已。禮。案。如。有。求。者。求。親。而。弗。得。也。如。有。從。者。從。親。而。弗。及。也。慨。然。者。子。張。問。曰。書。云。高。送。形。入。土。欲。從。而。不。可。及。也。息。當。讀。如。太。息。之。息。謂。迎。精。反。家。不。見。影。響。而。感。傷。嘆。息。也。子。張。問。曰。書。云。高。宗。三。年。不。言。言。乃。謹。有。諸。仲。尼。曰。胡。為。其。不。然。也。古。者。天。子。崩。王。世。子。聽。於。冢。宰。三。年。鄭。注。時。人。君。無。行。

有此與。怪之也。謹。喜。說。也。言。乃。喜。說。則。民。臣。望。其。長。久。家。宰。天。宮。卿。武。王。事。者。三。年。之。喪。使。之。聽。朝。孔。疏。此。論。世。子。遭。喪。冢。宰。聽。政。之。事。言。乃。謹。者。尚。書。無。逸。云。言。乃。雍。二。謹。字。相。近。義。得。兩。通。故。鄭。隨。而。解。之。胡。氏。銓。曰。三。年。之。喪。自。天。子。達。於。庶。人。子。張。非。不。知。也。蓋。以。為。人。君。三。年。不。言。則。臣。下。無。所。稟。令。禍。亂。或。從。而。生。耳。夫。子。告。以。聽。於。冢。宰。則。禍。亂。非。所。憂。矣。方。氏。懋。曰。天。子。之。適。子。曰。太。子。諸。侯。之。適。子。曰。世。子。得。世。國。故。也。於。天。子。亦。稱。世。子。者。則。以。世。天。下。言。之。耳。故。稱。王。以。別。之。亦。猶。王。制。於。諸。侯。亦。稱。太。子。必。稱。羣。后。以。別。之。也。禮。案。尚。書。大。傳。說。命。曰。高。宗。梁。闇。三。年。不。言。何。為。梁。闇。也。傳。曰。高。宗。居。凶。廬。三。年。不。言。此。之。謂。梁。闇。子。張。曰。何。謂。也。孔。子。曰。古。者。君。薨。世。子。聽。於。冢。宰。三。年。不。言。服。先。王。之。服。履。先。王。之。位。而。聽。焉。以。民。臣。之。義。則。不。可。一。日。無。君。猶。不。可。一。日。無。天。也。以。孝。子。之。隱。乎。則。三。年。弗。居。矣。故。曰。聽。義。者。彼。也。隱。者。此。也。遠。彼。而。近。此。則。孝。子。之。道。備。矣。高。宗。有。親。喪。居。廬。三。年。然。未。嘗。言。國。事。而。天。下。無。背。叛。之。心。者。何。也。及。其。知。悼。子。卒。未。葬。平。公。飲。酒。為。太。子。之。時。盡。以。知。天。下。人。民。之。所。好。惡。是。以。不。言。國。事。也。知。天。下。無。背。叛。之。心。者。何。也。及。其。知。悼。子。卒。未。葬。平。公。飲。酒。

師曠李調侍鼓鐘。杜賁自外來聞鐘聲曰安在曰在寢。杜賁入寢歷階而升酌曰曠飲斯。又酌曰調飲斯。又酌堂上北面坐飲之降趨而出平公呼而進之曰賁曠者爾心或開予是以不與爾言。爾飲曠何也曰子卯不樂知悼子在堂斯其爲子卯也大矣曠也大師也不以詔是以飲之也。爾飲調何也曰調也君之褻臣也爲一飲一食忘君之疾是以飲之也。爾飲何也曰賁也宰夫也非刀匕是共。又敢與知防是以飲之也。平公曰寡人亦有過焉酌而飲寡人。杜賁洗而揚觶公謂待者曰如我死則必毋廢斯爵也。至於今既畢獻斯揚觶謂之杜舉。鄭注悼子晉大夫荀盈卒昭九年卒飲酒與羣臣燕平公晉侯彪侍與君飲也。燕安在怪之也。杜賁或作屠崩曰在寢燕於寢三酌皆謂之燕也。燕禮賓入門奏肆夏既獻而樂闋獻君亦如之曰祭以乙卯亡王者謂之疾日不以舉樂爲吉事所以自戒懼知悼子在堂言大臣喪重於疾日也。雜記曰君子於防大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂詔告也。大師典奏樂忘君之疾言調食酒食毋廢斯爵也。後世以爲戒。防禁放溢平公問義則服揚觶舉爵於君也。禮揚作勝揚舉也。勝送也。揚近得之毋廢斯爵也。後世以爲戒。謂之杜舉。此爵途因仕賈爲名畢獻。獻賓與君孔疏此論君有大臣之喪不得作樂飲酒鼓樂也。謂之杜舉。是賓初入門奏肆夏也。燕禮記云燕朝服於寢故知燕於寢也。平公呼賁而進之曰茲者汝酌三酌是汝之心。或開發於子望汝有諫是以不與汝言。案尚書甲子味爽武王朝至於商郊又史記云兵敗紂自焚而死是紂甲子死也。案昭十八年二月乙卯周毛得殺毛伯過而代之。莫弘曰毛得必亡是見吾稔之日也。詩云韋顧既代昆吾夏桀同誅昆吾既乙卯而亡明桀亦以乙卯被放也。言悼子之喪大於子卯調是君之嬖妾之臣唯貪飲食亡君遠禮之疾而不諫是以飲之。皇氏云非也。宰夫不以刀匕是共乃敢與諫爭越官侵或是以飲也。揚觶舉爵於君燕禮賸者洗象灑升實之序進坐奠於薦南是也。公云無廢此爵恆當留之至於謂之杜舉表明此爵實杜賁所舉陳氏祥道曰先王制爲喪臣之禮於服則衰經於膳則非之然則悼子未葬平公飲酒往吊莫不盡禮是以叔弓之卒隱公不與斂仲遂之卒宣王猶釋而萬入君子非之然則悼子未葬平公飲酒鼓鐘可乎此杜賁所以叔弓之卒隱公不與斂仲遂之卒宣王猶釋而萬入君子非之然則悼子未葬平公飲酒後世矣左傳謂杜賁責樂工以不聰責嬖叔以不明責己以不善味言雖不言之際非一也。噫三代之季賢者陸沈多矣及不得已然後出而見於世故讓爵見於屠羊非子書見於鄒輪守官見於虞人商歌見於飯生則善諫以興也。孫氏希旦曰飲酒私燕也。鄭氏引燕禮解此非也。燕禮當立賓主卿大夫士庶人皆與此惟師曠李調

二人侍而杜黃聞鐘聲乃知非燕禮之正明矣鼓擊也人君飲食皆奏樂杜黃左傳作屠劇寢路寢也歷階即栗階謂升階不聚足也平公見黃三舉罰爵意其必有以開發之故不與之言黃不言即出者以公之必將怪而問之也在堂謂殯於堂上西序也與知防預知防閑諫爭之事也黃言平公飲酒非禮二子當言而不言已不當言而言所以皆罰之蓋用此以諷公也平公自知其過故命爵而自飲又命毋廢私爵以為後世戒也畢獻謂燕禮獻賓獻君獻卿大夫士庶子皆舉也平公飲酒私燕也自命毋廢斯爵於是晉國正燕之禮於畢獻之後特舉解於君謂之杜舉言此爵自杜黃始也鄭氏以燕禮大夫媵解於公為揚解非也燕禮揚解由來久矣豈自杜黃始乎禮案非燕禮之正故不使宰夫為獻主故黃開鼓整而始知也夫當大臣之喪而私燕作樂則非禮之舉儘可奏新聲以說耳固不必其肆夏也注疏泥矣當黃初入平公即知其心或開子然則黃雖宰夫常能因事入諫微僅此一端為然也與知防謂已職其刀匕不當匡君過失與知防患於未然也說文解受四升正韻罰爵也公叔文子卒其子戍請諡於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者君曰昔者衛國凶饑夫子為粥與國之餓者是不亦惠乎昔者衛國有難夫子以其死衛寡人不亦貞乎夫子聽衛國之政脩其班制以與四鄰交衛國之社稷不辱不亦文乎故謂

夫子貞惠文子也鄭注文子衛獻公二十年盜殺衛侯之兄繁也時齊豹作亂公如死鳥班制謂魯之差復不言也難謂魯昭公二十年盜殺衛侯之兄繁也時齊豹作亂公如死鳥班制謂魯之差復不言也貞惠者文足以兼之孔疏生存之日君呼其名今既死將葬故請去之公朝通於襄夫人宣姜懼而作亂公傳云衛公孟繁狎齊豹奪之司寇與鄭公孟惡北宮喜諸師圍欲去之公朝通於襄夫人宣姜懼而作亂公聞亂乘驅自閔門入載寶以出又云公如死鳥注云死鳥衛地案諡法愛民好與曰惠外內用情曰貞道德博文曰文既有道德則能惠能貞故鄭云後不言貞惠者文足以兼之方氏慈曰脩其班制以與四鄰交非道博者不能故曰文班言上下之序制言多寡之節班制古也所有文子特因其境而脩之耳胡氏銓曰春秋書歸粟諷人臣私惠作福文子不佐其君賑窮而私為粥不可也死衛君子經傳不見據史胡氏銓曰春秋書歸粟子嘗不臣矣文子欲葬瑕丘恐不能脩班制孫氏希旦曰諡起於周公皆取其行之至大者一字以為諡所謂節以壹惠也至戰國時周有威烈王慎觀王秦有惠文莊襄等王而二諡始此然據檀弓則趙武在春秋時已有人獻文之稱而公孫拔諡至三字尤古今所未有也左傳齊豹作亂事甚詳當後人因喜及朱鉏賜諡事而諸人平亂者為北宮喜衛侯賜喜諡貞子朱鉏諡成子初不言拔有衛君之事豈後人因喜及朱鉏賜諡事而誤以為拔與禮案班制即孟子所言周室班爵祿之制也至此篇公叔文子之有無德行不須深考也石駘仲銘乎蓋當時君弱臣強虛辭衰美勢所必然又豈能徵諸實行哉故文子之有無德行不須深考也石駘仲卒無適子有庶子六人下所以為後者曰沐浴佩玉則兆五人者皆沐浴佩玉石祁子曰孰有執親之喪

而沐浴佩玉者乎。不沐浴佩玉。石祁子兆。衛人以龜爲有知也。鄭注駘仲衛大夫石碯之族。卜爲後。莫適立。孔疏既有庶子六人。故卜所以堪爲後者。其掌上之人曰。若沐浴佩玉。則得吉兆。所以須有卜者。春秋左氏之義。故昭二十六年云。年鈞以德。德鈞以下。王不立愛。公卿無私。若公羊隱元年云。立適以長。不以賢。立子以貴。不以長。鄭云。若長均。何以別之。故須卜。禮有詣立君。卜立君是也。居親之喪。必衰經樵。安有沐浴佩玉者乎。言不可不信邪言。是心正。不沐浴佩玉。是知禮也。方氏慤曰。曲禮曰。居喪之禮。頭有創。則沐。身有瘍。則浴。非有創瘍。固不可以沐浴矣。玉藻曰。凡帶必有佩玉。唯喪否。非去喪。固不可以佩玉矣。石祁子不忍爲之。宜乎龜之獨兆也。兆若周官大卜之三兆。卜師之四兆。蓋灼師龜。鱗也。兆亦有凶。卜者以求吉爲主。故經以兆言吉也。禮案衛人以龜爲有知。則石祁子非陳子車死於衛。其妻與其家大夫謀。以殉葬。定而后陳子九至。以告。惟此一端。知禮而平日之賢。亦可見矣。陳子車死於衛。其妻與其家大夫謀。以殉葬。定而后陳子九至。以告。曰。夫子疾。莫養於下。請以殉葬。子亢曰。以殉葬。非禮也。雖然。則彼疾當養者。孰若妻與宰。得已。則吾欲已。不得已。則吾欲以二子者。之爲之也。於是弗果用。鄭注子車齊大夫。子亢子車弟。孔子弟子。下地。子亢度與伯魚相問。故知孔子弟子。昭二十六年左傳。齊師圍成。魯師及齊師。戰於炊鼻。魯人將繫子車。子車射之。死。鄭據此。謂齊大夫。子車之妻。謀欲殉葬。子車。子亢不能止之。故知是子車弟也。子亢見謀。殉葬。自度不能止。故云。殉葬。雖非禮。彼死者。疾病。當須養侍。於下者。以外人。誰若妻。宰親。當須侍養。若得休而已。吾意欲休。已。若其不止。必爲殉葬。則吾欲以二子爲之。方氏慤曰。生者。誰若妻。宰親。當須侍養。若得休而已。吾意欲休。已。若乎。不知子亢以義拒。不亦宜乎。宰卽家大夫也。孫氏希且曰。子亢度二人。不可以理爭。故言欲以二人爲殉。所以使其懼而自止。禮案。大夫。其世臣也。子亢之言。毅而厲。必子車之妻。與其家宰。有仁之心。欲殺其所惡者。以殉。非愛死者也。故子亢云。得已。言能聽吾言。殉葬。非禮。則不可用。殉也。必不得已。而終欲殺人。以殉。則從彼地下。他人不若妻與宰之能侍養也。故二人畏死。而不敢復言。殉葬。則非愛死者可知。

禮記通釋卷十四

玉環戴禮

檀弓下

子路曰傷哉貧也。生無以為養。花無以為禮也。孔子曰。啜菽飲水盡其歡。斯之謂孝。斂手足形還葬而無槨。稱其財。斯之謂禮。

鄭注還猶疾也。謂不及其日月。孔疏此論孝子事親。稱家有無之事。啜菽以菽為粥。以足形體不露。遠速葬者。無槨材。稱其家之財物。所有以送終。此之謂禮。釋文菽大立也。王云熬豆而食。曰啜菽。陳氏祥道曰。君子之於親。養在志。不在體。葬在誠。不在物。苟養在體。不在志。則雖三牲不足以為孝。葬在物。不在誠。則雖醢醢百瑋。不足以為禮。方氏慤曰。子路於生曰。養。於死曰。禮。孔子變養言孝者。主盡其歡言之也。盡其歡者。存乎情。故以孝言。稱其財者。存乎物。故以禮言。啜飲止於菽。水言之者。菽不若稻粱之甘。水不若酒醴之美。則以見盡其歡者。在乎養志。不在養口體而已。禮案無以養。謂乏旨甘之慈。無為禮。謂缺喪葬之具。啜菽以果其腹。飲水以解其渴。儉其親。亦可謂至矣。而不失為禮也。還葬而不待日月者。蓋喪三日而殯。俟附身之物。備也。三月而葬。俟附棺之屬。齊也。皆既無以具禮也。還葬而無棺。未有所歸。故不若早為安厝也。衛獻公出奔。反於衛。及郊。將班邑於從者。而后入柳莊。曰。如皆守社稷。則孰執羈勒而從。如皆從。則孰守社稷。君反其國。而有私也。毋乃不可乎。弗果班。

鄭注欲賞從者。以懼居者。獻公以魯襄十四年出奔。齊二十六年復歸。莊知獻公欲懼居者。故左傳云。獻公反國。使人責大叔儀是也。案襄十四年左傳云。衛獻公戒孫文子甯惠子食。二子皆朝服而朝。曰。不召。公射鴻於囿。二子從之。公不釋皮冠。而與之言。二子怒。故攻公。公出奔齊。二十六年傳云。甯惠子之子甯喜。以父言攻孫氏。而納衛侯。二十六年復歸於衛。陳氏祥道曰。楚昭王之賞從亡。而及於屠羊說。晉文公之賞從亡。而辭見守藏者。衛獻公之厚從亡。而及郊。將班邑。是皆徇於私。而不知公蔽於溷。而不知遠也。蓋居者守君之社稷。行者執君之羈勒。勞逸雖殊。而功則一。臧武仲曰。衛君之奔。有大叔儀以守。有弟縛以出。或撫其內。或營其外。能無歸乎。是內外之功。一也。方氏慤曰。羈勒以控馬。以其從君。故以執羈勒言之。孫氏希且曰。反國而徧賞從者。則居者之心懼矣。莊公以弗班。所以安反側之心。甯武子宛濮之盟。曰。行者無保其力。居者無懼其罪。正此意也。獻公行事。備見於左傳。蓋無道之君也。然觀於此。則猶聽用忠言。其所以被出。而卒能反國者。蓋亦有由與。禮案史記衛世家。獻公名伋。柳莊之言。蓋謂守國從君。其功無異。君甫反國。人心未定。宜有以安之。乃班邑於從亡諸臣。則居守人自危矣。柳莊之言。蓋謂守國從君。亦可

謂賢能。衛有大史曰柳莊寢疾。公曰：若疾革，雖當祭，必告公再拜稽首，請於尸曰：有臣柳莊也者，非寡人

之臣，社稷之臣也。聞之死，請往，不釋服而往，遂以禭之。與之邑。裴氏與縣潘氏書而納諸棺曰：世世萬子

孫毋變也。鄭注：革，急也。急，弔賢者。說君祭服，以禭，臣親賢也。所以此禭之者，以其不用襲也。凡禭以斂，與之邑，

須告也。其後柳莊果當祭服之時卒，而來告公。祭事雖了，與尸為禮未畢。公再拜稽首，請於尸。請往赴之，又不

釋祭服往哭，遂以所著祭服。祝而禭之。又與之邑。曰：裴氏及縣潘氏書錄其賞辭而納之棺。云：世世恆受此

邑。至萬世子孫，無有改變。案：士喪禮，君使人禭，不云祭服。臣，今以祭服。故云：親賢也。禮諸侯玄冕祭廟，大

夫自玄冕而下，以其俱是玄冕，故得禭也。祭服，尊得禭。臣，今以祭服，故云：親賢也。禮諸侯玄冕祭廟，大

斂也。胡氏銓曰：春秋書衛遺軾而後入，罪其黨富喜與軾也。豈軾逆之人，能親賢如此乎？必不能也。陳氏澠曰：大

斂也。胡氏銓曰：春秋書衛遺軾而後入，罪其黨富喜與軾也。豈軾逆之人，能親賢如此乎？必不能也。陳氏澠曰：大

斂也。胡氏銓曰：春秋書衛遺軾而後入，罪其黨富喜與軾也。豈軾逆之人，能親賢如此乎？必不能也。陳氏澠曰：大

斂也。胡氏銓曰：春秋書衛遺軾而後入，罪其黨富喜與軾也。豈軾逆之人，能親賢如此乎？必不能也。陳氏澠曰：大

斂也。胡氏銓曰：春秋書衛遺軾而後入，罪其黨富喜與軾也。豈軾逆之人，能親賢如此乎？必不能也。陳氏澠曰：大

斂也。胡氏銓曰：春秋書衛遺軾而後入，罪其黨富喜與軾也。豈軾逆之人，能親賢如此乎？必不能也。陳氏澠曰：大

斂也。胡氏銓曰：春秋書衛遺軾而後入，罪其黨富喜與軾也。豈軾逆之人，能親賢如此乎？必不能也。陳氏澠曰：大

斂也。胡氏銓曰：春秋書衛遺軾而後入，罪其黨富喜與軾也。豈軾逆之人，能親賢如此乎？必不能也。陳氏澠曰：大

斂也。胡氏銓曰：春秋書衛遺軾而後入，罪其黨富喜與軾也。豈軾逆之人，能親賢如此乎？必不能也。陳氏澠曰：大

斂也。胡氏銓曰：春秋書衛遺軾而後入，罪其黨富喜與軾也。豈軾逆之人，能親賢如此乎？必不能也。陳氏澠曰：大

斂也。胡氏銓曰：春秋書衛遺軾而後入，罪其黨富喜與軾也。豈軾逆之人，能親賢如此乎？必不能也。陳氏澠曰：大

宣八年六月辛巳有事於大廟。仲遂卒於垂。公羊傳云：萬者何？干舞也。籥者何？籥舞也。萬是執干武舞也。文王世子云：春夏學干戈是也。籥舞執籥吹籥。文舞也。文王世子云：春秋之學籥是也。去其有聲謂去籥舞。以吹籥有聲故也。廢其無聲謂留萬舞。以萬舞無聲故也。陳氏祥道曰：春秋之法當祭而籥卒。則祭之日不可以非祭之明日。不可以釋。故叔弓之卒。昭公去樂卒事。君子以為禮。仲遂之卒。宣公猶釋。而籥入去籥。君子以為非禮。方氏慤曰：正祭之明日又祭。謂之釋。釋者如釋絲然。以其結之而不絕故也。祭禮為吉。籥卒為凶。然正祭不可廢也。故卿卒不釋。而已猶者。可以己之詞。胡氏銓曰：此一節全錄春秋。知記禮者駁雜。呂氏祖謙曰：春秋書萬入去籥。言文武二舞皆入。去其有聲者。故去籥焉。若萬舞止為武舞。則詩何為獨言萬舞。而不及文舞。左傳考仲子之宮。將萬焉。婦人之廟。亦不應獨用武舞也。吳氏澄曰：案詩言公庭萬舞。而下云左手執籥。是萬舞亦用籥也。江氏永曰：案春秋初獻六羽。而左傳云：考仲子之宮。將萬焉。又云：禘於襄公。萬者二人。其衆萬於季氏。萬中當亦有羽舞。則萬於文武二舞之總名。是以楚令尹子元欲盡文夫人為館於其宮側。而振萬焉。雖習戎備之舞。亦得稱焉。孫氏希旦曰：正樂四節。合舞之前。有升歌。下管。開歌。皆有聲者。也。田曰：萬入去籥。則於前三節皆不去矣。則去籥之意。豈以其有聲矣。禮案杜注：宣八年左傳云：垂齊地。釋又祭。陳昨日之禮。所以賓尸。竹書紀年：舜十七年春二月。入學初用萬。夏小正二月丁亥。萬用入學。戴氏德曰：季康子之母死。公輸若方小斂。般請以機封。將從之。公肩假曰：不可。夫魯有初。公室視豐碑。三家視桓楹。般爾以人之母嘗巧。則豈不

人之母。試已之巧。即有病於爾乎。諸說未合。禮案此經所謂機封。豐碑。桓楹。明是葬事。與方小斂句不合。注疏曲為之說。非也。蓋未有用年小匠師。使承大事者。疑似康子母喪。使若治喪。方小斂時。般請異時。以機封與。般即孟子所云。公輸子之巧。以戰於郎。公叔禺人。遇負杖人保者。息曰。使之雖病也。任之雖重也。君子不能其魯人。故後世又謂之魯班。

為謀也。士弗能死也。不可。我則既言矣。與其鄰重汪錡往皆死焉。魯人欲勿殤重汪錡。問於仲尼。仲尼曰。

能執干戈以衛社稷。雖欲勿殤也。不亦可乎。鄭注。郎魯近邑也。哀十一年。齊國書帥師伐我。是也。遇見也。見

小城。馮人昭公之子。春秋傳曰。公叔務人。使之雖病。謂時。任之雖重。謂時。賦稅。君子謂卿大夫也。魯政既

惡。復無謀。士又不能死。難。馮人恥之。我則既言。欲敵齊師。踐其言。奔敵死。齊寇鄰里也。重皆當為童。童未

冠者之稱。姓汪名錡。鄰或為談。春秋傳曰。童汪錡。魯人見其死。君事。有士行。欲以成人之喪治之。言魯人者。死

君事。國為斂葬。仲尼善之。孔疏案。哀十一年。魯人公叔禺人。逢國人走。辟齊師。兩手負杖於頸。走入城。保。困而

止息。馮人見而言曰。國以絲役。使人病。困以賦稅。責人煩重。今君子卿大夫。往赴齊師而死。依禮。童子為殤。魯

其身。不愛民庶。於理不可。我則既言之矣。乃踐其言。與鄰之童子。姓汪名錡。往赴齊師而死。依禮。童子為殤。魯

人見其死。寢欲勿殤。意以為疑。問於仲尼。仲尼言其可也。案。喪服小功。章大夫為兄弟之長殤。注云。謂為士者。雖為士。猶殤。據尋常死者。汪錡能致死於敵。故以成人之喪治之。國為斂葬也。陳氏祥道曰。使之行。不視其

無以安民。君子不能為謀。士不能死。則無以禦敵。此公叔禺人之所以息而言之也。君子之於人。視其行。不視其

年。年雖壯而無成。昭公之童。心是也。年雖穉而有成。汪錡之勿殤。是也。萬氏斯大曰。入保者。句斷。息曰。二字連。

蓋馮人大息而言也。如今人胸中忿恨。噓氣為聲。聲從鼻出。故曰息。禮案。童子而能舍生。徇國而死。而喪。子路去

以成人之禮。亦可以媿。夫成人之貪生忘國者。也。孔子謂可者。蓋即所謂夫禮。可以義起者。此屬是也。子路去

魯。謂顏淵曰。何以贈我。曰。吾聞之也。去國則哭于墓。而后行。反其國不哭。展墓而入。謂子路曰。何以處我。

子路曰。吾聞之也。過墓則式。過祀則下。鄭注。贈送。去國無君。事主於孝。哭哀去也。展省視之。處猶安也。居者

不宿於家。是不哭於墓。過墓則式。謂他家墳。謂神位。有屋樹者。居無事。主於恭敬。故或式。或下也。他墳尚

式。則已先祖墳墓。當下也。方氏慤曰。去則哭墓。反則展墓。所以存乎愛。蓋行禮之禮也。過墓則式。過祀則下。所

以存乎敬。蓋居者之禮也。行者適遠。易有所忘。故在存愛。居者時久。易有所怠。故在存敬。凡物展之。則可省。而

視。故省謂之展。與充人所謂展。牲之展同。孫氏希旦曰。由不忘墳墓之心。推之。則必思不虧其體。不辱其先。由

敬於墓。祀者推之。則必思無慢於人。無惡於人。而所以脩身。而免患者。皆在是矣。禮案。哭於墓。以去國不能守

先塋也。反國展墓者。告反於先靈也。於厥先之已亡歿者。尚爾。則存者可知。所以詔其孝也。過墓則式。敬其鬼

師之強。使魯襄。而終以取辱。曹之弱。小。何能得此於諸侯。使襲之事。恐未可信。禮案諸侯請舍者。以曹伯卒於師。故情意有加於常禮。請致含玉於死者。非為之親含也。曹伯從臣辭含。而使襲者。非敢使諸侯任襲尸。致事也。蓋以玉重而衣輕。且諸侯相為有致。遂之禮。故辭玉而使。襄公朝于荆康王卒。荆人曰。必請襲魯人曰。非禮也。荆人強之。巫先拂柩。荆人悔之。鄭注在魯襄二十八年。康王卒。視桃莢。君臨臣喪之禮。孔疏春秋莊十年。荆敗蔡師於莘。公羊傳曰。荆者何。州名也。荆蓋楚之本號。魯莊之世。告命皆稱荆。至僖元年。始稱楚。故杜預云。荆始改號曰楚。陳氏祥道曰。荆人以人臣之事待襄公。襄公則以人君之事臨荆人。豈非自尊而卑人者。人必卑之。自貴而賤人者。人必賤之。秦王屈趙王以伯。而有鼓瑟之辱。夫差屈句踐於會稽。而有姑蘇之恥。胡氏銓曰。春秋只書子。此稱王。記祀者。誤也。又山禮云。夷狄雖大。曰子。此乃稱王。首尾矛盾。孫氏希旦曰。左傳襄二十九年。公在楚。使人使公親。遂公患之。穆叔曰。被殯而殯。則布幣也。乃使巫以飛芻。先拂殯。楚人弗禁。既而悔之。即此事也。但左傳襄公以二十八年冬如楚。及漢聞康五卒。而楚人使公。遂傳於二十九年正月。禮死日。即襲殯。則大夫士三日。諸侯五日。此時康王之殯已久。是傳言使。遂及拂柩者。非也。諸侯有遣使相。遂之禮。使者委衣於殯車。今荆人欲公親。致殯衣於柩前。蓋臣於君。致殯之禮。所以卑魯也。魯君使巫先拂殯。用君臨臣喪之禮。又所以卑荆也。然當時楚適無知禮者。而不之禁。設有知禮之臣。於魯君入。遂之時。而止巫於門外。則其禮將有不得行矣。然則拂殯之事。亦倖耳。郝氏懿行曰。康王殯已久。今乃請襲者。謂加衣於殯。非為尸加衣也。禮案史記魯世家。襄公名午。記云。滕成公之喪。使子叔敬叔弔。進書于服。惠伯為拂柩。則尸既殯矣。何得有請襲之事。此襲字蓋涉上文而誤。滕成公之喪。使子叔敬叔弔。進書于服。惠伯為

介及郊。為懿伯之忌。不入。惠伯曰。政也不可以叔父之私。不將公事。遂入。鄭注滕成公之喪。魯昭三年。子叔弓也。進書。奉君弔書。惠伯慶父。孫之子。名椒。介副也。郊。滕之近郊也。懿伯。惠伯之叔父。忌怨也。敬叔。有怨於懿伯。難。惠伯也。春秋傳曰。敬叔不入。政君命所為。敬叔於昭穆。以懿伯為叔父。惠伯強之。乃入。孔疏案世本於懿伯。生聲伯。嬰齊。齊生叔老。老生叔弓。叔是。其氏云。子叔者。子。是。男子之通稱也。惠伯是。慶父。玄孫之子。春秋傳。子服椒。敬叔為使。惠伯為介。至滕之近郊。懿伯是。惠伯叔父。敬叔。於先。有怨於懿伯。故畏難。惠伯不敢入。惠伯遂開釋之。今既奉君命。政令難者。雖有怨仇。但為防備。今入滕國。是由主人。其防備之事。不復在己。故難之。世相隨。在路。不相畏難。入滕。始難者。雖有怨仇。但為防備。今入滕國。是由主人。其防備之事。不復在己。故難之。世本。敬叔。是桓公七世孫。惠伯是桓公六世孫。則惠伯是敬叔之父。六從兄弟。則敬叔呼惠伯為叔父。敬叔呼懿伯為五從祖。注云。敬叔以懿伯為叔父。六世孫。則劉氏啟曰。案左傳云。及郊。遇懿伯之忌。先書及郊。而後書忌。可見是及郊。方遇忌也。忌口是忌曰。懿伯是敬叔父。亦遂入焉。孫氏希旦曰。左傳云。叔弓如滕。葬成公。是二子乃送葬之使曰。公事有公利。無私忌。乃先入。而叔弓亦遂入焉。孫氏希旦曰。左傳云。叔弓如滕。葬成公。是二子乃送葬之使

