

禮記正義

第六冊

附釋音禮記注疏卷第三十七

禮記

鄭氏注

孔穎達疏

樂記第十九 ○陸曰鄭云各樂記疏正義曰按鄭目錄云各曰樂記者以其記

一篇謂有樂本有樂論有樂施有樂言有樂禮有樂情有樂化有樂象有樂各

賈有師乙有魏文侯今雖合此略有分焉案藝文志云黃帝以下至三代各有

當代之樂名孔子曰移風易俗莫善於樂也周衰禮壞其樂尤微以音律為節

又為鄭衛所亂故無遺法矣漢興制氏以雅樂聲律世為樂官頗能記其鏗鎗

鼓舞而已不能言其義理武帝時河間獻王好博古與諸生等共采周官及諸

子云樂事者以作樂記事也其內史丞王度傳之以授常山王禹成帝時為謁

者數言其義獻二十四卷樂記劉向校書得樂記二十三篇與禹不同其道浸

以益微故劉向所校二十四卷樂記劉向校書得樂記二十三篇與禹不同其道浸

其名猶在第三十四卷記無所錄也其第十二篇之案別錄十一篇餘次奏樂第

十二樂器第十三卷樂作第十四意始第十二十一招頌第二十二禮記也在劉向前

是也案別錄禮記四十九篇樂記第十九則樂記十一篇入禮記也在劉向前

矣至劉向為別錄時更載所入樂記十一篇又載餘十

二篇總為二十三篇也其二十三篇之目今總存焉

凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲 宮商角

徵羽雜

比曰音單出曰聲形猶見也 徵張里

反後放此比毗志反下文同見賢遍反聲相應故生變 樂之器彈其宮則眾宮

使雜也易曰同聲相應同氣相求春秋傳曰若以水濟水誰能食之若琴

瑟之專一誰能聽之 ○應應對之應篇內同彈徒丹反樂音嶽又音洛 ○變成

方謂之音方猶文○比音而樂之及于戚羽旄謂之樂也○千盾也○戚斧也○旄武舞所執

文舞所執周禮舞師掌教舞有兵舞有干舞有羽舞有旄舞詩曰左手

執籥右手秉翟○旄音毛盾本又作楯述允反音允翟音狄籥羊灼反○

凡音至之樂○正義曰此一人節論樂之本此章論音聲起於人心故各隨心解之名為樂

者樂以音聲為本○音聲由人心而生此章論音聲起於人心故各隨心解之名為樂

本之中論人感於物而起由人心生也○言音之動故於人心者由人心動則感於物而起

展轉相因之勢○凡音之起由人心生也○言音之動故於人心者由人心動則感於物而起

人生也○所以動心者物使之然也○言音之動故於人心者由人心動則感於物而起

動心以宣福慶而與動於口則感於物而動○言音之動故於人心者由人心動則感於物而起

樂心之感福慶而與動於口則感於物而動○言音之動故於人心者由人心動則感於物而起

清濁也○自然成一高一下或清或濁而相聲既變轉和合生變謂不恆一聲變動

也音則今之歌曲也○比音而樂之及于戚羽旄謂之樂也○言音之動故於人心者由人心動則感於物而起

心而為也○注宮商至濁相次云雜比曰音者謂是宮商角徵羽清濁相雜和比

極清者為羽五聲以清濁相次云雜比曰音者謂是宮商角徵羽清濁相雜和比

謂之音云單出曰聲者五聲之內唯章單有一音無餘聲相雜是單出曰聲也然

初發口單者謂之聲衆聲和成章謂之音金石千戚羽旄謂之樂也然

彈其宮則衆宮應然不足樂者明直唯見下矣○注樂之須變之使雜也引

易曰同聲相應氣相求者易文證同聲相應之義也同聲雖相應不得

者昭必有異聲相應乃得為樂耳引春秋傳晏子對曰瑟專一唯有一聲不得

者若以二十年左傳齊景公曰瑟之專一誰能聽之子對曰瑟專一唯有一聲不得

成樂故也。○注方猶文章也。○正義曰：凡畫者青黃相雜，分布得成，文章言音清濁上下分布次序得成音曲也。似畫者文章故云。方猶文章也。○注干盾至

乘翟也。旄旄牛尾也。文舞所執者言文舞執此羽旄也。引舞師樂師也。證有干

戚羽旄舞等案樂師有帳舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞也。無兵舞

但無千舞鄭司農彼注云千舞者兵舞又舞師云掌教兵舞帥而舞山川之祭

祀無千舞但有兵舞鄭司農彼注云千戚用戚則是大武大武兵舞此引樂師既謂干舞引謂兵舞

也。引詩者證羽舞是翟舞也。此詩邶風刺衛君不用賢衛之賢者仕於伶官但

左手執籥右手樂者音之所由生也。其本在人心之感於物也是故其哀心感者

其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者

其聲粗以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性也

感於物而后動。○言人聲在所見非有常也。噍蹶也。嘽寬綽貌發猶揚也。粗翕也

列反其樂音洛。嘽昌善反。寬緩也。散思旦反。是故先王慎所以感之者故禮以

道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也。○道音導行

下孟所以同民心而出治道也。○此其所謂至也。○疏。樂者至道也。○正義曰：此

之意結樂聲生起所由也。合音乃成樂是樂由比音而生故云音之所由生也

禮記注疏 三十七

殺者外境也言樂初所起在人心之下感外境也
 殺者外境也言樂初所起在人心之下感外境也
 其心哀感在善心故其歡樂必歡急而在心故殺也
 寬也若外境所善心必歡樂必歡急而在心故殺也
 聲發但樂是長久之境會合其心之喜悅有善事而心喜也
 輒礙但樂是長久之境會合其心之喜悅有善事而心喜也
 云喜生於好是喜與樂別也其怒感者其聲粗以厲也
 也廉廉也若心則其聲粗以厲也
 邪曲也○其愛心感者其聲和柔者非性也感於物而後動
 而靜天之性也心則本靜寂無此六事觸之生此物應感於物而後動
 所庚云非性者今設取一人以此六事觸之生此物應感於物而後動
 之聲也故鄭注云言人聲在知非性也此聲皆據人心感於物而後動
 不欲以事隨見而動非關其性故先代聖人在上制於正禮正樂以防
 其感政以外境惡事感之故云先慎所感之者○故禮以道其政
 慎其感故用其正禮教道其志用樂其和聲者感之具矣政道其政
 其凶奸則民不復流僻也禮樂刑政之極也其檢情正同至理極其
 也○以致不為非也賀云雖有禮樂刑政之殊功也言民心所觸有前六事不
 之聖人用後四者制凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文謂之音
 是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其

民困聲音之道與政通矣言八音和否隨政也玉藻曰御誓幾聲之上下○治

音岳以樂二字為句其政和崔讀上句依雷下以樂其政和總為一句下亂世

亡國各放此思息吏反又音箭否音不藻音早馨音古幾居希反又音祈上下

時掌疏之凡音至通矣○正義曰上文云音從人心生乃成為樂此一節明君上

○凡音者生人心者也者言君上樂音生於下民心者也○情動於中故形於

聲者言在下人心情感君政教善惡動於心中則上文感於物而後動是也既

感物動故形見於口口出其聲則上文云故形於聲者是也○聲成文謂之音

者謂聲之清濁雜比成文謂之音則上文云變成方謂之音是也○聲成文謂之音

樂之及于戚羽旄謂之樂此云音不云樂者以下云治世之音亂世之音故云

音而不言樂也必言音者樂以音為本變動由於音也所以特言音也○是故

治世之音安以樂者是故謂情動於中而有音聲之異故言治平之世其樂音

安靜而歡樂也治世之音民既安靜以樂而感其心故樂音亦安以樂由其政

和美故也君政和美使人心安樂人心安樂故樂聲亦安以樂由其政

怨以怒其政乖者亂世謂禍亂之世○亡國之音哀以思其民困者亡國謂將

樂聲亦怨怒流亡由其政乖僻故也○亡國之音哀以思其民困者亡國謂將

欲滅亡之國樂音悲哀而愁思言亡國之時民心哀思故樂音亦哀思由其人

困苦故也前治世亂世皆云世亡國不云世者以國將亡無復繼世也其治世

與政通矣者若政和則聲音安樂若政宮為君商為臣角為民徵為事羽為物

反敗也

敝音弊 宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事

勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣君臣

○物其道亂則其音應而亂荒猶散也陂傾也書曰王。耄荒易曰無平不陂。疏。宮

○陂彼義反注同傾也置其媿反乏也送田節反散蘇且反耄莫報反○疏。宮

○至日矣○正義曰此一節論五聲宮商角徵羽之殊所主之事上下不一得則

樂聲和調失則國將滅亡也○宮為君者宮則主君所以然者鄭注月令云宮

屬土土居中中央總四方君之象也又土爰稼穡猶君能滋生萬民也又五音以

絲多聲重者為尊宮絃最大用八十一絲故宮為君崔氏云五音之次以宮最

濁自宮以下則稍清矣君臣民事物亦有尊卑故以次配之○商為臣者商一

以爲臣者何以鄭注月令云商屬金以其濁次宮臣之象也解者云宮八十一

絲商七十二絲次宮如臣之得次君之貴重也崔氏云商是金金以決斷為臣

事君亦以義斷為賢矣角為民所以為民者鄭注月令云角屬木以其清濁中

民之象也解者云宮濁而羽清角六十四絲聲居宮羽之中半清半濁故云以

其清濁中也民比君臣為劣比事物為優故云角清濁中民之象矣崔氏云角

屬春春時物生衆皆有區別亦象萬民衆多有區別也○徵為事所以為事

者鄭注月令云徵屬火以其徵清事之象也解者云羽最清徵次之故用五十

四絲是徵清微所以為事之象也夫事是造為由民故先事後乃有物

也夏時生長萬物皆成以體事亦有體故以徵配事也○羽為物羽所以為物

者鄭注月令云羽屬水者以其最清物之象也解者云羽者最清用四十八絲

而為物劣於事財最末也○五者不亂則無怙懣之音矣者怙懣則成財用冬

則物皆藏聚與財相類也○五者不亂則無怙懣之音矣者怙懣則成財用冬

敗謂不和之貌也若君臣民事物五者各得其通若五事皆正則音不傲敗是

傲敗矣○宮亂則荒其君驕者前明音聲與政通若五事皆正則音不傲敗是

散也若宮音之亂則其聲放散是知由其君驕溢故也崔氏云宮聲所以散者

由君驕也若君驕則萬物荒散也○商亂則波其官壞者波不平也若商音
 之亂則其聲敬斜而不正也是知由其臣不治於官官壞故也崔氏云角亂則憂其民怨者若角音
 以傾邪者由臣官壞也官若壞則物皆傾邪也○角亂則憂其民怨者若角音
 業有憂愁之心也民無自怨皆君上失政故也崔氏云角亂則憂其民怨者若角音
 若徵音之亂則其聲哀苦是知由繇役不休其民事勤勞故也崔氏云徵音之亂則
 亂者由民勤於事悲哀之所生○羽亂則危其財匱者謂匱乏也若羽音所以
 其聲傾危是知由君賦重其民貧乏故也崔氏云危其財匱者謂匱乏也若羽音所以
 不安者由君亂於上物散於下故知五聲並不能得安故有匱乏也○五者皆亂
 送相陵謂之慢者皆陵越所以陵越也若五聲並不能得安故有匱乏也○五者皆亂
 則君臣上下互相陵越所以陵越也若五聲並不能得安故有匱乏也○五者皆亂
 滅亡今此以下五者皆亂故滅亡無日矣崔氏云絕也無復一日也○注書曰至不引
 若君臣互相陵慢如此則國必叛滅日夕可俟無復一日也○注書曰至不引
 ○正義曰所引之書尚書呂刑之文也王雝荒者謂穆王享國百年耄荒也○引
 之者證經之荒字矣云云易曰無平不陂也王雝荒者謂穆王享國百年耄荒也○引
 字矣案樂緯動聲儀云宮為君君者當寬大容衆故聲弘以舒其情以柔動
 脾也商為臣臣者當儉不奢儉以發明君之號令其聲散以靜動肝也徵為事也角為
 民也商為臣臣者當儉不奢儉以發明君之號令其聲散以靜動肝也徵為事也角為
 子之功既當急就之其事當久流其聲散以靜動肝也徵為事也角為
 物物者不有委聚故其聲散以久流其聲散以靜動肝也徵為事也角為
 商和是謂善太羽從宮往而不君臣相和又云角從宮是謂哀衰國之樂注云象
 人自怨訴又云羽從宮往而不君臣相和又云角從宮是謂哀衰國之樂注云象
 音相生者和注云彈羽為和應宮徵應見其和樂鄭衛之音亂世之音也比於
 以此言之相生應即為和以相生應則為亂也鄭衛之音亂世之音也比於
 慢矣比猶同也○此字桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私

而不可止也作濮水之上地有桑間者亡國之音於此水出也昔殷紂使師延

公鼓之是謂也桑間在濮陽南誣罔也○濮音卜水○疏曰前經明五者皆亂

各誣音無注同涓古玄反為于僞反罔為作法同○水○疏曰前經明五者皆亂

驕慢滅亡此一節論亂世滅亡之樂比猶同也鄭國之音好濫淫志衛國之樂

促速煩志並是亂世之音也雖亂而未滅亡故云比於慢即前謂之慢也○

桑間濮上之音亡國之政散者謂君之政教荒散也○其民流者流謂流亡國之音

矣故云亡國之音亡國之政散者謂君之政教荒散也○其民流者流謂流亡國之音

荒散民自流亡道不可誣上私而不可注○注水至也君既失政在下則誣罔於上行

其私意違背公道不可誣上私而不可注○注水至也君既失政在下則誣罔於上行

間者言濮水與桑間一處也云昔殷紂使師延○舍靡靡之樂以下皆史記樂書

之文也言衛靈公之時將之晉至於濮水之上○舍靡靡之樂以下皆史記樂書

右皆對曰不聞乃召師涓聽之平公曰可即命師涓○坐師曠之旁援琴鼓之未終

公曰今者來聞新聲請奏之平公曰可即命師涓○坐師曠之旁援琴鼓之未終

與師曠撫而止之曰此亡國之聲也不可遂平公曰何師曠曰昔師延所作也○

上而聞之是其事案異義云今論說鄭國之為俗有溱洧之水男女聚會謳歌○

相感故云鄭聲淫左傳說煩手淫聲謂之鄭聲者言煩手躑之聲使淫過矣○

許君謹案鄭詩二十一篇說婦人者十九矣故鄭聲淫也今○

案鄭詩說婦人者唯九篇異義云十九者誤也無十字矣○

者也樂者通倫理者也○猶類也理分是故知聲而不知音者禽獸是也知音

而不知樂者衆庶是也唯君子為能知樂○禽獸知此為聲耳不知其宮商之變

是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣是故不知聲者不可○

與言音不知音者不可與言樂知樂則幾於禮矣禮樂皆得謂之有德德者得

也幾近也聽樂而知政之得失則能正君臣民事物之禮也○治直吏反下民治行同幾音譏一音巨依反注同是故樂之隆非極音

也食饗之禮非致味也隆猶盛也極窮也○清廟之瑟朱弦而疏越壹倡而三

數有遺音者矣大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣清廟謂作樂歌清廟

也朱弦練朱弦練則聲濁越瑟底孔也畫疏之使聲過也倡發歌句也三數三

人從數之耳大饗裕祭先王以腥魚為俎實不膾熟之大羹肉湑不調以鹽菜

遺猶餘也○疏音疎下同倡昌諒反注同腥音星和是故先王之制禮樂也非

胡臥反底都禮反畫音獲裕音洽孺音而湑去及反是故先王之制禮樂也非

以極口腹耳目之欲也將以教民平好惡而反人道之正也教之使知好惡也

下鳥路反又並如字後好凡音至正也○正義曰此一節明禮樂隆極之旨

惡二字相連者皆放此凡音至正也○正義曰此一節明禮樂隆極之旨

先王所以禮樂教人之意凡音至正也○正義曰此一節明禮樂隆極之旨

云生於人心者也○樂者通於倫理者也倫類也理分也此音從聲生樂從心生故

竹干戚羽旄樂得則陰陽和樂失則羣物亂是樂能經通倫理也陰陽萬物各

有倫類分理者也○是故知聲而不知音者禽獸是也者言禽獸知其聲不知

五音之和變是聲易識而音難知矣○知音而不知樂者衆庶是也者言衆庶

知歌曲之音而不知樂之大理是音猶易而樂極難也○唯君子為能知樂音者

君子謂大德聖人能知極樂之理故云為能知樂○是故審聲可以知音審音以

知樂審樂以知政而治道備矣者音由聲生先審識其樂可以知政所以審樂知政

音生先審識其音然後知樂政由樂生先審識其樂可以知政所以審樂知政

者樂由音聲相生聲感善惡而起若能審樂則知善惡之理行政所以審樂知政

禮記注疏 三十七 五 中華書局聚

不習非知為政則幾於治道備矣者知樂則和音聲皆善知政之得失知邪僻則能
 道君臣民事物而己於禮未極故隆謂隆之有德之君所以名為德者得禮樂之稱
 正君臣民事物而己於禮未極故隆謂隆之有德之君所以名為德者得禮樂之稱
 也○是言王者能隆非極音也者隆謂隆之有德之君所以名為德者得禮樂之稱
 鐘鼓之音故云非極音也者隆謂隆之有德之君所以名為德者得禮樂之稱
 致味也者食饗謂宗廟祭此禮之隆重在於孝廟敬也非在於食饗而已
 禮云食饗之禮則隆非極音也者隆謂隆之有德之君所以名為德者得禮樂之稱
 三歎者覆上樂之隆非極音也者隆謂隆之有德之君所以名為德者得禮樂之稱
 朱絳為弦練則聲濁也越謂瑟底孔也疏通初發首遇故云疏越瑟朱絳為弦練則聲濁也越謂瑟底孔也疏通初發首遇故云疏越瑟
 音又遇是質素之聲非要妙之響以其質素初發首遇故云疏越瑟朱絳為弦練則聲濁也越謂瑟底孔也疏通初發首遇故云疏越瑟
 之是人不愛樂雖有遺餘之腥魚大羹不和腥魚之味皆質素也雖有腥魚之味皆質素也雖有腥魚之味皆質素也
 忘也○大饗之禮尚玄酒而腥魚大羹不和腥魚之味皆質素也雖有腥魚之味皆質素也雖有腥魚之味皆質素也
 兼載腥魚也大饗謂裕祭尚玄酒而腥魚大羹不和腥魚之味皆質素也雖有腥魚之味皆質素也雖有腥魚之味皆質素也
 之人所不欲也○雖然有遺餘之腥魚大羹不和腥魚之味皆質素也雖有腥魚之味皆質素也雖有腥魚之味皆質素也
 云有遺味者矣○雖然有遺餘之腥魚大羹不和腥魚之味皆質素也雖有腥魚之味皆質素也雖有腥魚之味皆質素也
 腥魚大羹是非極口腹也先王制禮樂不為口腹耳目而將以教民均平好惡使好
 反人道之正也者言先王制禮樂不為口腹耳目而將以教民均平好惡使好
 者行之惡者避之而反歸人道之正也者言先王制禮樂不為口腹耳目而將以教民均平好惡使好
 商為臣角為民徵為事羽為人道之正也者言先王制禮樂不為口腹耳目而將以教民均平好惡使好
 能弘通故經云近於禮未盡禮之用也○注朱絳至餘也○正義曰朱絳練之可
 弦者案虞書傳云近於禮未盡禮之用也○注朱絳至餘也○正義曰朱絳練之可
 知也云練則聲濁者不練則體勁而聲清練則底孔也故燕禮注云越瑟底孔也者
 案鄉飲酒禮二人皆左何瑟後有垓越瑟底孔也故燕禮注云越瑟底孔也者

也云畫疏之使聲遲也者熊氏云瑟兩頭有孔畫疏之疏通也使兩頭孔相達

而通孔小則聲急孔大則聲遲故云伊聲遲也云三數三人從數之耳者三數

謂擊瑟贊歎美者但有三人數之耳言歎者少也云大饗裕祭先王者案郊特

牲郊血大饗腥此云腥魚故為宗廟裕祭也云以腥魚為俎實者謂薦血腥之時

不亨故云而俎腥魚也云其牛羊之俎至薦熟之時皆亨之而熟薦腥魚則始未

鹽菜翎羹則和之云遺猶餘也樂聲雖質人貴之不食矣食味雖惡人念之

辭也○非其人生而靜天之性也感於物而動性之欲也言性不見欲物至知知然

後好惡形焉物多則欲益衆形猶見也○見賢遍反好惡無節於內知誘於外

不能反躬天理滅矣節法度也知猶欲也誘猶道也引也躬○夫物之感人無窮

而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也

窮人欲言於是有悖逆詐僞之心有淫泆作亂之事是故強者脅弱衆者暴寡

無所不為於是苦性疾疢不養老幼孤獨不得其所此大亂之道也疏人生至

正義曰此一節論人感物而動物有好惡所感不同若其感惡則天理滅為大
亂之道故下文明先王所以制禮樂而齊之○人生而靜天之性也○正義曰
言人初生未有情欲是其靜稟於自然性也○感於物而動性也○欲謂之情
其心本雖靜感於外物而其心遂動是性之所貪欲也自然謂之性貪欲謂之情
是情別矣○物至知知然後好惡形焉者至猶來也言外物既來知謂每一物
來則心知之為每一物皆知是物至知也物至既衆會意者則愛好之不一會

意者則嫌惡之是好惡形焉○好惡無節於外內知誘於外者所好惡恣己之情
 是無節於內知謂欲也所欲之事道誘於外見所欲於外則從之是知誘於外
 也○不能反躬天理滅矣○夫物之感人無窮者物既衆多感於人無窮已也○
 所生之本性滅絕矣○而無節者見物之來所好則惡無有法節也則惡是物至而人化
 而人之好惡而無節者人化之於物物善則人善物惡則人惡是物至而人化也○
 也者則是外物來至而人化之於物物善則人善物惡則人惡是物至而人化也○
 人化物也者滅天理而窮人所欲嗜慾也○知者詐愚謂欺詐愚人也勇者苦怯
 天生清靜之性而窮極人所嗜慾也○知者詐愚謂欺詐愚人也勇者苦怯
 謂困苦者此並是疾病之嫌惡無所哀矜故老幼孤獨不得其所也
 得其苦者此並是疾病之嫌惡無所哀矜故老幼孤獨不得其所也
 制禮樂人為之節言為作法度以過其欲○特布內反下同佚音逸強其衰麻
 哭泣所以節喪紀也鐘鼓千戚所以和安樂也昏姻冠笄所以別男女也射鄉
 食饗所以正交接也○男二十而冠女許嫁而笄成人之禮射鄉大射鄉飲酒也
 文注禮節民心樂和民聲政以行之刑以防之禮樂刑政四達而不悖則王道
 皆同禮節民心樂和民聲政以行之刑以防之禮樂刑政四達而不悖則王道
 備矣○故先王之制禮樂人為之節者庾云人為猶為人言為人為節也
 ○射鄉食饗所以正交接也者射大射也鄉飲酒也食饗饗賓客也凡此
 皆是正交接之節不使相陵越也○禮節民心者前經云禮樂人為之節故此
 經明其所節之事禮有尊卑上下故裁節民心謂無不敬也○樂和民聲者樂
 有宮商角徵羽及律呂所以調和民聲也○政以行之者政謂禁令用禁令以
 行禮樂也○刑以防之者若不行禮樂則以刑罰防之也○禮樂刑政四樂者
 達而不悖則王道備矣者若此四事通達流行而不悖逆則王道備矣

為同禮者為異同則相親異則相敬同謂協好惡也樂勝則流禮勝則離流謂

不敬也離謂析居不和也合情飾貌者禮樂之事也欲其並行斌斌然○飭音

反本又禮義立則貴賤等矣樂文同則上下和好矣好惡著則賢不肖別矣刑禁

暴爵舉賢則政均矣仁以愛之義以正之如此則民治行矣等階級也○著

樂者至行矣○正義曰皇氏云從王道備矣以上為樂本從此以下為樂論今

依用焉此十一篇之說事不分明鄭目錄十一篇略有分別仔細不可委知熊

氏云十篇鄭可具詳依別錄十一篇所有之樂記十一篇之次與別錄不同推

此而言其樂本以下亦雜亂故鄭略有分別案熊氏此說不與皇氏同○樂者

為同者此言樂論之事謂上下同聽莫不和說也○禮者為異者謂尊卑各別

恭敬不等也此章凡有四段自此至天子如此則禮行矣為第二段論樂與禮

廣論先論其異同也自樂由中出至天子如此則禮行矣為第二段論樂與禮

之論樂與禮唯辨聖人能識既有其功故宜究識也自樂者天地之和至則此

與民同也為第四段論樂與禮使上下相敬有所殊別故相敬也○樂勝則流

禮勝則離者此明雖有同異而又有相須也勝猶過也若樂過而無禮則

禮慢無復尊卑之敬若禮過殊隔而無和樂則親屬離析無復骨肉之愛唯須

禮樂兼有所以為美故論語云禮之用和為貴是也○合情飾貌者禮樂之事

也者合情謂樂也樂和其內是合情也飾貌謂禮也禮以檢飾於外是飾貌也

貌與心半二者無偏則是禮樂之事也○禮義立則上下和矣者文謂聲成文

級也若行禮得其宜則貴賤各有階級矣樂文同則上下和矣者文謂聲成文

禮記疏

卷三十七

七 中華書局聚

也若行樂文采諧同則上下各自和好也○好惡著則賢不肖別矣○刑禁暴者謂用刑

得其善所惡得其惡是好惡著則賢與不肖自然分別矣○則政均矣者言用仁以愛民也○

罰均平矣刑者則慎罰爵者則明德○仁以愛之者謂王者用仁以愛民也○

義以正之者謂王者用義以正惡矣○如此則民治行矣者言用仁用義則民

行治也此經凡有五事各以正惡矣○從禮義立則貴賤等矣是其一也樂文同

則上下和矣是其二也仁以愛之義以正之如此則民治行矣是其三也刑禁暴爵舉賢

則政均矣是其四也仁以愛之義以正之如此則民治行矣是其五也樂由

中出和在禮自外作敬也樂由中出故靜禮自外作故文動也大樂必易大禮

必簡易簡若於清廟大饗樂至則無怨禮至則不爭揖讓而治天下者禮樂之

謂也○至猶盛也行也暴民不作諸侯賓服兵革不試五刑不用百姓無患天子

不怒如此則樂達矣合父子之親明長幼之序以敬四海之內天子如此則禮

行矣○賓協也試用也疏樂由至行矣○正義曰此一節明禮樂自內自外或易

從心起也○禮自外作故文者禮肅人貌貌在外故云動也庾云樂成在中是和合反

也○禮自外作故文者禮肅人貌貌在外故云動也庾云樂成在中是和合反

此則樂達矣者由樂和故至天子不怒以致前事是樂道達矣天子如此則禮

行矣者天子若能使海內如此則是禮道與行矣樂云達禮云行者互文也禮

云天子不怒故略其文不復云天子也○大樂與天地同和大禮與天地同節

天地之氣和故百物不失其性節故祀天祭地成物育功報焉明則有禮樂教人幽則

有鬼神助天地成物者也易曰是故知鬼神之情狀與天地相似五帝德說黃

氣謂之神賢知之精氣謂之鬼○教五羔反賢知音智○如此則四海之內合敬同愛矣禮者殊事合敬者

也樂者異文合愛者也禮樂之情同故明王以相洽也洽猶因迷也孔子曰殷

也周因於殷禮所損益可知也或作緣○洽悅專反因也述也○故事與時並舉事在其時也禮器曰堯授舜

名與功借為名在其功也借猶俱也○故事與時並舉事在其時也禮器曰堯授舜

同大樂至功借○正義曰此同和者天地氣和而生萬物大樂之體順陰陽

律呂生養萬物是大樂與天地同和也高下大小為節是大樂與天地同和也

故地書以不失者以大樂與天地同節有尊卑上下報生成物故不失其性也

禮樂者聖王既能使禮樂與天地同節幽則有鬼神者幽冥之處尊敬鬼神以成節又於顯明之處尊崇禮樂以敬同人

矣得所故聖人若能如此上事行禮樂得所故四海之內齊同其愛矣○禮者殊事合

敬者也者尊卑有別是殊事俱行於禮是合敬也○禮是合敬之情同故明王以相公也者禮樂
 商別調是異文無不歡愛是合愛也○禮是合敬之情同故明王以相公也者禮樂
 之狀質文雖異樂情主和禮樂之情主敬因時質文或有損益故治情同故明王以相公也者禮樂
 因述也言前代後代同禮樂之情主敬因時質文或有損益故治情同故明王以相公也者禮樂
 而增改也○故事與時並行湯武干戈之事與薄之時而並行此一句明禮
 讓之事與淳和之時而並行湯武干戈之事與薄之時而並行此一句明禮
 也○名與功偕者名謂樂名偕也言紹堯之德及禹湯等樂名皆與功俱立
 若堯之名與功偕者名謂樂名偕也言紹堯之德及禹湯等樂名皆與功俱立
 也○此一句明樂聖王雖同禮樂之情因而脩述但時與功不律六呂調和生養
 也○此一句明樂聖王雖同禮樂之情因而脩述但時與功不律六呂調和生養
 是順天與地之氣解經同和也○與陰陽生養為氣樂有六律六呂調和生養
 不是故云與其數解經同和也○與陰陽生養為氣樂有六律六呂調和生養
 下物秋冬成物獨成物者對節也○注其數謂天有日月星辰地有山川高下其數
 情狀與天地相似○注云精氣謂七游魂謂九六遊魂謂之鬼物終者歸精氣謂之
 天地相與○注云精氣謂七游魂謂九六遊魂謂之鬼物終者歸精氣謂之
 神物生所信也言木火之神五帝說黃金之鬼而民畏其神也抑非人何
 春夏生所信也言木火之神五帝說黃金之鬼而民畏其神也抑非人何
 戴禮五帝德篇云宰我問孔子曰黃帝三百年死而民畏其神也抑非人何
 至三百年乎孔子曰若敖氏之鬼引春秋宣公四年左傳曰鬼猶求食若敖氏之
 初生令尹子文請殺之其父夏不可子文以為大感曰鬼猶求食若敖氏之
 鬼不其餒而云聖人之精氣謂之鬼者則黃帝是也言聖人強能引生萬物
 謂之鬼神氏云賢知之精氣謂之鬼者則黃帝是也言聖人強能引生萬物
 然鬼神俱能助天地而成物故鄭總引之也又鄭注祭法七祀謂鬼神司察小

過引此幽則有鬼神然則有天地自然之鬼神有聖人賢人之鬼神有七祀之鬼神崔氏云明人君及臣生則有禮樂化民死則為鬼神以成物此唯據聖人賢人之鬼神也與鄭引易繫辭不合其義非也○注訟猶至知也○正義曰五帝三王同用禮樂是因也就而損益是述也故引論語損益之事以解之損益者則下文事與時也○故鐘鼓管磬羽籥干戚樂之器也屈伸俯仰綴兆舒疾樂並名與功偕是也

之文也簠簋俎豆制度文章禮之器也升降上下周還禘襲禮之文也綴謂鄗舞者之

位也兆其外營域也○伸音申綴丁劣反徐丁衛反下綴遠綴短皆同簠簋上音甫下居洧反並祭器名上下時掌反還音旋禘思厭反襲音習鄭作管反後

同故知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述述謂訓作者之謂聖述者之謂

明明聖者述作之謂也疏。故鐘。至。謂也。○正義曰此一節申明禮樂器之與文

兆謂位外之營兆也○周還禘襲者周謂行禮周曲迴旋也○禘謂袒上衣而露

楊也襲謂掩上衣也禮感者尚質故襲不感者尚文故禘也○故知禮樂之情者

能作者下文云窮本知變樂之情若能窮極其本識其變通是知樂之情也下

文云著誠去僞禮之經也若能顯著誠信棄去浮僞是知禮之情也凡制作者

量事制宜既能窮本知變又能著誠去僞所以能制作者識禮樂之文者能述

者文謂上經云屈伸俯仰升降上下是也述謂訓說義理既知文章升降辨定

是非故能訓說禮樂義理不能制作禮樂也○作者之謂聖者通達物理故

明則子游子○樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物皆化序故羣物

夏之屬是也○樂由天作禮以地制言法天也○過制則亂過作則暴過猶誤也

皆別化猶生也別樂由天作禮以地制言法天也○過制則亂過作則暴過猶誤也

禮記注疏卷三十七

九中華書局聚

之意明於天地然後能興禮樂也

樂者調暢陰陽是天地之和也

樂由天作者樂生於陽是法天而作也

樂由地作者樂生於陰是法地而作也

樂由天地作者樂生於天地之間是法天地而作也

樂由天地陰陽作者樂生於天地陰陽之間是法天地陰陽而作也

樂由天地陰陽五行作者樂生於天地陰陽五行之間是法天地陰陽五行而作也

樂由天地陰陽五行四時作者樂生於天地陰陽五行四時之間是法天地陰陽五行四時而作也

樂由天地陰陽五行四時節氣作者樂生於天地陰陽五行四時節氣之間是法天地陰陽五行四時節氣而作也

樂由天地陰陽五行四時節氣萬物作者樂生於天地陰陽五行四時節氣萬物之間是法天地陰陽五行四時節氣萬物而作也

樂由天地陰陽五行四時節氣萬物人心作者樂生於天地陰陽五行四時節氣萬物人心之間是法天地陰陽五行四時節氣萬物人心而作也

樂由天地陰陽五行四時節氣萬物人心神明作者樂生於天地陰陽五行四時節氣萬物人心神明之間是法天地陰陽五行四時節氣萬物人心神明而作也

樂由天地陰陽五行四時節氣萬物人心神明造化作者樂生於天地陰陽五行四時節氣萬物人心神明造化之間是法天地陰陽五行四時節氣萬物人心神明造化而作也

樂由天地陰陽五行四時節氣萬物人心神明造化無極作者樂生於天地陰陽五行四時節氣萬物人心神明造化無極之間是法天地陰陽五行四時節氣萬物人心神明造化無極而作也

官也倫猶類也患害

中正無邪禮之質也莊敬恭順禮之制也

反若夫禮樂之施於金石越於聲音用於宗廟社稷事乎山川鬼神則此所與

民同也先言情官質制論倫至同也

樂之情也言樂之本情欲使倫等和同無相損害也

官猶事也賀瑒云八音克諧使物歡欣此樂之事也

樂情在貌則欣喜愛敬為樂事也

有邪僻是禮之本質也

節山川鬼神者此禮之施於金石越於聲音者此明樂也

乎制也若夫禮樂之施於金石越於聲音者此明樂也

經論樂之情樂之官禮之質禮之制是先王所專有也

字又作斜同似

質猶本也

邪

字

又

作

斜

同

似

字

又

又作辯舊音遍按廣雅干戚之舞非備樂也樂以文德為備若咸池者孔子曰

辨漏也薄莧反遍音遍達具也郊特牲曰郊血大饗腥三獻燔一獻孰至敬

未盡也孰亨而祀非達禮也不饗味而貴氣臭也○亨沈普衡反徐許兩反燔在

廉五帝殊時不相泐樂三王異世不相襲禮言其有損益也樂極則憂禮粗則偏矣人樂

之所好也害在淫侈禮人之所勤也害在倦略粗及夫敦樂而無憂禮備而

倉都反後皆同偏音篇下同好呼報反倚苦瓜反○粗不偏者其唯大聖乎敦厚也○夫音

必制禮作樂故名樂禮章也案鄭目錄云第三是樂施第四是樂言第五是樂

禮今記者以樂禮為第三言鄭目錄當是舊次未合之時此今所列或記家別

起謂民意趣不同故也○王者功成作樂治定制禮者功成而作樂以應民所樂之

言耳如民樂周育干戈而業成故周王成功制于戈之樂也治定制禮者禮之

體別為義今治人得禮故制禮應之如周王太平乃制禮也而樂云作禮云制

者作是動用制是裁斷禮是形化故言制樂是氣化故言作樂也相與也白虎通

云樂者陽也動作倡始故言作也禮者陰也繫制於陽故云制也治定謂教多

從化若用實教民治定者則制禮省略也若用文教民而治定者則制禮繁多

也若異代言之則堯舜功大治樂未得備禮具若湯武比於堯舜則功小治狹樂

也若異代言之則堯舜功大治樂未得備禮具若湯武比於堯舜則功小治狹樂

禮記

卷之

三十七

十

中華書局聚

不備禮而不具也樂備謂文德皆備具不備謂千戚之舞禮具則血腥而祭不具
謂孰亨而非如舜時文德之備樂也孰亨而祀非禮也者言後世孰亨牲
體而祭非如五帝之時血腥之樂也三王異世不相襲禮者三王前後異世不
帝既先後一禮也若論禮樂之情則聖王同用也故前文云禮樂之情同故明
相共襲因是禮也若論禮樂之情則聖王同用也故前文云禮樂之情同故明
者樂人之所好也此論禮樂之迹損益有殊至而感也○禮粗則偏矣樂極則憂
及略禮者無所勤言人不能勤於行禮知足則止而無至粗略偏謂不備也
能行禮樂如靜委曲備具不至勤○苦義曰功成治之唯大聖乎言大聖之
己之功攝政六年成也○注云功治主於教民者功治謂王業治之功樂者聖
者主於施此明云下之從順故樂治明以制禮也○注云功治之安者聖人
注據異代此經云下之從順故樂治明以制禮也○注云功治之安者聖人
矣是也虞舜之論舞以文德為兩階而文韶武也謂樂音美也又盡武也謂
體矣○正義曰案禮運云薦其血也毛謂上古也腥其俎未致太○注達具至
也○正義曰案禮運云薦其血也毛謂上古也腥其俎未致太○注達具至
亨謂三王也是上代質用血腥次代文用亨故引郊特牲具然血大饗腥三
爛一獻孰以結之是卑者燭孰尊者血腥者孰引郊特牲具然血大饗腥三
文煩多五帝之禮文雖略德備也○注云雖煩德不具也○正義曰案禮運云
於節故下篇云樂聲之禮聽而不厭是人之樂所好而略○正義曰奢佚故害在
害在淫侈者樂聲之禮聽而不厭是人之樂所好而略○正義曰奢佚故害在

淫倚若朋淫於家俾晝作夜物極則反樂去憂來又煩手淫聲惛埋心耳則哀
痛生也云禮人之所勤也者一獻之禮賓主百拜是所勤也勞而不堪有司跛
倚是害在 ○天高地下萬物散殊而禮制行矣禮為流而不息合同而化而樂

與焉樂為春作夏長仁也秋斂冬藏義也仁近於樂義近於禮言樂法陽而生
禮法陰而成

皆同夏長上戶嫁反下丁丈反下注長養
近附近之近又其斬反下皆同樂者敦和率神而從天禮者別宜居鬼而

從地敦和樂貴同也率循也從順也別宜禮尚異也居鬼謂居其
所為亦言循之也鬼神謂先聖先賢也○惇音純本又作敦故聖人作樂

以應天制禮以配地禮樂明備天地官矣官猶事也此天高至官矣○正義曰
各得其事也

天地若禮樂備具則天地之事各得其宜天高地下萬物散殊塗禮者別尊卑定萬物

是禮之法制行矣○流而不息合而化而樂興焉言天地萬物流動不息
合會齊同而變化者也樂者調和氣性合德化育是樂興也禮制行者和故云興

禮主異故云行此樂與禮行相對樂云興禮加制字而云禮制行者禮以裁

制為義故特加制樂以興作為本故不云制也○仁於樂義近於禮也樂者仁主

仁愛樂主和同故仁近於樂也義主斷割禮為節限故義近於禮也○樂者敦
和率神而從天者率循也言樂之為體敦重和同因循聖人之神氣而從於天

也禮者別宜居鬼而從地者居謂居處也言禮之為體殊別萬物所宜居處鬼

之所為而順地也樂所以率神者聖人之魂為神樂者調和其氣故云率神禮

爾○以居鬼者賢人之魂為鬼禮者裁制形體故云居鬼居者亦率循之義變文
事各得其利矣○注敦和至貴也○正義曰敦和樂貴同也者謂敦重於和由
其貴同故知敦則貴也和則同也敦和與別宜相對者別宜謂分別其所宜明

敦和是敦重其所和也云別宜禮尚異也者樂言敦和樂貴同也禮言別宜是

禮尚異也云居鬼謂居其所為亦言循之也者居鬼謂居處之所為居處則依

循之義也故云亦言循之也與率神不異故言亦云鬼神謂先聖先賢也者鬼

則先賢神即先聖聖人魂強能神通變化樂者清虛無體亦能變化故云率神

也賢人魂弱但歸處居住有形上下之禮亦有體依循鬼之尊卑故云居鬼也

賀云以為居鬼者居其所為謂若五祀之神各主其所造而受祭不得越其分

是不變化也五祀之神造門故祭於天尊地卑君臣定矣卑高已陳貴賤位矣

門造竈故祭於竈故云居義亦通也天尊地卑君臣定矣卑高已陳貴賤位矣

動靜有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天成象在地成形

如此則禮者天地之別也卑高謂山澤也位矣尊卑之位象山澤也動靜陰陽

蟲也物謂殖生者也性之言生也命生之長短也天尊至別也○正義曰自此

也象光耀也形體貌也○卑如字又音婢下同以下至禮樂云廣明禮樂之

功包天地之德各隨文解之此天尊地卑一經明禮為天地之別也○卑高已

陳貴賤位矣者卑謂澤也高謂山也山澤列在天地之中故云已陳也貴賤即

公卿以下象山川而有貴賤之位也所以鄭云位矣尊卑之位象山澤故鄭注

周易云君臣尊卑之貴賤如山澤之有高卑也○動靜有常小大殊矣者動靜

謂雷風也動散有常故云常也小大謂萬物也小謂草木春生秋殺及昆蟲夏

生冬伏者大謂常存不隨四時變化變化萬物也小謂草木春生秋殺及昆蟲夏

也而鄭此云陰陽用事者亦得會通也○方以類聚者方謂走蟲禽獸之屬各

以類聚不相雜也○物以羣分者物謂殖生若草木之屬各有區分自殊於數

澤者也鄭注易云類聚羣分謂水火也而此注云方謂行蟲物謂殖生者言二

注不同各有以也類聚稱方者行蟲有性識道理故稱方也羣分稱物者謂殖

生無心靈但一物而已故云物也○則性命不同矣者性命天壽不同嗜好謂之

為性也命者長短天壽也行殖之物既稟大小之殊故性命天壽不同萬物各

有羣類區分性命之別故聖人因此制禮類族緣物各遂性命也○在天成象者馬融王肅注易並云象者日月星鄭注易云成象日月星辰也注此云象光

耀也○在地成形者馬融注易云植物動物也按此三者所注雖異其意皆同如此禮

易云謂草木鳥獸也注此云形體貌也按此三者所注雖異其意皆同如此禮

聖人制禮有殊別是從天地之分別也地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相

蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興焉如此則樂

者天地之和也齊讀為躋躋升也摩猶迫也奮訊也百化百物化生

磨末河反迫也蕩徐詩遠反沈况遠反迫音伯訊本又作挺奮甫問

反易作潤之煖徐詩遠反沈况遠反迫音伯訊本又作挺奮甫問

象氣故先從地始形以上天為尊故先降者謂降下與地氣交合積氣從下升在樂

追陰陽二氣相切迫也天為尊故先降者謂降下與地氣交合積氣從下升在樂

奮迅而出也○動之以四時者言萬物生長隨四時而動也○風雨者萬物得風雨

萬物之生必須日月燠煦之自鼓之以雷霆至煖之四時皆以天地相蕩之

禮記注疏 三十七

十三 中華書局聚

若男女雜亂無別則亂成也此明禮之所以別男女故也○天地之情也者樂以法天化得其時則物生不得其時則物不生是天之情也禮以法地男女有別則治與男女無情以人心而謂之及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰也皇氏云天地無情以人心而謂之及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神窮高極遠而測深厚也言禮樂之道上至於天下委於地則其間無所不之○蟠步疏及夫至深厚也言禮樂之道上至於天下委於地則其丹反或蒲河反注同疏及夫至深厚也言禮樂之道上至於天下委於地則其是樂至委於天地禮法言至地故言委於天地樂法氣上升天氣下降言禮樂至委於天地禮法言至地故言委於天地樂法氣上升天氣下降法陰陽相摩是禮樂行乎陰陽以祭鬼神是通乎鬼神也○窮高極遠者窮盡也○而通乎鬼神是禮樂行乎陰陽以祭鬼神是通乎鬼神也○窮高極遠者窮盡也高遠謂天之光三光應禮樂而明是禮樂盡三光之道也○而測深厚者測知也深厚謂地之山川應禮樂而明是禮樂盡三光之道也○而測深厚者測厚雖取象於天地功德又應禮樂而明是禮樂盡三光之道也○而測深厚者測地出醴泉是蟠乎地也日月歲時無易百穀用成是行乎陰陽也作樂一變以至六變百神俱至是通乎鬼神也孝經緯云景星出是窮高極遠也禮運云山出器車魚鼈不滌是測深厚也言禮樂無所不至○樂著大始而禮居成物著處也注著之大始百物之始也○著直略反著不息者天也著不動者地也著猶明白也息猶休止也易一動一靜者天地之間也物謂百故聖人曰禮樂云動言禮樂之法天地也樂靜而禮疏樂者至樂云○正義曰樂著大始生物之始著猶處也是樂處大始禮法於地言禮以稟天氣以成於物故云禮居成物著與居相對故注以著為處也著不息者天也著不動者地也著謂