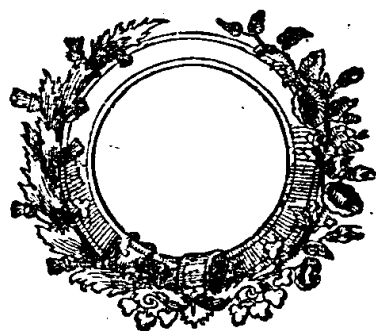
介及郊。為懿伯之忌。不入。惠伯曰。政也不可以叔父之私。不將公事。遂入。鄭注滕成公之喪。魯昭三年。子叔弓也。進書。奉君弔書。惠伯慶父。孫之子。名椒。介副也。郊。滕之近郊也。懿伯。惠伯之叔父。忌怨也。敬叔。有怨於懿伯。難。惠伯也。春秋傳曰。敬叔不入。政君命所為。敬叔於昭穆。以懿伯為叔父。惠伯強之。乃入。孔疏案世本於懿伯。生聲伯。嬰齊。齊生叔老。老生叔弓。叔是。其氏云。子叔者。子。是。男子之通稱也。惠伯是。慶父。玄孫之子。春秋傳。子服椒。敬叔為使。惠伯為介。至滕之近郊。懿伯是。惠伯叔父。敬叔。於先。有怨於懿伯。故畏難。惠伯不敢入。惠伯遂開釋之。今既奉君命。政令難者。雖有怨仇。但為防備。今入滕國。是由主人。其防備之事。不復在己。故難之。世相隨。在路。不相畏難。入滕。始難者。雖有怨仇。但為防備。今入滕國。是由主人。其防備之事。不復在己。故難之。世本。敬叔。是桓公七世孫。惠伯是桓公六世孫。則惠伯是敬叔之父。六從兄弟。則敬叔呼惠伯為叔父。敬叔呼懿伯為五從祖。注云。敬叔以懿伯為叔父。六世孫。則劉氏啟曰。案左傳云。及郊。遇懿伯之忌。先書及郊。而後書忌。可見是及郊。方遇忌也。忌口是忌曰。懿伯是敬叔父。亦遂入焉。孫氏希旦曰。左傳云。叔弓如滕。葬成公。是二子乃送葬之使

也。書謂書方。贈物之目也。叔弓為正使。故云進此。贈物之書。忌劉氏以為忌日是也。而其說有未盡者。敬叔於懿伯。乃絕族者。不當避其忌日。敬叔之欲不入。體惠伯之情也。懿伯為惠伯之叔父。禮自期以上皆諱。為之諱者。又當為之忌也。忌日不用。蓋心有所動於彼。則哀有不專於此。然以私忌而稽君命。則非禮。此禮之。又當變通者也。此一。於敬叔見其有和衷之雅。於惠伯見其明公私之義。可謂各盡其道矣。禮案昭三年左傳。滕子名原。忌當從劉氏。孫氏作忌日為確。蓋春秋魯史也。故記魯事獨詳。若敬叔果有殺懿伯之事。春秋及三傳。何以不書與。而左傳注疏所云。又與此微異。皆不足為憑也。哀公使弔黃尙。遇諸道。辟於路。畫宮而受弔焉。曾子曰。黃尙不如杞梁之妻之知禮也。齊莊公襲莒于奪杞梁死焉。其妻迎其柩於路而哭之哀。莊公使人弔之。對曰。君之臣不免於罪。則將肆諸市朝。而妻妾執君之臣。免於罪。則有先人之敝廬在。君無所辱命。鄭注哀公魯君也。畫宮畫地為宮象。行吊禮於野。非魯襄二十三年。齊侯襲莒是尸也。大夫以上於朝。士以下於市。執拘也。無所辱命。辭不受也。春秋傳曰。杞殖華還。載甲夜入且于之隧。隱奪聲相近。或為梵。梁即殖也。肆陳云。協日刑殺。肆之三日。是陳尸曰肆也。故襄二十二年。楚殺令尹子南。戶諸朝三日。大夫既於朝。士則市也。其天子臣。則有爵者。皆適甸師氏。不在朝。故周禮掌因職云。凡有爵者。奉而適甸師氏。以待刑殺。掌戮云。有爵者。殺之于甸師氏是也。天子士宜在朝。與諸侯大夫同。方氏怒曰。弔又晉的而訓至。若夫弔人於道。路之間。豈所以用其至哉。陳氏澹曰。辟讀為闕。除道。孫氏希且曰。齊莊公與魯哀公。雖皆弔臣於道。然杞梁戰死。莊公急於行弔。而不及俟。其至家。哀公於黃尙。則意於禮。而不弔。至葬時。柩出在道。乃弔之。事同而情則異也。禮案此哀公之使人弔。乃弔葬而遲。非有意弔於道。而使人弔之。大夫將葬。弔於宮。遲或弔於朝。弔於哀次者。此哀公之使者過遲。故柩行在道。與君遇。柩於路。而使人弔之。事不同也。黃尙以柩出。難以復反。道不可受弔。故畫宮於路。而受弔。亦不得已之極思也。而曾子以為不如杞梁之妻之知禮者。以非受弔之所。可以禮辭。若杞梁之妻。於路而受弔。亦不得已之極思也。而曾子以為不如杞梁之妻之知禮者。以非受弔之所。可以禮辭。若優於辭。孺子贛之喪。哀公欲設撥。問於有若。有若曰。其可也。君之三臣。猶設之。顏柳曰。天子龍楯。而柳。諸侯輜。而設。為榆。沈。故設撥。三臣者。廢輜。而設撥。竊禮之不中者也。而君何學焉。鄭注孺子贛。魯哀公車。所謂紼。三臣。仲孫叔孫季孫氏。輜。殯車也。畫輜。為龍。轉覆也。殯以擲。覆棺上。塗之。所謂。塗龍。輜。以柳。諸侯輜。不畫龍。榆。沈。以水澆。榆。自皮之汁。有急以播地。於引輜。車滑。何學焉。止其學。非禮也。廢去也。紼。繫於。諸侯於禮。去。紼。今有。紼。是用。禮。也。殯。禮。大夫。取。置。西。序。士。掘。車。輜。為。龍。載。柩。於。上。累。材。作。柳。而。題。有。若。對。非。其。實。恐。哀。公。從。之。故。以。正。禮。而。言。天。子。之。殯。則。以。龍。輜。謂。畫。輜。車。輜。為。龍。載。柩。於。上。累。材。作。柳。而。題。

獻子聘魯。在昭公二十二年。獻公至昭公。已十二世。武公已十一世。猶諱其敖。舊說以故為高祖之父。當遷者非。江氏永曰。案天子五門。泉庫雉。應路諸門。天子應門之文。謂唯魯有庫門。雉門。他國則以泉應路為三門。非也。檜弓言庫門者。四除魯莊公既葬。而經不入庫門之外。言君復於庫門。宰夫命舍故諱新。自寢門至於庫門。軍有愛。則素服哭於庫門之外。此皆通諸侯言之也。孫氏希旦曰。周禮宰夫。大喪小喪。掌小官之戒令。木鐸。鐸以木為之。舊之禮。案桓六年左傳。申緇曰。周人以諱事神。名終將諱之。杜注云。禮既卒哭。以木鐸徇曰。舍故而諱。偏以告之也。禮案桓六年左傳。申緇曰。周人以諱事神。名終將諱之。杜注云。禮既卒哭。以木鐸徇曰。舍故而諱。新謂舍親盡之祖。而諱新死者。自父至高祖。皆不敢。二名不偏諱。夫子之母名徵在。言在不稱徵。言徵不稱斥。言孔傳尚書胤征。云。木鐸金鈴。木舌。所以高誦。皆不敢。二名不偏諱。夫子之母名徵在。言在不稱徵。言徵不稱在。鄭注稱舉也。雜記曰。妻之內。諱不舉。諸則側。孔疏此論不偏諱之事。引雜記者。證稱是舉之義。方氏怒曰。夫子諱。解見曲禮下。此記夫子軍有憂。則素服哭於庫門之外。赴車不載褻報。鄭注憂謂為敵所敗也。素服者。縞報也。以告喪之辭。言之謂還告於國。褻甲衣。報弓衣。孔疏軍既有憂。從軍赴國之車。但露載其甲及弓。示有報敵之意。故甲則不以褻報之。弓則不以報載之。案春秋左氏傳。禍福稱告。崩薨稱赴。今軍敗。應稱告。而稱赴。故云。告喪之辭。詩云。載褻弓矢。春秋傳云。右屬櫜。皆以褻為韜。弓此注為甲衣者。以張是弓衣。故以褻為甲衣。王氏安石曰。禮者將以恩止爭。且務脩己。而不責人。不載褻報。如鄭義。則禮亦倖矣。陳氏祥道曰。兵法曰。英師不勝。取過在己。即周官大司馬。若師不功。則厭而哭。蓋其遺禮與。車必曰。赴車若告喪也。不載褻報。示不忘戰也。過在己也。秦穆公之敗于殽。素服郊次。向師而哭。蓋其遺禮與。車必曰。赴車若告喪也。不載褻報。示不忘戰也。方氏怒曰。戰勝而還。謂之凱。則其敗謂之憂。亦宜矣。凡告喪曰。赴車。以告喪為名。則與素服同義。孫氏希旦曰。素服謂素衣。素冠。素裳也。棺弓國亡。大縣邑。公卿大夫士。皆厭冠。哭於大廟。則素冠皆厭。伏如喪冠之制也。禮案軍有憂。而素服哭於庫門之外者。蓋傷喪師辱國。兼弔陳亡之上也。赴車。單車在前也。若載兵甲之屬。車行必緩。故不載褻報也。夫敗軍之將。不敢言勇。使果露刃。示報敵之意。則當云。不戢兵甲。不得言不載褻報矣。注疏似有焚其先人之室。則三日哭。故曰新宮火。亦三日哭。鄭注謂人燒其宗廟。哭者哀精神之有虧傷。火人廟。虧傷之事。案宣十六年左傳云。人火曰火。天火曰災。新宮者。魯宣公廟。故成三年公羊傳云。新宮者何。宣公之宮也。陸氏佃曰。據此春秋書新宮災。諱火耳。災非人之所能為也。即書火。其所以備火之道。不盡也。李氏格非曰。言新宮。不言宣公。不忍言也。春秋書新宮災。謂天火也。謂人火。則不恭大矣。故內火皆書災。然實人火之也。陳氏澐曰。哭者哀祖宗神靈之無所托也。禮案哭三日者。傷己不德。獲罪於天。降災於厥先宗廟。致神無所歸。依也。周禮春官大宗伯。以凶禮哀邦國之憂。其列有五。曰死亡。曰凶禮。曰禍。曰圍。曰寇亂。孔子過泰山。此五者同為凶禮。其服皆素服。司服大禮。大荒。大裁。素服是也。此哭者不云素服。以文見上也。孔子過泰山。

側有婦人哭於墓者而哀。夫子式而聽之。使子路問之曰：子之哭也，豈似重有憂者而曰然？昔者吾舅死於虎，吾夫又死焉。今吾子又死焉。夫子曰：何為不去也？曰：無苛政。夫子曰：小子識之。苛政猛於虎也。鄭注：怪其哀甚而猶乃也。夫之父曰舅。孔疏此論苛政嚴於猛虎之事。言子之哭也，豈似重有憂喪者也。豈者決定之辭也。而曰然者，婦人哭畢，乃答之曰：然。然猶如是，是重疊有憂也。方氏怒曰：虎之害人也，機罟檻穽所能制之。政之害人也，無可制之。械焉。虎之害人也，深宮固門所能逃之。政之害人也，無可逃之地焉。此泰山婦人所以甯遭虎之累傷而不忍舍其政之無苛也。揚雄之論酷吏曰：虎哉，虎哉，角而翼者也。式而聽之，則與式凶服同義。禮案哭於墓，則既葬卒哭而已久矣。故因其哀而停車撫式。而使子路問之也。重有憂，言其哀愴過甚。必重有死亡之慘也。婦人乃止哭而言舅及夫若子均死於虎之故。夫子謂其何為不去此鄉，致重罹虎患乎。婦人曰：無苛政。謂有司之賢，無苛政虐民。故民甯死於虎，不忍去此也。識記也。孔子云：苛政猛於虎。欲門人記之。俾有長民之責者，永以為戒焉也。

禮記通釋卷十四

禮記通釋卷十五

玉環戴禮

檀弓下

魯人有周豐也者。哀公執摯請見之。而曰不可。公曰：我其已夫。使人問焉，曰：有虞氏未施信於民，而民信之。夏后民未施敬於民，而民敬之。何施而得斯於民也？對曰：墟墓之間，未施哀於民，而民哀；社稷宗廟之中，未施敬於民，而民敬。殷人作誓，而民始畔；周人作會，而民始疑。苟無禮義忠信誠懇之心，以涖之，強固結之，民其不解乎？

鄭注下誓也。摯，禽摯也。諸侯而用禽摯，降尊就卑之義。而曰不可，辟君以尊見卑。上禮先處，則悲哀見莊敬之處，則莊敬。非必有使之者，墟毀滅無後之地，會謂盟也。盟誓所以結衆，以信其後。外持衆而信不由中，則民畔疑之。孔子曰：其身正，不令而行；其身不正，雖令不從。涖，臨也。盟誓所以結衆，以信其後。外持衆以化民，而得如此敬信於民也。周豐之意，以虞夏由行敬信，民自化之，不須設言號令。故墟墳墓間，是悲哀之處，未須教哀，而民自哀。社稷宗廟之中，嚴凝之處，未須教化，而民自敬。言民之從君，在君身所行，不在言也。若身之不行，言亦無益。故殷人作誓，而民畔；周人作會，而民疑。言誠實實實，誠實實實，誠實實實，誠實實實。之雖以言辭誓令，堅固結之，民其不解。散離武乎？周豐此言，欲令哀公身行誠信，不以言辭率下而已。凡舊居皆曰墟。左傳有莘氏之墟，有昆吾之墟，昭三年左傳云：有事而會，不協而盟。司盟云：邦國有疑，則盟。詛之，尚書夏啓作甘誓，左傳云：夏啓有塗山之會，此云：身無誠信，徒作誓盟。民因誓盟而始離畔，非謂殷始作誓，周始有會也。殺梁傳云：告誓不及五帝，盟詛不及三王。隱三年左傳云：討爲苛政，而作誓命。民乃畔之，亦是畔疑之事。陳氏祥道曰：蓋誓生於不信，會生於不敬。不信而誓之，使信則民始畔；不敬而會之，使敬則民始疑。周豐之言，凡欲哀公俯敬信，而感民而已。論語孔子對哀公，以自然故信，未施而民信，無異乎墟墓之間。方氏慤曰：天虞夏之得天下也，以禪殷，周之得天下也，以爭禪。則出於自然，故信未施而民信，無異乎墟墓之間。方氏慤曰：天虞夏之施而民敬，無異乎社稷宗廟之中。民之自敬也，爭則出於自然，故信未施而民信，無異乎墟墓之間。方氏慤曰：天虞夏之致民之疑而已。馬氏晞曰：殷周盛時，以禮義道其民，而又有誓，以故誓雖作，而反以聽其政。大司徒以誓教恤，則民不怠。司盟萬民犯命者，是也。其本始於不欺，而終於不忍欺。誓會之助於教，豈小補哉？及其末也，無德教，而徒恃誓會，故民始疑。畔不修其本，而一之於未，其不解乎？朱氏彬曰：墟坵也。與虛同。過墓生哀，入廟生敬，人心之自然。感物而發，情動於中，未有所知，其由來者矣。孫氏希旦曰：民履可哀之地，則自哀。履可敬之地，則自敬。其所以感之者，真也。虞夏之所以能使其所由來者，亦有其可敬可信之實而已。殷人作誓，周人作

會德不足而以敬信強其民而氏反疑畔矣。解離散也。時哀公與三桓有惡。君臣之間相疑相侮。故其問豐如此。豐言此者。欲公反求諸己。積誠意以感人。而毋徒恃乎言辭。約誓之末也。禮案周豐賢而隱者也。其言此者。蓋欲哀公反身而誠。修己以安人。修己以安百姓。喪不慮居。毀不危身。喪不慮居。為無廟也。毀不危身為無後也。鄭注喪不慮居。謂賣舍宅。以奉喪。毀不滅性。謂樵悴將滅性。方氏怒曰。君子將營宮室。宗廟為先。居室為慮。不以居室為慮。不危身。謂恐親之無後。不敢以死傷生。毀不滅性也。秦氏繼宗曰。慮居。恐不肖之不及。危身者。賢者之過。禮貴得中也。孫氏希且曰。鄭云慮居。謂賣宅舍。以奉喪。非也。古人田宅。皆受之於官。安得賣之。以奉喪乎。郭氏嵩巖曰。此喪與喪欲。喪貧之喪同。出亡則宗廟之祀無主。故不敢謀居處之安。古者適士以上。皆立廟。若為居喪。則不得言無廟矣。禮案說是也。出亡在外。未仕他邦。則不能立廟。故不遑慮居也。毀不危身。疾則飲酒食肉是也。延陵季子適齊於其反也。其長子死。葬於贏博之間。孔子曰。延陵季子。吳之習於禮者也。往而觀其葬焉。其坎深不至於泉。其斂以時服。既葬而封。廣輪揜坎。其高可隱也。既封左袒右還其封。且號者三曰。骨肉歸復于土命也。若魂氣則無不之也。無不之也。而遂行。孔子曰。延陵季子之於禮也。其合矣乎。鄭注季子名札。魯昭二十七年。吳公子札。聘於上國是也。季子讓國居延陵。因號焉。春秋傳。謂延陵也。輪從也。隱據也。封可手據。謂高四尺。所還園也。號哭且言也。命須性也。行去也。孔疏此論仲尼言季子葬于得禮之事。延陵一名延州來。故左傳云。延州來。季子以生時不欲近衆。故死亦不至於泉。以生時之意。以恕於死者。斂服不更製造。是其節也。人長八尺。低而據之。半於四尺。所是。不定之辭。封墳已竟。季子乃左袒其衣。案鄭注。親禮云。凡以禮事者。左袒。若請罪。待刑。則右袒。喪亦是禮事。但喪禮直云袒。不云左右。今季子長子之喪。而左袒者。達死生之命。以自寬慰也。左袒。乃右而圍。透其封。墳直云袒。不云左右。今季子長子之然。之性。人之骨肉。乃食土物而生。今還入土。故云歸復。若魂氣則無不之適。不可更反。再言之者。恐傷離訣之意。王氏安石曰。先王之制。為長子三年。服之如此。其重則哀戚不可不稱也。三號而遂行。哀不足。則不可謂仁。延陵之言。蓋老莊之徒也。方氏怒曰。骨肉為陰。則降而聚。故言歸復於土。魂氣為陽。則升而散。故言無不之。夫骨肉之歸復於土。魂氣之無不之。是人情之所哀者。然季子號之止於三。則臨喪之哀。為不足矣。孔子始聞其學禮而已。故曰習。終見其能行禮焉。故曰合也。孫氏希且曰。水經注。奉高縣北有吳季札墓。在汶水南曲中。坎壙也。深不至泉者。足以藏棺。潔而已。不過深也。封土。橫曰廣。直曰輪。廣輪。纒足揜坎。不過大也。人俯而可以手憑。不過高也。袒袒衣而露其臂也。凡禮事吉凶。皆左袒。士喪禮。飯尸。主人出南面。左袒。是已。遠遶也。右還者。

季子在墓道東西面。又轉而南行。又轉而北行。而遠之也。右遠其封。且號者三。謂還繞其封。且號哭者。凡三匝而止。以將還吳。而與之訣也。言骨肉歸復於土。乃始經之。命無可如何。以愍其尸。柩之不然。還吳。言魂氣無不之。以冀其精氣之隨己而歸。亦送形而往。迎精而反之意也。季子在塗。葬其子。視常禮。蓋有所殺。故孔子善其合禮。以能隨時斟酌。而得乎禮意也。郝氏怒行曰。隱憑也。禮案斂以時服。若冬纁夏葛。各隨其時之服。而斂襲也。廣言其封土之大。輪言其形式之圓也。列子天瑞篇云。精神雖形各歸其真。故人死。而體魄降於地。魂氣歸於天。命謂修短有數。莫之能強也。重言無不之者。以魂在虛空。可招而反也。郝婁考公之喪。徐君使容居來弔。舍曰。寡君使容居。坐舍進侯玉。其使容居以舍。有司曰。諸侯之來辱敝邑者。易則易於則於。易於雜者。未之有也。容居對曰。容居聞之事。君不敢忘。其君亦不敢遺其祖。昔我先君駒王。西討濟於河。無所不用斯皇也。容居魯人。也不敢忘其祖。鄭注考公隱公益之曾孫。考或為定。弔舍。且舍。容居欲者。時徐僭稱王。自比天子。易謂臣禮。於謂君禮。雜者容居以臣。欲行君禮。徐自比天子。使大夫敵諸侯。有司拒之。容居言我祖與今君。於諸侯。初如是。不聞義則駟。王徐先君僭號。容居其子孫也。濟渡也。言西討渡於河。廣大其國。魯魯鈍也。言魯鈍者。欲自明不安。孔疏徐使大夫容居來弔。郝王以行舍禮。郝有司乃拒之曰。諸侯之來辱臨於弊邑者。若臣來則行簡易之禮。於謂廣大若君來則行廣大之禮。易於雜者。謂臣行君禮。由來未有。容居乃謂我從先君。騎王以來。於諸侯。無一處不用此稱王之言。恐郊人謂其虛誕。故云魯鈍之人不解虛詐。唯知不敢忘其祖先也。上雜記諸侯之喪。君使人吊。舍贈。徐自比天子。以郊君為己之諸侯。言進侯氏以玉案。春秋昭二十年。吳滅徐。此云徐僭稱王者。滅而復興。至後強大。稱王也。凡實行舍禮。未斂之前。以玉實口。士則主人親舍。大夫以上使人舍。既斂至殯。葬其有舍者。親自致璧於柩。及殯上者。謂之親舍。若但致命。以璧授主人。謂之不親舍。顧氏炎武曰。案隱公當魯哀公之時。傳至曾孫考公。其去春秋已遠。而魯昭公三十年。吳滅徐。徐子章馮奔楚。沈尹戌帥師救徐。弗及。遂城夷。使徐子居之。是已失國。為寓公。其尚能行王禮。於鄰國乎。定公在魯。文宣之時。作定為是。孫氏希且曰。容居徐使者之名。雜者諸侯相舍。使者致命曰。寡君使某舍。今容居不用此辭。而曰使容居坐舍進侯玉。蓋天子遣使致舍於諸侯之辭也。容居列國之臣。今自比天子。之大夫。以敵諸侯。是易於雜也。徐入春秋為小國。僖二年始見經。旋以從齊。為楚所伐。依倚吳楚之間。非敢僭擬天子者。蓋其先世曾強僭竊。後世相習。而不知其非耳。禮案此坐字。當讀如覲禮侯氏入門右坐之坐。即跪是也。郊人以徐使稱其君侯氏。乃天子臨諸侯之辭。是易視於我。不斥言其驕。故曰易也。于同。子思之廷義見文王世子篇。謂其欲跪以致舍。則又過於周旋。故曰于也。易於雜者。讓其不知尊卑之等也。子思之母死於衛。赴於子思。子思哭於廟。門人至曰。庶氏之母死。何為哭於孔子之廟乎。子思曰。吾過矣。吾過矣。

遂哭於他室。鄭注：嫁母也。姓庶氏。門人弟子也。嫁母與廟絕族。王氏安石曰：似嫁庶氏。而鄭云母姓氏非也。方猶改適乎。此等事恐屬傳聞。孫氏希旦曰：為嫁母無服。蓋當中心喪十。天子崩三日視先服。五日官長服。七

五月與禮案此節當在上篇。子思之母死於衛。一章之下。錯簡於此耳。

日國中男女服。三月天下服。鄭注：商視也。服視也。官長大夫士國中男女庶人。天下服。諸侯大夫。孔疏：視也。國中男女謂畿內民及庶人在官者。服視也。齊衰三月。必待七日者。殯後嗣王成服。故民得服也。天下謂諸侯

也。大夫為王總衰。既葬而除之。近者亦不待三日。今據遠者為言耳。然四條皆云服。何以知其或杖或衰。案喪

大記云：君之喪。三日。夫人杖。五日。既殯。授大夫。世婦杖。又喪服。四制云：七日。授士杖。則杖。則子可知。官長

及三月者。唯服而已。無杖。方氏怒曰：夫杖所以扶病也。視先服者。力勞而先病故也。言視先服。則子可知。官長

以對視言之。則力有勞逸。對子言之。則恩有重輕。故五日而杖也。七日三月。言各服其所服之服。虞人致百

非謂杖矣。禮案喪服有服而不杖者。未有杖而不服者。故此文宜與喪大記參觀其義。乃備也。

祀之木。可以為棺槨者。斬之。不至者。廢其祀。勿刈其人。鄭注：虞人掌山澤之官。百祀。畿內百縣之祀也。以為棺

內諸臣采地之祀也。言百者。舉全數也。既殯。旬而布材。故虞人斬百祀之木。可以為周棺之槨者。送之也。必取

祀木者。賀瑒云：君者德著幽顯。若在則人神均。其慶沒則靈祇等。其哀傷也。黃氏震曰：天子棺槨。未必待遠取

諸百祀。不至。豈神之罪。而廢其祀。雖人之罪。亦何至於死。苟其行此。民將不勝擾。豈所謂死無害於人者耶。吳

氏澄曰：廢其祀。勿其人。蓋設此辭。以令之以見。王喪。尤重於神祀。如誓師而曰：無敢不供。女則有大刑。是也。方

氏苞曰：致百祀之木者。令守者各以材告。然後擇可用者。斬之。陳氏集說：悉斬畿內百縣祀木。非也。不致之罪

在人。不應廢神祀。且人之罪。亦不至於死。必記者。孫氏希旦曰：為槨必斬百祀之木者。蓋社木神之所憑。常時不伐。以其歲久。而高大也。禮案說。是也。天子柏槨。君松槨。松柏之質。齊大饑。黔敖為食於路。以待餓者

雖堅。而其心尤佳。故必取祀木。以其木巨。則心大。斲以為槨。而堅固也。齊大饑。黔敖為食於路。以待餓者。而食之。有餓者。蒙袂輯屨。貿貿然來。黔敖左奉食。右執飲。曰：嗟來食。揚其目而視之。曰：予唯不食嗟來之

食。以至於斯也。從而謝焉。終不食而死。曾子聞之。曰：微與。其嗟也可去。其謝也可食。鄭注：蒙袂。不欲見人。不能履也。貿貿。目不明之貌。嗟來食。雖閱而呼之。非敬辭。從猶就也。微猶無也。無與止其狂狷之辭。孔疏：見餓

者。乃奉飯執飲。嗟怒之。故曰嗟乎來食。餓者聞其嗟。已無敬己之心。於是發怒。揚舉其目而視之。曰：予唯不食

者。無得如是與。初時無禮之嗟也。可怒而去。黔敖從逐。其後辭謝焉。餓者終不食而死。曾子聞之。曰：微與者。言餓

者。無得如是與。初時無禮之嗟也。可怒而去。黔敖從逐。其後辭謝焉。餓者終不食而死。曾子聞之。曰：微與者。言餓

易為利者謂之質。質然來者有所利而交也。胡氏銓曰：輯斂也。若輯杖然，微與小之。陳氏澹曰：曾子之言，得中之道，猶言細故末節，謂嗟來之言，雖不敬，然亦非大過，故其嗟雖可去，其謝則可食矣。吳氏澄曰：曾子之言，得中之道，猶言細之操，賢者之過也。俞氏樾曰：案餓者已不食而死，曾子於事後發論，乃復言無得如是，以止之，殊於語意不合。微猶非也。微與猶言非與。曾子聞其事而非之，特以不食而死，亦人所難，故不敢質言而言與，以疑之也。禮案蒙袂謂以袖障面也。輯屣謂斂足不能舉步也。徐注說文云：質猶亂也。質然來，蓋狀其身體疲倦，步伐不整之貌。夫餓而至，此憫困而嗟，誠不忍人之心，而發為此聲，使其來食，適謂其不敬過矣。此曾子之所以非之也。

邾婁定公之時，有弑其父者，有司以告，公瞿然失席曰：是寡人之罪也。曰：寡人嘗學斷斯獄矣。臣弑君，凡在官者殺無赦。子弑父，凡在宮者殺無赦。殺其人，壞其室，洿其宮，而豬焉。蓋君踰月而后舉爵。鄭注：定公文十四年，卽位，民之無禮，教之罪。言諸臣子孫無尊卑，皆得殺之，其罪無赦。壞室，空宮，明其大逆，不欲人復處之。豬，都也。南方謂都為豬。踰月，后舉爵，自貶損。孔疏：定公見有司告以入弑其父，乃言曰：寡人嘗試學斷，此弑父之獄矣。臣之弑君，凡在官之人，不得縱赦之。此在宮字，諸本或為官，恐與上在官相涉而誤也。洿，謂掘洿其宮，使水之卑，皆得殺此弑父之人，不得縱赦之。此在宮字，諸本或為官，恐與上在官相涉而誤也。洿，謂掘洿其宮，使水之聚，謂弑父者，凡在宮子孫，皆得殺之。是父子兄弟相殺，終無已時也。胡氏銓曰：春秋弑逆多矣，唯邾無弑逆之氏，謂弑父者，凡在宮子孫，皆得殺之。是父子兄弟相殺，終無已時也。胡氏銓曰：春秋弑逆多矣，唯邾無弑逆之事。故邾定公以為非常之變也。陳氏澹曰：瞿然，驚怪之貌。天下之惡，無大於此者。是以人皆得以誅之。無赦之理，若不舉爵，以人倫大變，亦教化不明所致。故傷悼而自貶耳。禮案國有臣弑君而羣臣知者，則豫其謀，不云：臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。孔傳：尚書禹貢云：水所停曰豬。前漢王莽傳：豬其宮室，以為洿池。納垢濁焉。名曰凶墟。雖生菜茹，而人不食。李氏奇曰：掘其宮，晉獻文子成以為池，用貯水也。顏氏師古曰：謂畜水汙下也。蓋所畜者濁水。故孟子謂數罟不入洿池是也。晉獻文子成室，晉大夫發焉。張老曰：美哉輪焉，美哉奐焉。歌於斯，哭於斯，聚國族於斯。文子曰：武也，得歌於斯，哭而斯聚國族於斯，是全要領。以從先大夫於九京也。北南再拜稽首。君子謂之善頌善禱。鄭注：文子趙武也。作也。諸大夫亦發禮以往。張老心譏其奢也。輪，輪困言高大。奐，言衆多。祭祀死喪，燕會於此足矣。言此者欲防其後復為全要領者，免於刑誅也。晉卿大夫之墓地在九原。京，蓋字之誤。當為原。善頌，謂張老之言。善禱，謂文子之言。禱，求。孔疏：獻謂慶賀文子。作宮室成也。朝廷大夫並發禮。從君往賀。張老亦大夫也。心譏文子宮室飾厲，故作美輪，謂高大。春秋外傳曰：趙文子為室，斲其椽而斲之。張老諫之是也。免，謂免爛多文飾。王云：免言其文。

章之貌也。歌謂祭祀時。此室可以歌樂。亦足以居喪。哭泣位也。又可以燕聚國賓。及自宗族也。終始永足。切勿復更造作也。頌頌也。古者罪重要。斬罪輕。頌刑先大夫。謂父祖。九原文子家世。舊葬地也。文子述張老語。竟自言若得保此宅。以歌哭終於餘年。不被罪討。是完全要領。壽終而卒。以從先大夫。葬於九原也。辭畢乃稽首謝。過受諫也。北面者。在堂禮。故鄉飲酒禮。賓主皆北面拜。君子者。知禮之人。頌者。美盛德之形容。禱者。求福以自輔。案蔡大夫云。令國民族葬。注云。族葬。各從其親。是卿大夫墓地。得同在一處。爾雅云。絕高為京。廣平曰原。原是墳墓之所也。方氏怒曰。發謂以禮落之也。若楚子成章華之臺。願與諸侯落之。是矣。蓋發與落。皆有原始意。九京即九原。指其冢之高。則曰京。指其地之廣。則曰原。胡氏銓曰。謂晉君賀其成。室恐非也。恐趙武諡獻文耳。當考。方氏宗誠曰。案周法無腰斬。觀呂刑及左氏諸書可見。要斬蓋起於戰國。秦漢之際。商鞅變法之令。有曰不告姦者。腰斬。則前此所無可知也。馮氏登府曰。張老是張仲之後。宰相世系表曰。周王時有卿士張仲。其後裔。事晉為大夫。張侯。侯生老。老生趨。趨生幣。並見左傳。亦稱張孟。韋昭晉語注。老之字。潛夫論。謂張仲後有張侯。張老。可補注疏之遺。江氏永曰。生趨。趨生幣。此句中有韻之耳。文子成寢室。非祭祀之所。而注疏以祭祀則樂。釋之非也。錢氏大昕曰。輸與免韻。哭與族韻。此句中有韻之例。故晉人謂之善頌。禮案室新成。而張老謂之哭。於斯而文子不以為不祥。而仲尼之畜狗死。使子貢埋之曰。吾聞之也。敝帷不棄。為埋馬也。敝蓋不棄。為拜受昌言。此其所以為賢也。仲尼之畜狗死。使子貢埋之曰。吾聞之也。敝帷不棄。為埋馬也。敝蓋不棄。為埋狗也。丘也貧。無蓋於其封也。亦予之席。毋使其首陷焉。路馬死。埋之以帷。鄭注。畜狗馴守。封當為窆。陷他狗馬。不能以帷蓋。方氏怒曰。家語言仲尼將行。雨而無蓋。則貧而無蓋可知。陷謂沒於土也。衆體皆不欲沒於土。特以首為言者。以衆體之所貴。尤不欲沒於土故也。路馬死。埋之以帷。故魯昭公乘馬。墮而死。乃以帷裹之。葉氏夢得曰。帷蓋之近於身。以為障蔽者也。犬馬之畜於家。以為代禦者也。障蔽者。敝所不敢棄。而代禦者。死用以埋之。所謂仁之至。義之盡也。孫氏希且曰。埋之以帷。則不以其敝者也。記孔子之事。而并及埋路馬之法。蓋犬馬皆有力於人。故其死而埋之也。猶有恩焉。而或蓋或敝。或敬或不敬。大小輕重之差。亦寓乎其間矣。禮案犬馬有功於人。故於其死也。不忍士親膚。而以帷蓋裹而埋之也。然孔子以無蓋。故以席埋犬。則凡給衾之屬。皆可用以埋。季孫之母死。哀公吊焉。曾子與子貢弔焉。闔人為君在。弗內也。曾子與子貢入於其廄。而脩容焉。子貢先入闔。人曰。鄉者已告矣。曾子後入闔。人辟之。涉內霤。卿大夫皆辟位。公降一等。而揖之。君子言之曰。盡飾之道。斯其行者遠矣。鄭注。闔人守門者。脩容更莊飾。闔人既不敢止。以言下之。見兩皆遂巡辟位。公於堂上。降階一等。揖而禮之。於時君子以二子盛飾備禮。遂美之云。凡人盡飾。則被崇禮。二子初時。不具衣服。則闔人拒之。退而修容。闔人猶知敬畏。是盡飾之道行之可長遠矣。案喪大記。君臨大夫之喪。

君即位於序端。卿大夫即位於堂廉。西面東上。是辟位者。蓋少西。遂巡而東。面不當北面之位。然君在。大夫得為二子。辟位者。見公將降。故先辟位。或公始入。升堂之後。卿大夫猶在庭中。北面。辟位者。道辟中庭之位。少近東耳。孫氏希旦曰。周禮。凡命夫命婦。既加蓋。而後至。哀公引時。則弔賓入。而辟之者。闕人之職。然也。內需。大門之內。需水處也。喪大記。君於外命婦。既加蓋。而後至。哀公引時。則弔賓入。而辟之者。闕人之職。然也。內需。踊。主人乃就西階。北面視。若卿大夫。折而東行。又折而北行。而及內需。卿大夫在西面之位。二子士也。其位在西方。東面。時二子以君在階。而就之。故既入。門折而東行。又折而北行。而及內需。卿大夫在西面之位。二子士也。其位在西方。進而就君。君降一等。揖之。乃退。就己之吊位也。欽定義疏曰。士喪禮。君視斂出。主人拜送。襲。拜大夫之後。至者。賈疏。以後至者。不得與前。卿大夫同時。從君入者。則君弔時。後至者。自不得入。安有修容而入。於廡之事。此記者。傳聞。傳會說也。江氏永曰。大夫之廡。當不設於寢門之外。二子既欲修容。何至入於廡乎。禮。陽門之介夫。案說是也。蓋未有行弔。不具服。陽當吊。而乃脩容。具入於廡者。廡養馬之處。而豈脩容之所乎。陽門之介夫。死。司城子罕入而哭之哀。晉人之覘宋者。反報於晉侯曰。陽門之介夫死。而子罕哭之哀。而民說。殆不可。伐也。孔子聞之曰。善哉。覘國乎。詩云。凡民有喪。扶服救之。雖微。晉而已。天下其孰能當之。鄭注。陽門。宋國。士。宋以武公諱。司空為司城。子罕。戴公子。樂術之後。樂喜也。覘。闕視也。孔也。善其知微。救猶助。微猶非也。孔疏。言介夫。匹庶之賤人。而子罕是國之卿相。以貴哭賤。感動民心。皆喜與上共死生。若有人伐。民必致死。殆近也。不能正執。故云。殆不可伐。為疑辭也。引詩。那谷風之篇。斷章云。凡民有喪。則陽門之介夫死是也。在上扶服而救。助之。則子罕哭之哀是也。微非也。雖非晉之強。天下更有強於晉者。不能當宋而已。是助語句也。陳氏祥道曰。吳起。吮一人之疽。而鄰敵莫抗。子罕。以善一之。昔仲尼在衛。趙鞅折謀。于木處。魏秦人罷兵。則子罕在宋。而隙抵。讎而伐之。哉。說者。所以知微。孔子。以善一之。昔仲尼在衛。趙鞅折謀。于木處。魏秦人罷兵。則子罕在宋。而治國不能侮。信矣。葉氏夢得曰。介夫。至賤。子罕。一哭之。哀。而晉國。覘之。不敢伐。孔子。以善一之。昔仲尼在衛。趙鞅折謀。于木處。魏秦人罷兵。則子罕在宋。而司城。以正東門。名揚門。即此陽門也。水經注。亦作陽門。揚陽。古字通。孫氏希旦曰。案左傳。襄公九年。樂喜為。否。則每人而哭之。曰。亦不足矣。當猶敵也。仁。魯莊公之喪。既葬。而經不入庫門。士大夫既卒。哭。麻不入。鄭注。者。無敵。微。但晉國而已。雖天下莫能勝也。仁。魯莊公之喪。既葬。而經不入庫門。士大夫既卒。哭。麻不入。鄭注。般。弒。慶父。作亂。罔公。不敢居喪。葬。已。吉服。而反。正。君。臣。欲。以。防。過。之。微。弱。之。至。麻。猶。經。也。羣。臣。畢。虞。卒。哭。亦。除。喪。也。罔。公。既。吉。服。不。與。虞。卒。哭。孔。疏。莊。公。罔。公。父。也。經。葛。經。也。諸。侯。亦。經。葛。而。葬。魯。之。庫。門。天。子。之。泉。門。也。莊。公。薨。外。吉。服。反。以。正。君。臣。故。經。不。入。庫。門。也。魯。有。三。門。庫。雉。路。庫。門。最。在。外。以。從。外。來。故。經。不。入。庫。門。經。既。不。

入。衰亦不入。可知。麻猶經也。上是君身。經用葛。士大夫是臣。故經用麻也。閔公既葬而除。羣臣須行。虞卒哭之祭。故卒哭乃除。麻不入。亦謂不入庫門也。吳氏澄曰。莊公薨。歷十一月始葬。時閔公幼弱。莊夫人外淫。慶父謀篡。立不君。生君。因亦不天。死君。故不令閔公服喪三年。至閔二年五月。距莊公之薨。二十二月。遠行吉禘。後年八月。慶父弑閔公矣。孫氏希旦曰。如鄭氏之說。則記當云。既葬而除。不當但云。經不入。於羣船當云。卒哭而除。不當但云。麻不入也。云。經不入。則猶有帶矣。云。麻不入。則猶有葛矣。任氏啓運曰。魯莊公以八月薨。明年六月始葬。閔公以亂。故未得行即位之禮。則既葬而以吉服即位。亦得禮之變。但未入庫門。則猶未及卒哭。未虞已為非禮。而併因是。即吉。不反喪服。非禮尤甚。禮案。經不入者。諸侯奔經。葛而葬。蓋去環弁之葛。經而服。爵弁入庫門。非謂除喪反吉。孫說是矣。麻不入者。羣臣則待既虞卒哭。變麻易葛。入庫門也。禮斬衰之服。十三月而練。練而除。首經。諸侯五月而葬。莊公。歷十一月而葬。雖距練只二月。然閔公不待虞卒哭。禘練祭。而先除首經者。皆因國亂。君幼。不能如禮也。孔子之故人曰。原壤。其母死。夫子助之沐槨。原壤登木曰。久矣。予之不託於音也。歌曰。狸首之斑然。執女手之卷然。夫子為弗聞也者。而過之。從者曰。子未可以已乎。夫子曰。丘聞之。親者毋失其為親也。故者毋失其為故也。鄭注。沐治也。木槨材也。託寄也。謂叩木以

作音。歌狸首。說人辭也。夫子作不知。已猶止也。孔疏。原壤登槨材。而言曰。我遭母喪以來。日月久矣。不得託寄此木。以為音聲。於是乎叩木作音。口為歌。言斷槨材。文采似狸之首。以歡說。仲尼然在喪而歌。非禮之甚。從者見其無禮。言應可休已。不須為治槨也。夫子曰。朋友無大故。不相遺棄。止聞之。與我骨肉親者。雖有非禮。無失其為視之道。尚得與之和睦。故舊者。雖有非禮。無失其為故之道。尚得往來。原壤無殺父害君之故。何以絕之。陸氏佃曰。此狸首之詩。與其所謂小大莫處。御於君所。其詩中間之詞。與執女手之卷然。蓋上之所以接下。御於君所。蓋下之所以事上。吳氏澄曰。陸氏疑為狸首者。以有狸首二字也。然鄭注射義。以所引曾孫侯氏以下八句。為狸首詩。則非矣。蓋狸首二句。與齊風之還。鄭風之遵大路。詩體相類。風詩體也。曾孫以下八句。則與小雅之車攻。大雅之行葦。詩體相類。雅詩體也。惡可合為一篇。騶虞。狸首。采芣。其存者。今考在召南。則狸里亦當是召南之詩矣。江氏永曰。二句。即是一章。其下當有今逸矣。射節。唯取首章。騶虞。采芣。亦無。女宜為。狸首之汝。狸首樂會時。執手卷然。正是家人相會之時也。卷然者。倦倦不能已之意。禮案。狸首逸詩篇名。射義之諸侯。以狸首為節。投壺禮。請奏狸首。問若一趙文子。與叔譽觀乎九原。文子曰。死者如可作也。吾誰是也。蓋古詩多以起句名篇。騶虞。雀巢之屬是矣。趙文子。與叔譽觀乎九原。文子曰。死者如可作也。吾誰與歸。叔譽曰。其陽處父乎。文子曰。行并植於晉國。不沒其身。其知不足稱也。其舅犯乎。文子曰。見利不顧其君。其仁不足稱也。我則隨武子乎。利其君。不忘其身。謀其身。不遺其友。晉人謂文子知人。文子其中退

然如不勝衣。其言啞然。如不出諸其口。所舉於晉國管庫之士七十有餘家。生不交利。死不屬其子焉。
鄭注：叔舉叔向也。晉羊舌大夫之孫。名肸。作起也。陽處父襄公之大夫。并猶專也。謂剛而專己。為狐射姑所殺。沒終也。植或為特。見利謂久。與文公辟難。至將反國。無安君之心。及河授璧。詐請亡。要君以利。是也。武子士會也。食邑於隨。范字季。知人見其所善於前。則知其來所舉也。於君以為大夫也。卿射記曰：弓二寸。以為侯中。退或為安。啞舒小貌。管庫之士。府史以下。官長所置也。舉之於君。以為大夫也。卿射記曰：弓二寸。以為侯中。退或為安。不屬子潔也。孔疏：案韓詩外傳：趙文子與叔向。觀如九原。故知叔譽是叔向也。案左氏：羊舌邑名。晉公族大夫。名肸。文子先世大夫。死者既衆。假令生而可觀。起吾與衆大夫之內。而誰最賢。可以與歸。植謂剛也。言處父唯行專。植并他事。以為己有。是專權之事。文六年。狐射姑恨之。使積狗屠殺陽處父。別犯見君反國。恐不與己利。祿詐欲奔去。是要君求利之事。文七年。左傳云：夫子之家事治。言於晉國。無隱情。則利君也。家事治。則不忘其武也。德行弘廣。內外周備。故襄二十七年。左傳云：夫子之家事治。言於晉國。無隱情。則利君也。家事治。則其罪禍及於己。故不見之也。文子之貌。退然。柔和。似不勝衣。言形貌卑退也。其發言舒小。啞如不出諸口。謂言語卑下也。鄉射記曰：鄉侯五十弓。弓長六尺。謂射處五十步。一步料二寸。以為侯中。則侯中方一丈。中謂身也。家是大夫十之總號。案月令注：鍵謂銷之入內者。俗謂鎖須。管謂夾取鍵。今謂之鑰匙。則管鍵為別物。而云管鍵者。對則細別。散則大同也。文子生存之日。不交涉於利。臨死時。不私屬其子。於君及朝廷也。吳氏澄曰：并植國語作廉。直孔子以士會不見先蔑為遺友。非也。此正是謀身不遺友之事。蓋晉使先蔑士會。迎公子雍於秦。既而背之。獲罪於秦。二人不免於罪。幸秦穆寬容之。倘會數見蔑。秦必生疑。於身於友。俱有禍。故在秦不見之。及會還晉。若見蔑。秦必疑蔑與。知逃歸之情。故還亦不見之也。盧氏文昭曰：勇犯誠仁人。奈何謂其仁不足稱。將氏汾曰：人苟不願其君者。能舍安樂。馳驅犯難。以正人心。篤父子之仁。莫大焉。至以璧授公子。數言可謂非忠告。而當日辭之。若挽曰：父死之謂何。又因以文致其罪。冤矣。王氏引之曰：邈之言。墮繫辭傳。夫坤墮所以償前此食肉之言。而探其意。備禍非求利也。而乃文致其罪。冤矣。王氏引之曰：邈之言。墮繫辭傳。夫坤墮然示人簡矣。孟喜本作退。管者典也。顏師古注：食貨志曰：管典也。管庫之士。謂主此庫者耳。禮案疏釋不遺二字。欠確。不遺其友者。不遺友以禍害也。昭三年。左傳：叔向曰：晉之公族盡。肸之宗十一族。唯羊舌氏在而已。叔向蓋職之子。赤之弟也。大戴禮：衛將軍文子篤。孔子曰：畏天而敬人。服義而信。孝乎父。而恭於兄。蓋趙文子之行也。其事君也。不敢愛其死。然亦不敢忘其身。不遺其友。君陳則進而用之。不陳則行而退。蓋隨武子之行也。

學告子柳言此非也。衍蓋皮之弟。衍或為皮。總衰小功之縷。而四升半之衰。環經弔服之經。時婦人好輕細。而多服者。衍既不知禮之本。子柳亦以為然。而請於衍。使其妻為舅服之。未吾禁。衍答子柳也。姑姊妹在室。齊衰與婦為舅。姑同末無也。言無禁我欲其言行。婦不知禮。叔仲皮大夫之妻。雖魯鈍。猶知為舅姑著齊衰。而首服也。皮是名。言叔仲皮。訓其子。子柳受父教。猶不知禮。叔仲皮大夫之妻。雖魯鈍。猶知為舅姑著齊衰。而首服也。繆經謂絞麻為經。叔仲衍是皮之弟。見當時婦人好尚輕細。見子柳妻亦著齊衰。以告子柳。汝妻何以著非禮之服。子柳亦以為然。遂令其妻身著總衰。首服環經。衍云。吾喪姑姊妹。亦如此。無人於吾而相禁者。子柳得衍言。乃使其妻著總衰。而環經。繆經讀從喪。死其妻。魯人素知禮。為之服。斬衰絞經。時俗尚經。微妻為夫有服。總衰氏斯大曰。叔仲皮從學於子柳。叔仲皮欲令其妻魯人素知禮。為之服。斬衰絞經。時俗尚經。微妻為夫有服。總衰知總衰非姑姊妹之服。井不知妻於子柳。欲令其妻魯人素知禮。為之服。斬衰絞經。時俗尚經。微妻為夫有服。總衰改服總衰。而環經。舊解非禮案。叔仲衍開不知禮。而子成人有其兄死。而不為衰者。聞子臯將為成宰。遂為柳不能辨正。乃致其妻以重喪。而服輕服。此記其失也。成人有其兄死。而不為衰者。聞子臯將為成宰。遂為衰成人曰。蠶則績。而蟹有匡。范則冠。而蟬有綉。兄則死。而子臯為之衰。鄭注。蚩兄死者。言其衰之不為兄死。冠也。范。蜂也。蟬。蜩也。綉。為蜩。喙長。在腹下。孔疏。成。孟氏所食。采地。即前犯禾之邑也。此邑中民。有兄死。而弟不為兄制服者。聞子臯。孔門弟子。其性至孝。來為成宰。恐罪己。故遂制衰服。成人譏之。為設二臂。蠶則績。絲作繭。蟹背壳似匡。蜂頭上有物似冠。蟬喙長似冠。綉。以是合臂。蠶則須匡。以貯繭。而今無匡。自著蟹。非為蠶設。蜂冠無綉。蟬口有綉。綉自著蟬。非為蜂設。亦如成人兄死。初不作衰。後畏子臯。方為制服。匡自著蟹。非為蠶設。兄施。亦如蟹。匡。蟬。綉。各不關於蠶。蜂也。愈氏懋曰。孟子將為君子。將為小人之。趙注曰。為有也。為與有一聲之轉。故為可訓。有亦可訓。為此文。本云。蠶則績。而蟹為匡。范則冠。而蟬為綉。兄則死。而子臯為之衰。上二句用有字者。文異而義同。古人登句成文。而虛字不同。往往有之。禮案。子臯性至孝。故足以化不悌。此德。樂正子春之流行也。速於置郵。而傳命。君子德風。小人德草。草上之風。必偃。然則求諸己而已矣。樂正子春之母死。五日而不食。曰。吾悔之。自吾母而不得吾情。吾惡乎。用吾情。鄭注。勉強過禮。子春曾子弟子。惡乎子。坐於牀下者。是也。此其母死。五日而不食者。禮三日。其五日。過二日。曰。吾悔之者。悔不以實情。勉強而至。日。母死。而矯詐。勉強為之。更於何處。用吾之實情乎。方氏慤曰。觀子春下堂傷足。數月不出。而以實情。勉強而。至。為憂。則其存心。蓋可見矣。李氏惇曰。當哀痛迫切之時。猶有作偽之心。則入於口者。七日。子春然。子春受教。曾子。下堂傷足。深以忘孝之道。為憂。當不至作偽如此。禮案。曾子喪親。水漿不入於口者。七日。子春然。子春受教。曾子。情之舉也。遂要道之極。故喪過乎哀。而不能抑情中禮。則吾更於何處。能得性情之中哉。注疏謂其勉強。就詐。誣賢。

實甚。歲旱。穆公召縣子而問然。曰：天久不雨，吾欲暴尪而奚若？曰：天則不雨，而暴人之疾子虐，毋乃不可

與。然則吾欲暴巫而奚若？曰：天則不雨，而望之愚婦人，於以求之，毋乃已疏乎？徙市則奚若？曰：天子崩，巷

市七日。諸侯薨，巷市三日，為之徙市，不亦可乎？鄭注：然之言焉也。凡穆或作繆。奚若何如也。尪者，面鄉天，觀

亦說天哀而雨之。春秋傳說巫曰：在女曰巫，在男曰覡。周禮：女巫，旱暵則舞雩。徙市者，庶人之喪禮。今徙市，是

乃疏遠於道理矣。楚語：昭王問觀射父，絕地通天之事，對云：民之精爽，不攜貳者，明神降之。在男曰覡，在女曰

巫。然經云：愚婦人者，據末世之巫，非復是精爽不攜貳之巫也。今徙市，是憂戚於旱，若居天子諸侯之喪，必巷

市者，以庶人憂戚，無復求覓財利，要有急須之物，不得不求。故於邑里之內，而為巷市。陸氏佃曰：尚然，問其所

以然。胡氏銓曰：春秋僖二十一年夏大旱，公欲焚巫尪，文仲曰：巫尪何為？天欲殺之，則如勿生。若能為旱，焚

之滋甚。欽定義疏云：案董仲舒請雨書，有徙市之法。故穆公問其如何，禮案縣子即上篇縣子瑱也。左傳：僖公欲焚

以勝陽，使之致雨云耳。在春秋時，或已有此法。故穆公問其如何，禮案縣子即上篇縣子瑱也。左傳：僖公欲焚

巫尪，杜注云：疴病之人，面上向俗，云天哀其病，恐雨入其鼻，故旱不經。孔子曰：衛人之祔也，離之魯人之

不說。今所不取。此篇穆公亦有是說。然則旱而責及巫尪，魯之風俗，然與。孔子曰：衛人之祔也，離之魯人之

祔也。合之善夫。鄭注：祔謂合葬也。離之有以潤其槨中，善夫善魯人也。祔葬當合也。孔疏：魯衛兄弟，應同周法，

並兩棺置槨中，無物隔之。言異生不須復隔，殺則異室，死則同穴。故善魯之祔也。陳氏祥道曰：衛之俗，有存於

殷，魯亡，俗一之於周，殷所尚者，尊尊，故凡昭穆之祔於廟者，離而不親。周所尚者，親親，故凡昭穆之祔於廟者，

合而不尊，離之則義，合之則仁。孔子皆善之。萬氏斯大曰：此言卒哭明日，祔主於廟之異。雖之者，孫雖祔祖，新

主在祖，主祔中，以物隔之也。合之者，無物隔之也。祖孫一本之親，合之為是。故孔子善魯舊說，以祔為祔葬者，

非禮案說是也。夫葬有先後，若必啓先葬者之槨，恐非葬藏安厝之義。非若主之可以遷移出入，故祔當釋於祔廟之祔，為是。

禮記通釋卷十六

玉環戴禮

王制第五孔疏案鄭目錄云名曰王制者以其記先王班爵受祿祭祀養老之法度此於別錄屬制度王制之作蓋在秦漢之際知者案下文云有正聽之鄭云漢有正平丞秦所置又有古者以周尺之言

今以周尺之語則知是周亡之後也秦昭王亡周故鄭答臨頊云孟子當根王之祭王制之作復在其後盧植云漢孝文皇帝命博士諸生作此王制之書禮案周室班爵祿之制孟子嘗聞其略對北宮錡所陳與此

無異則本周王之制無可疑者而漢儒謂作爲漢世者或當時諸侯所去之典籍得入祕府故漢文時得命諸儒采集成篇名之曰王制

王者之制。祿爵公侯伯子男。凡五等。諸侯之上大夫卿。下大夫。士。中士。下士。凡五等。鄭注二五象五行

食爵秩次也。上大夫曰卿。孔疏此論爲王者之制度。祿爵爲重。其食祿受爵之人。有公侯伯子男。並南面之君。凡五等也。其諸侯之臣。有上大夫。卿。下大夫。士。中士。下士。凡五等也。穀梁傳曰。王者仁義歸往曰王。王者制

統海內。故云王制。不云天子制也。白虎通云。祿者錄也。上以文錄接下。尊者盡也。所以盡人才是也。元命包云。公者公平正直。侯者侯王類。逆伯者明白於德。子者奉恩宣德。男者任功立業。白虎通云。卿之言嚮也。爲人所

歸嚮。大夫者達人。謂扶達於人。上者事也。熊氏安生曰。上五等制爵。通於天下。下五等施於一國。周氏謂曰。言制祿爵。止於諸侯。與其臣。而不及王朝之臣。何也。王朝之臣。入則爲公卿大夫。出則爲公侯伯子男。而其祿又

同。故言五等之君。則兼之矣。禮案王制。君臣各五等者。法天地之中數也。易繫辭云。天數五。地數五。諸侯五等。君道陽。法天數也。諸臣五等。臣道陰。法地數也。鄭司農周禮春官典命注云。九命上公。得置孤卿一人。此云上

大夫。卿。舉次國言也。此篇雖雜采四代之制。然取天子之田。方千里。公侯田。方百里。伯。七十里。子。男。五十里。周法爲多。故與孟子。周室班爵祿之說。大略相同。天子之田。方千里。公侯田。方百里。伯。七十里。子。男。五十里。

不能五十里者。不合於天子。附於諸侯。曰附庸。天子之三。公之田。視公侯。天子之卿。視伯。天子之大夫。視

子男。天子之元士。視附庸。鄭注天子象日月之大。亦取替同也。此謂縣內。以祿公卿大夫士。公侯伯子男。皆

以其名通也。視猶比也。元善也。善士謂命士也。此地殷所因夏爵三等之制也。殷有鬼侯。梅伯。春秋變周之文。從殷之質。合伯子男以爲一。則殷爵三等者。公侯伯也。異畿內謂之子。周武王初定天下。更立五等之爵。增以

子男。而猶因殷之地。以九州之界。尚狹也。周公攝政致太平。斥大九州之界。制禮成武王之意。封王者之後。爲

公。及有功之諸侯。大者地方五百里。其次侯。四百里。其次伯。三百里。其次子。三百里。其次男。二百里。所因殷之諸

侯。亦以功黜陟之。其不合者。皆益之地。爲百里焉。是以周世有爵尊。而國小。爵卑。而國大者。唯天子畿內。不增

以祿。羣臣不主爲治民。孔疏案元命包云。日圓望之廣尺。以應千里。故云象日月之大。以祿公卿大夫元士也。

耕故載師有官曰謂庶人在官之田大夫以下位卑祿少故大小國不殊卿與君祿重位尊故祿隨固之大小
為節案周禮天子卿大夫士與諸侯之臣執贊同則祿亦同也此自下士至小國之卿倍大夫祿皆據無地
者言之故郊答臨頌云王畿方千里者凡九百萬夫之地三分去一受田者三百萬夫出都家之田以其餘
地之稅祿無田者下士食九人中士食十八人上士三十六人下大夫七十二人中大夫百四十四人卿二百
八十八人應氏鏞曰莫賤於庶人而在官以農為差莫尊於君而祿亦視其農之所積非特使執役冗賤者不
敢遺忘本業而祿秩之厚備物之奉者亦知其根本未有不基於農者也孫氏希旦曰周禮疏謂下士視上農
夫食九人則府食八人史食七人皆食六人徒食五人是也大夫田八百畝以不易一易再易通率之為十六
井之公田一邱之地也小國卿二邱次國卿三邱大國卿四邱則一成之地也君卿之祿厚故三等之國視地
之大小而區殺之大夫以下祿薄不可復殺故三等之國同也禮案百畝之田一井九分之一也一夫受田百
畝而分上中下者以田有肥瘠故收斂有多寡也在官人役不得親耕則授之田以農為差者多不過食九人
少不過食五人也下士視上農夫則惟食九人之祿倍者加倍也次國君卿惟得大國四也次國之上卿位當
大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫此諸注
侯使卿大夫類聘並會之序也其爵位同小國在下爵異故在上耳孔疏既稱大國小國並在則非是特來故
知使卿大夫類聘並會之序也爵同謂作卿也小國在下爵異故在上耳孔疏既稱大國小國並在則非是特來故
大國之上大夫類聘並會之序也爵同謂作卿也小國在下爵異故在上耳孔疏既稱大國小國並在則非是特來故
淵曰此參三等之國而言其卿大夫執雁使卿絺冕大夫玄冕故知小國之卿不得在大國大夫之下也邵氏
聘會之序非也祿以從公同為百里之當則足以知其祿之當也孫氏希旦曰大國公也次國侯伯也小國子男
也蓋制祿則侯上而從公同為百里之當則足以知其祿之當也孫氏希旦曰大國公也次國侯伯也小國子男
據此則三等之國並有三卿大夫又下文大國三卿次國三卿小國二卿其有中士下士者數各居其上
則與篤首諸侯之上大夫卿不合矣至位當自是說祿邵氏解是今從之