顯著言顯著明白運生不息者是天也案易乾象云天行健君子以自強不息
 也顯著養物不移動者地也故坤卦象云安貞吉言樂法於天動而不息禮象
 於地靜而動一物安伏而止靜感地之陰氣也天地之間也者或一物飛走蠢動感天之陽
 氣也靜者或一物安伏而止靜感地之陰氣也天地之間也者或一物飛走蠢動感天之陽
 在天地之間所有百物也動則周禮動物及雷風日月之屬是也靜則植物山
 陵之屬是也故聖人曰禮樂云者言禮樂也謂禮樂所言之法天地也記則引聖
 人語證此一章也言聖人云此一章是禮樂法天地故言聖人曰禮樂云○注
 樂靜至間耳○正義曰言禮樂之法天地也樂靜而禮動其並用事則亦天地
 之間耳釋禮樂所以亦是天地之間物義也若離而言則樂靜
 禮動若禮樂合用事則同有動靜故如天地之間物有動靜也

附釋音禮記注疏卷第三十七

禮記注疏卷三十七校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第三十七惠棟校宋本禮記正義卷第四十七

樂記第十九

其樂尤微閩本同惠棟校宋本同監毛本尤誤元按漢志作樂尤微眇

其內史丞王度傳之惠棟校宋本作丞衛氏集說同此誤承閩監毛本同按漢志度作定

餘次奏樂第十二閩監毛本同惠棟校宋本餘作下

昭本第二十一監毛本同衛氏集說亦作昭本閩本昭作招惠棟校宋本同

凡音之起節惠棟云凡音節樂者節凡音節宮為君節鄭衛節凡音節人生而靜節是故先王節宋本合為一節

及干戚羽旄惠棟校宋本作旄宋監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同陳澧集說同釋文出羽旄云音毛此本旄誤毛閩監毛本同盧

文昭云注釋作旄史記是旄字按正義出經文亦作旄

凡音至之樂惠棟校宋本無此五字

則聲為初音為樂為末也惠棟校宋本作音為中衛氏集說同此本中字脫閩監毛本同

易文言文證同聲相應之義也惠棟校宋本同閩監毛本文證誤又謂衛氏集說亦作證

按樂師有較舞

宋監本亦作較與周禮樂師合毛本同衛氏集說同閩本較字模糊監本較誤較

包含文武之大武

閩監本同惠棟校宋本大武作大舞毛本同按作大舞是也

樂者音之所由生也節

感於物而后動

惠棟校宋本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本后作後石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本

余仁仲本劉叔剛本並作后假借字

言人聲在所見

閩監本同考文引宋板同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本聲誤生

樂者至道也

惠棟校宋本無此五字

是樂由比音而生

衛氏集說同閩監毛本比作此是也

而發揚放散無輒礙

閩監毛本同惠棟校宋本礙下有也字

感於物而后動者

惠棟校宋本同閩監毛本后作後

凡音者生人心者也節

凡音至通矣

惠棟校宋本無此五字

明君上之樂隨人情而動

監本同衛氏集說同閩本情字闕毛本情作心

則上文感於物而后動是也惠棟校宋本同閩監毛本后作後

宮爲君節

敝敗不和貌閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本貌上育之字○按史記樂書注引有之字

商亂則陂史記陂作榘徐廣注云榘今禮作陂也

其官壞閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同陳澧集說官誤臣考文引足利本同石經考文提要云宋大字本劉叔剛本並作其官

王耄荒各本同釋文耄作旄○按說文作耄今作老假借作旄俗作耄

宮爲至日矣惠棟校宋本無此五字

以其徵清事之象也閩監毛本同盧文弼云徵清當作徵清下同

則五聲之響無敝敗矣閩監毛本同惠棟校宋本聲作音衛氏集說同

則其聲敬斜而不正也監毛本同惠棟校宋本斜作邪衛氏集說同閩本此處漉滅

由民勤於事悲哀之所生閩監本同毛本生下有也字衛氏集說同

羽音所以不安者閩本音作聲惠棟校宋本同衛氏集說同此本誤監毛本同

凡音者生於人心者也節

極窮也 各本同 盧文弨云足利古本窮上有猶字 史記集解同

朱弦而䟽越 石經同 岳本同 嘉靖本同 衛氏集說同 宋監本同 惠棟校宋本亦作弦 閩本弦作絃 監毛本同 疏作疏注並同

而不知樂之大理 惠棟校宋本作理 此本理誤 禮閩監毛本禮作體 衛氏集說同

而治道備矣者音由聲生 惠棟校宋本閩毛本並同 監本音誤言

樂由音聲相生 閩監毛本同 惠棟校宋本相作而

○而治道備矣 監本同案而字上○衍

隆謂隆盛樂之隆盛 惠棟校宋本樂上有言字 此本脫 閩監毛本同

此覆上饗之禮 惠棟校宋本饗上有食字 衛氏集說同 此本脫 閩監毛本同

後有垮越 閩監毛本同 惠棟校宋本有作首垮作垮與鄉飲酒禮合

按郊特牲郊血大饗腥 閩監毛本同 惠棟校宋本牲下有云字 衛氏集說同

云遺猶餘者也 惠棟校宋本作也者 此本也者二字倒 閩監毛本同

人生而靜節

性之欲也 史記欲作頌 徐廣曰頌音容 今禮作欲

則是物至而人化物也閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本云而人化

解增

是情別矣惠棟校宋本情下有性字此本脫閩監毛本同

而人之好惡而無節者惠棟校宋本無節上無而字此本誤衍閩監毛本同

是故先王之制禮樂節

言為作法度以遏其欲各本同盧文弨云足利古本欲下有也字史記集解同按衛氏集說亦有也字

則以刑罰防止也閩監毛本同惠棟校宋本也作之衛氏集說同

則王道備具矣閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本備具作具備

樂者為同節

合情飾貌者各本同石經同釋文出飭貌云本又作飾

欲其並行斌斌然各本同盧文弨云足利古本作彬彬史記集解同按釋文出斌斌云本又作彬彬○按說文作份又云古文份从彡

林斌俗作字

樂者至行矣惠棟校宋本無此五字

分別仔細不可委知惠棟校宋本仔作子閩監毛本委作悉

先論其異同也閩監毛本同惠棟校宋本異同作同異

禮使父子殊別是為異閩監毛本同惠棟校宋本異下有也字

則民行治也閩監毛本同惠棟校宋本行治作治行衛氏集說作則民治行矣

樂由中出節

樂由至行矣惠棟校宋本無此五字

此一節監本毛本作節惠棟校宋本作經

大樂與天地同和節

言順天地之氣與其數各本同盧文弨云足利古本數下有也字史記集解同

故明王以相咨也石經同宋監本同惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同釋文亦作咨閩監毛本咨作沿衛氏集說同注放此下不相咨樂同

舉事在其時也惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同考文引足利本同閩本舉字闕監毛本舉作為衛氏集說同○按史記注引

作舉

各因其得天下之功閩監毛本同岳本各嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同

大樂至功偕惠棟校宋本無此五字

故四海之內合其敬愛閩監毛本同惠棟校宋本合作會

○注云精氣謂七八閩監本同惠棟校宋本○無毛本同按○不當有

生則有禮樂化民閩監毛本同惠棟校宋本有作以

故鐘鼓管磬節

故鐘鼓管磬監毛本同石經同岳本同嘉靖本同閩本鐘作鍾衛氏集說同

屈伸俯仰史記作詘信俯仰○按說文作屈申段玉裁云屈亦作詘所謂隨體詰詘也伸古經傳皆作信周易詘信相感而利生焉又尺蠖之詘以

求信也

綴兆舒疾史記綴作綴徐廣曰綴今禮作綴

故鐘至謂也惠棟校宋本無此五字

所以能制作者閩監毛本同惠棟校宋本者作也

樂者天地之和也節

樂生於陽閩監毛本同衛氏集說同考文云宋板生作主

禮主於陰閩本同惠棟校宋本同監毛本主作生衛氏集說同

論倫無患節

論倫至同也惠棟校宋本無此五字

此等與民共同有也閩監毛本同衛氏集說共作所

王者功成作樂節

其治辯者閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出治辨云本又作辯

辯徧也各本同釋文辯作辨

孔子曰韶盡美矣閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本部誤紹

達具也惠棟校宋本具上有猶字史記注引同

害在淫侈閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文亦作侈史記注同惠棟校宋本侈作夸

王者至聖乎惠棟校宋本無此五字

今記者以樂禮為第三言閩監毛本同衛氏集說言作章

而樂云作禮云制者閩監毛本同惠棟校宋本無而字衛氏集說同

故義取於同和閩監毛本同惠棟校宋本同和作和同

云不相襲也惠棟校宋本上有故字此本故字脫閩監毛本同衛氏集說作故不相沿襲也

注成至作樂補案成上當有功字

禮文雖略德備也閩監毛本同惠棟校宋本備下有具字

樂人之所好害在淫侈惠棟校宋本好下有也字

天高地下節

樂者敦和各本同石經同釋文出惇和云本又作敦○按惇正字今多作敦假借非本字也

天高至官矣惠棟校宋本無此五字

神卽先聖惠棟校宋本同閩監毛本卽作則

上下之禮亦有體閩監本同毛本禮誤體

天尊地卑節

卑高已陳閩監毛本同石經同岳本本同嘉靖本同衛氏集說同坊本已作以石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作已

小大萬物也

惠棟校宋本作小大岳本同衛氏集說同此本小大二字倒閩監毛本同嘉靖本同

小者隨陽出入

閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本陽上有陰字是也盧文弨云史記集解有陰字

天尊至別也

惠棟校宋本無此五字

故聖人因此制禮

閩監毛本同惠棟校宋本無故字衛氏集說同

如此禮者天地之別也者

閩監本同惠棟校宋本禮上有則字毛本同

地氣上齊節

奮訊也

閩監毛本同嘉靖本同惠棟校宋本訊作迅岳本同衛氏集說同釋文出奮訊云本又作迅按正義云奮迅而出是正義本當作迅也○

按迅正字評假借字史記集解作迅

地氣至和也

惠棟校宋本無此五字

天氣下降者

閩監本同毛本下降二字倒

故先禮象形從天爲初

閩監毛本同浦鏜云故先二字疑在象形下按衛氏集說作在禮象形故從天爲初

百物由天地齊降

惠棟校宋本百物下有化生二字此本脫閩監毛本同

此經樂者樂之不和

惠棟校宋本和上無不字閩監毛本樂之和作天地之和

化不時節

男女無別則亂升

史記升作登注同

化不至情也

惠棟校宋本無此五字

及夫禮樂之極乎天節

惠棟云及夫禮樂節樂著大始節宋本合為一節

及夫至深厚

惠棟校宋本無此五字

此經盛論禮樂之大厚

閩監毛本厚作原衛氏集說厚字無

樂著大始節

大始百物之始主也

閩監毛本同岳本主作生嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本文引古本足利本同

則亦天地之間耳

閩監本同岳本同嘉靖本同考文引宋板古本足利本同毛本亦誤下

樂著至樂云○正義曰

惠棟校宋本無此八字

動則周禮動物

閩本同毛本禮作還監本動誤物

附釋音禮記注疏卷第三十七

惠棟校宋本禮記正義卷第四十七終記云凡二十八頁

禮記注疏卷三十七校勘記

附釋音禮記注疏卷第三十八

禮記

鄭氏注

孔穎達疏

樂記

昔者舜作五弦之琴以歌南風夔始制樂以賞諸侯

言父母之長養己其辭未聞也夔舜時典樂者疏。昔者至諸侯。○正義曰此也書曰夔命女典樂。○夔求龜反舜臣女音汝。節論樂記第四章名為樂施

施者用於天下此章中明樂施被天下也。自是第三前行也。此推禮章為第三制

樂以賞諸侯其功大者其樂備。○昔者舜作五弦之琴以歌南風者五弦謂無

文武二弦唯宮商等之五弦也。南風詩名是孝子之詩。南風長養萬物而孝子

歌之言已得父母生長如萬物得南風生也。舜有孝行故以此五弦之琴農作

風之詩而教天下之孝也。此詩今無故鄭注云其辭未聞也。案世本云神農作

○夔始制樂以賞諸侯。○同孝也。然樂之始亦不正。在夔也。正是夔始以此詩與諸

夔為典樂之官欲令舜與天下諸侯共歌此南風之樂。故制此南風之樂以賞

熊氏以為凱風非矣。案聖證論引尸子及家語難鄭云昔者舜彈五弦之琴其

辭曰南風之薰兮可以解吾民之愠兮。南風之時兮可以阜吾民之財兮。鄭云

非鄭所見又尸子雜說不可取證。正經故言未聞也。○故天子之為樂也以賞

諸侯之有德者也德盛而教尊五穀時熟然後賞之以樂故其治民勞者其舞

行綴遠其治民逸者其舞行綴短民勞則德薄鄧相去遠舞人少也民逸則德

治民勞者其舞行綴遠者綴謂鄧也遠是舞者外營域行列之處若諸侯治

由人少舞處寬也○其治民逸者其舞行綴短者此諸侯治理於民使遠謂

其君德威故賞之以樂舞人多故去之遠也○注民勞至多也○正義曰鄧謂

聚舞人行位之處故觀其舞知其德聞其謚知其行也○行下孟反注同○

至行也○正義曰此覆結上文○觀其舞之遠近則知其德之薄厚由舞所以

表德也○聞其謚知其行也者此一句以謚比擬其舞也聞謚之善否知其行

之所好惡由謚○大章章之也○堯樂名也言堯德章明○咸池備矣○黃帝所作樂

而用之咸皆也○池之言施也言德之無不施也○韶繼也○舜樂名也韶之言紹也

禮曰大韶○韶大也○舜樂名也言禹能大堯○殷周之樂盡矣○禮曰大濩○武

音濩○大章至盡矣○正義曰此一節論六代之樂也○咸池備矣者咸皆也

池施也咸池皇帝之樂名言堯之德皆施於天下○咸池備矣者咸皆也

禹能光大堯舜之德○殷周之樂盡矣者殷樂謂湯之○大濩也○周樂謂周之○武

為民除殘伐暴民得以生人事道理盡極矣○注堯樂至大卷○正義曰知大

章堯樂者案樂緯及禮樂志云黃帝曰咸池堯作大章故知大章堯樂名也云

禮大卷也○注黃帝至大咸池故知咸池是黃帝所作樂名者案樂緯

及禮樂志云皇帝曰咸池故知咸池是黃帝樂名云堯增脩而用之者此

作咸池之樂至堯之時更增改世本名咸池是故此文次在大章之下矣

又周禮云堯既增脩而用之樂堯不增脩則立其名則此大章是也其

咸池雖黃帝之樂堯增脩者至周謂之大咸其黃帝之樂堯不增脩則立

周謂之大卷於周之世其黃帝樂堯不增脩謂之大卷者更加以雲門之號是

雲門大卷一也熊氏云知大卷當大章者案周禮云雲門大卷大卷在咸池

上此大章在咸池之上故知大卷當大章知周別為黃帝堯名雲門者以此樂

記唯云咸池大章無雲門之名周禮雲門者以黃帝之樂堯增脩者既知別為

門之名也知於大章之上故知大卷當大章知周別為黃帝堯名雲門者以此樂

脩者別名大卷明周為黃帝於不增脩之樂別更立名故知雲門大卷言黃帝之

德如雲之出民得咸以有族類知黃帝之樂堯增脩之代故知堯增脩志云黃帝

禮記

注疏

三十八

一

中華書局聚

案。司樂注云禹德能大中國此云大堯舜之德者以廣大中國則是大堯舜德

其義然也。○注周禮曰大濩大武。○正義曰案。司樂注云湯德能使天下得其

所是。其德也。元命包曰湯之時民樂其救之於患害故曰濩救。世由

救之。故民得所義亦通也。大武。武王樂也。以武取定天下周公制焉。天地之道

寒暑不時則疾風雨不節則饑教者民之寒暑也教不時則傷世事者民之風

雨也事不節則無功。饑。居祈反。○然則先王之為樂也以法治也善則行象德

矣。以法治以樂為治之法。行象德民之。○疏。天地至德矣。○正義曰此一節明樂

則先王之為樂也。以法治也者言先王作樂以為治為法若樂善則治得其善

若樂不善則治乖於法則前文教不時則傷世不節則無功是也。○善則行象

德矣者言人君為治得其所教化。○夫豢豕為酒非以為禍也而獄訟益繁則

美善則下民之行法象君之德也。酒之流生禍也。人飲之善。豢豕為酒非以為禍也而獄訟許具反。是

故先生因為酒禮壹獻之禮賓主百拜終日飲酒而不得醉焉此先王之所以

備酒禍也。壹獻。士飲酒之禮。百拜以喻多。故酒食者所以合歡也樂者所以象德也禮者所以

綴淫也。綴。猶止也。○是故先王有大事必有禮以哀之有大福必有禮以樂之

哀樂之分皆以禮終。大事謂死喪也。○樂音洛。下所樂也者聖人之所樂也而

可以善民心其感人深其移風易俗故先王著其教焉。著。猶立也。謂立司樂以

反。夫。至。教。焉。○正。義。曰。此。一。節。明。言。禮。樂。之。設。不。得。其。所。則。禍。亂。與。故。先。王。節。其。禮。樂。以。防。淫。亂。也。○夫。豕。為。酒。非。以。為。禍。也。者。豕。養。也。言。養。豕。

作。酒。本。為。行。禮。非。以。為。禍。亂。而。為。也。○而。獄。訟。益。繁。則。酒。之。流。害。所。以。生。此。獄。訟。之。禍。也。○

是。故。先。王。因。為。酒。禮。者。由。其。生。禍。故。先。王。因。此。為。飲。酒。之。禮。也。○壹。獻。之。禮。賓。

主。百。拜。者。謂。士。之。饗。禮。唯。有。壹。獻。言。所。獻。酒。少。也。從。初。至。末。賓。主。相。答。而。有。百。

拜。言。恭。敬。示。飲。而。已。故。不。得。醉。也。○樂。者。所。以。象。德。也。者。謂。君。作。樂。以。訓。民。使。

以。其。恭。敬。示。飲。而。已。故。不。得。醉。也。○樂。者。所。以。象。德。也。者。謂。君。作。樂。以。訓。民。使。

淫。邪。也。○樂。也。者。聖。人。所。以。樂。也。者。樂。止。也。言。人。君。制。禮。以。教。天。下。所。以。綏。止。

樂。以。樂。身。化。民。而。可。以。善。心。者。言。樂。化。民。調。善。心。所。愛。樂。也。聖。人。貪。愛。此。

從。民。心。而。來。乃。成。於。樂。故。感。動。人。深。也。○其。移。風。易。俗。者。風。謂。水。土。之。風。氣。謂。

舒。疾。剛。柔。俗。謂。君。上。之。情。欲。謂。好。惡。趣。捨。用。樂。化。之。故。先。王。立。樂。官。以。樂。教。化。焉。○

○故。先。王。著。其。教。焉。著。立。也。以。其。樂。功。如。此。故。先。王。立。樂。官。以。樂。教。化。焉。○

注。壹。獻。至。喻。多。○正。義。曰。凡。饗。禮。案。大。行。人。云。上。公。九。獻。侯。七。獻。子。男。五。獻。

並。依。命。數。其。臣。介。則。孤。同。子。男。卿。大。夫。略。為。一。節。但。三。獻。則。天。子。諸。侯。之。士。同。

三。獻。是。其。事。也。但。春。秋。亂。世。之。法。或。有。大。夫。五。獻。者。故。昭。元。年。鄭。伯。享。趙。孟。故。五。獻。

五。獻。之。遽。豆。於。幕。下。是。亂。世。之。法。也。或。有。大。夫。五。獻。者。故。昭。元。年。鄭。伯。享。趙。孟。故。五。獻。

也。言。百。拜。喻。多。者。案。今。鄉。飲。酒。之。禮。是。壹。獻。無。百。拜。今。云。百。拜。故。喻。多。也。○夫。

民。有。血。氣。心。知。之。性。而。無。哀。樂。喜。怒。之。常。應。感。起。物。而。動。然。後。心。術。形。焉。言。在。感。之。也。術。所。由。也。形。猶。見。也。○知。是。故。志。微。噍。殺。之。音。作。而。民。思。憂。擘。諧。慢。易。音。智。應。於。甑。反。篇。內。同。見。賢。遍。反。是。故。志。微。噍。殺。之。音。作。而。民。思。憂。擘。諧。慢。易。繁。文。簡。節。之。音。作。而。民。康。樂。粗。厲。猛。起。奮。末。廣。賁。之。音。作。而。民。剛。毅。廉。直。勁。正。