倍其上士之數也。三卿而上士二十七人。每卿九人。則中士下士。每卿二十七人也。禮案數當是謂分凡四海

之內九州。州方千里。州建百里之國三十。七十之國六十。五十里之國百有二十。凡二百一十國。名山

大澤不以封。其餘以為附庸。開田八州。州二百一十國。鄭注建立也。立小國百二十。十三公也。立次國六十。十

一州者。與民同財。不得障管。亦賦稅之而已。此大界方三千里。而九方千里者。九也。其一為縣。內餘八各立

州。各有方千里者六。設法一州。封地方五百里者。不過四。謂之方國。又封方四百里者。不過六。又封方三百里

者。不過十。謂之次國。又封方二百里者。不過二。謂之采。又封方一百里者。不過一。謂之衛。又封方五十里者。不過

州地也。孔疏案爾雅釋地云。九夷。八狄。七蠻。六蠻。謂之四海。此言四海之內。謂夷狄之內也。地方千里。以開

之國六十。三如九方千里者。有九。其餘以爲附庸。開田外州。別方千里者。有一。州建百里之國三十。七十

三公。每十箇國。則準一公。三十國。準於三公也。十六卿者。亦以畿內六卿之地。方七十里。今畿內三公之地。故云十

里。故準擬六卿。亦五十里也。通三孤。則謂之九卿。據有職事者言之。爲六卿也。小卿則天子畿內大夫。國方五十

今畿外小國。亦五十里。是準擬大夫當十於十二。小卿也。名山。大澤。若封諸侯。則諸侯爲主。民不得取其財物。

故不封諸侯。使民共取。山虞職云。令萬民時。守其財物。以時入於玉府。是也。朱子諸侯不得障管。領禁民取物。

但隨其所取。賦稅而已。澤虞云。使其地之人。守其財物。以時入於玉府。是也。朱子諸侯不得障管。領禁民取物。

者矣。設如夏時。封建之國。至商革命。必削其多者。以與少者。則彼未必服。或以生亂。若封王子弟。須有空地。方

可封。左氏載齊地。蒲姑氏。因之。而後大公因之。若武王不得蒲姑之地。即大公亦未有安放處。禮案四海之內。

方百里。六十方七十里。百有二十方五十里。尚餘方百里者。爲開田。天子之縣內。方百里之國九。七十里之

國二十。有一。五十里之國六十。有三。凡九十三國。名山大澤。不以勝其餘。以祿士。以爲開田。鄭注縣內夏

州界名也。殷曰畿。詩殷頌曰。邦畿千里。維民所止。周亦曰畿。畿內大國九者。三公之田三。爲有致仕者。副之。爲

六也。其餘三。待封王之子弟。次國二十一者。卿之田六。亦爲有致仕者。副之。爲十二。又三。爲三孤之田。其餘六。

城五十里。而四面相距。則百里也。千里之內。去王城五百里。相距為千里。其說自相戾也。孫氏希且曰。畿內之地。百里之內。四同。千里之內。九十六同。共官以共百里。無采地者。之祿為御。以給天子之用。共官者。非必取於百里之內。之所入。與共官之數相當也。為御者。非必取於千里之內。而千里之內。之所入。與為御之數相當也。禮案共給也。御用也。言百里之內。之所出。以給官府。千里之內。之所出。以充國用。注謂御天子衣食。非也。蓋天子所用。謂之御。而士庶所用。亦千里之外。設方伯。五國以為屬。屬有長。十國以為連。連有帥。三十國以為卒。卒有正。二百一十國。以為州。州有伯。八州八伯。五十六正。百六十八帥。三百二十六長。八伯各以

其屬屬於天子之老。一人分天下以為左右。曰二伯。鄭注屬連卒。州猶聚也。伯帥正。亦長也。凡長皆因賢侯。曰九命。作伯。春秋傳曰。自陝以東。周公主之。自陝以西。召公主之。孔疏屬是繁屬。連是連接。卒是卒伍。州是聚。居。伯帥正。俱是長。但異其名。既長諸侯。非賢不可。故因其州內賢侯為之。張逸問九州而八伯者。何。鄭答云。畿內之州。不置伯。有鄉遂之吏。主之。伯即牧也。畿外有牧。畿內不置也。舜典云。觀四岳羣牧。又云。咨十有二牧。左傳宣三年。云。夏之方有德也。貢金九牧。大宰云。建其牧。故云。虞夏及周。皆曰牧。陳氏祥道曰。上文咨十有二牧。左

能十也。此繼以方伯連帥。合其人。也。古者什五之法。於州鄉則聯其民。於師田則聯其徒。於宿衛則聯其官。故皆稱牧者。自內言之。則屈於二伯。故稱牧。山禮九州之長。入天子之國。曰牧。是也。自外言之。則仲於諸侯。故伯。王制謂方伯之國。是也。然周半伯之名。見於經傳多矣。連帥特見於詩序。若夫五國之屬。於經無聞。左傳曰。晉侯享公。公請屬鄆。豈周所謂連帥與。孫氏希且曰。管仲言大公賜履。東至於海。西至於河。南至於穆陵。北至於無棣。此周時東伯所主之地也。河謂西河。雍冀二州之界。西至於河。所謂自陝以東也。元和郡縣志云。麻城

於無棣。此周時東伯所主之地也。河謂西河。雍冀二州之界。西至於河。所謂自陝以東也。元和郡縣志云。麻城縣。有穆陵關。荆州之北境也。無棣。今滄州之鹽山縣。同幽州地也。是東伯所主者。幽青兗豫。而其南當盡揚州。但對楚言。故舉楚之北。穆陵耳。西伯所主。自陝以西。有雍州之地。而北則連并冀南。則得荆州。正與東伯各主天下之半。禮案二伯。即曲禮下。五官之長。曰伯。是也。八伯。即曲禮下。九州之長。四十二人。皆屬於二伯者。以連屬謂之。八伯者。除王畿一州。而言。每州伯一長。曰伯。是也。八伯。即曲禮下。九州之長。四十二人。皆屬於二伯者。以連屬

各國。關係至重。八州之牧。不得自任。必由王朝建設也。天子之老。即三公。三長。四十二人。皆屬於二伯者。以連屬公羊傳。天子之相。則何以三。一相處乎內。故自朝廷言之。曰三公。三長。四十二人。皆屬於二伯者。以連屬

里之外。曰采。曰流。鄭注。甸服治田。出穀稅。采。九州之內。地取其美。物以當穀稅。流。謂九州之外也。夷狄流移。賦納總。二百里。納銓。及結粟米之等。是甸為治田也。采。謂規方千里之外。面別三千里。采取美物。則大行人侯服。其貢禮物。甸服。其貢嬪物。男服。其貢器物。采服。其貢服物。衛服。其貢材物。要服。其貢貨物。是也。流。謂九州之

賦納總。二百里。納銓。及結粟米之等。是甸為治田也。采。謂規方千里之外。面別三千里。采取美物。則大行人侯服。其貢禮物。甸服。其貢嬪物。男服。其貢器物。采服。其貢服物。衛服。其貢材物。要服。其貢貨物。是也。流。謂九州之

賦納總。二百里。納銓。及結粟米之等。是甸為治田也。采。謂規方千里之外。面別三千里。采取美物。則大行人侯服。其貢禮物。甸服。其貢嬪物。男服。其貢器物。采服。其貢服物。衛服。其貢材物。要服。其貢貨物。是也。流。謂九州之

二十四人。崔氏云：此謂殷之方伯。周則於牧下置二伯。亦或於州牧大夫為三監。故燕禮云：設諸公之坐。鄭云：公孤也。大國一人。而云諸公者，容於牧有三監。然則天子於州牧大夫為三監。別置三大夫以輔之。其尊卑之差。鄭云：下官天子乃施侯之卿。其爵視次國之君。尚書使管叔、蔡叔、霍叔為三監。則取於方伯也。與此別也。馬氏曰：武王滅殷，分其地以封武庚。管、蔡等。班固及書傳以武庚管、蔡為三監。監即諸侯也。書云：王啓監厥亂。為民殷之監。不止於三。曰三監者，據其為亂者三人也。後世失其說。謂三監乃監於武庚之國者。而漢人遂欲於方伯之國皆設三監。以窺伺其動靜。牽制其手足。此乃末世猜防之術。曾謂先王之世。而有是乎。禮案：上文建立牧正帥長者。所以連率其屬也。其屬既同。又恐權歸州伯。成尾大不掉之勢。故設三監於州伯之國。以防其僭亂也。天子之縣內諸侯。祿也。外諸侯。嗣也。鄭注：內諸侯。選賢置之於位。其國之祿。如諸侯不得位。外諸侯有功。乃卿大夫之子。父死得食父之故國。采邑之地。不得繼父位。為公卿大夫。故直云祿也。有罪乃奪之。此父死子祿者。不在九十三國之數。父死視元士。若有賢德。乃復父位。畿外諸侯。父死未賜爵。亦視元士。除服則襲父位。以君其國。畿內不世爵。而畿外得世者。以內諸侯。則公卿大夫。輔佐於王。非賢不可。故不世也。畿外諸侯。嘗有大功。報其勞。效又在。外少事。故得世也。異義按：公羊穀梁說云：卿大夫。佐於王。則權并一姓。妨不世也。畿外諸侯。嘗有大功。也。馬氏曰：孟曰：外諸侯。列有功。可以入而為公卿。若鄭武公之類。是也。孫氏曰：內諸侯。雖不世。然其有功。德者。亦得世之。若周召單列之屬。是也。凡祭亦畿內國。而富辰與列國並數。此畿內亦有世國之明證。但其有所制。故不世爵也。外諸侯。嗣者。所以報有功。不忍其祿者。所以開賢制三公一命卷。若有加賜也。不過九命。次國之君。不過七命。小國之君。不過五命。鄭注：卷俗讀也。其通則曰：衰三公八命矣。復加一命。則服龍衰。與王禮曰：諸公之服。自衰冕而下。如王之服。孔疏制謂王者。制度三公八命。身著驚冕。若加一命。則為上公。與王者之後同。而著衰冕。故云一命。卷。周禮親親皆作衰。鄭引虞夏之制。天子服日月而下。十有二章。書皋陶云：予欲觀古人之象。日月星辰。山龍華虫。作繪宗彝藻火。黼黻。紉紉。是也。日月二星辰。四龍。五華虫。六。此六者。皆畫於衣。宗彝。七。藻。八。火。九。粉。米。十。黼。十一。黻。十二。此六者。皆繡於裳。至周則日月星辰。畫於旌旗。又登龍於山。登火於宗彝。而冕服九章。一龍。二山。三華虫。四火。五宗彝。皆畫以績。六藻。七粉。米。八黼。九黻。皆繡以爲繡。則衰衣五章。裳四章。凡七也。禮案：鄭氏謂曰：周禮言公自衰冕而下。如王之服。則知自衰而上。王自有服章。非日月星辰。而何。則王服十二章矣。禮案：鄭司農周禮春官司冕注云：衰卷龍衣也。司冕云：公之服。自衰冕而下。如王之服。侯伯一等九命。自驚冕而下。如公室車旌。衣服禮儀。皆以九為節。侯伯七命。皆以七為節。子男五命。皆以五其出封。加一等九命。自驚冕而下。如公室車旌。衣服禮儀。皆以九為節。侯伯七命。皆以七為節。子男五命。皆以五

此宮以見之是也。到方岳見諸侯之後。問百年者。就見之。若未至方岳。於道路有百年者。則王亦先見之。故祭義云。天子巡守。先見百年者。下云。八十九十者。東行。西行者。弗敢過。大師是掌樂之官。令各陳其國風。詩以觀其政之善惡。天保詩云。民之質矣。日所好飲。食是政和。若好邪僻之物。此陳詩納賈。所以觀民風俗也。命典市之官。進納物賈之書。以觀民之所好惡。若民志淫邪。則好邪僻之物。此陳詩納賈。所以觀民風俗也。命典官於周。則大史也。考校四時。及十二月之大小。時有節氣。早晚有等。當正之使。正。堯典云。協時月。正日。同律。度。量。衡。文。雖小。異。大意。同也。禮案。歲謂當巡守之歲。二月仲春也。釋名。仲中也。文元年。左傳。舉正於中。民則不惑。蓋仲乃四時之正。故巡守田獵。皆用仲月。亦猶明堂。月令。而王於仲月。居大廟。孟月。居左。右。個也。東岳。泰山。為四岳所宗。故曰岱宗。燔柴祭天。告至也。山川。東岳。諸侯境內。名山大川。如其秩次。望祭之。此虞制也。故見諸侯曰。覲。尚書。舜典。肆覲。東后。是也。周則春見曰朝。秋曰覲。問者。問於當方諸侯。地有期。願之。老。就。往。見。之。敬。老。所以教孝弟也。大師。諸侯之樂官。命各陳其國中之風謠。可考其政教之得失。如讀碩鼠之詩。可知其君之貪。蟋蟀之詩。可徵其俗之儉。價也。納入也。命其司市。入物價之貴賤。可鑒國民之習尚。碩鼠之詩。可知其朴。貴玩物。厥民必淫也。天子典禮之官。虞夏則秩宗。殷周則大史也。考諸侯之律。歷。失。制。攝。提。失。方。流。隙。無。紀。禮。樂。不。興。幼。風。是。御。是。也。制。度。防。其。更。作。衣。服。禁。其。奇。袤。如。後。漢。五。行。志。所。云。服。妖。是。矣。凡。如。此。類。山川神祇。有不舉者。為不敬。不敬者。君削以地。宗廟有不順者。為不孝。不孝者。君絀以爵。變禮易樂者。為不從。不從者。君流。革制度衣服者。為畔。畔者。君討。有功德於民者。加地進律。鄭注。舉猶者。謂不孝也。宗廟。可以表明。爵等。故絀以爵。案文二年。左傳。曰。夏。父。弗。忌。曰。吾。見。新。鬼。大。故。削。以。地。宗。廟。是。內。神。不。順。若。逆。昭。穆。流。放。也。討。誅。也。律。法。也。孔。疏。山。川。是。外。神。不。舉。不。敬。也。山。川。在。其。國。境。故。削。以。地。宗。廟。是。內。神。也。於。是。躋。僖。公。於。閔。公。之。上。是。逆。祀。也。禮。樂。雖。為。大。事。非。是。初。急。所。須。故。以。為。不。從。即。君。惟。流。放。制。度。衣。服。便。是。政。治。之。急。故。以。為。畔。君。須。誅。討。此。四。罪。先。輕。後。重。律。法。釋。文。法。謂。法。度。諸。事。皆。是。即。大。行。人。上。公。九。命。纁。藉。九。寸。冕。服。九。章。建。常。九。旂。之。等。是。也。應。氏。鏞。曰。王。制。四。巡。之。禮。與。舜。典。無。甚。相。遠。然。帝。舜。之。所。行。者。脩。五。禮。輯。五。瑞。復。五。器。王。制。之。所。至。則。以。削。絀。流。討。之。罰。警。於。先。以。加。地。進。律。之。賞。誘。於。後。夫。舜。豈。無。黜。陟。哉。特。其。德。勝。而。不。深。特。夫。法。耳。世。之。淳。漓。治。之。繁。簡。德。之。盛。衰。於。此。可。觀。矣。禮。案。曲。禮。上。云。諸。侯。方。祀。祭。山。川。祭。五。祀。歲。徧。凡。祭。有。其。廢。之。莫。敢。舉。也。有。其。舉。之。莫。敢。廢。也。禮。若。魯。莊。公。命。婦。執。幣。繫。小。君。易。樂。若。齊。景。公。以。侏。儒。戲。夾。谷。之。類。革。制。度。衣。服。如。改。正。朔。易。服。色。不。用。王。命。故。六。師。移。之。誅。其。君。絕。其。封。蓋。叛。逆。之。罪。不。止。於。放。流。而。已。也。加。地。以。畿。內。之。田。蓋。其。封。若。周。襄。王。以。晉。有。勤。王。之。功。賜。原。地。加。封。晉。文。進。律。以。諸。侯。有。功。增。其。爵。若。周。平。王。以。秦。平。犬。戎。之。亂。五。月。南。巡。守。至。於。南。嶽。如。東。巡。守。之。禮。八。月。西。巡。守。至。於。西。嶽。如。南。巡。守。之。禮。十。進。附。庸。而。為。諸。侯。是。也。

有一月北巡守至於北嶽如西巡守之禮歸假於祖禰用特鄭注每五年巡守而歸也案爾雅皆一牛孔疏

為東岳郭注云在奉高縣西北霍山為南岳郭云在衡陽南岳郭云在常山上山自漢武帝始徙南岳之神於廬

江霍山耳華山為西岳郭云在弘農華陰縣西南恆山為北岳郭云在常山上山自漢武帝始徙南岳之神於廬

謂從七也孫氏希旦曰歸至於祖禰之廟而告至也先告於大廟而反齊車之主然後歷告羣廟至禰而畢禮

周用七也孫氏希旦曰歸至於祖禰之廟而告至也先告於大廟而反齊車之主然後歷告羣廟至禰而畢禮

案邢疏爾雅釋山引白虎通云岳之為言揜揜功德也東方為岱南方為華北方為恆岳言從漢武

始然移祀岳神之天柱山為霍山引證南岳孔疏引之特甚郭注誤以

漢時移祀岳神之天柱山為霍山引證南岳孔疏引之特甚郭注誤以

漢時移祀岳神之天柱山為霍山引證南岳孔疏引之特甚郭注誤以

漢時移祀岳神之天柱山為霍山引證南岳孔疏引之特甚郭注誤以

漢時移祀岳神之天柱山為霍山引證南岳孔疏引之特甚郭注誤以

漢時移祀岳神之天柱山為霍山引證南岳孔疏引之特甚郭注誤以

漢時移祀岳神之天柱山為霍山引證南岳孔疏引之特甚郭注誤以

漢時移祀岳神之天柱山為霍山引證南岳孔疏引之特甚郭注誤以

禮記通釋卷十七

玉環戴禮

王制

天子將出類乎上帝宜乎社造乎禴諸侯將出宜乎社造乎禴鄭注帝謂五德之帝所祭於南郊者類宜造皆祭名其禮亡孔疏天子巡守將出類乎

上帝祭告天也宜乎社者巡行誅殺封割應載社主也造至也謂至父祖之廟也白虎通云獨見禴何辭從也

不敢留尊者之命至禴不嫌不至祖也皇氏云行必有主無則主命載于齊車書云用命賞於祖是也今出辭

別先從卑起最後至祖仍取遷主則行也若前至祖後至禴是留尊者之命故不敬也若還則後禴者先應反

主祖廟故也然出告天地還不告者白虎通云天道無內外故也諸侯將出謂朝王及自相朝盟會征伐之事

不得告天故從社始亦載社主亦告祖及載主也曾子問曰出反必親告於祖禴是也案小宗伯云凡天地之

大裁類社稷宗廟則為位鄭注云類者為其正禮而為之是類為祭名也爾雅釋天云起大事動大眾必先有

禴乎社而後出謂之宜是宜為祭義也案大祝六祈一曰類二曰造是造為祭名也禮案出造乎禴歸假於祖

禴者事死如事生猶出必告反必面也此宜亦用特又不言祖者文省也禮諸侯不得祀天故不類乎上帝也

天子無事與諸侯相見曰朝考禮正刑一德以尊于天子天子賜諸侯樂則以祝將之賜伯子男樂則以

鼗將之諸侯賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺賜圭瓚然後為鬯未賜圭瓚則資鬯于天子鄭注事謂征伐將謂執以致命

祝鼗皆所以節樂諸侯得其器乃敢為其事圭瓚鬯母也鬯拒酒也孔疏此朝謂常朝雖四時而來朝天子不

名也若時會有征伐之事則比常朝別也諸侯相與朝王之時考校禮儀正定刑法專一道德以尊崇天子不

言樂者禮中兼之禮刑是施用於人故先言之道德是已之所行故後言之凡與人之物置其所與大者於地

執其小者以致命於人將行也謂執以將命案漢禮器制度祝狀如漆桶中有椎將作樂先擊之鼗如小鼓長

柄旁有耳搖之使自擊祝之節樂節一曲之始其事寬故以將諸侯之命賜弓矢謂八命作牧者宗伯注云謂

侯伯有功德者加命得專征當州之內若九命為二伯則得專征一方五侯九伯也若七命以下不得專征

賜者尚書大傳云以兵屬於得專征伐者此弓矢則尚書形弓一形矢百盧弓十盧矢千於周禮則唐弓大弓

合七而成規者賜鈇鉞謂上公九命得專討之者未賜圭瓚則用璋瓚者釀拒黍為酒和以鬱金之草謂之鬱

衛侯歸之於京師賜圭瓚亦謂上公九命者若未賜圭瓚則用璋瓚者釀拒黍為酒和以鬱金之草謂之鬱

鬯不以鬱和直謂之鬯也方氏慤曰行天子之禮則賜圭瓚自天子出矣用天子之刑則征伐自天子出矣諸侯

豈有異心者哉故能一德以尊於天子也禮案周禮春官宗伯有事相見曰時會此無事相見故曰朝也考禮

即大戴朝事與之大射以考其習禮樂正刑即儀禮親禮侯氏肉初入門右北面立告聽事也一德無貳心也

詩大雅上帝臨汝無貳爾心是也說文鈇莖斫刀廣雅鉞斧也白虎通引王度記云天子鬯諸侯薰大太苞闕
士兼庶人艾秬者黑黍一稊二米鬯者以百草之香鬱金合而釀之成爲鬯陽遠於牆屋陰入於淵泉所以灌
地降神也玉瓚者所以灌鬯之器天子命之教然後爲學小學在公宮南之左大學在郊天子曰辟雍諸
也以圭飾其柄灌鬯貴玉氣也

侯曰類宮鄭注學所以學士之宮尙書傳曰百里之國二十里之郊七十里之國九里之郊五十里之國三

班政教也孔疏此是般制故引書傳郊之所在以明之若周制則司馬法云天子畿內方千里百里爲郊聘禮
注云遠郊上公五十里侯伯三十里子男十里近郊各半之案書序云命君陳分正東郊注云東郊周之近郊

蓋五十里天子近郊半遠郊則諸侯亦然下文云般人養國老於右學養庶老於左學則左學小學右學大此云
小學在宮南之左故知般制也周則大學在西郊也釋詁云君也君則尊明謂於小學中習學道

藝欲使天下之人悉皆明達諧和類是分判之義於此學中施化使人觀之也案詩注云築土雍水水外圓如
璧注又云類之言半以南通水北無也二注不同者此注解其義詩注解其形也金氏榜曰國之小學諸侯立

於公宮南之左天子則在王宮之四門天子立四學將入學而北稱闕周官師氏令其屬守王門保氏令其屬守
王闕學禮有東學南學西學北學祭義天子立四學將入學而北稱闕周官師氏令其屬守王門保氏令其屬守

侯卿大夫之子學焉辟雍者大學之統名周立三代之學通名曰辟雍猶五帝之學通名成均矣禮案說是也
大戴保傅引學禮先云帝入東南西北之學後云帝入大學則東南西北之學通名成均矣禮案說是也

學也祭義云天子立四學鄭注彼云四學周四郊之虞庠則在郊之大學當亦有四矣白虎通云天子立辟雍
何所以行禮樂宣德化也辟雍者璧也象璧圓又以法天於雍水側象教化流行也諸侯曰泮宮者半於天子宮

也明尊卑有差所化少半者象璜也獨南天子將出征類乎上帝宜乎社造乎禰禩於所征之地受命于祖
面禮儀之方有水耳明不得化四方也

受成于學出征執有罪反釋奠于學以訊馘告鄭注禩師祭也爲兵禱其禮亦亡受命告祖也受成定兵謀

又曰在類馘馘或爲國孔疏案釋奠云是類是禩師祭也其神蓋蚩蚩或曰黃帝受命謂出時告祖是不敢
自專有所稟承禩禰者告以祖爲尊故特言祖也受成謂在學出征謂出師征伐執有罪之人還反而歸釋菜

奠幣於學以可言問之訊馘左耳之馘告先聖先師也案周禮宗伯師還獻愷於社司馬職云愷樂獻於社此
不云訊及社者文不具陳氏祥道曰造乎禰則造於祖可知受命於社可知受成於學則謀始於

朝可知類宜造禩先後之次受命受成尊卑之次訊者問以文者截其耳釋莫於學而告之者以類馘而
之地征者威武造禩於其文德之地告以威武之功以明用武以文任威以德而巳此僖公所以類馘而

設荐饌而酌奠不迎尸也訊馘之所告非不及廟社以其言辟雍類宮之事故特稱告學而已孫氏希旦曰釋奠
國人頌其允文允武也訊馘之所告非不及廟社以其言辟雍類宮之事故特稱告學而已孫氏希旦曰釋奠

設荐饌而酌奠不迎尸也訊馘之所告非不及廟社以其言辟雍類宮之事故特稱告學而已孫氏希旦曰釋奠
國人頌其允文允武也訊馘之所告非不及廟社以其言辟雍類宮之事故特稱告學而已孫氏希旦曰釋奠

儲積之蓄也。禮案宰制國用。即周禮天官大宰。以九式均節財用也。五穀。即月令麥菽稷麻黍也。通即儲行。上通而不困也。於歲之杪。則可計最今歲五穀之所入。以爲來年用出之數。四分儲一。備凶歉之需。則國無拮据之患矣。祭有常典。其用寡。故用數之。喪三年不祭。唯祭天地社稷爲越紼而行事。喪用三年之。非非常事。其費鉅。故下文用三年之。是也。喪三年不祭。唯祭天地社稷爲越紼而行事。喪用三年之。祭用不足曰暴。有餘曰浩。祭豔年不奢。凶年不儉。鄭注不敢以卑。越猶躐也。紼。車索。喪大事用三歲私喪者。是其卑。天地社稷是其尊。遭喪既殯後。若有天地社稷之祭。即行之也。未葬之前。屬紼於轎。備火災。今祭天地社稷。須越躐此紼。而往祭所。故云越紼。六宗山川之神。則否。其宮中五祀。在喪內。則亦祭之。曾子問曰。君薨。五祀之祭。不行。既葬而祭之。但祭時。不須越紼。蓋五祀宮中之神。喪時。朝夕出入所祭。不爲越紼也。暴是物。被殘耗。是多。大之義。程子題曰。越紼。則是在殯宮於時。無由可致。齊又安能脫喪服。衣祭服。此皆難行。縱天地之祀。不可廢。則止可使冢宰攝耳。張子載曰。父在子爲母喪。則不敢見其父。不敢以禮見也。今天子爲父之喪。以此見上帝。是亦非禮見也。故不如無祭。禮案說是也。夫祭吉禮。喪凶禮。若於凶服之中。即吉。是吉凶相雜。不足以爲禮。何以國無九年之蓄。曰不足。無六年之蓄。曰急。無三年之蓄。曰國非其國也。三年耕必有一年之食。九年耕必有三年之食。以三十年之通。雖有凶旱水溢。民無菜色。然後天子食。日舉以樂。注鄭

文王武王之禘與親廟四。大祖后稷。殷則六廟。契及湯與二昭。二穆。夏則五廟。無大祖。禹與二昭。而巳。諸侯亦然。上謂諸侯之中。士下。名曰官師者。上士二廟。寢適。寢也。孔疏。鉤命。決云。唐堯五廟。親廟四。與始祖。五。馮四廟。至子孫。五。殷五廟。至子孫。六。周六廟。至子孫。七。禮器云。周旅。鉤命。決云。一人發爵。則全無廟也。故諸侯不取。祖始封之君。謂王之子弟。封為諸侯。為後世之祖。當此君之身。不得立。出王之廟。則全無廟也。故諸侯不取。也。諸侯之子。始為卿大夫。謂之別子。是嫡夫人之次子。或衆妾之子。別異於正君。繼父言之。故云別子。此大。祖。凡有數條。一是別子。初雖身為大夫。中間廢退。至遠世子孫。始得爵命。則以爲大祖。別子不得爲大祖也。二。是別子及子孫。不得爵命者。後世始得爵命。自得爵命者。亦然大祖。三。是全非諸侯。則以爲大祖。別子不得爲大祖也。三。夫同。卿即大夫。總號也。案祭法。適士二廟。此云士一廟。故鄭云。諸侯之中。士。則天子之大夫。及他國之臣。初來。也。以其總稱元士也。祭法云。適士二廟。言適士。則不得兼中下也。庶人在官。府史之屬。及尋常庶人。祭謂荐物。五。廟皆在公宮之東南。南矣。其制。則孫毓。以爲外爲都宮。大祖在北。二昭。二穆。以次而南。蓋大祖之廟。始封之君。居之。昭之南。廟四。世之。君穆之南。廟五。世之。君廟皆南向。各有門室。寢而牆。宇四。周馬。大祖之廟。百世不遷。自餘四廟。則六世後。每一易世。而一遷。其遷之也。新主。於其班之南。廟。南。廟之主。遷於北。廟。北。廟親盡。則遷。於大廟之夾室。凡廟主在木廟之室中。皆東向。其於大廟之室中。則南向。而推大祖東向。自如。而爲最尊之位。羣昭。入此者。皆列於北。墉下。而南向。羣穆。入此者。皆列於南。墉下。而北向。昭之南。廟。而南。爲昭。穆常爲昭。蓋二世。深遠。故謂之穆。蓋羣廟之列。昭之南。廟。一。世。禘。祭之位。則北。爲昭。而南。爲穆也。昭常爲昭。穆常爲穆。蓋二世。禘。則四世。遷。昭之北。廟。六。世。禘。昭之南。廟。一。世。禘。祭之位。則北。爲昭。而南。爲穆也。昭常爲昭。穆常爲穆。蓋二世。穆者。則昭者。不遷。此所以禘必以庶。戶必以孫。而子孫之列。亦以爲序。若武王。謂文王。爲穆。則昭者。不遷。爲昭者。則自其始。禘已。然而春秋。傳以管。蔡。郈。霍。爲文之昭。亦以爲序。若武王。謂文王。爲穆。則昭者。不遷。爾雅。釋詁。昭見也。穆敬也。父以明見下。故曰昭。子以敬順上。故曰穆。庶人之祭。無牲牢。荐時物而已。天子諸。文。春。荐。韭。夏。荐。麥。是也。無廟。故荐於寢。寢。正。寢也。爾雅。釋宮。室有東西廂。曰廟。無東西廂。曰堂。曰寢。天子諸。侯宗廟之祭。春日禘。夏日禘。秋日嘗。冬曰烝。鄭注。此蓋夏。殷之祭。名。周則改之。春曰祠。夏曰禘。以禘爲殷祭。氏云。約薄也。春物未成。其祭品鮮薄也。禘者。次第也。夏時物雖未成。宜依時。次第而祭之。白虎通云。嘗者。新穀。熟而嘗之。烝者。衆也。冬之時。物成者衆矣。孫炎云。烝。進也。進品物也。祭名。依時。次第而祭之。白虎通云。嘗者。新穀。故稱。蓋以疑之。案宗伯云。以祠。春。享先王。以禴。夏。享先王。春秋。僖八年。秋。禘。曰。禘。而詩。先言。禘。後言。祠。者。從便。文。嘗。也。謂五年一大祭。引文王之詩。天保篇。謂文王受命。已改。殷。夏。祭之。禘。曰。禘。而詩。先言。禘。後言。祠。者。從便。文。嘗。

祀若朔月之食。接子之禮皆是也。國語楚語。天子舉以大牢。祀以會。諸荐舉以少牢。祀以特牲。大夫舉以特牲。享以少牢。士食魚炙。祀特牲。庶人食菜。祀以魚珍重也。卵魚豚雁。庶人非牢。亦不得食。故亦謂之珍。非膳羞之謂也。蓋珍羞養老。庶羞不踰牲。燕衣不踰祭服。寢不踰廟。少牢之祭。云宰夫羞房中之羞。注醢食糝食。內則之禮。而非祭品也。庶羞不踰牲。燕衣不踰祭服。寢不踰廟。少牢之祭。云宰夫羞房中之羞。注醢食糝食。內則云。糝取牛羊豕之肉。得用牛者。祭既用少牢。則糝亦不用牛肉。以羊肉為羞。葉氏夢得曰。庶羞常荐而踰牲。嫌於備物。燕衣常用而踰祭服。嫌於事神。寢所常安。而踰廟。嫌於享親。故禮皆不與也。孫氏希且曰。庶羞謂生人常食之羞。饌牲祭也。諸侯祭以大牢。而無故不殺牛。大夫祭以少牢。而無故不殺羊。即所謂庶羞不踰牲也。此三者皆言薄於自奉。而厚於事先也。禮案論語云。禹非飲食。而致孝乎鬼神。惡衣服。而致美乎黻冕。卑宮室。而侈於祭。宗廟乎。故禮不可踰也。居處。古者公田藉而不稅。市廛而不稅。關譏而不征。林麓川澤。以時入而不禁。夫圭田無征。鄭注藉之言借也。借民力治公田。美惡取於此。不稅民之。所自治也。孟子曰。夏后氏五十。而必。謂異服。識異言。征亦稅也。周禮國凶札。則無門關之征。猶也。麓山足也。夫猶治也。征稅也。孟子曰。卿以下。田謂民田之外。別作公田。一井之中。凡有九夫。中央一夫。以爲公田。藉言借。八家之力。以治此公田。而不稅民之私田。廛謂公家邸舍。使商人停物於中。直稅其所舍之處。價不稅。其在市所賣之物。市內空地曰廛。城內空地曰肆。闕境上門也。譏謂呵察公家。但呵察非遠。不稅行人之物。此夏殷法。周則有闕門之征。若凶年則無稅也。猶須譏禁。禁謂防遏。林麓川澤。以時入官。不限禁之。幾內無公田。故有圭田。卿大夫士。皆以治此圭田。公衆。則不稅其物。蓋紂方虐民。而文王寬以待之。所以趨行潔白。乃與之田也。葉氏夢得曰。周公之時。門關猶征。而文王。則不征者。蓋紂方虐民。而文王寬以待之。所以趨行潔白。乃與之田也。葉氏夢得曰。周公之時。門關猶征。而文王。鄭以大備之時。隨時制宜。所以不同。戰國民困。已甚。故孟子亦欲以此法行之。作記者。未見周禮。所言即本孟子。以下必有圭田。圭田五十畝。趙注云。圭。潔也。所以奉祭祀也。儀禮士虞記曰。大夫爲孝。其先。故不征也。若據天子。則圭田五十畝。亦猶祭義。天子爲藉之千畝。諸侯爲藉之百畝。以錫卿大夫。爲孝。其先。故不征也。若據天子。諸侯躬耕之義。則卿大夫之圭田。亦必自治可知。各家皆釋上夫字。爲受田餘夫。是。用民之力。歲不過三。孟子所謂餘夫。已受田二十五畝矣。又焉得爲卿以下。佐治圭田乎。夫似當讀扶爲是。用民之力。歲不過三。日。鄭注治宮室。城郭道渠。孔疏前明。殷法。此兼通周禮。三日。謂使民治城郭道渠。年歲雖豐。不得過三日。自下。皆然。案周禮均人云。豐年旬用三日。中甸用二日。無年旬用一日。治城郭道渠。年歲雖豐。不得過三日。陸氏佃曰。郊特牲曰。既蜡而收。民息已。故既蜡。君子不與功。據此。用民之力。唯冬一少。疏引周禮旬用三日。則似大多也。田。已。故曰。用民之力。歲不過三日。禮案此說近之。否則記謂歲用三日。似冬一少。疏引周禮旬用三日。則似大多也。田。

里不粥。墓地不請。鄭注：皆受於公，民不得私也。粥，賣也。請，求也。孔疏：周禮地官邑人，以土地之闕，經田野以

歲時稽其人民而授之田，公家所給，族葬不得私也。周禮地官墓厲，故民不請給也。

域為之闕，令國民族葬，凡爭墓地，聽其獄訟。帥其屬而巡墓厲，故民不請給也。

禮記通釋卷十八

玉環戴禮

王制

司空執度。度地。居民山川沮澤。時四時。量地遠近。興事任力。凡使民任老者之事。食壯者之食。鄭注司空掌邦事者。度丈尺也。居民觀寒煖燥溼。沮謂菜沛。量地制邑井之處。事謂築邑廡宿市也。凡使民寬其力。饒其食。孔疏謂司空執丈尺之度。以量度於地。居處於民。觀山川高下之宜。沮滯浸潤之處。又當以時。候此四時。知其寒煖燥溼。謂山。溼謂川。何胤云。沮澤下溼地。草所生。謂菜。水所生。謂沛。為邑之處。謂平原衍沃之所。墟達邑井。若山林藪澤。則不堪邑井也。興事謂築邑也。又築廡宿及市。遣人云。凡國野之道。十里一廡。三十里有墟。三十里有宿。五十里有市。是也。凡國家為役之法。老少功程不同。老則功少。壯則功多。今使民役壯者。以老者之功。故曰任老者之事。凡廩餼牲體。壯則食多。老則食少。雖老者給以壯者之食。故曰食壯者之食。禮案此即襄二十五年左傳。楚以制度制地事。準揆山林鳩藪澤。辨京陵。表淳鹵。數疆澆。規偃豬。町原防。牧隰皋。井衍沃。又大戴千乘篇。司空冬之食。攻老之事。是也。凡居民材。必因天地寒煖燥溼。廣谷大川異制。民生其間者。異俗。剛柔輕重。遲速異齊。五味異和。器械異制。衣服異宜。脩其教。不易其俗。齊其政。不易其宜。鄭注使其材藝。堪地氣也。異制謂其形象。異俗與鹹苦。異制謂作務之用。異宜謂旃裘與絺綌。教謂禮義。政謂刑禁。孔疏材謂氣性。材藝。言五方之人。其能各殊。五者居處。各須順其性。象材藝。使堪其地氣。故盧植云。能寒者使居寒。能暑者使居暑也。性有剛柔。輕重。遲速。六事。而注推云。緩急者。剛輕速。總是急也。柔重遲。總是緩也。此大略而言。人性不同。亦有柔而躁。剛而遲者也。民之作務。所用五方不同。故考工記。若粵之用。鎛。明之用。弓。車。故云器械異制。器謂總用之器。公羊傳。何休云。攻守之器。曰械。俗謂民之風俗。宜謂土地器物所宜。言修此教化之時。當隨其風俗。齊其政令之事。當逐物之所宜也。方氏慤曰。若封於商墟者。則啓以商政。疆以周索。封於夏墟者。則啓以夏政。疆以戎索。之類。禮案民居民異制。若寒則瑾戶。暑宜高明之屬。民生異俗。若南人習舟。北人習騎。之屬。異齊謂民性。若堅土人。柔之類。異和謂調羹。若楚人好辛。閩人好甘之類。異制若車人作車。堅地利直。鹿柔地利句。鹿是也。異宜若裘帛之衣。北方重上服。北方重下服是也。修其教。中國戎夷五方之民。皆有性也。不可推移。東力曰。夷被髮文身。有不火食者矣。南方曰。蠻。雕題交趾。有不火食者矣。西方曰。戎。被髮衣皮。有不粒食者矣。北方曰。狄。衣

羽毛穴居。有不粒食者矣。中國夷蠻戎狄。皆有安居。和味宜服。利用備器。五方之民。皇語不通。嗜欲不同。

達其志。通其欲。東方曰審。南方曰象。西方曰狄。鞮。北方曰譯。鄭注不可推移。地氣使之然。雖文謂刻其肌。以

火食地氣。煖不為病。不粒食。地氣寒。少五穀。皆有安居。其事雖異。各自足。謂中國與四夷也。文身謂以丹青文

耳。鞮之言知也。今冀部有言狄鞮者。孔疏舉戎夷。則蠻狄可知。五方之民。謂中國與四夷也。文身謂以丹青文

飾其身。言有不火食者。亦有火食者。雕刻也。題額也。謂以丹青雕刻其額。趾足也。蠻臥時。頭向外。而足向內。而

相交。故曰交趾。衣皮以無絲麻。惟食禽獸也。氣寒少五穀。故有不粒食者。東北方多鳥。故衣羽。正北多羊。故衣

毛。凝寒至盛。林木又少。故穴居。中國與四夷。雖異。各有所安之居。所和之味。所宜之服。所利之用。所備之器。各

自充足。以水土各異。故言語不通。好惡殊別。故嗜欲不同。帝王立此。傳語之人。曉達五方之志。通傳五方之欲。

使相領解。東方語官曰寄。言傳寄外內言語。南方語官曰象。言考象外內之言。西方語官謂之狄鞮。鞮知也。

通傳夷狄之語。與中國相知。北方語官謂之譯。譯陳說外內之言。風俗通云。東方人好生。萬物無觸地而出。夷

者。無也。其類有九。君臣同川而浴。極為簡慢。蠻者。慢也。其類有八。斬伐殺生。不得其中。戎者。兇也。其類有六。父

子。嫂叔。同穴無別。狄者。辟也。其行邪辟。其類有五。禮案大戴千乘云。東辟之民曰夷。精以僥。至於大遠。有不火

食者矣。南辟之民曰蠻。信以朴。至於大遠。有不火食者矣。北辟之民曰狄。至於大遠。有不火食者矣。及中國之

民。曰五方之民。咸有安居和味。咸有實用。利器是也。不火食。粒食。蓋其民不知烹飪。猶上古之茹毛飲血也。寄

象狄鞮。譯皆周禮夏官象胥職文。大凡居民。量地以制邑。度地以居民。地邑民居。必參相得也。無曠土。無

戴小辨。曰。傳言以象。反否皆至是矣。凡居民。量地以制邑。度地以居民。地邑民居。必參相得也。無曠土。無

游民。食節事時。民咸安其居。樂事勸功。尊君親上。然後興學。鄭注得猶足也。立小學。大學。孔疏食節。謂在下

可得興學也。方氏慈曰。量以量其多少。度以度其長短。故多少以知其所容。長短足以知其地。無遺利。無游民。

之地曰量。居民之地曰度。兩之為並。三之為參。地也。民也。長短多少。不可相失也。無曠土。則地無遺利。無游民。

則人無遺力。食節則無不足之患。事時則無不急之務。樂事則不至於勞苦。勸功則不由於勉強。尊君則為臣

者有孫志。親上則在下者無離心。至此然後教學之道。可致其詳也。禮案大戴千乘云。立民之居。必於中國之

休地。因寒暑之宜。六畜育焉。五穀宜焉。辨輕重。制剛柔。和五味。以節食時事。又曰。量地度。司徒脩六禮。以節

居。有城郭立朝市。以度邑。邑以度民。以觀安危。距封後利。先慮久固。依固可守。為與可久。司徒脩六禮。以節

民性。明七教。以興民德。齊八政。以防淫。一道德。以同俗。養耆老。以致孝。恤孤獨。以逮不足。上賢以崇德。簡

不肖。以紿惡。鄭注司徒地官卿。掌邦教者。逮及也。簡。差擇也。孔疏六禮。謂冠一。昏二。喪三。祭四。鄉五。相見六。粟

性剛柔。輕重遲速。恐其失中。故以六禮。節其性也。七教。即父子一。兄弟二。夫妻三。君臣四。長幼五。

之帝王者必立大學小學使王太子王子羣后之子以至公卿大夫元士之適子十有三年始入小學見小節
焉踐小義焉二十入大學見大節焉踐大義焉故入小學知父子之道長幼之序入大學知君臣之義上下之
位故為君則君為臣則臣將出學小胥大胥小樂正簡不帥教者以告於大樂正大樂正以告於王王命
為父則父為子則子是也三公九卿大夫元士皆入學不變王親視學不變王三日不舉屏之遠方西方曰棘東方曰寄終身不齒
鄭注此所簡者謂王太子王子羣后之大夫元士之適子大胥小胥皆樂官屬也出學謂九年大成學
止也王命入學亦謂使習禮以化之不變王又親為之臨視重棄賢者子孫此習禮皆於大學也王不舉去食
樂重棄人棘常為焚焚之言偏使之偏寄於夷戎不屏於南北為其大遠孔疏按周禮大司樂中大夫二人
胥中士四人小胥下士八人皆屬大司樂般人習禮在大學即明堂位云晉宗殷學文王世子云禮在晉宗般
之大學也周則大學曰東膠鄭注鄉射云周立四代之學於國以有虞氏之庠其習書於虞氏之學則周尋常習禮於般學
至九年為王子不獲其習禮常於東膠大學西郊小學即有虞氏之庠其習書於虞氏之學則周尋常習禮於般學
習舞於夏后氏之學故文王世子云春夏學于戈秋冬學於籥皆於東序春誦夏弦大師詔之辨宗又在大學則其餘
辨宗書在上庠然詩與禮樂各在其學習之至二十入大學之時兼習四德禮既在辨宗又在大學則其餘
亦可知也案漢書云西南有焚夷與寄文相對故以為偏寄於夷狄也漢書地理志云南北萬三千里東西
九千里漢書云西南有焚夷與寄文相對故以為偏寄於夷狄也漢書地理志云南北萬三千里東西九千里
漢地既然則古亦應爾皆南北長東西短故鄭注云不屏於南北為其大遠方氏怒曰賤者至於四不屏然
後屏之貴者至於二不屏遂屏之者陳氏謂先王以衆庶之參為易治世祿之家為難化以易治故雖屏之
考常在三年大比之時以難化故國子之出學常在九年大成之後以三年之近而考故必四不屏而後屏之
以九年之遠而簡則雖二不屏屏之可也周氏語曰棘急也示其雖屏之欲急於悔過寄者寓也示其雖屏之
特寓於此耳禮案此中所簡不帥教者皆貴遊之家故不告大司徒而告諸王也王命諸大臣入學者皆學士
之父兄董以親親之誼此中所簡不帥教者皆貴遊之家故不告大司徒而告諸王也王命諸大臣入學者皆學士
大樂正論造士之秀者以告於王而升諸司馬曰進士鄭注移名於司馬司馬夏官卿掌邦政者進士可進
王子等其實鄉人入學為造士者亦同於此其鄉人不在學者及邦國所貢之士所貢於王亦當升諸司馬以
司馬掌簡禮故有司士屬焉其或云以德詔簡以功詔祿則知但入仕者皆司馬主之下文更不見鄉人及邦
國所貢之士故知此中兼之但文不具耳邵氏濶曰論造士之秀必告於王而始升諸司馬蓋用人之權當歸
之君故也禮案造士謂學造已成尚未審其能幹何如故必論取之也進士則已知其才識優美故可進於王
也司馬辨論官材論進士之賢者以告於王而定其論論定然後官之任官然後爵之位定然後祿之

辨其論。官其材。能其所長。各署其所長。官使之試守。爵命之。孔疏此王以樂正所論之狀。授與司馬。司馬乃更論辨之。親其材。能高下。知其堪任何官。不堪者屏退。賢者告王。正定其論。若長於禮者。署擬於禮官。長於樂者。署擬於樂官。論擬定。然後試之。以所能之官。堪此官。然後爵命之。使有職。位。然後與之。爵祿。李氏曰。人各有能有不能。孟公綽。不可以為滕。薛大夫。裨謀於國。則否。苟非試其功。而後與之。爵祿。則曠天官。敗公事。可勝道哉。王制所謂官之者。使試守也。堯舜豈不聖。而試臣以職。慎之至也。孫氏曰。自論定。後官以下。其義與前官。民材同。但官民材。則用為鄉途之官。此論進士之賢者。則用為王朝之官。禮案辨論廣集衆議。論定謂詢。大夫廢其事。終身不仕。死以士禮葬之。鄭注以不任大夫也。致仕而退。死得大夫禮葬。故論語云。大夫退謀僉同。大夫廢其事。終身不仕。死以士禮葬之。任大夫也。致仕而退。死得大夫禮葬。故論語云。大夫退死葬以士禮。致仕以大夫禮葬。是也。胡氏銓曰。案春秋。大夫有故。被黜。則不書卒。以其卒時。非大夫也。匡衡楊僕。免為庶人。季德裕。貶為參軍。皆不書葬。禮案廢事。謂不任其職也。終身不仕。則生無爵。故死葬以士禮也。匡衡楊

有發。則命大司徒。教士以車甲。凡執技論力。適四方。羸股肱。決射御。鄭注乘兵車。衣甲之儀。有發。謂有軍師。決勝負。見勇力。孔疏有發。謂國有軍旅。以發士卒。是司馬之事。王則命大司徒。教此士卒。乘兵車。及衣甲之儀。容以司徒。主衆。又主教。故與司馬相參。課試武夫也。執技論力。言此既無道藝。惟論力以事。上。故適往四方。境界之外。則使之擯露。臂脛。角材力。決射御。勝負。見勇武。禮案大戴千乘曰。司馬。夏以教士車甲。士執技論力。修四衛。強股肱。實射御。才武聰慧。治衆長卒。可以為儀。綴於國。出可以為率。誘於軍旅。論力。即國語晉語。射御足力。則賢。又詩邶風云。有。凡執技以事。上者。視史射御。醫卜及百工。凡執技以事。上者。不貳事。不移官。出力如虎。執耨如組。是矣。凡執技以事。上者。視史射御。醫卜及百工。凡執技以事。上者。不貳事。不移官。出

鄉不與士齒。鄭注言技。謂此七者。不貳事。欲專其事。亦為不德。不與士齒。賤也。於其鄉中。則齒親也。孔疏與視史。醫卜。並列。見其色目。所以不貳事。不移官者。欲使專一。其所有之事。非但欲使專事。亦為技藝。賤。不與道德之事。故不許之。方氏慤曰。出鄉。不與士齒者。以執技之賤。不得與執德者。序長幼也。然必出鄉。而後不與士齒者。以鄉黨尚齒。故也。陳氏祥道曰。蓋士以德。技以力。德成而上。藝成而下。先王嚴其分守。如此。欲人遠恥遷善也。禮案不貳事。不移官。故國語齊語云。工之子。恆為工。夫父子之職業。尚使世守。况一身。而肯使其職業遷。仕於家者。出鄉不與士齒。鄭注亦賤。陳氏祥道曰。禮運臣與家僕。雜居齊齒。非禮。此仕於家者。不與士齒。移哉。仕於家者。出鄉不與士齒。鄭注亦賤。陳氏祥道曰。禮運臣與家僕。雜居齊齒。非禮。此仕於家者。不與士齒。公朝之士。陪臣大夫。出鄉。不與士齒者。以士雖卑。與卿大夫。同列於朝。則卿大夫之臣。自不得與君之臣。齊齒矣。夫。司寇正刑。明辟。以聽獄訟。必三刺。有旨無簡。不聽。附從輕赦。從重。鄭注司寇。秋官卿。掌刑者。辟罪也。必三刺。以求民情。斷其獄訟。之中。一曰訊。羣臣。二曰訊。羣吏。三

孔疏此謂司寇當正定刑書。明斷罪法。使刑不差。二法不傾邪。以聽天下獄訟。刑法宜慎。不可專制。故必須三刺。以求民情。既得其所犯之罪。雖有旨意。無誠實之狀。則不聽。之。不聽。以爲罪也。附謂施刑之時。此人所犯之罪。在輕重之間。可輕可重。則當求其輕。而附之。則罪疑惟輕。是也。周禮司刺云。三刺。刺殺也。謂欲殺犯罪之人。赦之時。從重罪之上。而赦之。其意輕故也。即書云。告災肆赦。是也。周禮司刺云。三刺。刺殺也。謂欲殺犯罪之人。其一問。可殺與否。於羣臣。其二問。可殺與否。於羣吏。其三問。可殺與否。於庶人。旨意也。簡誠也。言犯罪者。雖有其意。而無誠實者。則不論以爲罪也。赦從重。與上附從輕。皆是從重入輕。所以再見其文者。附從輕。謂施刑從輕。赦從重。謂放赦從重。所以異也。胡氏銓曰。古者刑辟書於簡。所謂畏此簡書是也。書於簡。則有實迹。呂刑云。無簡不聽。又云。五辭簡孚。皆實也。禮案顏注。前漢郊祀志云。采取之也。必三刺。而羣議僉同。然後定罪。慎之至也。孟子曰。左右皆曰。可殺。勿聽。諸大夫皆曰。可殺。勿聽。國人皆曰。可殺。然後殺之。有旨無簡。不聽。謂若罪狀已實。雖有旨宥。使無核實。擬辟。亦執法不聽也。附從輕。赦從重。即尚書大禹謨云。與其殺不辜。甯失不經。是也。凡制五刑。必即天論。郵罰麗於事。或爲則論。或爲倫。郵過也。麗附也。過人罰人。當各附於其事。不可假他心。以喜怒。孔疏論謂論議。言制五刑之時。必就上天之意。論議輕重。天意好生。又有時以生。有時以殺。論議刑時。亦當好生。使生殺得中。論或爲倫。倫理也。謂就天之倫理。即是生殺得中之理。郵謂斷人罪過。罰謂貴罰其身。皆依附於所犯之事。不可離其本事。段他別事。而爲喜怒也。陳氏祥道曰。先王制刑。嚴天威。而無意於刑人。故易噬嗑之用獄。以明罰爲先。禮言制刑。以郵罰爲主。胡氏銓曰。郵。尤也。成帝紀云。上天見異。以顯朕郵。此言尤人罰人。皆當麗著本罪。呂刑云。惟時苗民。匪察于獄之麗。姚氏舜牧曰。郵。遞也。謂五罰以次遞降。言制刑不可私執。已見。必以天理自然之序。斷之。使刑罰之差等。適合於其事之輕重也。禮案孔傳。尚書舜典云。五刑。墨劓剕宮大辟。又皋陶謨云。天討有罪。自我五刑。用哉。蓋王者制刑。所以法。凡聽五刑之訟。必原父子之親。立君天道之秋。煞陶謨云。天討有罪。自我五刑。用哉。蓋王者制刑。所以法。凡聽五刑之訟。必原父子之親。立君

也。衆疑赦之。呂刑所謂刑罰之疑。有赦是也。孫氏希旦曰。意論若書言。要囚服念五六日。至於旬時。不蔽要囚也。悉其聰明。則忠愛者。不至於過厚而失之。愚致其忠愛。則聰明者。不至於過察而傷於刻。如是則本末兼該。明恕交盡。而所聽之訟。亦庶乎能盡矣。成猶定也。卽下文所謂獄之成也。禮案原父子之親。若論語其父攘羊。其子證之。非也。孟子竊負而逃。遵海濱而處是也。立君臣之義。以權之。若國語周語爲臣殺其君。其安庸刑是也。孔叢子孟氏之臣。叛而自歸。武伯將執之。非也。成獄辭。史以獄成告於正。正聽之。正以獄成。告於大司寇。大司寇聽之。棘木之

下。大司寇以獄之成。告於王。王命三公參聽之。三公以獄之成。告於王。王三。又然後制刑。也。鄭注。史司寇師

朝也。左九棘。孤卿大夫位焉。右九棘。公侯伯子男位焉。面三槐。三公位焉。王使三公復與司寇及正。共平之。重

刑也。周禮。王欲免之。乃命公會其期。又當作宥。宥寬也。一宥曰不識。再宥曰過失。三宥曰遺忘。孔疏。成獄辭。謂

獄吏初責。罪人之辭。已成定也。案周禮。鄉師。屬地官。不掌獄訟。而云鄉師者。鄉謂鄉士也。師謂士也。云之

屬者。謂遂士。縣士。方士。等。周禮。鄉士。掌六鄉之獄。若欲免之。則王會其期。遂士。掌六遂之獄。若欲免之。則王

命三公。會其期。縣士。掌野獄。若欲免之。則王命六鄉。會其期。遂士。掌六遂之獄。若欲免之。則王

野六鄉。會之。欽定義疏云。宥者。推其所以致此之故。而求所以救之耳。不識者。不知其非。而誤以爲當。爲此全

可務者。也。過失者。無心而誤。蹈於非。此猶可諒者也。遺忘者。昏髦不記。憶前事。而忽相反。此則實有罪。而尚非

故犯。猶當未減者也。三者。由輕而重。所該甚廣。不心定。指殺人。孔氏只舉一以爲例耳。孫氏希旦曰。王命以三

事宥之。其不在三事者。然後斷其刑也。俞氏樾曰。案鄉士之師。並言之曰。鄉師。甚爲不辭。疑鄭注。本作鄉士。傳

寫誤耳。爾雅。釋詁。正長也。古謂官長曰正。周禮。酒正。酒官之長是也。史。卽府史胥徒。鄉士。道士。縣士。之下。各有

史。史掌文書。故成獄辭。則各告其正。尙書。立政。曰。其勿誤於庶獄。庶愷。惟正是又之。禮案。司寇。以獄成。告於王。

王命三公參聽者。恐司寇於此可見。先王惟刑之恤也。凡作刑罰。輕無赦。刑者。例也。例者。成也。一成而不

可變。根君子盡心焉。鄭注。法雖輕。不赦之。爲人易犯。變更也。孔疏。此非疑獄。故雖輕。不赦。若輕者。輒赦。則犯

體是人。成就容貌。容貌一。成之後。若以刀鋸鑿之。斷者。不可續。死者。不可生。故云。不可變。君子盡心。以聽刑。則

上云。悉其聰明。致其忠愛。星也。陳氏祥道曰。無赦。則民不至於犯罪。盡心。則吏不至於濫刑。有無赦之法。以禁

於未然之前。有盡心之法。以應於已然之後。此民之所以不得罪。而親上也。禮案。此卽孔

叢子所謂。古之聽訟者。惡其意。不惡其人。求所以生之。所以不得罪。而親上也。禮案。此卽孔

析言破律。亂名改作。執左道以亂政。殺。鄭注。析言。破律。巧賣法。令者也。亂名。改作。謂變易官與物之名。史造法度。左道。若巫蠱。及俗

正道為左。巫蠱者。按漢書武帝時。江充埋桐人。於太子宮是也。蠱者損壞之名。故左傳云。皿。巫行邪術。俗禁若前漢書張。辣行辟反支。後漢書郭躬傳。有陳伯子者。出辟往亡。入辟歸忌。是也。孫氏希旦曰。名如黃帝。正名百物之名。所以指實。亂名則失實矣。改作變易法度也。禮案改作若易服色。異器械之屬。析蕩析。析言猶大戴曾子立事。所謂流言。破律。壞亂舊法也。尚書蔡仲之命云。毋作聰明。亂舊章。殺謂不待聽訟而即作淫聲異服。奇技奇器。以疑衆殺。鄭注淫聲。鄭衛之屬也。異服若聚鵠冠。瓊弁也。奇技奇器。若公輸誅也。作淫聲異服。奇技奇器。以疑衆殺。鄭注淫聲。鄭衛之屬也。異服若聚鵠冠。瓊弁也。奇技奇器。若公輸玉纓。服虔云。馬飾。公輸般。指其人。巧謂之奇技。指其機窾。謂之奇器。禮案孟子云。惡鄭聲。恐其亂樂也。惡紫恐其亂朱也。奇技奇器。即尚書秦誓。作奇技淫巧。行偽而堅。言偽而辯。學非而博。順非而澤。以疑衆殺。鄭注皆給。無誠者也。孔疏行偽而堅者。行此詐偽。而守之堅。不旨變改。言偽而辯者。謂言談偽事。辭理明辯。不可屈止。學非而博者。謂習學非違之書。而又廣博。順非而澤者。謂順從非違之事。而能光澤文飾。以疑於衆。如此者。殺案史記孔子為魯司寇。七日而誅少正卯之類是也。禮案家語始誅解孔子。謂少正卯心逆而險。行僻而堅。言偽而辯。記醜而博。順非而澤。其居處足以撮徒成黨。其談說足以飾衰榮。衆其弼禦。足以返是獨立。此乃人之奸雄。有不除。假於鬼神。時日卜筮。以疑衆殺。此四誅者。不以聽。鄭注今時持喪葬。築蓋。嫁取。卜數。文書。使民倍妄。陳邪術。恐懼於人。假託吉凶。以求財利。假於鬼神。時日卜筮者。謂今時之人。特執此喪葬。築蓋。嫁娶。卜數之文書。以惑於衆。妄陳禍福。浪說妖祥。築謂垣牆。蓋謂舍宇。陳氏祥道曰。時日卜筮。必有禁何也。古者天子有守龜。諸侯有守策。大夫有所占。則請卜於君而已。是在下者。無卜筮之禮也。禮案假於鬼神。疑衆必誅。此西門豹禁河伯取婦之所以沉巫。宋均禁山神取媪之所以取巫家也。不以聽。言以上四罪。罪大惡極。有犯必誅。不待刺也。家語孔子曰。大罪有五。而殺人為下。逆天地者。罪及五世。諱文武者。罪及四世。逆凡執禁。以齊衆。不人倫者。罪及三世。諱鬼神者。罪及二世。殺人者。罪止及身。故曰。大罪有五。而殺人為下。逆凡執禁。以齊衆。不赦過。鄭注為其為害大。而辭不可習。方氏怒曰。禁之所在。不可違也。故以執言。周官士師。掌國之五禁。皆以木犯之。宜其不赦矣。禮案犯禁。而近則狗之使。開遠則縣之使。觀在上。待之為已盡。在下。習之為已久。如是而猶赦其過。是猶無禁矣。故不赦也。有圭璧金璋。不粥於市。命服命車。不粥於市。宗廟之器。不粥於市。犧牲不粥於市。戎器不粥於市。鄭注尊物非民所宜有。戎器軍器也。粥賣也。孔疏言圭璧金璋。及犧牲戎器。皆是尊即考工記。金飾璋也。皇氏以為用金為印璋。周時稱印曰璽。未有稱璋。皇氏之義非也。方氏怒曰。金璋即考工記所謂。大璋中璋。黃金勺。青金外者。是以言圭璧金璋。則璽璜之類可知。命服謂君所命之服。若再命受衣服。