莊誠之音作而民肅敬寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛流辟邪散狄成

滌濫之音作而民淫亂也志微意細也吳公子札聽鄭風而曰其細已甚民弗堪

實也春秋傳曰血氣狡憤肉肥也秋濳往來疾貌也濫僭差也此皆民心無常

之也肉或為潤○嘯子遙反殺色界反又色例反思息史反又音斯擘昌善

反諧戶皆反慢本又作慢莫諫反易以豉反注同粗七奴反賣依注讀為憤扶

粉反勁吉正反裕羊樹反肉而救反肥也注同好呼報反時匹亦反似差反

後皆同狄他歷反注同滌大歷反注同濫力暫反札測八反賣讀夫亂○民至淫

音奔又補義反狡本又作交古卯反又音郊僭子念反教反亂○民至淫

曰皇氏以下為自此以上論人心皆不同隨樂而變夫樂聲善惡本由民心而生

血氣以下至淫亂以上論人心皆不同隨樂而變夫樂聲善惡本由民心而生

所感善事則善聲應所感惡事則惡聲起樂之善惡初則從人心而興後乃合

成爲樂樂又下感於人善樂感人則人化之爲善惡樂感人心則人心隨之爲惡是

樂出於人而還感此章之意論樂能感人也○故民有血氣心知之性者此篇之

首論人能興樂此章之意論樂能感人也○故民有血氣心知之性者此篇之

常也應感起物而動者言內心應感起於外物謂物來感己心遂應之念慮與

物所動故應感起物而動者言內心應感起於外物謂物來感己心遂應之念慮與

唯殺之音作而民思憂者志微謂人君志意微細嘯殺謂樂聲嘯戾殺小如此

音作而民思憂者志微謂人君志意微細嘯殺謂樂聲嘯戾殺小如此

寬也諧和也慢疏也繁多也簡節易少也康安也言君若道德嘽和疏易則樂

音多文采而節奏簡略則下民所以安樂也○粗厲猛起奮末謂奮動手足廣

民剛毅者粗厲謂人君性氣粗疏威厲猛起奮末謂奮動手足廣

賁謂樂聲廣大憤氣充滿如此音作而民感起謂武猛發起奮末謂奮動手足廣

賁謂樂聲廣大憤氣充滿如此音作而民感起謂武猛發起奮末謂奮動手足廣

賁謂樂聲廣大憤氣充滿如此音作而民感起謂武猛發起奮末謂奮動手足廣

賁謂樂聲廣大憤氣充滿如此音作而民感起謂武猛發起奮末謂奮動手足廣

賁謂樂聲廣大憤氣充滿如此音作而民感起謂武猛發起奮末謂奮動手足廣

賁謂樂聲廣大憤氣充滿如此音作而民感起謂武猛發起奮末謂奮動手足廣

賁謂樂聲廣大憤氣充滿如此音作而民感起謂武猛發起奮末謂奮動手足廣

賁謂樂聲廣大憤氣充滿如此音作而民感起謂武猛發起奮末謂奮動手足廣

賁謂樂聲廣大憤氣充滿如此音作而民感起謂武猛發起奮末謂奮動手足廣

敬也○寬裕肉好順成和諧動之音作而民肅敬者君若廉直勁正則樂音矜莊嚴栗而誠信故民應之而肅

厚重則樂音順序而和諧動之音作而民慈愛者肉謂厚重者也君上如寬裕

之音作而民淫亂者流時謂君志流移不靜邪散謂違辟不正放邪散狄成滌濫

此音濫皆謂往來速疾謂樂也此六事所云音者皆據君德而止樂音相雜也君德好而

樂音亦好君德惡而樂音亦惡皆上句論君德兩句論樂音其意盡者則一

句四字以結之志微唯殺是也其狀難盡者則兩句八字以結之彈謔慢易繁

文簡節之類是也意稍可盡者或六字以結之廉直勁正莊誠是也○注志微

至貌也○正義曰云志微意細也者謂君德也言君意苛細樂聲亦苛細也故

鄭引襄二十九年吳公子札聽鄭風云其細已甚是聽鄭風而知君德苛細也

云簡節少易也者謂樂聲曲折雖繁多其節簡少謂緩歌而疏節也云奮末動

使四支也者以手為末故云動使四支云賁讀為憤憤怒氣充實

也者以經之賁字於易卦賁為飾賁又為大皆非猛厲之類故讀為憤憤怒氣充實

傳以證之案僖十五年左傳稱晉侯欲乘鄭之小駟慶鄭諄云小駟鄭之所入

重也云狄滌往來疾貌也者詩云跋跋周道字雖異與此狄同詩又

云滌滌山川皆物之形狀故云往來疾貌謂樂之曲折音聲速疾也○是故先

王本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰

而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也

生氣陰陽氣也五常五行也密之言閉也懾猶恐懼也○稽然後立之學等廣

古奚反道音導行下孟反懾之涉反暢勅亮反恐曲勇反然後立之學等廣

其節奏省其文采以繩德厚也文采謂節奏合也繩猶度也周禮大司樂以樂

禮記注疏三十八四中華書局聚

語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大律小

大之稱比終始之序以象事行陰陽六律也周禮典同以六律六同辨天地四方

終始謂始於宮終於羽宗廟黃鐘為宮大呂為角大蕤為徵應鍾為羽反使親疏

以象事行君為宮商為臣稱尺證反比毗志反大蕤音泰蕤七豆反

貴賤長幼男女之理皆形見於樂故曰樂觀其深矣謂同聽之莫不和敬莫不

女反下同疏是故至深矣正義曰上經既明樂之感人故此節明先王節人

見賢過反疏是故至深矣正義曰上經既明樂之感人故此節明先王節人

性者言自然所感謂之性因物念慮謂之情言先王制樂本人情性稽之度數

者稽之言考也既得人情考之使合度數制之禮義者謂裁制人情以禮義

合生氣之和道五常之火土之性也聖人裁制人情使合生氣之和道達人情以五

常之行謂依金木水火土之性也聖人裁制人情使合生氣之和道達人情以五

王教之情感陽氣者不使放散也陰而不密者密閉也陰主幽靜失在閉塞先

王節民情感陰氣者不使閉塞也陰而不密者密閉也陰主幽靜失在閉塞先

氣者不至暴怒感柔氣者不在身中而發見動作於身外也皆安其位而不相

陰陽剛柔也四者通暢交在身心而發見動作於身外也皆安其位而不相

奪也者言陰陽剛柔各得其所以安其位也不相侵犯是學等使依其才藝等

級而教學之廣其節度數制之禮義非教不可故立之學等使依其才藝等

謂省審也文采謂樂之宮商相應若五色文采省其音曲文采也其文采者省

者繩度也謂準度以道德仁厚也律小大之稱者律謂六律小之與大以爲

樂器使音聲相稱也道比終始之序者五聲始於宮終於羽比五聲終始使有

次序也以象事行也皆形象見於樂者以先王制樂如此以化於民由

徵象事羽象物是以象事行也皆形象見於樂者以先王制樂如此以化於民由

徵象事羽象物是以象事行也皆形象見於樂者以先王制樂如此以化於民由

徵象事羽象物是以象事行也皆形象見於樂者以先王制樂如此以化於民由

徵象事羽象物是以象事行也皆形象見於樂者以先王制樂如此以化於民由

徵象事羽象物是以象事行也皆形象見於樂者以先王制樂如此以化於民由

徵象事羽象物是以象事行也皆形象見於樂者以先王制樂如此以化於民由

徵象事羽象物是以象事行也皆形象見於樂者以先王制樂如此以化於民由

徵象事羽象物是以象事行也皆形象見於樂者以先王制樂如此以化於民由

徵象事羽象物是以象事行也皆形象見於樂者以先王制樂如此以化於民由

徵象事羽象物是以象事行也皆形象見於樂者以先王制樂如此以化於民由

徵象事羽象物是以象事行也皆形象見於樂者以先王制樂如此以化於民由

徵象事羽象物是以象事行也皆形象見於樂者以先王制樂如此以化於民由

樂聲調和故親疏之理見於樂聲也樂聲有清濁高下故貴賤長幼見於樂古

注語云樂觀其深也○正義曰云人觀之益大深古語有云陽而不散引古語不以密結之

陰陽云慈之德謂五者此經有陰陽剛柔皆自天地之氣故性以五常為五行非

父義母慈之德謂五者此經有陰陽剛柔皆自天地之氣故性以五常為五行非

為之行也○注等差至國子○正義曰經云立之學等是謂有等差隨才高下謂

宮商相應若畫成文即上仁厚故鄭引周禮大司樂以樂語教國子與道經云

證樂器用六律六呂也案典同云辨天地四方陰陽之聲鄭注云六律六呂布

律云四方陽聲屬小陰者若黃鐘之律長九寸應鐘之律長四寸半強各自倍半

謂高鍾形大小上也云謂高聲正聲之類也者案周禮典同云高聲混鄭注云玄

謂偏動下聲肆離云下謂鐘形大下也則聲出放肆也達聲鄭

云達謂其形微也達則聲有餘微聲謂無鴻殺也修聲鄭云修謂不成也

約也鄭則聲迫猶掉也鐘微薄聲鬱鄭云厚則如石叩之無聲此

薄聲鄭則聲迫猶掉也鐘微薄聲鬱鄭云厚則如石叩之無聲此

等之聲皆鐘形不得其宗引證為宮大呂者為角大鐘之法須小大稱宜今鐘

司樂文裕祭降神之樂也案大司樂祭天祭地皆有降神獨引宗廟降神者以

禮記注疏 三十八 五 中華書局聚

故特引之證 經之終始 土敝則草木不長水煩則魚鼈不大氣衰則生物不遂世亂則禮

慝而樂淫是故其聲哀而不莊樂而不安慢易以犯節流湏以忘本廣則容姦

狹則思欲感條暢之氣而滅平和之德是以君子賤之也 遂猶成也慝穢也廣

也感動也動人條暢之善氣使失其所○敝音弊慝吐得反注及下同易疏

以岐反湏絲鮮反狹音洽注同和胡臥反穢字又作澣紆廢反徐烏會反

至之也○正義曰此經論聖王作樂不得其○水煩則魚鼈不大者水之煩擾

土敝則草木不長者土之勞敝故草木不長○水煩則魚鼈不大者水之煩擾

故魚鼈不大○氣衰則生物不遂者陰陽之氣衰亂上下無序故禮慝男女無節故樂

則禮慝而樂淫者慝惡也淫過也世道衰亂上下無序故禮慝男女無節故樂

淫以上三事皆喻禮慝樂淫也○是故其聲哀而不莊樂而不安者謂男女相

愛涕泗滂沱是其哀也男女相說歌舞於市井是不莊也俛晝作夜是其樂也

終至滅亡是不安也○慢易以犯節流湏以忘本者朋淫於家是慢易以犯禮

節也淫酗肆虐是流湏以忘本也○廣則容姦者廣謂節間疏緩言音聲寬

緩多有姦淫之聲也○狹則思欲者狹謂聲急節間迫促樂聲急則動發人心

思其情欲而切急○感條暢之氣而滅平和之德者感謂感動也條遠也暢舒

也言淫聲感動於人損長遠舒暢之善氣而毀滅平和之善德矣是以君

子賤之也者賤謂棄而不用也若師曠聞桑間濮上之聲撫而止之是也○凡

姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正聲感人而順氣應之順氣成

象而和樂興焉倡和有應回邪曲直各歸其分而萬物之理各以類相動也

者謂人樂習焉○倡昌尚反是故君子反情以和其志比類以成其行姦聲亂色

反又音唱下同分扶問反

不留聰明淫樂慝禮不接心術惰慢邪辟之氣不設於身體使耳目鼻口心知

百體皆由順正以行其義反猶本也術猶道也○行下孟疏凡義至其義○正

以下至贈諸侯也為樂象之科各隨文解之從此至以行其義明樂有聲正

聲以類相感君子當去淫聲用正聲也凡聲感人也逆氣應之者聲謂

邪之聲感動於人逆氣謂違逆之氣也人既感邪之聲心又感邪之氣

邪之氣來應也○逆氣成象而淫樂興焉者既感邪之聲心又感邪之氣

二者相合而成象淫樂遂興若靡人耳初聽姦邪之聲其姦邪未甚心又感邪

之氣其亂乃成象不可救止紂作靡人之樂是也○正聲感人也順氣應之順氣

成象而和樂興焉者正聲感動於人而順氣來應既聞順聲又感順氣二者相

合而成象則和樂興焉若周室太平頌聲作也○倡和有應者初有姦聲正聲感

人是倡也後有逆氣順氣是也善倡則善和惡倡則惡和是倡和有應者初有姦聲

邪曲直各歸其分者謂乘遠邪謂邪辟言乖違邪辟及曲之與直各歸其善

惡之分限也言善歸善分惡歸惡分○而萬物之理各以類相動也者既善惡

各歸其分是萬物之情理各以類自相感動也是故君子反類相動也者既善惡

情謂反去淫弱之情理以調和其善志也○比類以成其行色留停於耳目令

以成己身之美行○淫樂慝禮不接心術者謂不使姦聲亂色留停於心術謂

耳目不聰明也○惰慢邪僻之氣不設於身體者以耳目心術所為皆善則怠惰

邪辟之氣無由來入也故邪辟之氣不設於身體者以耳目心術所為皆善則怠惰

皆由順正以行其義者既邪辟不在於身耳目鼻口心知百體皆由順

正由從也皆從和順然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以簫

管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理奮猶動也動至德之光謂降天神

禮記注疏 三十八 六 中華書局聚

慮反假是故清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨五色成文而不亂

古追反八風從律而不姦百度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相為經

清明謂人聲也廣大謂鐘鼓也周還謂舞者五色五行也八風從律應節至也

百度百刻也言日月晝夜不失正也清謂蕤賓至應鐘也濁謂黃鐘至中呂也

還音旋注同迭故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧

正人理和陰陽也節然後至皆寧也正義曰前經明君子去姦聲行正聲故此

也倫謂人道也節然後至皆寧也正義曰前經明君子去姦聲行正聲故此

以動以千戚者謂其動發心志以聲音也而文以琴瑟者謂文飾聲音以琴瑟也

從以簫管者謂其隨從諸樂以簫管奮至德之光者謂感動四時之氣奮動天地至

極之德光明謂神明來降也動四氣之和者謂感動四時之氣奮動天地至

陰陽順序也○以著萬物之理者樂既和平故能著成萬物之道理謂風雨順

寒暑時鬼神降其福萬物得其所以和者謂清明象天者由樂體如此故人之

○終始象四時者終始於天也廣大象地者謂鐘鼓鏗鏘寬廣壯大以象於地也

者言舞者周匝迴還象風雨之迴復也○五色成文而不亂者五色五行之

也既有所象故應達天地五行之迴復也○五色成文而不亂者五色五行之

藏也四十五日不周風至不周者不交也言陰陽未合化矣四十五日廣莫風

至廣莫者大奠也開陽氣也八節者立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至

小○百度得數而有常者○度謂晝夜百刻昏明晝夜○終始相成者賀瑒云五

行宮商迭相用為終始○倡和清濁者謂十二月律先發聲者為倡後應聲者

為和黃鐘至仲呂為濁長者濁也蕤賓至應鐘為清短者清也○迭相為經者

十二月之律更相為常即還相為宮是樂之常也○故樂行而倫清者倫類也

以其正樂如上所為故其樂施行而倫類清矣○人聽之則耳目清明血氣和

平也樂法既善變移做惡謹風改革昏亂之俗人無惡事故天下皆寧矣○注

清明至行也○正義曰八音氣濁唯人聲清明故知清明謂人聲也云廣大謂

鐘鼓也者五行之聲宮商角徵羽相應成文如清黃相雜故云五色也○故

曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道制欲則樂而不亂以欲忘道

則惑而不樂道謂仁義也○故曰君子小人各有所樂故云樂者樂也故者因上

起下所以言故曰諸人樂得其欲者道謂仁義欲謂邪淫君子所歡樂在於得

○君子樂得其道小人樂得其欲者道謂仁義欲謂邪淫君子所歡樂在於得

仁義之道得其道則歡樂也○小人所歡樂在於邪淫則歡樂也○若君子

在上以仁義之道制邪淫之欲則意得歡樂而不有昏亂也○若小人在上以淫

邪之欲忘仁義之道則志○是故君子反情以和其志廣樂以成其教樂行而

意迷惑而不得歡樂也

民鄉方可以觀德矣方猶道也○德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂

之器也詩言其志也歌詠其聲也舞動其容也三者本於心然後樂器從之是

故情深而文明氣盛而化神和順積中而英華發外唯樂不可以為偽三者本

也容也言無此一本於內則不能為樂疏是故至為偽○正義曰前文明君子敦行善樂也○小

也○詩言其志一本無言字咏音詠疏人歡樂不同此明君子敦行善樂也○小

反情以和其志者反己淫欲之情以諧和德義之志也○廣樂以成其教者謂

寬廣樂之義理以成就其政教之事也○樂行而民鄉方者君既如此正樂興

行方猶道也而民歸鄉仁義之道也○樂者性之端正也○樂者德之華也者

其德行矣○德者性之端也者言德行者是性之端正也○樂者德之華也者

德在於內樂在於外樂所以發揚其德故樂為德之光華也○金石絲竹樂之

器也者樂為德華非器無以成樂故金石絲竹為樂之器也○詩言其志也者

欲見樂之為體有此三事詩謂言詞也志在內以言詞言說其志也○歌咏其

聲也者歌謂音曲所以歌咏其言詞之聲也○舞動其容也者哀樂在內必形

見於外故以其舞振動其容也此云詩言其志則詩序云詩者志之所之也歌

咏其聲則詩序云歌之不足則不知手之舞之足之蹈之是也○三者本於心然後

則詩序云歌之不足則不知手之舞之足之蹈之是也○三者本於心然後

原氣從之者三謂志也聲也容也容從聲生聲從志起志從心發三者相因

宮商舞須應於節奏乃成於樂是故然後樂氣從之也○是故情深而文明者

志起於內思慮深遠是情深也言於外情由言顯是文明也○氣盛而化神

者志蘊積於中故氣盛內志既感則外感動於物故變化神通也氣盛謂不

知手之舞之足之蹈之是也而化神者謂動天地感鬼神經夫婦成孝敬是也

○和順積中而英華發於外者謂思善事日久是和順積於心中言詞聲音發

見於外是英華發於身外此據正樂也若其姦聲則悖逆積於中淫聲發於外則

樂不可為偽者偽謂虛偽若善事積於中則善聲見於外若惡事積於中則

惡聲見於外若心惡而望聲之善不

可得也故云唯樂不可以為偽也

○樂者心之動也聲者樂之象也文采節

奏聲之飾也君子動其本○樂其象然後治其飾是故先鼓以警戒三步以見

方再始以著往復亂以飭歸奮疾而不拔極幽而不隱獨樂其志不厭其道備

舉其道不私其欲是故情見而義立樂終而德尊君子以好善小人以聽過故

曰生民之道樂為大焉文采樂之威儀也先鼓將奏樂先擊鼓以警戒衆也三

武王除喪至盟津之上紂未可伐還歸二年乃遂伐之武舞再更始以明也時

再往也復亂以飭歸謂鳴鑿而退明以整歸也奮疾謂舞者也極幽謂歌者也

○警音景見方賢遍反下及注皆同著張慮反注同復音伏飭音勅注同拔步

葛反又皮八反獨樂皇音洛庚音嶽厭於豔反好呼報反以聽過本或作以聖

過如字鏡疏樂者至大焉○正義曰前經論志也樂聲也容也三者相將故此經

女交反疏廣明舞之義理與聲音相應之事○樂者心之動也者樂之象也者樂本

聲成而為樂由聲而見是樂為樂之形象也○文采節奏聲也○飾也者樂之象也者樂本

無體由聲而見是樂為樂之形象也○文采節奏聲也○飾也者樂之象也者樂本

質素故以文采節奏而飾之使美故云文采節奏聲也○飾也者樂之象也者樂本

則亦心之動也○樂其象者則亦樂之象也○然後治其飾也○君子動其本者

以先鼓以警戒者謂作武伐紂大武之樂欲奏之時先擊明此三者之義○是

於衆也○再始以著往者謂欲作大武之樂每曲一終而更發始為之凡再更發

始以著明往伐紂之時初發始為曲象十一年往觀兵於盟津也再發始為

而整治象武王伐紂也○復亂以飭歸者亂治也復謂舞曲終讎者復其行位為

者奮迅疾速而不至大疾也故庚云舞者雖貴於疾亦不失節謂不大疾也○舞

禮記注疏 三十八 八中華書局聚

極幽而不隱者謂歌者坐歌不動是極幽靜而聲發起是不隱也○獨樂其志

不厭其道者樂其志者多違道理言武王今獨能樂其志意不違厭其道理能備具

道行仁義之道以利天下不私自恣己之情欲也○是故情見而德尊者謂觀

謂武王伐紂樂終而知武王德尊威也○君子以好善者謂在位尊者既觀

武王之樂德類如此故庶幾好行善道也○生民之道聽過者小人謂士庶之等既觀

武王之樂益如莫能及故也○但前文舞與聲為大此特引武王樂者以武王之樂利

益為深餘樂莫能及故也○但前文舞與聲為大此特引武王樂者以武王之樂利

以經云采至者故也○正義曰上文云省其文武除節奏今此文采謂樂威儀者

歸而退明以遂伐之者並出今文泰誓鄭撮而用之非正文也云復亂以飭歸鳴

鏡而退明以遂伐之者並出今文泰誓鄭撮而用之非正文也云復亂以飭歸鳴

者云極幽謂歌者也者以極幽與奮疾相對歌與舞相次以歌者不動經稱武舞

幽故知是○樂也者施也禮也者報也往來也○施始而禮有樂樂其所自生

而禮反其所自始樂章德禮報情反始也自由○既禮樂也至始也○正義曰此明

者施也者言作樂之時衆庶皆聽之而無反報之意但有恩施而已故云樂也

者非禮故云禮也者報也者禮尚往來受人禮事必當報之也故曲禮云往而不

來非禮故云禮也者報也者禮尚往來受人禮事必當報之也故曲禮云往而不

者正樂歡樂其己之所由生似若武王民樂其武德明上樂者施也自由也言王

以武為樂名以受施處立名無報反之義也○而禮反其所自始者言王制

禮必追反其所由始祖若周由后稷為始祖即追祭后稷報其王業之由是禮

禮必追反其所由始祖若周由后稷為始祖即追祭后稷報其王業之由是禮

禮必追反其所由始祖若周由后稷為始祖即追祭后稷報其王業之由是禮

禮必追反其所由始祖若周由后稷為始祖即追祭后稷報其王業之由是禮

禮必追反其所由始祖若周由后稷為始祖即追祭后稷報其王業之由是禮

禮必追反其所由始祖若周由后稷為始祖即追祭后稷報其王業之由是禮

禮必追反其所由始祖若周由后稷為始祖即追祭后稷報其王業之由是禮

禮必追反其所由始祖若周由后稷為始祖即追祭后稷報其王業之由是禮

禮必追反其所由始祖若周由后稷為始祖即追祭后稷報其王業之由是禮

禮必追反其所由始祖若周由后稷為始祖即追祭后稷報其王業之由是禮

禮必追反其所由始祖若周由后稷為始祖即追祭后稷報其王業之由是禮

禮必追反其所由始祖若周由后稷為始祖即追祭后稷報其王業之由是禮

有報也。○樂章德者，履說樂者，施也。言樂但施恩而已，不望其報。是樂章明其威德也。○禮報情反始也者，此履說上禮者報也。言行禮者，他人有恩於己，己則報其情，但先祖既為始於子孫，子孫則反報其初始，以人竟。○所謂大輅者，言之則謂之報情，以父祖子孫言之，則謂之反始其實一也。

天子之車也。龍旂九旒，天子之旌也。青黑緣者，天子之寶龜也。從之以牛羊之羣，則所以贈諸侯也。

贈諸侯謂來朝將去，既之以禮。○流，義曰前經明樂者，本又作旒，音流，緣悅，緝反。朝直遠反。

為施禮者為報，此明禮報之事，諸侯守土奉其土地，所有來朝天子，故天子以此等之物報之，是禮報之事也。不覆明樂施之恩，其事易知，記者略而不言也。○大輅者，天子之車也。大輅謂金輅也。據上公及同姓侯伯，故天子龍旂九旒，亦上公也。若異姓，則象輅若四衛，則革輅。蕃國則木輅，受於天子。

總謂之大輅也。○龍旂九旒，天子之寶龜也。寶龜者，據上公言之，侯伯則七旒，子男則五旒。○青黑緣者，天子之寶龜也。寶龜之北，又隨從以牛。○樂也者，情之不可

變者也。禮也者，理之不可易者也。猶樂統同，禮辨異，辨異同和合也。禮樂之

說管乎人情矣。管猶隨也。○疏，隨文解之樂也。○正義曰：皇氏云：自此以下名為樂，情各歡悅是情之不可變也。○禮也者，理之不可易者也。禮見於貌，行之則恭敬，理

事也。言事之不可改易也。樂出於心，故云禮在於貌，故云禮易換文也。樂統同者，統領也。言樂主相親是主領其同。○禮辨異者，辨別也。禮殊別貴賤

是分別其異也。○禮樂之說管乎人情矣者，言禮樂所說義理包管於人情樂

主和同則遠近皆合禮主恭敬則貴賤。○窮本知變樂之情也，著誠去偽禮之

有序人情所懷不過於此是管人情也。

禮記注疏

三十八 九 中華書局聚

經也禮樂僭天地之情達神明之德降興上下之神而凝是精粗之體領父子

君臣之節大傾猶依象也領猶理治也○與猶出也凝成也精粗謂萬物疏○正義曰此

一節更廣明禮樂之義言父子君臣之節○窮本知變樂之情也者以樂本出

於人節心哀則哀心樂則樂是為原窮極本也若心惡不可變惡為善是知

變也則上文云唯樂不可為偽是也此言窮人根本知內外改變唯樂能然

故云樂之情也○著誠去偽之經也者誠謂誠信也偽謂虛詐也經常也言

顯著誠信退去詐偽是禮之常也若人內心虛詐則外貌敦卑有禮是依地

禮之經也○禮樂僭天地之情者負依象也禮出於地尊卑有序是依地

心與神明和會故云遠近和合是負依象也禮出於地尊卑有序是依地

地相合用之以祭故能降出上之神謂降上下之神者與猶出也禮樂既與天

者凝猶成也是謂正也精粗謂萬物大小也言禮樂之能成就正其萬物大小

之形體也○領父子君臣之節者領猶理治也言禮樂之能成就正其萬物大小

而樂主於和聽之則上下相親又宮為君商為臣是樂能領父子君臣也禮定

領父子君臣也禮能 ○是故大人舉禮樂則天地將為昭焉言天地將為天地訢

合陰陽相得煦嫗覆育萬物然後草木茂區萌達羽翼奮角觝生蟄蟲昭蘇羽

者嫗伏毛者孕鬻胎生者不殯而卵生者不殯則樂之道歸焉耳訢讀為熹熹

煦體曰嫗屈生曰區無轔曰豁昭曉也蟄蟲以發出為曉更息曰蘇孕任也鬻

生也內敗曰殯殯裂也今齊人語有殯者○訢依注音熹許其反一讀依字音

欣煦許具反徐況甫反嫗於具反徐於甫反下及注同區依注音句古侯反徐

丘于反一音為侯反萌莫耕反奮方問反豁古伯反蟄直力反伏扶又反孕以

證也反鸞音育生也徐又扶袁反胎他才反苑音獨鄭云內敗一音況欲反謂懷任不
成也乃對反或作骨肉之字誤疏用禮樂天地協和而生養萬物為人之昭
反內乃對反或作骨肉之字誤疏用禮樂天地協和而生養萬物為人之昭
著感不則下文地新合者主在於樂也特美樂功樂既爾禮亦同也○天之
地新合者主在於樂也特美樂功樂既爾禮亦同也○天之
降地氣上騰○陰陽相得者言體謂之天地氣謂之陰陽天地動則氣下
陽相得也煦嫗覆育萬物也然後草木茂者氣煦之陰陽天地動則氣下
言煦嫗覆育萬物也然後草木茂者氣煦之陰陽天地動則氣下
屬悉皆生養也○鷺鳥屬皆得體伏也○毛者孕鸞者言走獸之屬
以氣孕鸞而繁息也○胎生者不殯也○毛者孕鸞者言走獸之屬
使然故樂之則道歸焉耳謂歸功於樂也○樂道所以然者樂之根本由心而
○生人新讀至裂也○正義曰新熹聲相近故讀為熹熹二氣既調故萬物得所也
○言天地氣之蒸動猶若人之喜也云氣曰煦者謂天體無形而降其氣以養物
矣云屈生曰區者謂鉤曲而生出菽豆是也云無饑曰箝者饑謂角外皮滑澤
者鹿角之屬是也云蟄蟲以發為曉更息曰蘇者言蟄蟲之類皆理藏其體
近於死今復得活似暗而遇曉死而更息也云內敗曰殯者以經云胎生懷胎
在內故云內敗也殯也云殯裂也者卵體多裂又齊語稱裂為殯故以殯為裂
也

○樂者非謂黃鐘大呂弦歌干揚也樂之末節也故童者舞之鋪筵席陳尊

俎列籩豆以升降為禮者禮之末節也故有司掌之言禮樂之本由人君也禮本著誠去偽樂本窮本知

變鋪普胡反又音敷去起呂反樂師辨乎聲詩故北面而弦宗祝辨乎宗廟之禮故後尸商

祝辨乎喪禮故後主人辨猶別也正也弦謂鼓琴瑟也後尸居是故德成而上

藝成而下行成而先事成而後德謂位在下也○上如字或時掌反行下孟反也

注同技是故先王有上有下有先有後然後可以有制於天下也言尊卑備乃

治法治樂者至下也○正義曰此一節明禮樂各有根本本貴而未賤君

節也者此等之物唯是樂器播揚樂聲非樂之本故云樂之末節其本在於人

君之德窮本知變是也故云樂之末節也故童者舞之皇氏云揚舉也干揚舉

干以舞也○鋪筵席陳尊俎列豆以升降為禮者禮之末節也者此等物所

以飾禮故云禮之末節其本在於人君著誠去偽恭敬節儉以末節非貴故有

司掌之○樂師辨乎聲詩故北面而弦者此明其禮樂末者其位處卑即樂師

之禮故後尸者宗謂宗人祝謂習商禮而為祝者但辨曉死喪擯相之禮

商祝辨乎喪禮故後主人者商祝謂商禮而為祝者但辨曉死喪擯相之禮

其位處卑賤也故德成而上者則人君及主人之屬是也○道德成就故在

上也○藝成而下者言樂師商祝之等藝術成就而在下也○行成而先者行

文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐臥聽鄭衛之音則不知倦敢問古

樂之如彼何也新樂之如此何也魏文侯晉大夫畢萬之後僭諸侯者疏至何

也○正義曰自此以下至有所合之也明魏文侯問古樂今樂之異并子夏之

答辨明古樂今樂之殊各隨文解之○吾端冕而聽古樂則唯恐臥者文侯言

身著端冕明其心恭敬而聽古樂唯恐臥聽鄭衛之音則心所愛樂不知休倦

也○敢問古樂之如此何也者新樂何以婉美使人嗜愛志樂不知其倦也○注魏文

○新樂之如此何也者新樂何以婉美使人嗜愛志樂不知其倦也○注魏文

至衣也○正義曰云魏文侯畢萬之後僭諸侯者也者按春秋閔元年晉獻公

滅魏以魏賜畢萬按世本云萬生芒芒生桓子駒駒生文侯斯是畢萬之後也云端

玄衣也者謂玄冕也凡冕服皆其制正子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以

幅袂二尺二寸祛尺二寸故稱端也

廣弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是語

於是道古脩身及家平均天下此古樂之發也旅和正以廣無衰聲也會猶合

也皆也言衆皆待擊鼓乃作周禮大師職曰大祭祀帥瞽登歌合奏擊拊下管

播樂器合奏鼓棘文謂鼓也武謂金也相即拊也亦以節樂拊者以章為表裝

禮記注疏 三十八

十一 中華書局聚

和正以廣者樂音相和正以寬廣無姦聲也○弦匏笙簧會守拊鼓者言弦始
 匏也笙也簧也其器雖多必會合保守擊拊鼓之前文先鼓以警戒是也○復亂
 奏以文者謂金鏡也言舞畢反復亂理欲退之時擊金鏡而退故云復亂以武
 以武者謂金鏡也言舞畢反復亂理欲退之時擊金鏡而退故云復亂以武
 也○治亂以相者相治亂以相○以訊疾以於雅者謂君子道於此之時語說樂之義
 樂之先擊相故云疾以雅君子於亦謂說古樂之道也○脩身及家平均天
 器以節道古者言君子作樂之時亦謂說古樂之道也○脩身及家平均天
 下者言此君上來諸事古樂近脩其身次及其家然後有正○天正義曰云古樂之發
 邪淫要妙煩手淫聲曲折切急今經云和正以廣故云無姦聲也云言衆皆待
 擊鼓之擊也者衆待擊鼓直云擊鼓乃解會守拊鼓之類言會守
 謂器之擊也以待拊鼓也經有拊及鼓鄭直云擊鼓乃解會守拊鼓之類言會守
 鼓必擊拊也引周禮大司馬擊拊者謂大司馬擊拊也引周禮大司馬擊拊者謂大司馬擊拊也
 師領人登堂而唱歌也云合奏擊拊者謂大司馬擊拊也引周禮大司馬擊拊者謂大司馬擊拊也
 之也云下管樂器合奏擊拊者謂大司馬擊拊也引周禮大司馬擊拊者謂大司馬擊拊也
 師合奏之時先擊樂器而合奏擊拊者謂大司馬擊拊也引周禮大司馬擊拊者謂大司馬擊拊也
 時親擊拊而兵合下管樂器合奏擊拊者謂大司馬擊拊也引周禮大司馬擊拊者謂大司馬擊拊也
 西方擊拊而兵合下管樂器合奏擊拊者謂大司馬擊拊也引周禮大司馬擊拊者謂大司馬擊拊也
 拊也者通引尚書大傳拊即著以稷鄭以拊者按書傳無著稷之文謂齊
 搏拊白虎通引尚書大傳拊即著以稷鄭以拊者按書傳無著稷之文謂齊
 人以穰為相故知稷為相即拊也云稷鄭以拊者按書傳無著稷之文謂齊
 羊韋職云春牘應雅鄭司農云雅狀如漆筍而弁口大二圍長五尺六寸以
 並漢時制而紐疏也

附釋音禮記注疏卷第三十八

珍傲宋版印

一六四四

禮記注疏卷三十八校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第三十八惠棟校宋本禮記正義卷第四十八

樂記

昔者舜作節

昔者至諸侯惠棟校宋本無此五字

此南風歌辭未得聞也閩監本同毛本聞誤見

故天子之為樂也節

五穀時熟閩監毛本同石經熟作孰宋監本惠棟校宋本岳本嘉靖本衛氏集說同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本亦並作孰

其舞行綴遠史記綴作級下綴短同

故天至綴短惠棟校宋本無此五字

故觀至行也○正義曰惠棟校宋本無此九字

大章章之也節

韶繼也 各本同毛本韶誤紹

周禮曰大濩大武

閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校本大濩上增殷曰二字大武上增周曰二字盧文弨云惠棟本

依史記集解增

大章至盡矣

惠棟校宋本無此五字

皇帝曰咸池故知咸是黃帝樂名

閩監毛本同惠棟校宋本皇作黃知咸下有池字

接五行鉤命決云伏羲樂為立基神農樂為下謀祝融樂為祝續

閩監毛本同齊

召南云按鉤命決孝經緯也周禮大司樂疏亦引此作孝經緯云此文五行二字誤也又祝續賈疏作屬讀下同

案司樂注云

按司字上當有大字

故曰濩救世

閩本同惠棟校宋本同監毛本世作也

天地之道節

不節則無功是也

惠棟校宋本不上有事字衛氏集說同此本脫閩監毛本同

夫豢豕為酒節

百拜以喻多

各本同盧文弨云足利古本多下有也字史記集解同

夫參至教焉 惠棟校宋本無此五字

由其生禍 惠棟校宋本同閩本生字漉滅監毛本生誤主

言樂體者聖人心所愛樂也 閩監本同毛本體誤禮

是壹獻無百拜 閩監毛本同惠棟校宋本獻下有也字

夫民有血氣節

廉直勁正 史記作經正集解引孫炎云經法也索隱云今禮本作勁

曄寬也諧和也 監本同毛本曄字闕閩本漉滅

是故先王本之情性節

省猶審也 史記注引審下有習之二字

律小大之稱 史記作類小大索隱云今禮作律

黃鍾為宮 閩本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本鍾作鐘下應鍾同

君為宮 閩監本本宮為君岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本誤倒毛本宮

是故至深矣 惠棟校宋本無此五字

學者習音樂 閩監毛本同惠棟校宋本無者字

土敝則草木不長節

而滅平和之德 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本無而字陳澹集說同石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並有而字○按史記有而字

土敝至之也 惠棟校宋本無此五字

凡姦聲感人節 惠棟云凡姦節然後發以聲節故曰樂節是故君子節樂者節樂也者節所謂大輅節宋本合為一節

謂人樂習焉 各本同盧文弨云足利古本焉作也史記集解作之也

凡姦至其義 惠棟校宋本無此五字

耳目口鼻想知慮百事之體 惠棟校宋本想上有心字此本脫閩監毛本有心字脫想字

然後發以聲音節

清明者芒也 閩監毛本同浦鏜云芒上脫清字

言陰陽未合化矣 惠棟校宋本作陰陽此本誤陰陰閩監毛本誤陰氣

百度謂晝夜百刻 閩監毛本同惠棟校宋本無上百字

即還相為宮是樂之常也閩監毛本同考文引宋板無相字

變移敵惡謹風閩監毛本同考文云宋板謹作之衛氏集說同

故曰樂者節

欲謂邪淫也閩監本同岳本同嘉靖本同考文引宋本古本足利本同毛本淫誤辟衛氏集說邪淫二字倒

故曰至不樂惠棟校宋本無此五字

以邪淫之欲惠棟校宋本作邪淫此本邪淫二字倒閩監毛本同

是故君子反情節

廣樂以成其教閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同石經成其二字刻無其字

歌詠其聲也閩監毛本同衛氏集說同石經詠作咏宋監本岳本嘉靖本同釋文出歌咏云音詠

然後樂器從之閩監毛本同惠棟校宋本器作氣宋監本岳本嘉靖本同衛氏集說同石經氣字剝闕史記亦作氣不誤

唯樂不可以為偽閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同坊本唯作惟石經考文提要云宋本大字本宋本九經南宋巾箱本余

仁仲本劉叔剛本並作唯

是故至為偽惠棟校宋本無此五字

此明君子敦行善樂也閩監毛本同惠棟校宋本明作乃

詩謂言詞也閩監毛本同考文云宋板詞作辭衛氏集說亦作辭

志在內以言詞言說其志也閩監本同惠棟校宋本在下有於字內下有故字詞作辭下同毛本無於字及說上言字

歌咏其聲也者閩監毛本咏作詠下咏字並同

然後樂氣從之者同惠棟校宋本同閩監毛本氣誤器下然後樂氣從之也

故變化神通也閩監本同衛氏集說同毛本神通作通神

是和順積於心中閩監毛本同衛氏集說亦作於惠棟校宋本於作在

樂者心之動也節

君子動其本○樂其象補案○誤

以明伐時再往也史記集解引伐下有紂字

與聲音相應之事同惠棟校宋本作應衛氏集說同此本應誤續閩監毛本

謂伐紂之義而興立閩監毛本同浦鏜校而興立改興立也從衛氏集說

云復亂以飭歸鳴鑾而退閩監毛本同惠棟校宋本鳴上有謂字

樂也者施也節

樂也至始也

閩監毛本同惠棟校宋本始作報

以人竟言之

閩監本同毛本竟作意衛氏集說同惠棟校宋本亦作意

所謂大輅者節

龍旂九旒

各本同石經同釋文出九流云本又作旒○按旒俗流字

既之以禮

閩本同惠棟校宋本既作送宋監本岳本嘉靖本同考文引古本足利本同監毛本送作報衛氏集說同按史記集解引作送

寶龜之中並以青黑爲之緣

閩監毛本同衛氏集說亦作中段玉裁中改甲按公羊定八年傳龜青純何休云謂緣甲

頤也緣在於甲此中字作甲是也

天子既與大輅龍旂

閩監毛本同惠棟校宋本與下有之字衛氏集說同

樂也者節

惠棟云樂也者節窮本知變節是故大人節樂者節宋本合爲一節

管乎人情矣

史記管作貫張氏正義云貫猶通也與鄭注異

樂也至情矣

惠棟校宋本無此五字

情之不可變者也樂出於心

閩監本同惠棟校宋本毛本者也二字倒

是主領其同 閩監毛本同衛氏集說主作統

是分別其異也 閩監本同毛本異誤義衛氏集說亦作異

窮本知變節

凝成也 各本同盧文弼云足利古本成上有猶字史記集解同按正義亦云凝猶成也

禮樂出於人心 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本於作在

是故大人節

言天地將為之昭焉明也 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本焉作然宋監本岳本嘉靖本同考文引古本足利本同

毛者孕鬻 各本同石經同釋文鬻作鬻○按鬻為育之假借字鬻又鬻之譌字

熹猶蒸也 監本毛本作蒸惠棟校宋本作烝也正義同

殫裂也 各本同盧文弼云足利古本裂上有猶字史記集解同

是使二氣蒸動 監本毛本作蒸惠棟校宋本作烝

天以氣煦之 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本氣上有地字

猶若人之喜也 閩本同惠棟校宋本同監毛本喜作熹

樂者非謂節

黃鐘大呂

監毛本同石經同岳本同閩本鐘作鍾嘉靖本同衛氏集說同

弦歌干揚也

各本同毛本干誤于○按此句之下史記集解有鄭注揚鉞也三字諸本皆脫

後尸居後贊禮儀

按此句之上史記集解有商祝商禮者商人教以敬於接人十四字此恐是取諸士喪禮注中補入者

魏文侯節

明其心恭敬

閩監毛本同惠棟校宋本其作在

子夏對曰節

訊疾以雅

各本同石經訊作許釋文同

脩身及家

閩監本同石經同岳本同衛氏集說同毛本脩作修嘉靖本同

帥瞽登歌

惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本並作帥與周禮合衛氏集說同閩監毛本帥誤師

狀如漆篥

各本同釋文篥作甬

子夏至發也

惠棟校宋本無此五字

以待拊鼓也

惠棟校宋本同閩本泚減監毛本拊誤擊

師瞽登歌謂大師惠棟校宋本師作帥此本誤閩監毛本同

鼓主發動象春無兵器之用惠棟校宋本象春誤衆音衛氏集說同象誤衆閩

禮記注疏卷第三十八校勘記

附釋音禮記注疏卷第三十九

禮記 鄭氏注

孔穎達疏

樂記

今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儻擾雜子女不知父子樂終

不可以語不可以道古此新樂之發也俯猶曲也言不齊一也濫濫竊也溺而

者如獼猴戲也亂男女之尊卑優或為優○俯本又作府濫力暫反溺乃狄反

優音憂侏音朱儻音儒優乃力反獼猴也依字亦作獼音獼武移反本亦作

獼猴音侯○今夫至發也○此經明子夏對文侯新樂之禮新樂者謂今世所

本亦作侯○淫樂也進俯退俯者謂俯僂曲折不能進退齊一俱曲屈進退

而已行伍亂也○姦聲以濫者謂濫竊不正言姦邪之聲濫竊不正不能

正以廣也○溺而止者聲既淫妙人所貪溺不可禁止也

亂以武也○及優侏儻擾雜子女者言作樂之時及有俳優雜戲侏儻短小之

人優雜謂獼猴也言舞戲之時狀如獼猴問雜男子婦人言似獼猴男女無別

也○不知父子者言樂之混雜不復知有父子尊卑之禮也○樂終不可以語

此皆新樂之為故云○此新樂之發也○注擾獼猴也○正義曰按詩小雅云母

教保升木毛傳云○獼猿屬也是優獼猴也○漢書擅長卿為獼猴舞是狀如獼猴

今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近而不同○言文侯好音而不

皆為音應律乃為樂○好呼報反注同近附近文侯曰敢問何如○欲知音而

之近徐如字鏗苦耕反鏘七羊反又士衡反○疏君

禮記注疏 三十九 中華書局聚

。至。何。如。○。前。兩。經。子。夏。既。答。文。侯。論。古。樂。新。樂。之。異。事。畢。此。經。答。文。侯。所。好。古。樂。今。樂。之。不。同。也。文。侯。之。意。古。樂。今。樂。並。皆。為。樂。子。夏。之。意。以。古。樂。德。正。聲。和。乃。為。樂。今。樂。但。淫。聲。音。曲。而。已。不。得。為。樂。也。故。云。今。君。之。所。問。者。樂。也。謂。古。今。皆。名。樂。所。好。者。音。也。子。夏。之。意。君。之。所。愛。者。謂。音。聲。也。○。夫。樂。者。與。音。相。近。而。不。同。者。古。樂。有。音。聲。律。呂。今。樂。亦。有。音。聲。律。呂。是。樂。與。音。相。近。也。樂。則。德。正。聲。和。音。則。心。邪。聲。亂。是。不。同。也。○。文。侯。曰。敢。問。何。如。者。文。侯。既。見。子。夏。論。樂。音。不。同。不。曉。不。同。之。狀。故。云。敢。問。何。如。子。夏。對。曰。夫。古。者。天。地。順。而。四。時。當。民。有。德。而。五。穀。昌。疾。疢。不。作。而。無。妖。祥。此。之。謂。大。當。然。後。聖。人。作。為。父。子。君。臣。以。為。紀。綱。紀。綱。既。正。天。

下。大。定。天。下。大。定。然。後。正。六。律。和。五。聲。弦。歌。詩。頌。此。之。謂。德。音。德。音。之。謂。樂。當。樂。不。失。其。所。○。當。丁。浪。反。下。及。注。同。疾。勅。觀。反。詩。云。莫。其。德。音。其。德。克。明。克。類。克。長。克。君。王。此。大。

邦。克。順。克。俾。俾。于。文。王。其。德。靡。悔。既。受。帝。祉。施。于。孫。子。此。之。謂。也。此。有。德。之。音。正。應。和。曰。莫。照。臨。四。方。曰。明。勤。施。無。私。曰。類。教。誨。不。倦。曰。長。慶。賞。刑。威。曰。君。慈。和。徧。服。曰。順。俾。當。為。比。聲。之。誤。也。擇。善。從。之。曰。比。施。延。也。言。文。王。之。德。皆。能。如。

此。故。受。天。福。延。於。後。世。也。○。莫。亡。伯。反。長。丁。丈。反。注。同。王。此。于。傲。反。俾。依。注。音。比。必。履。反。注。同。徐。扶。志。反。祉。勅。紀。反。施。以。敢。反。注。施。延。同。和。如。字。又。胡。臥。反。注。音。上。音。照。本。亦。作。照。臨。如。○。子。夏。至。謂。也。○。此。一。節。明。子。夏。與。文。侯。明。古。樂。之。正。字。施。始。敢。反。徧。音。遍。○。引。詩。以。結。之。此。謂。大。當。者。當。謂。不。失。其。所。如。上。所。

謂。是。大。得。其。所。當。也。作。為。父。子。君。臣。以。為。紀。綱。者。按。禮。緯。含。文。嘉。云。三。綱。謂。君。為。臣。綱。父。為。子。綱。夫。為。妻。綱。矣。六。紀。謂。諸。父。有。善。諸。舅。有。義。族。人。有。敘。昆。弟。有。

○。親。師。長。有。尊。朋。友。有。舊。是。六。紀。也。○。弦。歌。詩。頌。者。謂。以。琴。瑟。之。弦。歌。此。詩。頌。也。○。詩。云。莫。其。德。音。此。大。雅。皇。矣。之。篇。美。王。季。之。德。云。維。此。王。季。帝。度。其。心。莫。然。

而靖定其道德之音以道德既正天下應和所以莫然而靖也其德克明者克類而靖也其德克明者克類而靖也

其莫然而靖故其德能照臨天下之明也○克明克類者類也○故長克君者克君也

勤勞不倦能為己師及等類以明能然故云克明克類也○故長克君者克君也

教誨不私於人師長克君謂慶賞刑威能與君教化故云克君者克君也

王此大邦克順云克順者俾當為比謂于文王其德靡靡善而從之既德慈和偏服又

能擇善從之故云克順者俾當為比謂于文王其德靡靡善而從之既德慈和偏服又

王其王季之德無可恥悔言堪比文王也左傳引此詩唯此文王所以為文王

之德言比於文王其德靡靡者謂此校文王之德事事皆美無可悔恨也是左

傳與詩文互意別也既受帝社施於孫子者詩云王季既受天福社以遺子孫

子孫有天下也左傳云文王既受帝社以遺後世子孫○此之謂也者言詩云

○德音則此經之所謂也○注德正應和曰莫今君之所好者其溺音乎王之無文

則所好也文侯曰敢問溺音何從出也○玩習之久不知所由出也○疏○今君至出也

非樂也之所好音有善惡故上云洽世之音亂世之音今君之所好者非正音是淫溺

之音乎不敢指斥故言乎而疑之也○文侯曰敢問溺音何從出也者文侯既

聞子夏之言善遂子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊

音敖辟喬志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也音濫濫竊出此溺

燕安也春秋傳曰懷與安寶敗名趨數讀為促遠聲之誤也煩勞也祭祀者不

用淫樂○燕於見反趨音促數音速傲字又作敖同五報反辟匹亦反徐芳益

反喬徐音驕本或疏音好濫淫志者濫竊也謂男女相偷竊言鄭國樂音好○鄭

作驕敗必邁反疏音好濫淫志者濫竊也謂男女相偷竊言鄭國樂音好○鄭

相偷竊是淫邪之志也○宋音燕女溺志者燕安也溺沒也言宋音所安唯女

子所以使人意沒矣即前溺而不止是也○衛音趨數煩志者言衛音既促

禮記注疏三十九 中華書局聚

且速所以使人意者皆煩勞於色而害於德是以祭祀弗用也者既淫色害德故

不用祭祀也○注言四至敗名○正義曰經云鄭音好濫宋音燕女其事是一

而為別音者濫竊非己備匹別相淫竊燕女謂己之妻妾安而已所以別好

淫聲也上云鄭衛之音則鄭衛亦淫聲也又此云四者皆淫於色是衛與齊皆有

淇上是淫佚可知則淫佚之外加有促速教辟推此而言齊詩有哀公荒淫怠

慢襄公淫於妹亦女色之外加以教辟驕志也故總謂之溺音也○注春秋傳

氏之懷與安實敗名者僖二十三年左詩云肅雍和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雍

雍和也夫敬以和何事不行言古樂敬且和故無事○詩云至不行○此一節

敬和之事所以勸勵文侯用古樂也此詩周頌有誓之篇肅敬也雍和也言為

樂音敬和而鳴先祖之神聽而從之若能敬和施設於政教何事不行也為

人君者謹其所好惡而已矣君好之則臣為之上行之則民從之詩云誘民孔

易此之謂也誘進也孔甚也言民從君所好而勸文侯所好古樂又謹慎行之

以此化民無不從也引詩云誘民孔易者此厲王大雅板之篇也誘進也孔甚

也言在上教道於民甚易也但己行於上則民化之於下詩之所云則此之謂

誘進也釋詁文孔甚也釋言文也然後聖人作為鞀鼓控楬壎箎此六者德音

之音也江六者為本以其聲質也控楬謂祝敵也壎箎或為龔虞○鞀音桃控苦

魚反虞音巨然後鍾磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也

所以獻酬醕酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序

也胡臥反貴賤謂尊卑樂器列數有差次○等音于和如字徐疏然後至序也○

人君謹慎所好惡以誘人故此靴鼓控揭擗其聲質素是道德之音以示後世也

故也○然後鍾馨等瑟以贊和之使文質相雜千楯也戚斧也狄羽也聲既文質

備足又用干戚旄羽以舞動之此所以祭先王之廟也者以前云鄭宋齊衛四

宗廟之中奏之若樂九變而鬼神格也○所以獻酬醕酢也者又用於宗廟中

接納賓客也賓入而奏肆夏及卒爵而樂闋孔子屢歎之是也所以官序貴賤

各得其宜也者又用樂體別尊卑於朝廷使各得其宜也天子八佾諸侯六佾

是也○所以示後世有尊卑長幼之序也者聞樂知德及施于子孫是示後世

又宗族長幼同聽之莫不和順閨門之內父子兄弟同聽之莫不和親是長幼

之序也○注控揭至奠籥○正義曰按鄭注詩有警篇云柷形如漆篥中有椎

敵狀如伏虎背上有二十四齟齬又鄭司農注笙師云箎七室墳六孔鄭云墳

燒土為之如大如鴈卵發如鼓而小持其柄搖之旁耳自擊鼓革也控揭木也其

聲質素故周語單穆清濁是也

鍾聲則思武臣耕號令所以警衆也

正義曰此一節論樂器之聲各別君子之聽思其所用之臣各隨文解之○鍾

聲鏗者言金鐘之聲鏗然矣○鏗以立號者言鏗是堅剛故可以與立號令

也○號以立號則其號必充滿於萬物矣○橫以立武者言壯氣充滿所以武

禮記注疏

三十九

三

中華書局聚

禮記注疏

禮記注疏

事可立也。崔氏云：若教令充徧，則武矣。○君子聽鐘聲，則思武臣者。君子石聲，謂識樂之情者，所以聞聲達事。鍾既含號，令立武，故聽之而思武臣也。

磬，以立辨，辨以致死。君子聽磬聲，則思死封疆之臣。石聲，磬當為磬字之誤也。辨，謂分明於節義。

○磬，依注音，磬口挺反。一音口定反。石聲，至之。臣。此一經明石聲，磬者石聽磬口定反，疆居良反。下是疆同。磬也。磬是樂器，故讀聲音。磬然矣。其聲能，和故次鍾也。言磬輕清響矣。叩其磬，則其聲之磬，磬然也。○磬以分，辨者辨也。崔云：能清別於衆物，則分明辨別也。○辨，以死致死者，既各有部，立辨者，別故能守節者，致死矣。若諸侯死社稷，大夫死衆士，死制之屬也。崔云：若濫別於節義，則不愛其死也。○君子聽磬聲，則思死封疆之臣者，言守分不移，即固封疆之義矣。磬含守分，故聽其聲而思其事也。○注石聲，至誤也。○正義曰：讀磬為磬者，其字下著石樂器之聲，其下著缶是磬然之聲。今經云石聲，磬恐是樂器，故讀為絲聲。哀，以立廉。廉，以立志。君子聽琴瑟之聲，則思志義之分也。○廉，以立志者，既不越分，故能自立其志。○君子聽琴瑟之聲，則思志義之臣者，言絲聲含志，不可犯，故聞絲聲而思其事也。竹聲，濫濫以立會。會，以聚衆。君子聽竿、笙、簫、管之聲，則思畜聚之臣。濫，之意猶擊聚也。會，猶敢反。下及注，皆同。會戶外反。又古。竹聲，至之。臣。此一經明竹聲濫者，濫猶外反。下同。畜，勅六反。擊力敢反。竹聲，擊然有積聚之意也。○濫，以立會者，以竹聲既擊聚，故能立會矣。○會，以聚衆者，以合會而能聚其衆也。○君子聽竿、笙、簫、管之聲，則思畜聚之臣者，亦聞其音而思其事也。笙，以匏為之。而在竹聲之中者，但笙文在竹也。鼓聲之聲，謹謹以立動，動以進衆。君子聽竹於匏，匏竹兼有故笙文在竹也。