者。是矣。馬氏。晞。孟曰。圭璧金璋。上之所寶也。命服命車。上之所用也。宗廟之器。犧牲。上之祭祀用也。戎器。上之所以禦患也。凡此皆上所非。下丘所宜有。故皆不粥於市。禮案。荀子。勤學曰。天子藏珠玉。諸侯藏金石。大夫畜犬馬。百姓藏布帛。又禮器云。家不賣龜。不藏圭。故非土庶所共有之物。卽用器不中度。不粥於市。兵車不

中。度不粥於市。布帛精麤不中數。幅廣狹不中量。不粥於市。姦色亂正色。不粥於市。鄭注。凡以其不可用

食器也。度。犬尺也。數。升縷多少。孔疏。此經之物。占其合法度。則得粥之。不合法度。則不得粥也。清粗若朝服之布。十五升。斬衰三升。齋衰四升之類。廣狹者。布廣二尺二寸。帛廣二尺四寸。用器。弓兵來。相。飲。食器者。既夕禮

文。既夕。敦。杆之屬。卽飲食器也。方氏。怒曰。戎器。不粥。而兵車之中。度。卽得粥之者。以丘乘出車賦。而兵車之粥。不可禁。故也。姦色。若紅紫之類。正色。若玄黃之類。孔子。惡紫之奪朱。則姦色。固能亂正色。以其不正。足以生姦

也。禮案。姦色。卽間色。玉藻云。衣正色。裳間色。是錦文珠玉成器。不粥於市。衣服不粥於市。鄭注。不示民以奢也。禮案。亂正色。若綠能亂青。紅能亂赤之類。是錦文珠玉成器。不粥於市。衣服不粥於市。與食也。成猶善也

孔疏。錦文珠玉成器。衣服等。不粥者。不示民以奢。飲食不粥者。不示民以貪。此衣服飲食。與珠玉連文。據華美者。不得粥之。恐民貪若尋常。飲食。則得粥之。不得華聚者。故周禮。司饒云。禁。屬。遊。飲。食。於。市。者。是。也。前。經。圭。璧

金璋之等。是貴者之器。故云。非民所宜有。此錦文珠玉等。是華麗之物。富人合有。出不得聚之過多。故云。不示民以奢也。禮案。國語。魯語云。王后親織玄紵。公侯之夫人。加之。以紵。綈。卿之內子。爲大帶。命婦成祭服。列士之

妻。加之。以朝服。自庶士而下。皆衣其夫。尚書。大傳曰。古者。聖帝之治天下也。五穀不時。果實未孰。不粥於市。以下。非蒸。社。不敢遊。飲。故禁。賣。衣服。飲。食。者。恐。匹。婦。曠。功。而。四。民。巷。飲。也。五穀不時。果實未孰。不粥於

市。木不中伐。不粥於市。禽獸不中殺。不粥於市。鄭注。物未成。不利人。伐之。非時。不中用。周禮。仲冬。斷。湯。木。仲夏。斬。陰。木。殺。之。非。時。不。中。用。月。令。季。冬。始。漁。周。禮。春。獻。鼈。屬。

孔疏。此周禮。山虞文。鄭注云。陽木。生。山。南。者。陰木。生。山。北。者。冬。斬。陽。夏。斬。陰。堅。濡。調。陳。氏。澠。曰。此。所。禁。凡。十。有。四。事。皆。所。以。齊。其。衆。而。使。風。俗。之。同。也。孫。氏。希。旦。曰。木。不。中。伐。謂。小。而。未。成。材。不。中。殺。亦。謂。小。也。毛。詩。傳。言。出

獵。之。禮。不。成。禽。不。獻。先。王。之。制。魚。不。滿。尺。市。不。得。粥。人。不。得。食。禮。案。五。穀。不。時。若。春。宜。食。麥。而。粥。麻。夏。宜。關。執。食。菽。而。粥。黍。也。中。猶。成。也。見。鄭。注。禮。器。不。成。用。故。禁。其。粥。禁。其。粥。則。民。不。至。斬。方。長。之。木。取。未。長。孩。虫。矣。關。執

禁。以。譏。禁。異。服。識。異。言。鄭注。關。竟。上。門。譏。呵。察。孔。疏。言。司。罰。之。官。執。此。戒。禁。之。書。以。譏。察。出。入。之。人。故。云。執

則。禁。之。異。言。惑。衆。則。識。之。識。之。而。大。史。典。禮。執。簡。記。奉。諱。惡。鄭注。簡。記。策。書。也。諱。先。王。名。惡。忌。日。若。子。卯。孔

後。禁。之。故。奸。人。得。而。不。驚。衆。也。王。以。所。諱。所。惡。諱。先。王。之。名。禮。運。云。天。子。適。諸。侯。必。以。禮。籍。入。鄭注。謂。大。史。執。簡。記。奉。諱。惡。是。亦。該。諸。侯。之。祖

父。也。惡。忌。日。亦。謂。餘。事。故。誦。訓。云。掌。道。方。廩。以。詔。辟。忌。鄭云。方。廩。四。方。言。語。所。惡。是。也。禮。案。此。卽。周。禮。春。官。大

史。執書抱簡。小史。天子齊戒受諫。司會以歲之成。質於天子。冢宰齊戒受質。大樂正。大司寇。市三官。以其
詔王之忌諱是也。天子齊戒受質。然後休老勞農。成歲事。制國用。鄭注。歲終羣臣奏歲事。諫王當所改爲也。
也。平其計要。質王受之。大樂正。於周宗伯之屬。市司也。於周司徒之屬。從於司會也。百官此三官之屬。受
平報也。休老勞農。享養之。成歲事。斷計要也。孔疏。天子齊戒受諫者。以其歲終。舊來所施之事。或有不便。須有
改爲。百官以此。上諫於王。天子以其事重。故先齊戒。而後受諫也。司會。總羣官治要。故以一歲治要之成。質
於天子。質平也。謂奏上文簿。聽天子平量之。冢宰。武王治事。故亦齊戒。贊王受羣官所平之事。共王論定也。大
樂正。大司寇。市三官。各以其當司成要。隨從司會。平於天子。以周法言之。司會。總羣官治要。故以一歲治要之成。質
空簿書。亦司會掌之。質於天子。所以下文。司徒。司馬。司空。各實於天子。不由司會。惟大樂正。大司寇。市三官。從
司會。質於天子者。司會。總主。治要。先質於王。若今時。先申帳目。樂正。司寇。司市。當司事。少。即徑從司會。以質於
王。其司徒。司馬。司空。總主。萬民。其事。既大。雖司會。進其治要。仍須各受質。屬官。親自質於天子。百官齊戒。受質於
以司徒。司馬。司空。質於天子。天子平斷畢。當須報於下。百官齊戒。受天子所平之要。然後休老勞農。即十月。蜡
祭。飲酒。勞農也。斷定計要。一歲事。成。乃制來歲之國用也。王氏。安石曰。冢宰。司徒。司馬。司空。五官。皆齊戒。受質於
惟宗伯。不與。蓋典禮有常。無可損益。故也。孫氏。希旦曰。凡周禮言正歲。歲終者。皆夏正也。上文。冢宰。制國用。必
於歲之杪。然則。蜡祭。飲酒。在十二月。明矣。禮案。聖王。敬天。畏民。故齊戒。受罪。臣之諫也。冢宰。總納百揆。故歲之
豐凶。政之得失。皆其責任。齊戒。受質者。敬慎。考覈也。市司。市禮。地官之屬。樂正。掌成均。司寇。掌刑辟。司市。掌
禁令。各舉一年之成事。上於天子。百官六卿之屬也。亦齊戒。受質者。詳審其所教士之才。技。獄之平反。市之出
入。以及司徒。所得。俊選。司馬。所辨。官材。司空。所度。居邑。以稽其名實。核其利弊。以爲黜陟。皆不失中。然後休老
勞農。即大戴。千乘。所云。食農。夫九人。以成。秋事。息國。老六人。以成。冬事。此俱舉之於歲終者。文省也。逸周書。周
月解曰。敬授。民時。巡狩。祭享。猶用。夏焉。則
此成歲事。蓋十二月也。孫氏之說是矣。

禮記通釋卷十八

禮記通釋卷十九

玉環戴禮

王制

凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮殷人以食禮周人脩而兼用之鄭注兼用之備陰陽也凡飲養陽氣凡食養陰氣陽用春夏陰用秋冬

冬孔疏皇氏云人君養老有四種一是養三老五更二是子孫為國難而死王養死者父祖三是養致仕之老四是引戶校年養庶人之老崔氏云燕者殺烝於俎行一獻之禮坐而飲酒以至於醉以虞氏帝道弘大故養老以燕禮享則體養而不食爵盈而不飲依尊卑而為獻取數畢而已夏既受禪於虞是三王之首貴尚於禮故養老以享禮相養敬也食禮不飲酒享大牢以禮食之般人質素威儀簡少故養老以食禮周人春夏養老之時用虞氏燕禮夏后氏享禮之法若秋冬養老之時用殷人食禮之法以周極文故兼用三代之法也陳氏祥道曰周官外饗言享耆老此周人以享禮養老也行葦言飲射而繼之以祈黃耆此周人以燕禮養老也祭義曰食三老五更於大學此周人以食禮養老也禮案脩飾也周五十養於鄉六十養於國七十養於學達尚文則其養老雖兼用三代之禮而儀物之間必有損益者矣

於諸侯鄭注天子諸侯養老同也國中小學在王宮之左學大學也在郊小學在國中大學在郊此殷制明矣孔疏此謂子孫為國死難而王養其父祖也五十始衰故養於鄉學六十漸衰養禮彌厚故養之於小學七十大衰養禮轉重故養於大學達於諸侯者言此養老之事非惟天子之法乃通達於諸侯也方氏怒曰養於鄉者特尊於一鄉之人養於大學則尊於一國之人不離於臣道養於學則有師道焉以其年彌高而德彌邵也然養之始於五十者以其始衰故也達於諸侯則以有君八十拜君命一坐再至替亦如之九十使道者皆所當然禮案注謂國中小學則鄉當亦指六鄉之學也八十拜君命一坐再至替亦如之九十使人受鄭注命謂君不親享食必以其禮致之孔疏七十養於大學一坐於地而首再拜於地替人無目恐其傾

倒拜君命之時亦當如此故云亦如之方氏怒曰坐亦跪也拜君命之時足一跪而首再至於地而備其數蓋佚老者而不責以筋力之禮也九十筋力尤衰又不必親拜特使人代受其命可也禮案禮惟九十可以不以君命故僖九年左傳王以齊侯耄老詔五十異糧六十宿肉七十貳膳八十常珍九十飲食不離寢膳飲從使勿拜而齊侯卒拜人以為知禮也

於遊可也鄭注糧糧也貳副也遊謂出入上觀孔疏糧糧也五十始衰糧自異不可與少壯者同也六十轉老故恆宿肉在帳下不使求而不得也貳副也膳善食也恆令善食有儲副不使有闕八十常珍謂常食皆珍奇美食九十飲食無時或急求須得故不離於寢美善之膳水漿之飲從於所遊之處可也方氏怒曰

糧則地產以養其陰肉則天產以養其陽膳用六牲珍用八物有膳則肉可知有肉則糧可知由八十而下飲

祭也。子代之祭。是謂宗子不孤。孔疏。力政謂築城垣。治道也。其大夫士。六十未致仕。若為軍將。當與服戎。故知此據庶人也。案易孟氏詩說。年二十行役。三十受兵。六十還兵。力政田役。為重。祭義云。五十不為甸徒也。戎事差。不能從與於事。而事固不當及於我矣。禮案曲禮上云。七十曰老。而傳家。事既傳於子孫。故不與賓客之事。齊謂致齊戒宿也。不祭。故不齊也。喪謂致喪也。七十唯衰麻。五十而爵。六十不親學。七十致政。唯衰麻為喪。在身。八十喪事弗及者。不祭。故不齊也。蓋服衰則不無哀感。故也。五十而爵。六十不親學。七十致政。唯衰麻為喪。鄭注。五十賢者命為大夫。六十不能備弟子禮。七十致政。還君事。孔疏。凡常之人。有賢德。故五十始為大夫。若其有德。不必五十。則喪服小功。章云。大夫為昆弟之長。殤是幼為大夫。為兄之長。殤方氏怒曰。五十曰艾。服官政。故受爵於朝。則服官政也。六十曰者。指使。故不親學。所以事人也。七十曰老。而傳外。則致政於君。內則傳家於子孫也。言唯衰麻為喪。則齊喪之事。猶及。所以異於八十者。與禮案。爵命也。上文。卿大夫命於天子。命於其君者。是也。不親學。年邁力衰。不能赴學。習業也。致政。有虞氏。養國老於上庠。養庶老於下庠。夏后氏。養國老猶致事也。唯衰麻在身。則居處飲食。一概如常也。

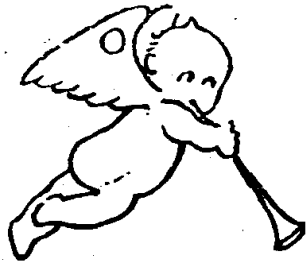
於東序。養庶老於西序。殷人。養國老於右學。養庶老於左學。周人。養國老於東膠。養庶老於虞庠。虞庠在

國之西郊。鄭注。皆學名也。異者。四代相變耳。或上西。或上東。或貴在國。或貴在郊。上庠。右學。大學也。在西郊。下西郊。周立小學於西郊。膠之言。糾也。庠之言。養也。周之小學。為有虞氏之庠。制是以名。庠云。其立鄉學亦如之。膠或作綵。孔疏。此三代養老之處。雖其名不同。以般人云。右學。為有虞氏之庠。制是以名。庠云。其立鄉學亦如之。子云。學于戈。羽籥於東序。以此約之。故知皆學名也。養老必在學。者。以學教孝。梯之。故於中。養老。熊氏云。國老謂卿大夫致仕者。庶老謂士也。皇氏云。庶老兼庶人在官者。其致仕之老。大夫以上。當養從國老之法。庶老在西郊。周立小學於西郊。是也。庠制者。後有室。前有堂。若夏序。周學。皆與庠制同。其州黨之序。亦小學也。西序在西郊。周立小學於西郊。是也。庠制者。後有室。前有堂。若夏序。周學。皆與庠制同。其州黨之序。則歇前而已。孫氏希旦曰。上庠。下庠。東序。西序。右學。左學。皆在國之大學也。此歷言四代之學。而獨曰虞庠在國之西郊。則其餘皆在國矣。禮案。祭義云。天子設四學。鄭注。彼云。四學。謂周四郊之虞庠也。孫氏志祖謂。西郊當作四郊。竊意。周雖有北郊。不與焉。蓋此乃言養庶老之處。非說學制。故止舉西郊之虞庠也。有虞氏。皇而祭。深衣而養老。夏后氏。收而祭。燕衣而養老。殷人。皐而祭。縞衣而養老。周人。冕而祭。玄衣而養老。鄭注。皇冕飾焉。凡冕屬。其服皆玄。上緹。下有虞氏。十二章。周九章。夏殷未聞。凡養老之服。皆其時與羣臣燕之服。有虞氏。質深衣而已。夏而改之。尚黑。而黑衣裳。般尚白。而縞衣裳。周則兼用之。玄衣素裳。其冠則牟。追章甫。委貌也。諸

衡山東不盡東海。北不盡恆山。凡四海之內。斷長補短。方三千里。爲田八十萬億。一萬億畝。鄭注恆山至南河。至江。豫州城。江至衡山。荆州城。東河至東海。徐州城。東河至西河。亦冀州城。西河至流沙。雍州城。爲田八十萬億。一萬億畝。九州之大計。孔疏。皇氏云。自恆山至南河。以千里言之。其地稍近。言不滿千里。下云。自江至衡山。千里而遙。謂其地稍遠。言不啻千里。爲田八十萬億。一萬億畝。但記文詳具於八十萬畝。爲方千里者。有九。一個千里。有九萬億畝。九個千里。九萬億畝。故有八十一萬億畝。但記文詳具於八十萬畝。數之下。云。萬億是八十個萬億。又云。一萬億。言是詳也。以前文誤爲萬億。此則因前文之誤。更以萬億言之。陳氏祥道曰。不足乎千里。謂之千里。而近。過乎千里。謂之千里。而遙。至則非盡其地也。方氏愨曰。經上重有萬億二字。蓋衍文耳。李氏格非曰。此注九州。以七百國之文也。應氏鏞曰。海獨言東海者。東海在中國。封域之內。而西南北。則夷微之外。疆理有不及也。南以江與衡山爲限。百越猶未盡開也。河獨言東海者。南海在中國。封域之內。而雖流沙亦與河接也。當先王盛時。東南西北。各有不盡。蓋聽四夷居之。故外薄四海。至於五千里者。此區域之大數。而疆理之略者也。四海之內。方三千里。此民田之大數。而疆理之詳者也。觀於內曰。外二字。而治之詳略可知矣。胡氏渭曰。禹河自華陰。折而東行。至大伾。所行不滿千里。故曰千里而遙矣。孫氏希旦曰。九州在內者。皆至白馬縣之長壽津。始折而北行。西去宿昔口。又一百五十里。則爲千里而遙矣。孫氏希旦曰。九州在內者。皆狹在外者。皆廣以禹貢言之。如兗徐豫三州。皆不過千里。若冀青揚荆梁雍。則不止於千里。而冀梁雍尤爲遠闊。蓋此六州。皆外包要荒之地。若除去要荒。止計綏服之內。則九州之地。長短相補。大約每州皆千里而已。禮案。斷長補短。有二義焉。大則如孫說。九州之地。長短相補。小則每州之中。方百里者。爲田九十億畝。山陵林地不能皆方。以丈尺縱橫測。最長者。斷之。短者。補之。得田九萬畝耳。方百里者。爲田九十億畝。山陵林地。麓川澤溝瀆。城郭宮室。塗巷。二分去一。其餘六十億畝。鄭注以一大國爲率。其餘所以授民也。山足曰麓。方附曰麓。夫方百里者。百。故爲田九十億畝。三分之。則各三十億畝。去其一分。以容宮室。塗巷之類。則餘六十億畝。爲可耕之田矣。四海之內。不必皆如此。特其大略然也。秦氏繼宗曰。方百里。止六十億畝。則方三千里之田。爲山林所占。三分去一。其餘止有五百四十萬畝也。孫氏希旦曰。此言方百里之國。爲田之實數也。方百里者。如此。則小。而方七十里。方五十里。大而方千里。方三千里。其三分去一之法。皆可以此準之矣。禮案。爾雅。釋水。水注谷曰溝。注澗曰澗。周禮。夏官。量人。掌建國之法。營國。城郭。營后宮。量市。朝道。巷門。渠冬。官考工記。環塗七軌。三分去一。舉其凡也。若國多平原沃野。則爲田不止三分之二。若國多高山大川。則爲田不足三分之二矣。古者以周尺八尺爲步。今以周尺六尺四寸爲步。古者百畝。當今東田百四十六畝。三十步。古者百里。當今百二十一里。六十步。四尺三寸二分。鄭注周尺之數。未詳開也。案禮制。周猶以十寸爲尺。蓋六國時多變亂。法度或言周尺八寸。則步更爲八八六十四寸。以此計之。古

封方五十里者百二十者。上云小國百二十。謂伯國也。凡百里之方一。封五十里之國四。則十個百里之方。五十里之國四十。今小國百二十。故用百里之方三十。則其餘方百者三十。方十里者六十。以爲附庸。問田。李氏格非曰。此注名山大澤。附庸。謂凡邦國千里。封公以五百里。則四公。方百里。則六侯。方三百里。則十一伯。方二百里。則二十五子。方百里。則百男。以周知天下。蓋以一千里度之。則天下可以周知其法。與此同。名山大澤。不以封。亦非不封也。詩曰。泰山岩岩。魯邦所瞻。又曰。奄有龜蒙。遂荒大東。是泰山龜蒙。雖不悉是魯國。實封之地。然亦在其所封域之內也。附庸。所以畜小國。問田。所以待有功之諸侯。周官之法。若縣師。所謂野者。皆開田也。禮案。此言畿外八州。每州之內。封建之數也。名山大澤。不以封者。在某國疆域。卽爲某國所有。但不以方里計數。爲封疆之多寡也。統計一州。除三等封國之外。尙餘方百里者十。方十里者六十。以爲附庸之國。及開田。諸侯有功者。則取開田益其封。卽上文有功德於民。加地是也。削地卽不敬者。君削以地是也。天子之縣內。方千里者。爲方百里者百。封方百里者九。其餘方百里者九十一。又封方七十里者二十一。爲方百里者十。方十里者二十九。其餘方百里者八十。方十里者七十一。又封方五十里者六十二。爲方百里者十五。方十里者七十五。其餘方百里者六十四。方十里者九十六。孔疏。天子縣內。地方千里。爲方百里者百。里之方二十。又更取其外。十里之方三十九。添前二十。爲四十九。爲七十里之國二十。剩十里之方二十。今以十里之方十。爲五里之方二十九。是其餘方百里者八十。方十里者七十一也。又封方五十里者六十三。謂小國也。凡百里之方一。爲五里之方四。則百里之方十。爲五里之方四十。又百里之方五。爲五里之方二十。謂小國也。爲五里之方六十。更有五里之方一十五。方十里者七十五。是其餘方百里者六十五。則三個五里之國。總用十里之方七十五。是用地方百里者一十五。方十里者七十五。是其餘方百里者六十五。方十里者九十六。然畿外千里。封國之外。所餘地少。其畿內千里。所餘地多者。以畿外之士。本擬封諸侯。故國數多。餘地少。畿內本爲天子之有。郊關鄉遂。準擬公卿王子弟采邑。故建國數少。餘地多。李氏格非曰。此注天子之縣內。方百里之國九。七十里之國二十。有一。五里之國六十。有三。凡七十三國。諸侯之下士。祿食九人。中士食十八人。上士食三十六人。下大夫食七十二人。卿食二百八十八人。人君飲二千八百八十八人。次國之卿。食二百一十六人。君食二千一百十六人。小國之卿。食百四十四人。君食千四百四十人。次國之卿。命於其君者。如

小國之卿。天子之大夫。為三監。監於諸侯之國者。其祿視諸侯之卿。其爵視次國之君。其祿取之於方伯之地。方伯為朝天子。皆有湯沐之邑。於天子之縣內。視元士。鄭注給齊戒自潔清之用。俗用湯沐。潘孔疏。九人。前云士倍中士。故三十六。前云下大夫倍上士。則食七十二人。前云卿四大夫祿。則二百八十八人。君食二千八百八十人者。謂大國之君。前云君十卿祿。故二千八百八十人。次國謂侯伯國。大夫以下。亦如大國。大夫而卿祿。唯得三大夫祿耳。君食二千一百六十人。亦十卿祿也。小國謂子男。大夫以下。亦如大國。大夫而卿祿。二大夫祿耳。君食千四百四十人。亦十卿祿也。大國三卿。皆命於天子。祿各二百一十六人。而一卿命於其君。為賤。則祿不可等。命天子者。故視小國卿。食一百四十四人。其若子男。一卿命於天子。二卿命於其君。則祿猶如此。案前文云。不能五十里。曰附庸。又云。天子元士。視附庸。以湯沐之邑。視元士。亦五十里以下。左氏說諸侯。有功。德於王室。京師有朝宿之邑。泰山有湯沐之邑。魯周公之後。鄭宣王母弟。此皆有湯沐邑。其餘則否。李氏格。非曰。此注諸侯之下。視上農夫。君十卿祿。三監之文。方伯為朝。鄭宣王母弟。此皆有湯沐邑。其餘則否。李氏問。田之文也。應氏鏞曰。由下士給以至於君。其祿愈厚。則其所食愈衆。豈非以人徒服役。漸增而漸廣。與然。由卿以下。皆服役乎。君者。也。則既各給以田。以爲祿矣。君祿之所入。豈盡以食二千八百八十人哉。以二千八百八十人之食。而養一國之君。則所養極其厚。則所食兼於衆也。然必祈其數。以見其所食之多。亦欲居人上者。知吾之所奉。合衆力而共爲之。則必思其有以稱此。且不至壅利。以自私。而必推己以養人。故君所食之人。十倍於卿。而由士至卿。所食者。次第加衆。皆欲其無獨富之心。而助君以養民也。王氏炎曰。昔者管叔。蔡叔。霍叔。皆爲三監。於殷成。王既殺武庚。以其地付康叔。治之。謂之孟侯。則爲諸侯之長。成王使之日。昔者管叔。蔡叔。霍叔。皆爲父。薄遠。農父若保。宏父定辟。圻父司馬。農父司徒。宏父司空。此天子使三卿。監其國。故以爲康叔。矧惟若疇。圻視諸侯之卿。爵視次國之君。亦可見矣。既監其國。當食祿於其地。無由復受爵於王朝也。禮案。此謂三監。祿取方伯之地。天子又賜方伯。以湯沐之邑者。用是見天子之不以外。諸侯世子世國。大夫不世爵。使以德。爵以諸侯視方伯。方伯之不敢擅有其地。乃尊天子親大臣之義也。諸侯世子世國。大夫不世爵。使以德。爵以功。未賜爵。視天子之元士。以君其國。諸侯之大夫。不世爵。祿。鄭注世國象賢也。謂縣內及列國諸侯。爲天子及縣內之國也。孔疏。知此大夫。是天子大夫者。以下云。諸侯之大夫。故知是天子大夫。知是縣內。及列國諸侯。入爲天子大夫者。案禮運云。天子自田。以處其子孫。則周召畢原之等。是縣內諸侯也。詩。衛武公。入相於周。又尚書。顧命。齊侯爲虎賁。衛侯爲司冠。是列國諸侯也。並入爲天子大夫。案司裘。諸侯則共熊侯。豹侯。是畿內亦曰諸侯。此云大夫者。辟上諸侯。世子之文。然畿內諸侯。有爲三公。則周召是也。列國諸侯。入爲六卿。則鄭武公是也。今總云。爲天子大夫。以包之。詩云。三事大夫。謂三公也。春秋。諸侯殺大夫。謂卿也。未賜爵。謂列國及縣內諸侯。其身既死。其子未得爵。則其衣服禮制。視天子元士。君其本國。詩。小雅。秣。韜。有爽。謂諸侯世子。未遇錫命。

禮記通釋卷二十

玉環戴禮

月令第六

禮家好事抄錄云。名曰月令者。以其紀十二月政之所行也。本呂氏春秋十二月紀之首章也。以

明堂陰陽記。此卷所出。蔡氏邕。王氏肅。並謂月令周公所作。是也。故逸周書文雖缺。而篇目尚存。且時訓解。所載之事。與月令實相表裏。周月解曰。敬授民時。巡狩祭享。猶用髮馬。其十二月皆用夏正。呂氏春秋十二紀之首。蓋取周書欲自為一代大典。乃改其官名。若大尉奄尹之類。當馬氏融時。月令解已佚。故取諸呂紀。以入小戴禮。仍名月令者。蓋知為周公所作也。

孟春之月。日在營室。昏參中。旦尾中。

鄭注孟長也。日月之行。一歲十二月會。聖王因其會而分之。以爲大數。尺記昏明中星者。爲人君南面而聽天下。視時候。以授民事。孔疏孟春者。日正建寅之月也。周雖建子爲正。其

祭祀田獵亦用夏正。日在營室者。案三統歷。立春日在危十六度。正月春者。日正建寅之月也。周雖建子爲正。其十度中。去日八十九度。正月日行。之所在。古玉衡之器。以玉爲管。橫設之。以二端對南北極。自南北面望之。則大猷曰。中星者。所以正四時。日行之。則昏時某星正。值管之南端。在南正午之地。故謂之中星。蓋太陽所在。星北極正對管之北端。自北南面望之。則昏時某星正。值管之南端。在南正午之地。故謂之中星。蓋太陽所在。星輝隱伏。不知所行在何處。惟從中星推之。盡考諸星。景夜考諸星。則七政之運。行皆可推矣。孫氏希旦曰。日在營室者。謂是月日之所行。躔於亥宮。營室之星也。日道雖有發斂。而正南之位。東西去日出入之度。必皆當其中。故星之見於此者。謂之中星。明時者。必測中星也。日道雖有發斂。而正南之位。東西去日出入之度。必求日行之真躔也。星無時不有。中者。以昏時初見。且將效。而東西去日隱元年。公羊傳。爾雅。釋天。星者。必以昏星旦星爲主。而尤以昏時爲要也。禮案孟月初見。且將效。而東西去日隱元年。公羊傳。爾雅。釋天。星者。必以昏室東壁也。營室謂之定。史記天官書。營室爲清廟。北宮玄武之宿。參爲白虎。西威池之宿。尾爲九子。東宮蒼龍之宿。高注呂紀云。營室衛之分野。是月日躔此宿。參晉之分野。尾燕之分野。是月昏且時。皆中於南方。其日甲乙。鄭注乙之言。軌也。日之行。春東從青道。發生萬物。仲春之時。萬物皆解。甲自抽。軌而出。因以爲日名。馬乙不爲月名者。君統臣功也。孔疏。其常孟春。仲春。季春。之時。日之生。養之功。謂爲甲乙。律歷志云。出甲於甲。則甲是乎甲。奮軌於乙。則乙是乎乙。禮案日寅卯也。故舉天干。甲乙逐月有六日。皆以地支配之。春東方屬木。故十干舉甲乙。亦猶月之屬陰。春月先地。支寅卯也。故舉天干。甲乙逐月有六日。皆以地支配之。春東方物生。軌其帝大皞。其神句芒。鄭注此蒼精之君。木官之臣。自古尚書說元氣廣大。謂皞天。則皞天。廣之。故

東方之帝謂之大皞。句芒者木之官。木初生之時。句屈而有芒角。故云句芒。言大皞句芒生時。木王主春。死後則享祭之。句芒言神。則大皞亦神。大皞言帝。則句芒當云臣也。互而相通。大皞木王。句芒有生。木之功。故取以相配也。孫氏希旦曰。大皞在天。木德之帝。伏戲氏乘木德而王。亦號大皞。祭木帝。則以配食。句芒在地。木行之神。重為木正。而官亦曰句芒。祭木神。則以配食焉。禮案說是也。蓋天地之氣。資五行。以化育。若五帝即五皇。各為五行之官。則伏羲以前。天地五行之氣。孰為主宰乎。此伏戲等五君。及重等五臣。各以五行之德。其蟲鱗。鄭注象物。季甲將解。鱗龍蛇之屬。馬氏晞孟曰。萬物資氣以生。形故因其時。而以類屬焉。蒼龍木屬。其類為鱗。故春秋則其蟲毛。玄武水屬。其類為介。故冬則其蟲介。吳氏澄曰。東方角亢氏房心尾箕七宿。有龍之象。故凡動物之有鱗者。屬木。孫氏希旦曰。鱗虫水處而游。得陽之少者也。故屬春。禮案昭十七年左傳。大皞以龍紀官。故其帝大皞。則有虫鱗也。大皞易本命。其音角。鄭注謂樂器之聲也。三分羽。蓋一以生角。角數六十四。鱗虫三百六十。而龍為之長是矣。其音角。其清濁中。民象也。春氣和。則角聲調。樂記曰。角亂則變其民怨。凡聲尊卑。取象五行。數多者濁。數少者清。大不過宮。細不過羽。孔疏春時之音。為當於角。取象木之聲。不云其聲。角而云其音者。單出曰聲。雜比曰音。則樂曲也。以春時調和。樂以角為主。律歷志云。五聲宮商角徵羽。宮三分去一。下生徵。徵數五十四。徵三分益一。上生商。商數七十二。商三分去一。下生羽。羽數四十八。羽三分益一。上生角。角數六十四。是其損益相生之數也。角觸也。觸地而出。戴芒角也。數少於宮商。多於徵羽。故云清濁中音也。王氏肅曰。春物並生。各以區別。民之象也。禮案五行之義。木性仁。故律中大簇。鄭注律候氣之管。以銅為之。音角也。史記樂書。角動肝而和正仁。故聞角音。使人惻隱而愛人。是也。律中大簇。中就應也。孟春氣至。則大簇之律。應謂吹灰也。大簇者。林鐘之所生。三分益一。律長八寸。凡律空圍九分。周語曰。大簇所以金奏。贊陽出。滯孔疏。上從其日。中乙。下終其祀。戶皆總主。三月一。時之事。此律中。大簇。唯主正月之氣。宜與東風解凍相連。必在於此者。角是春時之音。律審正月之氣。音由氣成。以其音氣相須。故律角同處。言正月之氣。宜與東風解凍相連。於大簇。其六律。六呂。皆是候氣管名。陽管為律。陰管為呂。又陽律稱同。總而言之。陰陽皆稱律。故十二月皆云律。其中也。蔡邕云。以法為室。三重戶。閉塗。必用密布。綵綬室中。以木為案。每律各一案。內庫外高。從其方位。加律其上。以葭灰實其端。其月氣至。則灰飛而管通。如蔡所云。則是為十二月律。布室內。十二辰。若其月氣至。則其辰之管。灰飛而管空也。律埋地下。黃鐘三分損一。下生林鐘。三分益一。上生蕤賓。三分損一。下生大呂。三分益一。南呂益一。上生夷則。三分夷則。損一。下生夾鍾。三分夾鍾。益一。上生無射。三分無射。損一。下生仲呂。陰陽相生。自黃鍾始。而左旋。八為伍。蔡氏元定曰。雨水則大簇八寸。禮案更記律書。秦其數八。鄭注數者。五行佐天。簇長七寸七分二角。言萬物簇生也。其為十二子為寅。寅言萬物始生。蟻然也。其數八。鄭注數者。五行佐天。

於東郊之兆也。王居明堂。禮曰：出十五里迎歲。蓋殷禮也。周近郊五十里。賞謂有功德者。有以顯揚之也。朝大
寢門外。孔疏：節氣有早晚。立春為正月節。有在十二月之時。云是月者。謂是月之氣。不謂是月之日也。凡言是
月者。若事相連接。則因前是月。不別起文。若別事。更端則更云是月。他皆仿此。周法四時迎氣。皆前期十日而
齊。秦法省。故三日。天以覆蓋生民。為德。春則為生。天之生育。盛德在於木位也。案賈馬。蔡邕。皆為迎春祭。大
及句芒。以上云。其帝大皞。其神句芒。故天子有三朝。一是燕朝。在於路寢。二是治朝。則路寢門外。應門之內。以
其賞賜公卿大夫。宜在治事之朝。故云。天子有三朝。一是燕朝。在於路寢。二是治朝。則路寢門外。應門之內。以
何帝。竊以為蒼帝與大皞。皆當祭。不必分也。鄭取春秋。緯固不經。而賈馬等。亦大泥矣。孫氏希旦曰：迎春者。迎
青帝。大皞。祭之於東郊之兆。而伏羲氏配食焉。周禮所謂祀五帝。此其一也。禮案。孝經。緯。大寒後十五日。斗指
東北。維為立春。或在歲底。或在歲首也。但交立春。即為正月節。史記。天官書。立春四時之卒始也。大史。司天時
占驗。知某日立春。必在前期三日。詣告天子。以致齊也。春木德。言盛德在木。所以申迎春之義。蔡氏邕曰：東郊去
邑八里。因木數也。還反於朝。行賞大臣。所以玉作六器。以禮天地四方。以青。命相布德和令。行慶施惠。下及兆民。
圭禮。東方是也。還反於朝。行賞大臣。所以玉作六器。以禮天地四方。以青。命相布德和令。行慶施惠。下及兆民。
慶賜遂行。毋有不當也。鄭注。相謂三公。相王之也。德謂善教也。令謂時禁也。慶謂休其喜也。惠謂恤其不足
國命三公。布教施惠之事。案公羊。隱五年。傳云。公者何。天子之相也。自陝而東者。周公主之。自陝而西者。召公
主之。一相處乎內。是三公相王之也。至六國時。一人知事者。特謂之相。故史記。稱范雎。蔡澤。皆為秦相。後又
為丞相。遂是申遂。故尚書云。顯忠遂良。商頌云。莫遠言慶。賜之事。通達施行。周徧使當得慶賜之人。皆是
有功可慶者。非其人。謂無功無德之徒。王氏引之曰。和當讀為宣。大宰職曰。始和布治于邦。國都鄙是也。禮案
命相布德者。道之以德也。令而曰和者。所施皆惠。養黎元之善政。韻會。十意曰。兆。無不當。於有功。乃命大史守
者。無侈與及吝賞。於無功者。不濫予。而徇私也。此及下。命大史之事。皆立春日。故不云是月也。乃命大史守
典。奉法。司天日月星辰之行。宿離不貸。毋失經紀。以初為常。鄭注。典。六典。法。八法也。離。讀如儻。偶之儻。宿。儻
審候伺。不得過差也。經紀。謂天文進退度數。孔疏。迎春既還。行賞以畢。乃命大史。一又至周。一又至周。一又至周。一又至周。
主天文。及日月星辰之行。天則左還。一日一度。一年三百六十五度。四分度之一。又至周。一又至周。一又至周。一又至周。
行。天文。及日月星辰之行。天則左還。一日一度。一年三百六十五度。四分度之一。又至周。一又至周。一又至周。一又至周。
差。若應候。不候。應。知。不知。是候。過。差。經。紀。謂。天文。進。退。度。數。孔。疏。迎。春。既。還。行。賞。以。畢。乃。命。大。史。一。又。至。周。一。又。至。周。一。又。至。周。一。又。至。周。
言。退。若。其。推。步。不。明。算。歷。失。所。遲。疾。不。依。其。度。進。退。或。失。其。常。是。失。經。紀。初。謂。舊。法。恆。須。遵。奉。以。為。常。行。丘。氏
光。庭。曰。星。謂。二。十。八。宿。辰。謂。日。月。之。舍。也。宿。留。止。離。經。歷。言。天。子。命。大。史。歷。候。日。月。星。辰。即。留。止。所。經。歷。為。祥
若。司。天。推。步。不。職。至。於。宿。離。其。次。而。不。能。察。則。罪。不。原。貸。書。曰。先。時。者。殺。禮。案。月。令。季。冬。已。飭。國。典。論。時。令。待

來歲之宜。故歲首唯命其順守奉行而已。司天謂考察今年日月運行。星辰昏旦中伏為歷書。必與舊法相協。貸若大戴用兵籍云。歷失制攝提失方。鄭注謂以上辛郊祭天也。春秋傳曰。夫郊祀后稷以祈農事。是故啓蟄是月也。天子乃以元日。祈穀於上帝。而郊。郊而後耕。上帝大微之帝也。孔疏郊特牲云。郊不言祈穀。此經言祈穀。不言郊。鄭引春秋襄七年左傳。孟獻子曰。郊祀后稷以祈農事也。故啓蟄而郊。郊而後耕。此祈穀之後。即躬耕帝藉。是祈穀與郊一也。禮案祭有祈有報。郊特牲云。郊之祭也。大報天而主日。又曰。郊之祭也。迎長日之至也。則園丘之報天。在子月明甚。此言祈穀于上帝。則非郊之祭也。乃擇元辰。天子親載耒耜。措之於參保介之報天可知。左傳啓蟄而郊。乃魯之僭禮。而注疏引以證此非也。乃擇元辰。天子親載耒耜。措之於參保介之御間。帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍。天子三推三公五推。卿諸侯九推。反執爵於大寢。三公九卿諸侯大夫皆御。命曰勞酒。鄭注元辰蓋郊後吉辰也。未耜之上曲也。保介車右也。置耒於車右。與御者之間。明已籍為天神。借民力所治之田也。既耕而宴飲。以勞羣臣也。大寢路寢。御侍也。孔疏甲乙丙丁等。謂之日。郊之用辛。上云元日。子丑寅卯之等。謂之辰。耕用亥日。故云元辰。正月亥為天倉。以其耕事。故用天倉也。盧植蔡邕並云。郊陽故用日。耕藉陰。故用辰。云者善也。耕籍所以為帝籍者。舉尊言之。故祭義云。天子為籍千畝。以共齊盛。又國語云。宣王即位。不藉千畝。魏文公諫曰。夫民之大事在農。上帝尊言之。故祭義云。天子為籍千畝。以共齊盛。天子三推。公五推。卿諸侯九推。案國語王耕一發。班三之。賈逵注。班次也。謂公卿大夫也。王之下各三。其上也。王一發。公三發。卿九發。大夫二十七發。案國語耕一發。班三之。賈逵注。班次也。謂公卿大夫也。王之下各三。其上也。寢故知燕也。上爵賞公事。與衆共之。故在正朝。燕勞私禮。主於惟心。故在路寢。陸氏佃曰。參參乘。保介車右。保君而甲者也。詩曰。嗟嗟臣工。又曰。嗟嗟保介。臣工。保介其僕也。禮案耒耜。耕種器也。易繫辭。操木為耒。斲木為耜。推以耒耜。撥土令鬆也。周禮冬官考工記。直庇則利。推或以手推。或用牛耕。說文。耕。犁也。山海經。第十。八。稷之孫。曰叔均。是始作牛耕。蓋犁以木為之。下撥土處。以鐵作犁頭。牛在前。牽引而行。後稍有曲木如柄。人手把而隨之。以耕。故曰推也。三六九推者。尊卑勞逸之差也。夫是月也。天氣下降。地氣上升。天地和同。草木籍之。為言借也。借民力以終成之。勞酒。勞耕之酒。猶勞農也。是月也。天氣下降。地氣上升。天地和同。草木萌動。鄭注此陽氣蒸達。可耕之候也。農書曰。土長冒櫛。陳根可拔。耕者急發。孔疏此論少陽之月。務其始生。故升。從十一月為始。正月三陽既上。成乾卦。乾體在下。坤體在上。乾為天。坤為地。天居地下。故云。天氣下降。地氣上升。騰。故正月為泰。泰通也。以陽氣在三陰之下。故云。下降。其實於時。陽從地中升也。禮案天地交泰。二氣氤氳。化生萬類。故蟄。王命布農事。命田舍東郊。皆修封疆。審端徑術。善相丘陵。阪險原隰。土地所宜。五穀所

殖以教道民。必躬親之。田事既飭。先定準直。農乃不惑。鄭注田謂田峻。主農之官也。舍東郊。順時氣而居。以

遂上有徑。遂小溝也。步道曰徑。今尚書曰。分命義仲。民岫夷也。相視之說。所以命田舍東郊之意也。準直謂封疆徑。遂也。夏小正曰。農率均田。孔疏。春氣既和。王命羣官。分布檢校農事。以其耕作歲時之氣。起於東方。故令田峻。舍國之東郊。以命其事。其諸侯都邑。田峻各舍國邑之東郊也。封疆則九夫為井。四井為邑。各有封境。域部分職掌也。遂上有徑者。案匠人云。廣二尺。深二尺。遂人云。徑容牛馬。田峻舍於東郊。先定此封疆。遂以勸農。遂也。禮案。班布也。農事四郊皆有。而班政。獨先東郊者。以耕始於東也。尚書堯典。平秩東作。又大戴。均田則審端。徑遂也。禮案。班布也。農事四郊皆有。而班政。獨先東郊者。以耕始於東也。尚書堯典。平秩東作。又大戴。均田則審云。東有開明。於時。雞三號。以興。奮民執功。是也。鄭注。周禮地官司徒云。封起土界。土在溝上。謂之封。說文。疆界也。此蓋言田間之道。必審而正之。防侵越也。爾雅。釋地。阪者曰阪。廣平曰原。下濕曰隰。險岩也。義見。史記。殷本紀。相土性所宜。以播時百穀。若黍宜高燥。稌宜下濕。之類。躬親者。以身率也。是月也。命樂正入學習舞。鄭注。為教。即指田峻。道民功。作也。飭。正也。準。直也。孟。子。所。云。正。經。界。說。文。惑。亂。也。是。月。也。命。樂。正。入。學。習。舞。仲。春。將釋菜。方氏。慤。曰。正。曰。樂。則。於。聲。容。固。無。所。偏。主。也。孫。氏。希。旦。曰。樂。正。樂。官。之。長。掌。國。學。之。政。者。入。學。習。舞。以。舞年。二。月。入。學。初。用。萬。則。此。習。者。必。乃。脩。祭。典。命。祀。山。林。川。澤。犧。牲。毋。用。牝。傷。妊。生。之。類。孔。疏。春。為。四。時。之。首。當。修。祀。典。祭。山。林。川。澤。餘。月。之。時。牲。皆。用。牝。惟。此。月。不。用。天。地。宗。廟。大。祭。之。時。雖。非。正。月。皆。不。用。牝。禮。案。典。禮也。吉。禮。為。五。禮。之。首。故。於。歲。首。修。行。蓋。周。禮。春。官。宗。伯。所。掌。此。不。言。命。某。官。者。文。略。也。曲。禮。上。曰。天。子。祭。天。地。山。川。五。祀。而。此。止。舉。山。林。川。澤。者。以。祈。穀。於。上。帝。已。祭。天。矣。其。祀。戶。已。及。五。祀。矣。名。山。大。川。有。神。能。出。雲。雨。以滋。潤。萬。物。故。祀。之。盧。注。大。戴。曾。子。天。圓。云。牲。色。純。曰。禘。體。完。曰。禋。用。牝。恐。六。畜。懷。妊。殺。之。則。傷。其。胎。孕。故。必。用也。禁。止。伐。木。探。取。正。月。禁。令。止。息。故。王。制。云。草。木。零。落。然。後。入。山。林。若。國。家。隨。時。所。須。以。為。材。用。者。雖。非。冬。月亦。得。取。之。故。山。虞。有。仲。冬。斬。陽。木。仲。夏。斬。陰。木。是。也。禮。案。伐。木。逆。春。氣。內。經。素。問。云。東。方。生。風。風。生。木。其。德。敷。和。敷。和。之。紀。木。德。周。行。陽。舒。陰。布。五。行。宣。平。毋。覆。巢。毋。殺。孩。虫。胎。天。飛。鳥。

毋。麝。毋。卵。鄭注。為。傷。萌。幼。之。類。孔。疏。此。法。餘。月。皆。無。覆。巢。因。初。春。施。生。之。時。故。設。戒。也。巢。若。其。天。鳥。之。巢。則。覆天。此。飛。鳥。謂。初。飛。之。鳥。麝。卵。四。時。皆。禁。但。於。此。月。尤。甚。若。若。獻。亦。得。取。之。故。王。制。云。韭。以。卵。庖。人。秋。行。犢。麝。是也。禮。案。覆。反。覆。也。謂。毋。傾。覆。鳥。巢。以。取。卵。也。若。如。疏。義。則。覆。育。天。鳥。正。春。令。之。當。行。者。何。得。云。毋。乎。孩。虫。動。物也。餘。並。見。王。制。解。

毋。聚。大。衆。毋。置。城。郭。鄭注。為。妨。農。之。始。馬。氏。喻。孟。曰。為。其。害。耕。事。也。禮。案。聚。大。衆。與也。

骨埋。皆注謂死氣逆生也。骨枯曰骸。肉腐曰髓。孔疏。蟠氏云。掌除。司農云。骨之尚有肉者也。及禽獸之升。誠恐骨骸穢惡之氣。隨天地之氣。升降混合為一。有害人物。故掩埋之。此預補造。是月也。不可以稱兵。稱

兵。必天殃。兵戎不起。不可從我始。謂之逆。此云。兵戎不利。起之時。不可從我。而始。我謂之客。敵來禦捍者

起也。彼來伐我。我不得不應。故云。主則可。客既先與兵。故云。蓋為客。不可從我。始之謂也。故湯之伐桀。言造攻自鳴

起也。特不稱兵。中戒至再者。恐逆陽德。以干天和。廢農時。而棄地利。故也。若敵來侵我。則動兵禦之。可也。惟不

可修兵。殺敵也。毋變天之道。毋絕地之理。毋亂人之紀。鄭注。變天之道。以陰義事。孔疏。案易說卦云。立天之

道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。天之道也。又盛德。篤地。宜不殖。財物不蕃。百姓流亡。人民散敗。

故令以毋絕地理也。官屬不理。分職不明。孟春行夏令。則雨水不時。草木蚤落。國時有恐。行秋令。則其民

注。政不一。毋絕地理也。官屬不理。分職不明。孟春行夏令。則雨水不時。草木蚤落。國時有恐。行秋令。則其民

大疫。蚤風暴。雨總至。蔡莠蓬蒿並興。行冬令。則水潦為敗。雪霜大摯。首種不入。鄭注。行夏令。已之氣。乘之

蚤落。生曰促。國時有恐。以火訛相驚。行秋令。中之氣。乘之也。七月始殺。正月宿直。尾箕好風。其氣逆也。回風

為。蔡莠蓬蒿並興。生氣亂。惡物茂。行冬令。亥之氣。乘之也。舊說。省種謂稷。孔疏。當月施令。若順時。則氣序調

釋。若施令失所。則災害滋興。故此下論政失致災之事。施令有失。三才俱應。孟春行夏令。雨水不時。天也。草木

蚤落。地也。國時有恐。人也。十二月之中。或先言天。或先言民。或先言地。為害重者。先言之。亦惟有有天。有人。無

地。或有地。有人。無天。隨應則書耳。雨不來。但言道。火相恐。動耳。七月建申。陰氣始殺。乘雨少。故雨少。已為火。故

火來也。寅為天。漢之津。火畏水。終竟不來。但言道。火相恐。動耳。七月建申。陰氣始殺。乘雨少。故雨少。已為火。故

中來逆。寅為天。漢之津。火畏水。終竟不來。但言道。火相恐。動耳。七月建申。陰氣始殺。乘雨少。故雨少。已為火。故

日中星。鳥可以種。稷則百穀之內。稷先種。首先也。禮案。高注。呂紀云。春木夏搖。謂之。乘風。殺氣乘寅。故人多火。疫

-12 130 38 860" data-label="Text">

火性炎上。故使草木稿落。不待秋。冬。雨水不以時降。則天旱地燥。故植物枯焦。恐有火災也。行秋令。木為金。所

-72 130 108 860" data-label="Text">

剋。故氣不勝。且以春陽而施。秋陰之令。故天降之災。說文。疫。民皆疾也。蓬蒿草之不理者。也。行秋令。木為金。所

-122 130 158 860" data-label="Text">

爾雅。釋草。莠。草之亂苗者。見孟子。金為水母。故雨水多而亂草繁生。行冬令。水為木母。子不能勝母。故首種

-172 130 208 860" data-label="Text">

氣盛。而雨多也。說文。潦。雨大貌。敗。謂淹壞植物。爾雅。釋詁。摯。繫也。曾子。天圓云。陰氣勝。則凝為霜。雪是也。首種

-232 130 268 860" data-label="Text">

氣盛。而雨多也。說文。潦。雨大貌。敗。謂淹壞植物。爾雅。釋詁。摯。繫也。曾子。天圓云。陰氣勝。則凝為霜。雪是也。首種

-292 130 328 860" data-label="Text">

氣盛。而雨多也。說文。潦。雨大貌。敗。謂淹壞植物。爾雅。釋詁。摯。繫也。曾子。天圓云。陰氣勝。則凝為霜。雪是也。首種

-352 130 388 860" data-label="Text">

氣盛。而雨多也。說文。潦。雨大貌。敗。謂淹壞植物。爾雅。釋詁。摯。繫也。曾子。天圓云。陰氣勝。則凝為霜。雪是也。首種

-412 130 448 860" data-label="Text">

氣盛。而雨多也。說文。潦。雨大貌。敗。謂淹壞植物。爾雅。釋詁。摯。繫也。曾子。天圓云。陰氣勝。則凝為霜。雪是也。首種

-472 130 508 860" data-label="Text">

氣盛。而雨多也。說文。潦。雨大貌。敗。謂淹壞植物。爾雅。釋詁。摯。繫也。曾子。天圓云。陰氣勝。則凝為霜。雪是也。首種

-532 130 568 860" data-label="Text">

氣盛。而雨多也。說文。潦。雨大貌。敗。謂淹壞植物。爾雅。釋詁。摯。繫也。曾子。天圓云。陰氣勝。則凝為霜。雪是也。首種

-592 130 628 860" data-label="Text">

氣盛。而雨多也。說文。潦。雨大貌。敗。謂淹壞植物。爾雅。釋詁。摯。繫也。曾子。天圓云。陰氣勝。則凝為霜。雪是也。首種

-652 130 688 860" data-label="Text">

氣盛。而雨多也。說文。潦。雨大貌。敗。謂淹壞植物。爾雅。釋詁。摯。繫也。曾子。天圓云。陰氣勝。則凝為霜。雪是也。首種

-712 130 748 860" data-label="Text">

氣盛。而雨多也。說文。潦。雨大貌。敗。謂淹壞植物。爾雅。釋詁。摯。繫也。曾子。天圓云。陰氣勝。則凝為霜。雪是也。首種

-772 130 808 860" data-label="Text">

氣盛。而雨多也。說文。潦。雨大貌。敗。謂淹壞植物。爾雅。釋詁。摯。繫也。曾子。天圓云。陰氣勝。則凝為霜。雪是也。首種

-832 130 868 860" data-label="Text">

氣盛。而雨多也。說文。潦。雨大貌。敗。謂淹壞植物。爾雅。釋詁。摯。繫也。曾子。天圓云。陰氣勝。則凝為霜。雪是也。首種

不入。謂無。仲春之月。日在奎。昏弧中。旦建星中。鄭注：仲中也。仲春者，日月會於降婁。而斗建卯之辰也。弧在收成也。井二十二度。去日九十七度。且斗五度。中春分日在婁四度。昏柳五度。中。去日一百二度。且斗十六度。中。元嘉歷。日在壁一度。昏井十度。中。且箕四度。中。從奎五度。至冒六度。在戌。總曰：降婁。降也。婁斂也。言物降落而收斂。斗星隨天而轉。一日一夜。過轉一周。而行一度。故正月建寅。二月建卯。也。餘月昏日。中星皆舉二十八宿。此昏斗弧中。且云建星中。獨非二十八宿者。由弧星近井。建星近斗。井有三十三度。斗有二十六度。其度既寬。若舉井斗。不知何日。至井斗之中。故舉弧星。建星也。然春分之時。日在鬼南。其實仍當昏中之星。去日九十一度。今日在奎五度。奎與鬼之初。乃一百九度。所以不同者。鄭雖云。弧在鬼南。其言仍當昏中之星。去日九十一度。中故天子四仲之月。居明堂大廟。而孟季之月。居左右個也。史記：天官書。奎曰封豕。弧曰直狼。西宮咸池之宿。建星者。旗。北宮玄武之宿。張氏正義。奎十六星。婁三星。為降婁。於辰在成。魯之分野。弧九星。在狼東南。建六星。在斗北。高注。呂紀云。是。其日甲乙。其帝大皞。其神句芒。其蟲鱗。其音角。律中夾鐘。其數八。其味酸。其臭羶。月昏旦時。皆中於南方。其日甲乙。其帝大皞。其神句芒。其蟲鱗。其音角。律中夾鐘。其數八。其味酸。其臭羶。

其祀戶。祭先脾。鄭注：夾鐘者。夷則之所生。三分益一。律長七寸。二千一百八十七分。寸之千七十五。仲春氣至。下也。蔡氏元定曰：春分則夾鐘七寸四分三釐七毫三絲。禮案：史記律書。夾鐘者。言陰陽始雨水。桃始華。倉庚相夾。廟也。其於十二子為卯。卯之為言萬物茂也。釋名：夾。平也。言萬物爭甲。衆類分也。始雨水。桃始華。倉庚

鳴。鷹化為鳩。鄭注：皆記時。候也。倉庚。黃也。鳩。搏穀也。漢始以雨水為二月節。孔疏：四事先後。逐氣之早晚。故方言云：齊人謂之搏黍。鳩。搏穀者。釋鳥云：鳴鳩。郭云：今之布穀也。布。搏聲相近。漢初。驚蟄為正月中。雨水為二月節。後改雨水為正月。中驚蟄為二月節。由氣有參差故也。陸氏佃曰：凡言始。始於此耳。桃始華。言始穉之也。據夏小正。孟春。梅杏。櫻桃。則華。鳩。能聚陽氣。蒸變含血。使鷲者能仁。候之著者也。復化為鷹。不記。夏小正曰：覆而之。不仁也。孫氏希旦曰：自小雪。雨。雪。至此始雨水。陽升於地上也。禮案：孝經緯。周天七衡。六間。立春後十五日。斗指寅。為雨水。桃二月開華。實甘可食。倉天子居青陽大廟。乘鸞。路駕倉龍。載青旂。衣青衣。服倉庚。鳴於春。故詩：商風云。春日載陽。有鳴倉庚。是也。

玉食麥與羊。其器疏以達。鄭注：青陽大廟。東堂。當大室。陸氏佃曰：爾雅曰：室有東西廂。曰廟。所謂青陽明堂。大廟大室者。著青陽等。皆大廟也。孫氏希旦曰：明堂之四堂。皆曰大廟者。明堂十二室。二月分居之。而其祀天告朔。皆於堂。以其為事神之所。故謂之廟。禮案：春木氣。青陽德用事。故名東堂為青陽大廟。而般人謂之陽館。見尸子。是月也。安萌芽。養幼少。存諸孤。鄭注：幼。未壯為少。植物欲其無踐履。故曰安萌芽。動物欲其無殄神。明篤。