鼓聲之聲，謹謹以立動，動以進衆。君子聽

而於匏，匏竹兼有故笙文在竹也。

鼓聲之聲，謹謹以立動，動以進衆。君子聽

而於匏，匏竹兼有故笙文在竹也。

鼓聲之聲，謹謹以立動，動以進衆。君子聽

而於匏，匏竹兼有故笙文在竹也。

鼓聲之聲，謹謹以立動，動以進衆。君子聽

而於匏，匏竹兼有故笙文在竹也。

鼓聲之聲，謹謹以立動，動以進衆。君子聽

而於匏，匏竹兼有故笙文在竹也。

鼓聲之聲則思將帥之臣聞謹則人意動作謹或為歡動或為動○擊步西

帥本又作率用類反下將疏鼓至之臣○此一經明鼓擊之聲謹者謹謂謹使

人意動作也○動以進聚者以動作故能進發其衆也○君子聽鼓擊之聲謹而云鼓而云則

此言則五者之器皆據其聲各不同立事有異事隨聲起是聲能感動於人也如鄭

方之用崔氏之說云鐘聲為兌石聲為乾絲聲為離竹聲為震鼓聲為坎妄取五

並略而君子之聽音非聽其鏗鎗而已也○彼亦有所合之也以聲合成己之志○此

衡反徐疏其音聲鏗鎗而已也○此一經總結上文五者言君子之志意也崔氏云但釋五

音八卦屬四方維之音所感皆應與四方同所以應同者四維處四方之間

生金土處金火之間土音屬金生水石不可屬於水故不同於革而擊別有所感乾為天坤為

地天既不屬人坤所以不別出者為坤卑故也今按崔氏此說浮虛體例不等

焉今謂八音唯論五者以鐘與武臣相會石與死封疆相將絲與志義是同竹

也對曰病不得其衆也武謂周舞也備戒擊鼓警衆病猶憂也以不得衆疏矣

禮記注疏 三十九 四 中華書局聚

至。衆也。○正義曰此一經別錄是賓。牟賈問章自此以下至不亦宜乎。總是賓。牟賈與夫子相問答之事。今各依文解之。○賓。牟賈待坐於孔子者。姓賓。牟名

樂。○曰。夫武之備戒之已久。何也。者。此是孔子與賓。牟賈言說。初論他事。次及於

謂周之武樂。欲作舞樂之前。先擊鼓。備戒。其衆備戒之後。久始作舞。故孔子問

之云。武樂先擊鼓。備戒已久。乃始作舞。何。○對曰。病不得其衆也。者。此賓。牟賈

所得士衆之心。故先鳴鼓。以戒士衆。久乃出戰。今武樂故令舞者久而不即出

事。故知周舞也。憂不得衆心。故也。○注。武謂至難也。○正義曰。此以下。王。咏歎之淫

液之何也。對曰。恐不逮事也。音咏。歎。淫。液。歌。遲。之。也。逮。及。也。事。戎。事。也。○咏。歎。上

發揚蹈厲之已蚤。何也。對曰。及時事也。○時。至。武。事。當。施。也。武。坐。致。右。憲。左。何。也

對曰。非武坐也。言武之事無坐也。致。謂。膝。至。地。也。聲。淫。及。商。何。也。對曰。非武音

也。言武歌在正其軍不貪商也。子曰。若非武音。則何音也。對曰。有司失其傳也。

若非有司失其傳。則武王之志荒矣。有司。典。樂。者。也。傳。猶。說。也。荒。老。耄。也。言。典

荒。○傳。直。專。反。下。及。注。同。子。曰。唯。丘。之。聞。諸。萇。弘。亦。若。吾。子。之。言。是。也。萇。弘。周

傳。猶。說。也。旄。莫。報。反。下。同。子。曰。唯。丘。之。聞。諸。萇。弘。亦。若。吾。子。之。言。是。也。大。夫。○周

長。直。○咏。歎。至。是。也。咏。歎。之。淫。液。之。何。也。者。此。孔。子。之。問。欲。舞。之。前。其。歌。聲。吟

長。反。○咏。之。長。嘆。之。其。聲。淫。液。是。貪。羨。之。貌。言。欲。舞。之。前。其。歌。聲。何。意。吟。咏。長

嘆。歎。羨。也。○對曰。恐不逮事也。此是賓。牟賈答孔子之詞。所以舞前有此咏歎

淫。液。之。歌。者。象。武。王。伐。紂。恐。諸。侯。不。至。不。逮。及。戰。事。故。歌。聲。吟。咏。而。歎。羨。此。答

是也○注咏歎淫液歌遲之也○正義曰咏歎者謂長聲而歎矣淫液謂音連

延而流液不絕之意歌遲之謂作此歌吟思之欲待衆之至也○發揚蹈厲之

已蚤何也者此又明是孔子之問初舞之時手足發揚蹈地而猛厲言舞初則

然故云已蚤何也意謂舞時發揚蹈厲象武王之蚤○對曰戰事也故發揚象戰此

賈對詞所以舞時蚤為發揚蹈厲象武王之蚤○對曰戰事也故發揚象戰此

非也知非者下云發揚蹈厲象武王之蚤○對曰戰事也故發揚象戰此

者此亦孔子問詞坐跪也致至也軒起也問武人何忽有時而跪以右膝至地

而坐此以舞起何故也對曰非武坐也此是武亂皆坐周召之治也是武法有坐

故知此答非也○聲淫及商何也者此亦孔子問詞淫食也問奏樂之聲何意

有食商之聲謂非是武樂之音寶牟言武王應天從人非武音也者此寶牟賈

軍不食商者解經非武音言武象武王正其軍事不得有食商之歌故在正其

商者非武樂之音也云時人或說其義為食商也者解經中聲淫及商之意

而問寶牟賈然時人之說非也孔子曰若非武音則何音也者寶牟賈既答食

司失其傳也者此寶牟賈又云若非是商故時人惑之○若非有司失其傳則

之意者是典樂有司失其傳說謂為食商故時人惑之○若非有司失其傳則

武王之志荒矣者寶牟賈又云若非是商故時人惑之○若非有司失其傳則

是武王之志荒矣者寶牟賈又云若非是商故時人惑之○若非有司失其傳則

商之意故知有司妄說為食商使時人致惑○注荒老至蕪荒○正義曰按大

戴禮云文王十五年而命武王發又文王世子篇云文王崩後六年伐紂時武

九十三而終矣文王受命七年而崩十三年伐紂是文王崩後六年伐紂時武

王八十九矣年雖老而大聖不荒耄也書曰王耄荒呂刑文也言穆王享國百

年而耄荒證荒為老耄也○子曰唯丘之聞諸莫弘者孔子既得賓牟賈之答

故云聞諸莫弘諸於也聞於莫弘之說○亦若吾子之言是也者賓牟賈起免

謂賓牟賈為吾子者儀禮注云子男之子之美稱言吾子相親之詞賓牟賈起免

席而請曰夫武之備戒之已久則既聞命矣敢問遲之遲而又久何也遲之遲

於綴○遲之遲並疏賓牟至何也○自此以前孔子問賓牟賈自此以後是賓

直詩反徐直尼反疏賓牟賈問孔子此一經是賓牟賈問詞也○免席而請曰者

免席謂避席也言賓牟賈前答孔子雖被孔子所許於前答之事猶有不曉而

反請問孔子故曰免席而請焉○夫武之備戒之已久則既聞命矣者前經是

夫子之問賓牟賈前答其已久之意被孔子所許不得為非是既聞命矣○敢

問遲之遲而又久何也者此賓牟賈問孔子之詞遲之遲者賀氏云備戒已久

是遲之又久何意如此子曰居吾語汝夫樂者象成者也摠干而立武王之事

也發揚蹈厲大公之志也武亂皆坐周召之治也居猶安坐也成謂已成之事

也象武王持盾正立待諸侯也發揚蹈厲所以象威武也○語魚據反女音汝下

謂也失行列也失行列則皆坐象周公召公以文止武也○語魚據反女音汝下

且女同大音泰召音邵注及下同治直吏反下疏子曰至治也○自此以下并

注及下同盾述尹反又音允行戶剛反下同疏子曰至治也○自此以下并

廣明克殷以後之事此一經為賓牟賈說其將舞之事○夫樂者象成者也立

作樂者放象其成功者也摠干而山立者言將舞之時舞人摠持干盾以正立

似山不動搖象武王持盾以待諸侯之至也○發揚蹈厲大公之志也者言謂

樂之舞發揚蹈厲象大威武鷹揚之志也○武亂皆坐周召之治也者亂謂

失行列作此武舞迴移轉動亂失行列皆坐所以坐者且夫武始而北出再成

象周公召公以文德治之文武象周召之治也

象周召之治也

象周召之治也

象周召之治也

象周召之治也

象周召之治也

象周召之治也

而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇

成猶奏也每奏武曲一終為一成始奏象觀兵盟津時也再奏象克殷時也三

奏象克殷有餘力而反也四奏象南方荆蠻之國侵畔者服也五奏象周公召

公分職而治也六奏象兵還振旅也復綴反位止也崇充也凡六奏以疏。且夫

充武樂也。經孔子為賓牟賈說武樂六成之意於南頭從第一事已訖更別廣說

崇樂。此且夫武始而北出者謂初舞位最在於南頭從第一事已訖更別廣說

武樂。故云。且夫武始而北出者謂初舞位最在於南頭從第一事已訖更別廣說

及第二出觀兵也。武始而北出者謂初舞位最在於南頭從第一事已訖更別廣說

武王北出觀兵也。武始而北出者謂初舞位最在於南頭從第一事已訖更別廣說

武王北出觀兵也。武始而北出者謂初舞位最在於南頭從第一事已訖更別廣說

武王北出觀兵也。武始而北出者謂初舞位最在於南頭從第一事已訖更別廣說

武王北出觀兵也。武始而北出者謂初舞位最在於南頭從第一事已訖更別廣說

武王北出觀兵也。武始而北出者謂初舞位最在於南頭從第一事已訖更別廣說

武王北出觀兵也。武始而北出者謂初舞位最在於南頭從第一事已訖更別廣說

武王北出觀兵也。武始而北出者謂初舞位最在於南頭從第一事已訖更別廣說

武王北出觀兵也。武始而北出者謂初舞位最在於南頭從第一事已訖更別廣說

武王北出觀兵也。武始而北出者謂初舞位最在於南頭從第一事已訖更別廣說

禮記注疏三十九

六中華書局聚

四威於中國也者象武王之時每一奏之中而四度擊刺象武王伐紂四伐也○

相與大將夾舞者故知王與大將也○經云振之兩邊相夾天子與大將

者之節也武樂在庭天子尊極所以得親夾舞人爲振鐸者熊氏按祭統云君

執干戚就舞位冕而摠干率其羣臣以樂皇尸又下云食三老五更於大學冕

而摠干尙得親舞何以執鐸以夾軍衆乎此執鐸之時二時也皇氏云武王伐紂

之時王與大將親自執鐸以夾軍衆今作武樂之時於熊氏但注云王與大將

夾舞大將似天子親夾舞人則皇氏說近人情未孰是故備存焉注云王與大將

上屬謂作樂六成天子親夾舞人則皇氏說近人情未孰是故備存焉注云王與大將

復綴以崇其爲天子此崇語之文也馬昭申鄭意云凡樂之作皆所以昭天子

之德豈特六成之末而崇之乎孔晁又難馬昭云天子夾振用舞之法在於經

典今謂天子夾振此經之正文又親摠干具如熊氏之說此則經典之證也

云駟當爲四奏之中舞者以戈誓有四伐之文故讀爲四也云每奏四伐者武
樂六奏每一奏之中舞者以戈誓有四伐之文故讀爲四也云每奏四伐者武
不過四伐五伐者此武王戒誓士衆云今日戰事前進不得過分夾而進事蚤
四伐五伐乃止齊焉今武樂惟用四伐不用五伐者尙其少也
濟也分猶部曲也事猶爲也濟成也舞者各有部曲之分又久立於綴以待
諸侯之至也待諸侯也且女獨未聞牧野之語乎欲語以作武樂之意○牧
魚據 武王克殷反商未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜
之後於陳下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封王子比干之墓釋箕

子之囚使之行商容而復其位庶民弛政庶士倍祿濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲蟬而藏之府庫而弗復用倒載干戈包之以虎皮將帥之士使為諸侯名之曰建纍然後天下知武王之不復

用兵也反商當為及字之誤也及商謂至紂都也牧誓曰至于商郊牧野封謂

禮樂之官賢者所處皆令反其居也弛政去其紂時苛政也倍祿復其紂時薄

兵也建纍為鍵字之誤也兵甲之衣曰纍鍵纍言閉藏兵甲也詩曰載纍弓矢

春秋傳曰垂纍而入周禮曰纍之欲其約也蒯或為續祝或為鑄○反依注音

及封黃帝之後於薊音計今涿郡薊縣是也即燕國之都也孔安國司馬遷及

鄭皆云燕國郡公與周同姓按黃帝姓姬君奭蓋其後也或黃帝之後封薊

者滅絕而更封燕郡乎疑不能明也而皇甫謐以邵公為文王之庶子記傳更

無所出又左傳富辰之言亦無燕也祝之六反杞音起使之行下孟反注同視

也商容如字孔安國云殷之賢人也鄭云商禮樂之官也復音伏弛始氏反注

同廢也華如字又戶化反而弗復扶又反下同鮮字又作釁同許斬反倒丁老

反建依注讀為鍵其展反徐其偃反麤音羔注同虛音墟令力呈反去起呂反

苛音何本又作荷役也錯苦分夾至兵也○正義曰分夾而進事蚤濟也者

代反又開改反鑄止樹反疏分謂部分夾謂振鐸夾之言舞者各育部分振

鐸夾之而進也事為也象武王伐紂為蚤濟成也象為事之蚤成故前進也○

久立於綴以待諸侯之至也者言未舞之前舞者久立於鄭綴象武王待諸侯

之至○且女獨未聞牧野之語乎孔子既為賓牟賈說武樂之體也又欲為賓

事畢周道四達之意也○武王克殷已畢此孔子為賓牟賈說牧野克殷後事

反商者反當為及言武王○武王克殷已畢此孔子為賓牟賈說牧野克殷後事

速封諸侯未遑暇故待下車而封黃帝堯舜之後也○武王與戰伐紂兵皆崩畔

王之後以其禮大故待下車而封黃帝堯舜之後也○武王與戰伐紂兵皆崩畔

武王入至紂死之所周公率性尹把大鉞曰殷之末孫紂殄廢先王明德又云乃封南

召公奭責兵師尚父率性尹把大鉞曰殷之末孫紂殄廢先王明德又云乃封南

紂子祿父使其弟管叔蔡叔散鹿臺之財發鉅橋之粟命閔夭封比干之墓武王追

表商容乃襲封神農之後於焦王追思先帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜

思後於陳大禹與此同然如武王追思先帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜

禮記為正此不云封神農者舉三恪二代也○釋箕子之囚使之行商容而復

其位者既釋箕子使之行商容者行視也容謂禮樂之官使箕子檢視殷家禮

樂之官若放去之也○庶士倍復居者謂庶士紂時祿薄者而倍益之車甲鮮而

虐政者而放去之也○庶士倍復居者謂庶士紂時祿薄者而倍益之車甲鮮而

京也所以倒言之者熊氏云凡載兵之法皆向外今倒載者刀向國不與常同

威猛能包制服天下之兵戈也或以虎皮武猛之物也見此文止武也○將帥之士使

為諸侯名之曰建麤者鍵籥也麤兵鎧之藥也言鎧及兵戈悉麤韜之置於府庫而

名之曰建麤者鍵籥也麤兵鎧之藥也言鎧及兵戈悉麤韜之置於府庫而

鍵閉之故云名之曰建麤也○然後天下知武王之不復用兵也云濟河而西明知

器故知之○注反當至約也○然後天下知武王之不復用兵也云濟河而西明知

此反商是及至商也云投舉徒之詞也者以武王之時紂子武庚於殷墟初

克紂微子是復其故位左傳云武王親釋其縛使復其所是也而暨時復所武王

即徙而居宋也故云所徙者微子也云後周公更封而大之者按書序云成王

居攝之時作亂被滅周公因封微子先在於宋更封而大之者按書序云成王

居攝之時作亂被滅周公因封微子先在於宋更封而大之者按書序云成王

居攝之時作亂被滅周公因封微子先在於宋更封而大之者按書序云成王

居攝之時作亂被滅周公因封微子先在於宋更封而大之者按書序云成王

居攝之時作亂被滅周公因封微子先在於宋更封而大之者按書序云成王

居攝之時作亂被滅周公因封微子先在於宋更封而大之者按書序云成王

居攝之時作亂被滅周公因封微子先在於宋更封而大之者按書序云成王

居攝之時作亂被滅周公因封微子先在於宋更封而大之者按書序云成王

居攝之時作亂被滅周公因封微子先在於宋更封而大之者按書序云成王

既黜殷命微子啓作微子之命是封而大之其實封為五百里在制禮之後

故發墨守云六年制禮作樂封殷之後稱公於宋是也云使箕子視商禮樂之

官者容為禮樂故云視商禮樂之官知容為禮樂者漢書儒林傳云孝文時徐

生善為容是善禮樂者謂之容也而武成篇云式商容閭則商容人名鄭不見

古文故為禮樂也云辨鬻字也者以禮傳所云以血塗物皆為鬻故從鬻也云

建讀為鍵者鍵是管籥閉藏之名故讀為鍵或以管籥或以麤衣閉藏兵革故

春秋傳垂麤而入者昭元年左傳文時邁篇也論武王伐紂畢載麤弓矢也引

皮為甲麤中威之欲其約所引此諸文者證麤是韜威之物也散軍而郊射

左射狸首右射騶虞而貫革之射息也裨冕措笏而虎賁之士說劍也祀乎明

堂而民知孝朝覲然後諸侯知所以臣耕藉然後諸侯知所以敬五者天下之

大教也郊射為射宮於郊也左東學也右西學也裨冕衣裘之屬也潘猶插也賁憤

怒也文王之廟為明堂制耕藉藉田也○郊射食亦反左射下右射同沈皆食

夜反狸力之反騶側由反貫古亂反後同裨婢支反摺音進笏音忽賁音奔注

衣上於既反下如字而冠古亂反猶捷本亦作插初洽反徐采協反憤扶粉反

食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酌冕而摠干所以教諸

侯之弟也三老五更互言之耳皆老人更知三德五事者也冕而摠干親在舞

同饋其媿反醕音胤又仕○疏○散軍而郊射者還鎬京止武而習文也郊射射於

觀反第大計反膠音交○疏○散軍而郊射者還鎬京止武而習文也郊射射於

禮記注疏 三十九 八 中華書局聚

射宮亦在郊學之中也天子於郊而射所以擇士簡德也○左射故知使諸侯

習射於東學歌射首詩也所以歌取首皇氏注大射於虞天子伏物而皇氏所說

來也其詩有非也右射首騶虞者右是西學在郊也騶虞天子於物而皇氏所說

也騶虞白虎文義應一發五豝知唯天子射歌○而貫革之射息也彼茁者諷

唯穿甲錯也所謂軍射也言軍中不習於容儀又無別物但取甲錯張之而射

革也虎賁言奔走○禕旃而虎賁之說劍也習禮射於學故貫

堂而民知孝者罷武而教民之行孝於明堂也天子於廟也○祀乎明

朝觀然後諸侯知所以敬者王自耕藉田以供粢盛故諸侯之志還國而於祀也○

而耕也○諸侯知所以敬者王自耕藉田以供粢盛故諸侯之志還國而於祀也○

此五者大益於天下之敬也其本國而為教故云大明堂也○注郊射至田

學在公宮南之左大學在郊武也紂之禕冕衣而冠冕也者觀禮云侯氏

禕冕鄭云禕之為言埤也天子六服大裘為上其餘為禕冕云禕冕衣而冠

也衮謂從衮冕之為言也皆是也言身著衣而首冠冕故云禕冕衣而冠

紂之時未有明堂今云祀乎明堂故知是文王之廟制耳非正明堂也○天子

祖而割牲者謂天子養三老五更之時親袒衣而割牲也執醬而饋者謂天子親執醬而饋之○執爵而酌者謂食訖天子親執爵而酌也○冕而撻干者

謂天子親自着冕手持干盾而親舞也此冕當驚冕先公以饗射養老之類所以教諸侯之弟也者天子親自養老則諸侯亦然不言教以孝者與上互文

○注三老至東膠○正義曰三老五更互言之耳者三老亦五更亦三老故云皆老人更知三德五事者也三德謂正直剛柔五事謂貌言視聽思也文

王世子注云象三辰五星者義相包矣云周名大學曰東膠者按王制云周人養國老於東膠以養國老故知大學也此經云食三老五更於大學亦謂殷禮

周則右射騶若此則周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎言武遲久

虞之處矣○夫音扶○疏若此至宜乎○若如也言周德如此之後則是周之道德四方通

為于偽反○疏達禮樂交通無所不備也則夫武之遲久不亦宜乎者凡功小者

易就其時速也功大者難成其時久也周之禮樂功大故作此大武之樂遲君

子曰禮樂不可斯須去身致樂以治心則易直子諒之心油然而生矣易直子諒

之心生則樂樂則安安則久久則天天則神天則不言而信神則不怒而威致

樂以治心者也○致猶深審也子讀如不子之油然新生好貌也○善心生則寡

而見畏如神也樂由中出故治心○易以政反下及注皆君。子。至。者。也。○正

同子諒子如字徐將吏反諒音亮油音由行下孟反下同○疏義曰自此以下至

禮記注疏三十九

九中華書局聚

樂以治正其心則和易直子諒之心生則誠信之心油然從內而生矣言樂能感人

心樂故體安而不躁人信之如天四時不失神者既為人所信如天故又為人所

畏如神也○天則不言而信者謂四時不失神者既為人所信如天故又為人所

怒而威似神也○樂以治心者也言聖王既能用樂和心故不言而信似天也

之道理能致如此故云注致猶深審也○正義曰致猶深審也者言深遠詳審樂

而泣予弗致如此故云義而此經子亦是慈愛故讀如不子之按尚書云啓呱呱

好貌也書傳箕子歌云禾黍之油潤澤好之貌然善心內生其欲則神勞形

也云善心生則寡於利欲者凡利欲之發由貪鄙而來心若思利欲則神勞形

苦是志意清明則利欲寡是善行得成矣云不言而見信如天也言不怒而見畏

如神也者以其志明行成之後故與人皆信其德一行敬其威重不須言見信之如

有形事似稍近神則無體理如幽深故經云云久則天後云天則神也但天者

耳云樂由中出故治心而信神是人所畏敬故云云久則天後云天則神也但天者

須不和樂而鄙詐之心入之矣多鄙詐是貪外貌斯須不莊不敬而易慢之心

入之矣易輕疏致禮至之矣○致禮以治躬則莊敬則嚴威者前經云致

明樂治心失則怨心起言不能致樂治心中斯須不能調和則不能喜樂而有鄙悖詐僞之心入於內矣由貪欲多故鄙詐起也○外貌斯須不莊不敬而易慢之心入之矣者前經致禮以治躬得則莊敬起此經明致禮以治躬失則易慢生故云外貌斯須不莊不敬不能致禮治躬故輕易怠慢之心從外而入矣故樂也者動於內者也禮也者動於外者也樂極和禮極順內和而外順則

民瞻其顏色而弗與爭也望其容貌而民不生易慢焉故德輝動於內而民莫不承聽理發諸外而民莫不承順德輝潤澤也理容貌之進○故樂至承

經言聖人用禮樂以治身內外兼備使德輝動於內而民順於外故樂也者動於外者也禮從外生故動於內者也○樂極和者樂能感人心故極益於和也○禮極順者禮以檢

故極益於順也○樂極和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也○禮極順者禮以檢望其容貌而民不生易慢焉者外貌和順故民不生易慢此覆結上內和也○故

德輝動於內而民莫不承聽者由樂以和心故德輝美發動於內而民莫不承聽從也○理發於外而民莫不承順者由禮以治貌故理發見於外而民莫不承順之德輝然發見於顏色是德輝由動於內而來也云理容貌之進止也者

以經云理發諸外凡道理從內心而生今云理發諸外非道理之故曰致禮樂之道舉而錯之天下無難矣○故曰致禮樂

復有難為之事也樂也者動於內者也禮也者動於外者也故禮主其減樂主

其盈禮主於減人所倦也樂主其盈人所歡也○錯本禮減而進以進為文樂

盈而反以反為文美進謂自勉強也○強其反謂自抑止也兩反禮減而不進則銷樂盈

而不反則放故禮有報而樂有反銷音消報依注讀曰喪音保毛反下同禮

得其報則樂樂得其反則安謂曉其義知其吉凶之禮之報樂之反其義一

也不俱趨不立於中○**疏**○樂也○至也○此一節論樂之體或減或盈其事各異王

主在減損謂人不能行也樂主其盈者禮既減損當須勉勵於前進文謂美善之名

得聞也○禮減而進以為文者禮既減損當須勉勵於前進文謂美善之名

若為美善則為美善也○禮減而不進則銷者覆明前經禮須進之意禮既減損若不勉

強自進則禮道銷衰也○樂盈而不反則放者言樂主盈滿若不反自抑損則

樂道流放也○故禮有報而樂盈而不反則放者言樂主盈滿若不反自抑損則

行禮之道須有自進則和樂不至困苦故和樂也○樂得其反則安者言樂能知吉

凶之歸而得其義於中和之義一也言俱得其報樂之反其義一也○注得謂至之歸

○正義曰得謂曉其所為吉失禮則凶為樂善則凶今按注意分

明氣解禮樂故鄭唯言得謂曉其義是兼解禮得樂之字則自然吉凶之言

此矣從此以下至章夫樂者樂也人情之所不能免也樂必發於聲音形於動

靜人之道也。聲音動靜性術之變盡於此矣。免猶自止也。人道人之所為也。性

疏夫樂至此矣。夫樂者樂也。言樂之為體是人情之所不能自抑退也。樂必發於

聲也。○形於動靜者形也。內心歡樂發見於外。貌動靜則不知手之舞之足

之蹈之是也。○人之道也。此者謂內心歡樂發見於外。貌動靜則不知手之舞之足

聲音動靜性術之變盡於此矣。者謂內心歡樂發見於外。貌動靜則不知手之舞之足

是人性道路之變。竭盡於此矣。而不可過於此。度此內外善則變。轉出音聲善外貌

變轉為動靜。此自然情性為變。改不過於此。度此內外善則變。轉出音聲善外貌

此故人不耐無樂樂不耐無形形而不為道不耐無亂。能形聲音動靜也。耐古書

存焉。古以能為三台字。○耐。喜。樂。○故。人。不。耐。無。樂。者。言。人。感。五。常。之。性。而。有

古能字下及注同。台味才反。喜。樂。○故。人。不。耐。無。樂。者。言。人。感。五。常。之。性。而。有

然之常。若見好事。內心不能無喜。樂也。○樂。不。耐。無。形。者。言。人。感。五。常。之。性。而。有

見於外。謂聲音動靜。而見於外也。○形。不。耐。無。亂。者。言。人。感。五。常。之。性。而。有

而。不。依。道。理。或。歌。舞。不。節。俛。晝。作。夜。是。不。依。道。理。既。不。為。道。不。能。無。淫。亂。之。事

也。○先王恥其亂。故制雅頌之聲。以道之。使其聲足樂而不流。使其文足論而

不息。使其曲直繁瘠。廉肉節奏。足以感動人之善心而已矣。不使放心邪氣得

接焉是先王立樂之方也流謂淫放也文篇辭也息猶銷也曲直歌之曲折也

也○以道音導瘠在亦反肉如又反注同邪似嗟反折

之設反鴻本亦作洪殺色戒反徐所例反闕苦宄反

故立正樂不至流逸○使樂而不流者言先王制其雅頌之聲作之有節使

人愛樂而不息○使樂而不流者言先王制其雅頌之聲作之有節使

謂聲而不息○使樂而不流者言先王制其雅頌之聲作之有節使

或作或止○使樂而不流者言先王制其雅頌之聲作之有節使

節或奏隨分而作○使樂而不流者言先王制其雅頌之聲作之有節使

使之以律呂貌得接焉○使樂而不流者言先王制其雅頌之聲作之有節使

樂之方也○使樂而不流者言先王制其雅頌之聲作之有節使

○正義曰流猶淫放也○使樂而不流者言先王制其雅頌之聲作之有節使

而心亦流移淫放也○使樂而不流者言先王制其雅頌之聲作之有節使

折也云繁瘠廉肉聲之○使樂而不流者言先王制其雅頌之聲作之有節使

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

王立樂之方也

音克諧相應和也○長丁丈反闈音圭比毗志反注同雜也飾音八

式又勅。是故至方也。○此一經覆說聖王立樂之事使君臣上下同聽之則莫不和敬也。○故樂者審一以定和者一謂人

故云莫不和順父子主親故云莫不和親也。○故樂者審一以定和者一謂人

聲言作樂者詳審人聲以定調和之音。但人聲雖一其感有殊或有哀樂之感

或有喜怒之感當須詳審其聲以定調和之曲矣。○節奏合以成文者謂奏作其

樂或節止其樂使音聲和合成其五聲之文也。○所以合和父子君臣者則上文

君臣同聽莫不和敬父子同聽莫不和親是也。○附親萬民也者則上文族長

以及疎言近以至親遠是親附萬民也。故聽其雅頌之聲志意得廣焉。執其

千戚習其俯仰詘伸容貌得莊焉。行其綴兆要其節奏。行列得正焉。進退得齊

焉。故樂者天地之命中命之紀人情之所不能免也。云綴表也。所以表行列也。詩

進退所至也。要猶會也。命教也。紀總要之名也。○詘丘勿反。要一遙反。注要

猶會同行戶剛反。注同。荷本又作何。胡可反。一音河。綴詩作殺。同都外反。注要

故聽其雅頌之聲志意得廣焉。○執其千戚習其俯仰詘伸容貌得莊焉。○行其綴兆要其節奏

禮記注疏 三十九

十三 中華書局聚

要之所言也○人情之所不能免也○人感天地而生又感陰陽之氣樂既合天地之命協中和之紀感動於人是人情不能自退言人感樂聲自然敬畏也○注綴表至名也○正義曰引詩云荷戈與綴者證綴為表也○今按詩荷戈與役不同者蓋鄭所見齊魯韓詩本不同也云紀總要之名也者紀是綱紀○衆物之名與衆物為總要言樂者與中和之聲為總要也

夫樂者先王之所以飾喜也軍旅鈇鉞者先王之所以飾怒也故先王之喜怒皆得其儕焉儕猶輩類○鈇方反又音甫喜則

天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣天子之於天下喜怒節之以禮樂則兆民和從

而畏敬之禮樂王疏夫樂至感矣○此一經覆說樂道之盛○故先王之喜怒者所常與則感矣皆得其儕焉者言樂以飾喜非喜不樂是喜得其儕類焉

鈇鉞飾怒非怒不可橫施鈇鉞是怒得其儕類焉是樂非合喜不喜鈇鉞非合怒不怒也○喜則天下和之者以心內而喜故天下和也○怒則暴亂者畏之

者非惡不怒故暴亂者畏之○先王之道禮樂可謂盛矣者上經以來○子贛但論樂此兼云禮者以此一章總兼禮樂故於章末總以禮樂結之

見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也子贛孔子弟子師樂官也乙各聲歌各有

宜氣順性也師乙曰乙賤工也何足以問所宜請誦其所聞而吾子自執焉樂人

稱工執猶處也○愛者宜歌商温良而能斷者宜歌齊夫歌者直己而陳德也請七類反徐音情

動己而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉故商者五帝之遺聲也寬而

靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小

雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛。此文換簡失其次寬而靜宜在上

直而慈愛者宜歌商。商宋詩也愛或為哀直己而陳德者因其德歌

也。商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也。齊人識之故謂之齊。云商之遺聲也衍字也又

誤上。所云故商者五帝之遺聲也。當居此衍字處也。○處昌慮反。明乎商之音者臨事而屢斷明乎齊之音者

見利而讓。屢數也數斷事以其肆直也見利而讓以其溫良

見利而讓義也。有勇有義非歌孰能保此。保猶安也故歌者上如抗下如隊。曲如

折止如橐木倨中矩句中鉤。纍纍乎端如貫珠。言歌聲之著動人心之審如有

直婉反折之設反橐苦老反倨音据中丁仲反。句紀具反鉤古侯反纍本又作累力追反。故歌之為言也長言之也說之故

言之言之不足故長言之長言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故不知手之舞

之足之蹈之也。長言之引其聲也嗟歎和續之也不知手之舞子貢問樂。同。美

之疏。子貢至問樂。○正義曰子貢見師乙依別錄是師乙之章。○聞聲歌各有

也。疏。宜也者子貢問師乙言凡聲歌各逐人性所宜者也如賜同者宜何歌也

者如賜同之氣性宜作何歌是欲令師乙觀己氣性宜聽何歌也請誦其所聞

而吾子自執焉者此師乙答子貢請為論述不敢定其所宜故請誦其所聞之

詩令子貢自量己性執處所宜之歌但此經倒錯上下失敘今依鄭之所注次

而解之。所次依史記樂書也。○寬而靜柔而正者宜歌頌者寬謂德量寬大靜

禮記注疏 三十九 十三 中華書局聚

謂安靜柔謂和柔正謂正直頌成功德澤弘厚若性寬柔靜正者乃能包含故

宜歌頌也○廣大而靜疏達而信者宜歌大雅者廣大謂志意宏大而安靜疏

不寬疏達而通達而誠信未盡故不能歌頌○恭儉而好禮者宜歌小雅者廣而

好禮自守分不廣約自疏通故宜歌小雅者也○正直而靜廉而謙者宜歌恭儉

者正直而宜歌諸侯之風未即能聽天子之雅矣○肆直而慈愛者宜歌商者

情狹劣故宜歌諸侯之風未即能聽天子之雅矣○肆直而慈愛者宜歌商者

愛者宜歌諸侯之風未即能聽天子之雅矣○肆直而慈愛者宜歌商者

戚所起裁斷是非故溫良能斷者宜歌齊者齊言三代之遺聲也○肆直而

德故云直己而陳論其德謂己有此德而宜此歌亦直己而陳德故有四星

應之言歌者運動已德而天地應焉○四時和焉者謂陰陽順也○星辰理焉

者謂不悖逆也○萬物育焉者謂羣生所得也○故商者五帝之遺聲也○

德也○商之至之齊故云謂之商矣○齊者三代之遺聲者上已有商者五帝遺

聲故此云商人識之故云謂之商矣○齊者三代之遺聲者上已有商者五帝遺

斷者宜歌齊故云謂之商矣○齊者三代之遺聲者上已有商者五帝遺

矣言三王德備五帝道盛但遺聲於後代故溫良而能斷者宜歌之言宜聽歌

○非謂能行三代之德也○明乎商之音者以其斷故見利而讓不私於己也○

事而屢斷勇者臨危疑之事數能斷割是勇也○見利而讓義也者言見利

能讓是有義也○有義非歌孰能保此者保也○安也知也故有勇有義見利

人不是歌聲辨之誰能知其有義○故歌至貫珠此一經論感動人心形狀如此諸事○上

宜歌齊者知其有義○故歌至貫珠此一經論感動人心形狀如此諸事○上

如抗者言歌聲上響感動人意使之如似抗舉也○下如隊者言音聲下響感
 動人意如似隊落之下也○曲如折者如似音聲迴曲感動人心如似方折也○
 止如囊木者言音聲止於心也○句如中者謂大屈也○音聲大屈者
 言其音聲雅曲感於心也○曲如中者謂大屈也○音聲大屈者
 曲感動人心也○曲如中者謂大屈也○音聲大屈者
 心端正其狀如貫於珠也○曲如中者謂大屈也○音聲大屈者
 上論歌之形狀此論歌之始終相生至於舞蹈○故歌之為言也長言之者
 言歌之為言引液其聲長遠而相生至於舞蹈○故歌之為言也長言之者
 可說之事來感己情則言之不足故嗟歎之者以長言直言之不足更宣暢已
 意故引液長言之也○長言之者以長言直言之不足更宣暢已
 歎情之美而和續之○嗟歎之不足故嗟歎之者以長言直言之不足更宣暢已
 歎情由未滿故不覺揚手舞之舉足蹈之而手舞足蹈其地也者言雖復嗟
 辭也按詩云先嗟歎後云咏歌之此先云長言之後云嗟歎之文先後不同者
 何也但詩序是屬文之體又略言之故彼云長言之不足故嗟歎之文先後不同者
 故永歌之此經委曲說歌之狀其言備具故言之言之不足故嗟歎之文先後不同者
 不足故後始云嗟歎之矣○注商宋詩也○正義曰以下文商人識之齊人識
 之皆據其代也故知此商謂宋人所歌之詩宋是商後也○注云商人識之齊人識
 正義曰此經中商之遺聲也五字無此五字以上商之遺聲也○注云商人識之齊人識
 此經不得更有商之遺聲也故知衍字云商者五帝之遺聲也○注云商人識之齊人識
 當居此衍字處也者前云商者五帝之遺聲當居此商之處也

附釋音禮記注疏卷第三十九

禮記注疏 三十九

西 中華書局聚

珍倣宋版印

禮記注疏卷三十九校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

樂記

今夫新樂節

及優侏儻

閩監毛本同岳本同衛氏集說同陳澧集說同惠棟校宋本儻作儒石經宋監本嘉靖本同釋文出儻云音儒

擾雜子女

各本同石經同盧文弨云擾當作擾按釋文亦作擾云依字亦作揉○按依說文當作嬰揉即嬰字嬰聲柔聲古音同部

今夫至發也

惠棟校宋本無此五字

此經明子夏

閩監毛本同惠棟校宋本此經上有正義曰三字

對文侯新樂之禮

惠棟校宋本同閩監毛本禮誤體衛氏集說同

俱曲屈進退而已

閩監毛本同惠棟校宋本曲屈作屈曲

今君之所問者樂也節

惠棟云今君之所問節宋本分文侯曰以下另為一節

鏗鏘之類

閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文鏘作鎗

今君至何如

惠棟校宋本無此五字

前兩經

閩監毛本同考文云宋板上有正義曰三字

謂音聲也

考文云宋板作也此本也字闕閩監毛本也作耳

音則心邪聲亂

閩監本同毛本心聲二字互誤

○文侯曰

閩監本同毛本○誤古考文云宋板無古字

子夏對曰夫古者節

當謂樂不失其所

各本同盧文弨云史記集解無樂字○案正義亦無樂字

照臨四方曰明

各本同釋文出炤臨云本亦作照

子夏至謂也

惠棟校宋本無此五字此本○下脫正義曰三字

今君之所好者節

今君至出也

惠棟校宋本無此五字

上既云

閩監毛本同惠棟校宋本上有正義曰三字

子夏對曰鄭音好濫節

齊音敖辟

各本同石經同釋文出傲云字又作敖○按古多假敖為傲

子夏至用也

惠棟校宋本無此五字

此一節 閩監毛本同惠棟校宋本上有正義曰三字

好濫相偷竊 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本濫作比

詩云肅雍和鳴節

肅雍和鳴 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說雍作離陳澧集說

經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作雍下雍雍和也同

此一節 閩監毛本同惠棟校宋本上有正義曰三字

為人君者節

此經明子夏 閩監毛本同惠棟校宋本上有正義曰三字

釋言文也 惠棟校宋本此下標禮記正義卷第四十八終記云凡二十七頁

然後聖人作為節 惠棟校宋本自此節起至子轅見師乙而問焉節止為第四十九卷卷首題禮記正義卷第四十九

壇簾 閩本同惠棟校宋本嘉靖本同注放此疏同 監本石經岳本衛氏集說釋文同監毛本簾誤簾

謂祝敵也 各本同釋文出圍云本又作致○按致正字圍假借字

或為簾虞 閩監毛本同岳本衛氏集說同釋文亦作虞嘉靖本虞作簾考文云足利本同○按說文作虞隸省作虞俗從竹

然後鍾磬竽瑟

閩本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本鍾作鐘石經同岳本同
下鍾聲鏗聽鍾聲並同疏放此

然後至序也

惠棟校宋本無此五字

簾七室墳六孔

閩監本同衛氏集說同惠棟校宋本室作空毛本同墳誤
堉盧文弨云空即孔字

故周語單穆云

同惠棟校宋本有公字衛氏集說同此本公字脫閩監毛本

鍾聲鏗節

鍾聲至武臣

惠棟校宋本無此五字

則其號必充滿於萬物矣

閩監毛本同惠棟校宋本滿作徧

石聲磬節

石聲至之臣

惠棟校宋本無此五字

此一經

閩監毛本同考文云宋板上有正義曰三字下疏皆放此

故讀聲音磬然矣

閩本同監本聲作磬毛本聲作磬

竹聲濫節

君子聽竽笙

各本同毛本竽誤竿

竹聲至之臣 惠棟校宋本無此五字

鼓聲之聲謹節

鼓聲至之臣 惠棟校宋本無此五字

故使人意動作也 閩監本同毛本意動二字倒

君子之聽音節

非聽其鏗鎗而已也 惠棟校宋本宋監本石經岳本同考文引古本足利本同閩監本也字同鎗作鏘嘉靖本同衛氏集說同毛本鎗作

鏘也誤矣釋文亦作鎗石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作鏗鎗史記樂書同

君子至之合也 惠棟校宋本無此六字此本○下脫正義曰

非徒聽其音聲鏗鎗而已 惠棟校宋本同閩監毛本鎗作鏘衛氏集說同

賓牟賈侍坐於孔子節 惠棟云賓牟賈節咏數之節賓牟賈起節子曰居節宋本合為一節

賓牟賈 牟字各本並從牛惟此本及閩本從午作牟下經疏並同石經此牟字從干作牟下賓牟賈起又從牛作牟按從牛是

賓牟至衆也 惠棟校宋本無此五字

此以下王事 惠棟校宋本閩監毛本王作五

咏歎之節

咏歎之

各本同石經同嘉靖本歎作嘆釋文出咏嘆云音歎

事戎事也

同

閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同岳本戎作伐考文引足利本

荒老耄也

各本同釋文耄作施下同○按依說文當作羸

咏歎至是也

惠棟校宋本無此五字

此是賓牟賈答孔子之詞

閩監毛本同惠棟校宋本詞作辭下此亦賓牟賈對詞此亦孔子問詞並同

象武王伐紂

閩監本同毛本伐誤代

謂非是武樂之音

閩監毛本同惠棟校宋本音作意

是文王崩後六年伐紂

惠棟校宋本作是此本是字澌滅閩監毛本是誤時

子男子之美稱

閩監毛本同考文云宋板無下子字

賓牟賈起節

敢問遲之遲

各本同石經遲並作遲釋文同下倣此

是賓牟賈問詞也

閩監毛本同惠棟校宋本詞作辭

前經是夫子之問 惠棟校宋本作子此本子字總減闕監毛本子誤武

子曰居節

吾語女 惠棟校宋本作女石經宋監本岳本嘉靖本同衛氏集說同釋文出女云音汝下且女同此本女作汝闕監毛本同按下且女此本及三本並作女則此處女字不當歧出作汝

大公之志也 各本同石經同釋文亦作大毛本大作太

放象其成功者也 惠棟校宋本同闕監毛本放作倣衛氏集說同

且夫武始而北出節

五成而分周公左 各本同石經同考文云古本分下有陝字孫志祖校云按史記樂書本家語辨樂解皆有陝字

始奏象觀兵盟津時也 闕監毛本同嘉靖本同岳本盟作孟衛氏集說同釋文出孟津云本亦作盟

且夫至以崇 惠棟校宋本無此五字

此一經孔子 闕監本同衛氏集說同毛本經作節惠棟校宋本上有正義曰三字

則前云三步以見方見一成也 惠棟校宋本見作是此本誤闕監毛本同衛氏集說無則字是一成也作此是一成也

舞者從北頭第一位却至第二位

惠棟校宋本作北頭第一位衛氏集說同此本一誤二閩本同監毛本一誤二

二誤三却字閩本同監毛本作卻衛氏集說同

天子夾振之節

惠棟云天子節分夾而進節宋本合為一節

天子至國也

惠棟校宋本無此五字

王與大將親自執鐸

惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本王誤正

具如熊氏之說

惠棟校宋本同閩監毛本具誤俱

分夾而進節

庶民弛政

各本同石經同嘉靖本弛作弛注同

車甲蟬而藏之府庫

史記蟬作穉

包之以虎皮

史記包作苞

反商當為及字之誤也

惠棟校宋本無商岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引足利本同此本反下衍商字閩監毛本同

封紂子武庚於殷墟

各本同釋文出殷墟云音墟○按虛墟古今字

分夾至兵也

惠棟校宋本無此五字

武王既入立於社南閩監毛本同惠棟校宋本無於字

虎皮武猛之物也閩監本同毛本武猛二字倒

反當至約也惠棟校宋本同閩監毛本當誤商

聘于鄭公孫段云請垂橐閩本同惠棟校宋本同監毛本段誤假

散軍而郊射節惠棟校云散軍節若此節宋本合為一節

散軍至弟也惠棟校宋本無此五字

此一經惠棟校宋本上有正義曰三字

鄭注射義云一發五犯閩監毛本同惠棟校宋本一作壹

亦還國而耕也監毛本同衛氏集說同閩本耕作教惠棟校宋本同

為射宮於郊者也閩監毛本同考文引宋板者也作也者

其餘為埤閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本埤作裨按儀禮覲禮注作裨

君子曰禮樂節惠棟校云君子節治禮以治躬節宋本合為一節

善心生則寡於利欲史記集解引上有若字

君子至者也 惠棟校宋本無此五字

云油然新生好貌也 閩監本同毛本也誤此者

書傳箕子歌云 惠棟云箕子當作微子宋本及史記俱作箕子

致禮以治躬節

鄙詐是貪多詐偽 閩監毛本作鄙詐是貪多利偽生惠棟校宋本作鄙詐入之謂利欲生宋監本岳本嘉靖本同考文引古本足利本同衛氏集說作鄙詐入之謂利偽生○按史記集解引謂利欲生四字

致禮至之矣 惠棟校宋本無此五字

而治躬謂致禮意 閩監毛本同惠棟校宋本治躬謂致作聖王詳審衛氏集說同

前經明致樂治心則向善心生 閩監毛本同惠棟校宋本作前經明致樂治心得則善心生

而有鄙悖詐偽之心入於內矣 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本無入字

故樂也者節

而民不生易慢焉 各本慢作慢石經同此本誤

故樂至承順 惠棟校宋本無此五字

此一經惠棟校宋本上有正義曰三字

故極益於和也閩監毛本同衛氏集說亦作益惠棟校宋本益作盡下故極益於順也同

故曰致禮樂節

故曰至難矣惠棟校宋本無此五字

此一經惠棟校宋本上有正義曰三字

樂也者動於內者也節惠棟校云樂也者節夫樂者節故人節宋本合為一節

放淫聲惠棟校宋本宋監本並有於字岳本嘉靖本同衛氏集說同此本於字脫閩監毛本同○按史記集解引有於字

報讀曰褻猶進也閩監毛本同惠棟校宋本曰作為考文引宋板同褻字重作報讀為褻褻猶進也古本足利本同岳本同嘉靖本同

衛氏集說同宋監本亦重褻字

樂也至一也惠棟校宋本無此五字

此一節論樂之體閩本同考文引宋板樂作禮監毛本作此一節論禮樂之體衛氏集說同惠棟校宋本此上有正義曰三字

夫樂者樂也節

夫樂至此矣惠棟校宋本無此五字

前嗟嘆之

閩監毛本同惠棟校宋本前作則衛氏集說亦作則嗟歎

珍傲宋版印

故人不耐無樂節

故人不耐無樂

各本同石經耐字剗刻釋文出而耐其而字應作不疑傳寫之誤

不能無喜樂也

閩本同惠棟校宋本同監毛本喜誤善

言經之耐字

閩監本同毛本經誤今

先王恥其亂節

曲直繁瘠

各本同石經瘠字殘闕釋文出繁瘠九經古義云荀子瘠作省按省與昔通皆猶瘠也故字亦作瘠尋文義繁省為長

先王至方也

惠棟校宋本無此五字

此一節

惠棟校宋本上有正義曰三字

邪氣謂淫邪之氣

惠棟校宋本作淫此本淫誤端閩監毛本同

是故樂在節

是故至方也

惠棟校宋本無此五字

此一經

惠棟校宋本此上有正義曰三字

言近以至親遠 補案親字誤衍

故聽其雅頌之聲節

故聽至免也 惠棟校宋本無此五字

摠要之所言 閩本同惠棟校宋本同監毛本言作名衛氏集說同下摠要之所言也同

自然敬畏也 惠棟校宋本畏作愛此本誤閩監毛本同

紀是綱紀衆物之名 閩監毛本同惠棟校宋本綱紀衆物作細繩束

夫樂者先王節

禮樂王者所常與則盛矣 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本矣作也岳本嘉靖本宋監本並同

夫樂至盛矣 惠棟校宋本無此五字

子贛見師乙而問焉節

子贛 閩監毛本同岳本同嘉靖本同石經贛作贛衛氏集說同釋文同宋監本作貢

而吾子自執焉 此下經注各本及石經並同惟考文云宋板自執焉下接寬而靜云云而慈愛下接者宜歌商云云五帝之遺聲也下接商人

識之云云校各本經文刪去一愛字及商之遺聲也五字又刪去注此文換簡以下五十七字及云商之遺聲也以下三十字山井鼎云宋本此經次序與諸

本异注亦有闕略蓋隨注意改其次序併刪去注文也按陳澧集說本經文自而吾子自執焉以下至商人識之以上多所倒置蓋依用與國于氏本亦與宋板合

商宋詩也 按史記集解上有肆正也三字諸本並脫

下如隊 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出如隊石經隊作墜
○按隊墜古今字

上下同美之也 閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本同作目岳本同

子貢至問樂 惠棟校宋本無此五字

各逐人性所宜者也 惠棟校宋本同閩監毛本逐誤遂衛氏集說同

如賜同者宜何歌也者 閩本同惠棟校宋本同監本空闕同字毛本同字無

如賜同之氣性宜作何歌 閩本同惠棟校宋本同監本闕同字毛本同字無氣誤人

大雅者歌其大正 閩監本同毛本正誤雅下王者小正同

謂情性肆放 惠棟校宋本肆誤四

言能直己陳德 閩監毛本同惠棟校宋本無能字

未能行五帝之德也 閩監毛本同惠棟校宋本帝作常

言聲音感動於人 閩監毛本同惠棟校宋本聲音作音聲

言雖復嗟歎情猶未滿 惠棟校宋本作猶衛氏集說同此本猶作由閩監毛本同

按詩云先嗟歎 閩監本同毛本云先作先云

故永歌之 閩監毛本永作咏

附釋音禮記注疏卷第三十九 惠棟校宋本禮記正義卷第四十九終記云凡

九十五字注五千五百字嘉靖本禮記卷第十一經六千四百九十五字注五千五百三十三字

禮記注疏卷三十九校勘記

珍做宋版印

附釋音禮記注疏卷第四十

禮記

鄭氏注

孔穎達疏

雜記上第二十

陸曰鄭云雜記者以其

疏

以其雜記諸侯以下至士之喪事

此於別錄屬喪服分為上下

諸侯行而死於館則其復如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復

國所致舍復招魂復魄也如於其國主國館賓予使有之得升屋招用喪衣也

如於道道上廬宿也升車左轂象升屋東榮綏當為綏讀如蕤賓之蕤字之誤

也綏謂旌旗之旄也去其旒而用之異於生也○乘繩證反及注同轂工木

反綏依注作綏耳佳反下及注同復音伏下同予羊汝反襄本又作喪保毛在

後皆同去起呂**