婦人有娠者也。容止有動靜。孔疏曰：夜分謂晝夜漏刻。馬融云：晝有五十刻，夜有四十刻，夜有五十刻。據日出為限。陰
邕以為星見為夜。日入後三刻，日出前三刻，皆屬晝。晝有六十刻，夜有四十刻。是陽氣之出，將上與陰
相衝。季冬雷在地下，則雉應而雊。孟春動於地之上，則蟄蟲應而振。出至此時，謂發所動於天之下。其聲發揚也。電
是陽光。陽微則光不見。此月陽氣漸盛，以擊於陰。其光乃見。故云：始雷，發也。雖夜，不必與。衣冠而坐，所
出左傳：啓也。小人不畏天威，懈慢發清。或至夫婦交接，君子制法，不可指斥言之。故曰：有雷，不戒其容止者，言此
以畏天威也。生子支節，性情必不備。其父母必有災也。禮案：春分，雷始發。正二月，雷始發。正二月，雷始發。正二月，雷始發。
聞之。蓋震於地下也。二月，雷始發。正二月，雷始發。正二月，雷始發。正二月，雷始發。正二月，雷始發。正二月，雷始發。正二月，雷始發。
奮是震動之狀。雷既出地，故蟄物亦啓。戶而鳴。地中矣。故不曰始也。易：豫卦，雷出地奮。豫，雷也。陰陽以回，薄為雷。申洩
也。日夜分，則同度量。鈞衡石，角斗甬，正權概。鄭注：因晝夜等，而平當。某卦，雷出地奮。豫，雷也。陰陽以回，薄為雷。申洩
曰：權，概平斗斛者。孔疏：度量鈞衡石五者，總蒙同文。漢書律歷志：十分為寸，十寸為尺，十尺為丈，十丈為一
角。正皆謂平之者。經中度量鈞衡石五者，總蒙同文。漢書律歷志：十分為寸，十寸為尺，十尺為丈，十丈為一
引五度審矣。又十合為升，十升為斗，十斗為斛。五量嘉矣。又十六兩為斤，三十斤為鈞，百二十斤為石。又權與
物鈞而生衡。注：權，錘也。與物正等，則衡平。是權為稱錘。稱上曰衡，兩與斗連。文律歷志：十斗為斛，故知兩則斛
也。云：概平斗斛者。今猶然。禮案：同鈞角正四字同文。則鈞當從高注。是月也，耕者少，舍乃修闔扇，寢廟畢備。
呂紀：昨等解為是鈞通均平也。角較也。正亦平也。言較正其同異也。是月也，耕者少，舍乃修闔扇，寢廟畢備。
毋作大事，以妨農之事。鄭注：舍猶止也。因蟄蟲啓戶，耕事少，闔而治門戶也。用木曰闔，用竹葦曰扇。畢猶皆
闔是齊城門。而云闔，是闔用木也。此扇與闔相對。又此耕者，少舍謂庶人。庶人華門，故以為竹葦曰扇。畢猶皆
廟前曰廟。後曰寢者，廟是接神之處。其處尊，故在前。寢衣冠所藏之處，對廟為卑。故在後。但廟制有東號廡，有
序。鶉寢制，惟室而已。故釋宮云：室有東西廡，曰廟。無東西廡，有室曰寢。是也。禮案：少舍，暫止也。二月，春耕甫畢，
芒種尚早，春時多雨，故戶牖牆垣易壞，宜乘農功少隙而修理之。大事謂起土功，動兵戎，非旬日可畢之事。故
文妨農說。是月也，毋竭川澤，毋漉陂池，毋焚山林。鄭注：順陽養物也。畜水曰陂，穿地通水曰池。釋文：尚書傳
不可盡取。陂池之物，漉之以網罟，則可以盡之矣。此主漁者言之。毋焚山林，則主田者言之。孫氏：希且曰：周
禮：春田用火。此國家大蒐之禮也。若民間焚山林，則有禁。以熱蟲已出，故也。禮案：說文：灋，水名。灋，水名。灋，水名。灋，水名。
掘義亦。天子乃鮮羔，開冰，先薦寢廟。鄭注：鮮當為獻。聲之誤也。獻羔謂祭司寒也。祭司寒而出冰，荐於宗廟。
可通。義亦。天子乃鮮羔，開冰，先薦寢廟。鄭注：鮮當為獻。聲之誤也。獻羔謂祭司寒也。祭司寒而出冰，荐於宗廟。

也。深山窮谷。固陰沍寒。於是乎取其出入也。時食肉之祿。冰皆與焉。於是乎用之。其藏之也。黑杜柜黍。以享司。寒其出之也。桃弧棘矢。以除其災。其出入也。時食肉之祿。冰皆與焉。於是乎用之。其藏之也。黑杜柜黍。以享司。啓之。公始用之。火出而畢賦。自命夫命婦。至於老疾。無不受冰。孔疏案詩。幽風七月云。四之日。其蚤獻羔祭。非。故知鮮為獻也。左傳云。獻羔而啓之。祭寒而藏之。既祭。司寒。明啓時亦祭之。荐於宗廟。謂仲春也。乃復賦羔。謂孟夏也。故凌人云。夏頒冰。案春秋昭四年。春。大雨雹。季武子問於申豐。對以此辭。北陸謂十二月。日在虛之時。西陸謂四月。日在昴畢之時。固陰沍寒者。杜注。沍。謂堅固之陰。閉塞不通。陽之處。朝之祿位。謂大夫在虛之時。桃去不祥。棘則刺禦惡。火出而畢賦者。畢。盡也。謂應是得冰之人。無問尊卑。盡賦與之。禮案。鮮呂紀作獻。獻羔。在開冰。上自是祭司寒也。朱傳詩召南云。小曰羔。大曰羊。據幽風之詩。則取冰以荐寢廟。牲亦用羔。豆用韭也。

上丁命樂正習舞釋菜。天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之。仲丁又命樂正入學習樂。官之長也。命

習舞者。順萬物始出地。鼓舞也。將舞必釋菜於先師。以禮之。夏小正曰。丁亥萬舞入學。親往視之。順時達物也。仲丁習樂。為季春將習合樂也。習樂者。習歌與八音。孔疏。孟春習舞。此仲春又云習舞。皆以春陽既動。萬物出地。王者習舞。所以應之。此習舞。即大胥春入學。舍菜合舞。秋頒學合聲。孟春習之。至仲春習而合之。自是春秋常所。謂之大合樂。故文王世子。凡大合樂。注。春舍菜合舞。秋頒學合聲。孟春習之。至仲春習而合之。自是春秋常所。合樂也。非為季春而習舞也。故大胥春合舞。秋合聲。自是春秋之常事也。孟春習舞。及仲春習舞。仲丁習樂。并季春合樂。皆在大學。仲春贈菜合舞。季春大合樂。皆天子親往。餘則不也。鄭云。將舞必釋菜。以釋菜之時。不為舞也。故文王世子云。釋菜不舞。不授器是也。萬氏斯大曰。呂氏春秋。作入舞舍菜。注云。舍置也。置菜於先師之前。以塾神也。夏小正。萬用入學。謂今時大舍菜也。據此相參。益知當用呂紀原文。孫氏希旦曰。上丁上句之。丁日。仲丁。仲肉之。丁日也。禮案。入學。日必用丁者。丁火文。是月也。祀不用犧牲。用圭璧。更皮幣。鄭注。為季春明象也。天子親往。以舞宣陽氣。所以順時令。而重其事也。是月也。祀不用犧牲。用圭璧。更皮幣。將選而合騰之也。更猶易也。當記者。古以玉帛而已。孔疏。應祀之時。用圭璧。更易此犧牲。非但用圭璧。又用皮幣。以更易之。此謂祈禳小祀。若大祀。則自依常法。上文大牢祀高禩。是也。俞氏樾曰。周官女御。掌以時招梗禴禘之事。注曰。杜子春。讀梗為更。玄謂梗。御未至也。此更。即招梗禴禘之梗。謂凡有祈禱之事。不用犧牲。而用圭璧。若梗。御之事。則止用皮幣。以其事尤輕也。當讀云。祀不用犧牲。用圭璧。更皮幣。則得其義矣。禮案。更當讀如問更端之更。言不用犧牲。用圭璧。仲春行秋令。則其國大水。寒氣總至。寇戎來征。行冬令。則陽氣不勝。來乃不熟。民多更用皮幣。以祭也。

相掠。行夏令。則國乃大旱。煖氣早來。蟲螟為害。鄭注。行秋令。酉之氣。乘之也。八月宿直畢。畢好雨。金氣動也。

也。行夏令。午之氣。乘之也。虫螟暑氣所生。為災害也。孔疏。其國大水。則地災也。寒氣總至。則天災也。寇戎來征。則人災也。元命包云。畢七星。十六度。主邊兵。陽氣不勝。天災。麥乃不熟。地災。民多相掠。人災也。國乃大旱。煖氣

早來。天災。虫螟為害。地災。行令失所。人災之應。故無其災也。禮案行秋令。金為水母。故多雨。雨多故氣寒也。文七年左傳。兵作於內。為亂於外。為寇。寇來征。敵來侵。我邊疆也。行冬令。冬陰之氣。干陽。以寒故。故麥不熟。民苦肌。故多擄掠也。行夏令。則木能生火。亢陽用事。故雨澤愆期。暑氣蒸鬱。乃季春之月。日在胃。昏七星中。且生虫螟。螟蝗屬。玉篇云。苗心虫。陸詩小雅。草木疏云。螟似好妨。而頭不赤。乃季春之月。日在胃。昏七星中。且牽牛中。鄭注。季少也。季春者。日月會於大梁。而斗建辰之辰。孔疏案。三統曆云。三月之節。日在胃。七度。昏張二中。元嘉歷。三月節。日在婁。六度。昏柳。十二度。中。旦斗。十四度。中。從胃。七度。至七星之初。度。有九十九度。以日轉長。日沒之時。稍在西北。去七星之初。九十八度。故昏時。七星在南方之中。且牽牛中者。從七星之初。至牽牛之初。禮案。史記。天官書。胃為天倉。西宮咸池之宿。張氏正義云。胃三星。趙之分野。爾雅。釋天。河鼓謂之牽牛。孫氏炎曰。河鼓之旗。十二星。在牽牛北。高注。呂紀云。七星。周之分野。牽牛。越之分野。是月昏旦時。二星皆中於南方。其日甲乙。其帝大皞。其神句芒。其蟲鱗。其音角。律中姑洗。其數八。其味酸。其臬羶。其祀戶。祭先脾。鄭注。姑洗者。南呂之所生也。三分益一。律長七寸九分。寸之一。季春氣至。則姑洗之律應。周語曰。姑洗所以修絜百物。考神納賓。孔疏案。國語注。是月之物。修絜。故用之。宗廟。致神納賓。蔡氏之定曰。穀雨則姑洗七寸一分。禮案。史記律書。姑洗長六寸七分。四羽。姑洗者。桐始華。田鼠化為鴽。虹始見。萍始生。鄭注。皆記時候也。鴽。鴽母。婦。謂之虹。言萬物洗生。其於十二子為辰。桐始華。田鼠化為鴽。虹始見。萍始生。鄭注。皆記時候也。鴽。鴽母。婦。謂之虹。釋鳥文。郭云。鶴也。婦。謂之虹。郭云。雄者曰虹。雌者曰蜺。雄謂明盛者。雌謂開微者。虹是陰陽交會之氣。純陰純陽。則虹不見。若雲薄漏日。日照雨。則虹生。萍。萍其大者曰蘋。釋草文。郭云。水中浮萍也。江東謂之藻。凡云化者。若鼠化為鴽。鴽。還化為鼠。皇氏云。反歸舊形。謂之化。故鄭注。周禮云。能生非類曰化也。欽定義疏。之變。雖有舊形。忽改者。謂之化。及本無舊形。非類而改。亦謂之化。故鄭注。周禮云。能生非類曰化也。欽定義疏。云。虹。雄者。竟天而明。則截雨。雌者。長丈。謂之蜺。反能致雨。禮案。覓見。非惟主雨。亦主風。雨交作。今俗甚忌之。桐。梧桐也。夏小正。三月。拂桐。芭。田鼠化為鴽。鴽。也。變而之善也。又正月。田鼠出。田鼠者。曠鼠也。王氏象首曰。萍。季春始生。楊花入水。所化。流水。天子居青陽右個。乘鸞路。駕倉龍。載青旂。衣青衣。服倉玉。食麥與羊。其器不。生。生於止才。故池沼咸有之。

也。禮案說是也。夫土王四季。季春月建辰土。荐鞠衣於命舟牧覆舟。五覆五反。乃告舟備具於天子焉。天子

始乘舟。薦鮪於寢廟。乃為麥祈實。鄭注舟牧主舟之官也。覆反舟者。備傾側也。荐鮪進時。美物為麥於含秀。

小。建平人呼。賂子一本云。王鮪似鯉。口在頷下。音義云。犬者為王鮪。小者為鮪。鮪。長鼻。體無鱗甲。方氏怒曰。覆

以視表。反以視裏。待至尊所乘。不得防其傾漏。故也。覆反必至於五。慎之至也。禮有告具。告備。具則苟具而

已。則乘舟而後荐鮪。豈為過哉。魚必以鮪者。所以示觀漁也。蓋先王之享親。牲必親宰。殺必親射。凡以致其敬而

祈。而祈麥則因荐新而舉。欽定義疏云。禮食麥以魚。魚者麥之配。故荐魚以祈麥。禮案周禮天官。獻人。春獻王

鮪。夏小正。二月祭鮪。此在三月者。鮪至有早晚也。又小正。三月祈麥。實麥實者。五穀之先見者也。故急祈也。王

是月也。生氣方盛。陽氣發泄。旬者畢出。萌者盡達。不可以內。鄭注時可宜出。不可收斂也。句屈生者。芒而直

聚。納之在內也。方氏怒曰。由辰而前。旬者非不出也。特出之未為畢耳。萌者非不達也。特達之未為盡耳。至於

辰。乃言畢出。盡達焉。有終謂之畢。無餘謂之盡。春主發散。則出而外之時也。秋主摯斂。則入而內之時也。方春

宜出之時。故言不可以內也。禮案旬者。木之幹。萌者。草之芽。達者。天子布德行惠。命有司發倉廩。賜貧窮。振

苗生出土也。正月草木萌動。二月安萌芽。及是而發生始徧矣。天子布德行惠。命有司發倉廩。賜貧窮。振

乏絕。開府庫。出幣帛。周天下。勉諸侯。聘名士。禮賢者。鄭注振猶救也。周謂給不足也。勉猶勸也。聘問也。名士

親曰窮。暫無曰乏。不續曰絕。皇氏云。長無謂之貧窮。暫無謂之乏絕。王者勉諸侯。令聘問有名之士。禮接德行

之賢。蔡氏云。名士者謂其德行貞絕。道術通明。王者不得臣而隱居不在位者也。賢者名士之次。亦隱者也。名

士優。故加束帛。賢者禮之而已。禮案高注。呂紀云。府庫幣帛之藏。正月慶賜。遂行。是行賞也。故自上及下。此發

倉廩。是專賑貧乏也。周徧也。又以幣帛徧頒天下諸侯。勉其各訪國中明德。達材之士。以為聘禮之用。諸侯得

之。則貢之於天子。射是月也。命司節馬。時雨將降。下水上騰。循行國邑。周視原野。脩利隄防。道達溝瀆。開

通道。毋有障塞。鄭注廣平曰原。國也。邑也。平野也。溝瀆與道路。皆不得不通。所以除水潦。便民事也。古者

溝瀆之時。須備此溝。上道路。案周禮。遂人職云。溝上有時。雨或過。淫則趨下。水反。上騰。而為災。故命以豫備

也。方氏怒曰。方春物生。需雨澤之時。故其雨謂之時雨。或過。淫則趨下。水反。上騰。而為災。故命以豫備

之術也。障言蔽顯。以為隱。塞言窒虛。而為實。禮案尚書。周官。司空。掌邦土。居四民。時地利。故命以土功。之

雨者。方春三月。多雨。下水是雨久。則山川百泉。皆踊。故曰上騰。七八月之間。雨集。溝瀆皆盈。衝沒田舍。為害最

烈也。今山居者多山泉。俗稱山潮。近海者多海汐。俗名洪潮。一年數受其害。故夏節將屆。而先修利隄防。以避水
敗也。循行循序而行。周視之無不備。五十里以上曰國。見王制。四非為邑。見周禮。地官司徒。爾雅。釋地。牧。外謂
之野。隄防所以阻水。故修之。溝瀆所以流水。故遠之。開通道。田獵。罝罟。羅網。畢翳。餒獸之藥。毋出九門。鄭注
路者。恐水積而荒穢。盈積妨車徒之行。故使母有障塞焉。田獵。罝罟。羅網。畢翳。餒獸之藥。毋出九門。鄭注
獸方。孚乳。傷之。逆天時也。獸罟曰罝罟。鳥罟曰羅網。小而柄長。謂之畢。射者所以自隱也。凡諸罟及毒藥。禁
其出九門。明其常有時不得用耳。天子九門者。路門也。應門也。雉門也。庫門也。皋門也。城門也。近郊門也。遠郊
門也。闕門也。今月令無罟罝為弋。孔疏。謂此月非田獵之時。其罝罟羅網。畢翳之器。及餒獸之藥。所在之處。遠
近皆不得用。故云毋出九門。以季春之時。不得用耳。案周禮。述人云。禁毒矢射者。乃謂四時也。九門自路門。皋
門。以內。皆宮室所在。非田獵之處。亦禁羅網。毒藥者。宮室所在。亦有林苑。及空閒之處。得有羅網。毒藥也。方
慤曰。餒則委之以食。而毒焉。故以藥言之也。王氏引之曰。案季春命國難九門。磔攘。季冬命有司大難。旁磔。鄭
注。旁磔於四方之門。季春言九門。則其為旁可知。季冬言旁。則其為九門可知。四方而曰九門者。蓋南方三門。
東西北各二。匠人夏后氏世室。五室九階。鄭注。南面三。三面各二。是其例。禮案。說是也。證以下文命國難九門。
磔攘。則門是城門。城是月也。命野虞。毋代桑柘。鳩拂其羽。戴勝降於桑。具曲植籩筐。后妃齊戒。親東鄉
躬桑。禁婦女毋觀。省婦使。以勸蠶事。蠶事既登。分繭稱絲。效功。以共郊廟之服。毋有敢惰。鄭注。愛蠶食也。
山林之官。拂羽降桑。蠶將生之候也。鳩。鳩也。且翼相擊。趨農急也。戴勝。織。紅之鳥。是時恆在桑。言降者。若時始
自天來。重之也。其時所以養蠶器也。曲。曲也。植。植也。后妃親采桑。示帥先天下。東向者。向時氣也。是明其不常
留養蠶也。留養者。所卜夫人與世婦。婦謂世婦。及諸臣之妻也。內宰職曰。仲春詔后。帥外內命婦。始蠶於北郊。
女外。內子。女也。夏。小正曰。妾子始蠶。執養宮事。毋觀去容飾也。婦使。縫線。組紉之事。登成也。敕。往。蠶者。蠶畢。將
課功。以勸戒之。孔疏。案釋鳥云。鷓鴣。郭云。似山鵲而小。青色。短尾。多聲。孫炎云。一名鷓鴣。釋鳥云。鷓鴣。
戴勝。郭云。鷓鴣。頭上勝。今亦呼戴勝。方言云。宋魏陳楚。江淮之間。謂之曲。自開而西。謂之篋。方言注。篋。縣。篋。篋。
柱也。宋魏陳楚。江淮之間。謂之恒。養蠶也。此。季春。躬桑。內。宰云。仲春。惟。東。面。采。明。不。常。養。示。法。而。已。祭。義。云。下。三
宮之。夫人。世婦。之。吉。者。是。常。留。養。蠶。也。此。季。春。躬。桑。內。宰。云。仲。春。惟。東。面。采。明。不。常。養。示。法。而。已。祭。義。云。下。三
躬桑。浴蠶也。外。內。子。女。則。周。禮。之。外。宗。內。宗。分。繭。稱。絲。是。課。效。其。功。方。氏。愨。曰。野。虞。周。官。之。山。虞。以。主。在。野。之
事。故。曰。野。虞。齊。戒。所。以。神。明。其。事。東。向。所。以。迎。時。氣。也。筵。則。席。之。相。者。篋。則。宮。之。方。者。省。婦。使。者。不。煩。以。他。役。
欲。一。意。於。蠶。以。勸。其。事。而。已。分。繭。所。以。使。之。繼。稱。絲。所。以。使。之。織。近。以。郊。廟。言。者。外。祭。莫。重。於。郊。內。祭。莫。重。於
廟也。禮案。說文。柘。桑。屬。蠶。書。云。亦。可。飼。蠶。時。屆。蠶。事。故。命。勿。伐。也。埤。雅。曰。鳩。性。食。桑。甚。故。止。於。桑。高。注。呂。紀。云。
圓底曰蒙。方底曰篋。皆受桑器也。王者親耕。后妃躬桑。以為天下先。勸衆民也。禁其遊觀。省其事功。所以使專
壹蠶業也。祭統及周禮。天官。皆云。北郊。而此。止言。東向者。蓋后於北郊采桑。而向東也。蠶有春蠶。此月畢事。尚

有夏蠶。即坤雅所謂原蠶。在孟夏之月。夏繭登。則一年蠶事竟矣。此所分繭。即春蠶之所成也。分繭稱絲。是月效功者。所以使蠶婦最勉。恪共厥職。不敢怠荒也。郊廟之服。即祭統云。王后蠶於北郊。以共祭服是也。是月也。命工師。令百工。審五庫之量。金鐵皮革筋角齒羽箭。脂膠丹漆。毋或不良。鄭注。工師。司空之屬。官也。量。

謂物善惡之舊法也。榦器之木也。凡榦榦有常用。脂。良善也。孔疏。周禮考工記。無工師。知是司空。對官者。以司空掌工巧。此稱工巧師長。故知司空之屬。云量。謂物善惡之舊法者。言此等之物。善惡。先有舊法。當審察之。故云審五庫之量。五庫者。熊氏云。各以類相從。金。鐵。為一庫。皮。革。筋。為一庫。角。齒。為一庫。羽。箭。為一庫。脂。膠。丹。漆。為一庫。義。或然。云榦器之木者。案周禮。弓人。掌作弓。云。凡折榦。故知榦。弓。榦。此則總論材榦。不獨指弓。但器之材。朴。總謂之榦。故云榦器之木。胡氏銓曰。脂。以柔皮。革。春秋傳。魯所以柔物。孫氏希旦曰。考工記。革。欲其柔滑。而腥。脂之。則需膠。窩獸之皮。角。及魚。膠。為之。丹。朱。砂。也。俞氏懋曰。周禮。地官。角人。掌以時徵齒。角。凡骨物。於山澤之農。羽人。掌以時徵羽。翮之政。於山澤之農。二職相連。則角。齒。羽。三者。自當其為一庫。賈疏曰。此羽人。所徵者。當入於鍾氏。染。以時徵。羽。翮之政。於山澤之農。是羽之為用。甚廣。非獨供矢之用。何見其必與箭榦同庫乎。禮案。此五庫。皆製兵甲之材也。金。鐵。械也。皮。革。甲也。筋。角。齒。羽。箭。榦。脂。膠。丹。漆。皆造弓矢者。箭。鏃。或有用。狼。牙。者。故齒。亦造箭之具也。毋或不良者。審察五庫之材。或有不良者。去之。則製器無不善矣。百工咸

理。監工日號。毋悖于時。毋或作為淫巧。以蕩上心。鄭注。咸。皆也。於百工。皆理治其事之時。工師則監之。日號。之。則不善。時者。若弓人。春。液。角。夏。治。筋。秋。合。三。材。冬。定。體。之。屬。也。淫。巧。謂。偽。飾。不。如。法。也。蕩。謂。動。之。使。生。奢。秦。也。今。月。令。無。于。時。作。為。詐。僞。孔。疏。此。時。天。氣。和。適。百。工。造。器。物。當。因。氣。序。無。得。悖。逆。於。時。使。物。不。牢。固。又。所。作。器。物。當。依。舊。常。無。得。有。作。淫。過。巧。妙。以。蕩。動。在。上。使。生。奢。秦。之。心。用。時。非。一。故。云。之。屬。考。工。記。石。有。時。以。泐。水。有。時。以。凝。又。云。材。美。工。巧。然。而。不。良。則。不。時。是。也。方。氏。懋。曰。百。工。成。理。則。使。之。各。治。其。事。監。工。日。號。則。慮。其。惰。於。事。也。工。固。有。巧。過。乎。巧。則。為。淫。矣。此。與。孟。冬。皆。言。毋。或。作。淫。巧。以。蕩。上。心。者。此。是。月。之。末。擇。吉。日。大。因。其。作。而。戒。之。彼。因。其。成。而。又。戒。之。禮。案。上。君。也。蕩。心。若。尚。書。旒。奕。云。玩。物。喪。志。是。也。是。月。之。末。擇。吉。日。大。合。樂。天。子。乃。帥。三。公。九。卿。諸。侯。大。夫。親。往。視。之。鄭。注。大。合。樂。者。所。以。助。陽。達。物。風。化。天。下。也。其。禮。亡。今。天。子。也。大。合。樂。必。待。陽。中。之。末。則。中。聲。之。所。止。也。蓋。中。聲。以。降。非。和。平。君。子。弗。聽。也。陸。氏。佃。曰。季。冬。所。謂。大。合。樂。即。此。所。謂。大。合。樂。或。言。吹。或。言。樂。相。備。也。單。舉。則。言。吹。雜。舉。則。言。樂。吹。非。無。舞。也。舞。非。無。吹。也。因。其。所。主。言。之。異。耳。孫。氏。希。旦。曰。仲。春。既。命。國。子。習。樂。至。此。又。命。合。而。作。之。以。觀。其。學。樂。之。成。也。必。擇。吉。日。者。合。樂。是。月。也。乃。又。重。於。習。舞。也。禮。案。月。末。下。旬。也。擇。吉。日。入。學。亦。用。丁。也。合。樂。謂。歌。舞。俱。備。亦。樂。正。率。國。子。也。合。樂。是。月。也。乃。合。累。牛。騰。馬。遊。牝。于。牧。犧。牲。駒。犢。舉。書。其。數。則。就。牧。之。牝。而。合。之。以。在。牧。而。校。數。書。之。明。出。時。無。他。故。至。秋。

也。大合樂。必待陽中之末。則中聲之所止也。蓋中聲以降。非和平。君子弗聽也。陸氏佃曰。季冬所謂大合樂。即此所謂大合樂。或言吹。或言樂。相備也。單舉則言吹。雜舉則言樂。吹非無舞也。舞非無吹也。因其所主言之異耳。孫氏希旦曰。仲春既命國子習樂。至此又命合而作之。以觀其學樂之成也。必擇吉日者。合樂是月也。乃又重於習舞也。禮案。月末下旬也。擇吉日入學。亦用丁也。合樂。謂歌舞俱備。亦樂正率國子也。合樂是月也。乃合累牛騰馬遊牝于牧。犧牲駒犢。舉書其數。則就牧之牝而合之。以在牧而校數書之。明出時無他故。至秋。

當錄內。且以知生息之多少也。孔疏累牛謂相累之牛。騰馬相騰逐之馬。以季春陽將盛。物皆產。故合此所累之牛。相騰之馬。故遊此繁牧之牛。於田之中。就牝而合之。其在牝馬。須擬乘用者。則不放之。既遊於牧之後。畜皆在野。所有儀牲。及小馬之駒。小牛之犢。皆書其在之數。所以然者。至秋畜產入時。知其舊數。不欠少以否。又舊數之外。知其生息多少。禮案高注呂紀云。累父牛。騰父馬。爾雅釋畜。馬牡曰騂。郭注江東呼馭。馬曰騂。則此與呂紀並誤。騂為騂也。下詞說文北畜母。爾雅釋地。郊外謂之牧。合謂出牝於廄。而使同遊於牧。以乘四。則此與呂紀並誤。騂為騂也。下詞說文北畜母。爾雅釋地。郊外謂之牧。合謂出牝於廄。而使同遊於數。而記之。此非必行之於命國難。九門磔攘以畢春氣。鄭注此難。難陰氣也。陰寒至此。日行麻。昂有大陰。積尸之月。末故另起云。是月也。命國難。九門磔攘以畢春氣。鄭注此難。難陰氣也。陰寒至此。日行麻。昂有大陰。積尸之氣。氣伏則厲鬼隨而出行。命方相氏。帥百隸。索室。以逐之。又磔牲以攘於四方之神。所以畢止其災也。王居明堂禮曰。季春出疫于郊。以攘春氣。孔疏天氣左轉。故斗建左行。謂之陽氣。日月右行。日月比天。為陰。故云陰氣。右行。此月之初。日在胃。月中從胃。懸昂。元命包云。大陵主尸。熊氏引石氏星經。大陵八星在胃。此主死喪。焦氏循曰。季冬陽行。丑。季春陽行。辰。而陰氣乘日之所在。黨合。跋扈。以鬱遏陽氣之行。故直難止陰氣。而達陽命。人以平陰氣。此難陰難陽之義也。禮案下文仲秋天子始難。季冬則有司大難。然則此命國難者。季春行冬令。則寒氣時發。草木皆肅。國有大恐。行夏令。則民多疾疫。時雨不降。山陵不收。行秋令。則天多沈陰。淫雨蚤降。兵革並起。鄭注行冬令。丑之氣乘之也。肅謂枝葉縮。栗。國有大恐。以水訛相驚。行夏令。未之氣乘之也。九月多陰。淫霧也。雨三日以上。而霖。今月令曰。衆雨。兵革並起。陰氣勝也。孔疏寒氣時發。天災也。草木皆肅。地災也。國有大恐。人災也。案詩九月肅霜。謂嚴肅。言枝葉減縮。而急栗。水訛相驚。以冬氣來乘。水欲來。至以季春屬土。土能制水。故水不來。民多疾疫。人災也。時雨不降。天災也。山陵不收。地災也。天多沈陰。淫雨蚤降。並天災也。兵革並起。人災也。禮案行冬令。寒氣時發。謂有時而寒。慄如嚴冬也。毛傳詩商風云。肅縮也。霜降而收。縮百物也。冬氣屬水。水土嘉辰。故雖有水。而不能為災也。行夏令。以陽盛。無雨。故炎氣盛。而人傷。暘乃多疾疫。植物枯槁。低處猶可。運水灌之。山陵高阜之所。即漑亦不能畜水。滋養。故必無收也。行秋令。少陰之氣。干陽。故陽氣不勝。而鬱為沈陰。兵革並起。金為兵象。而秋陰肅殺。故也。

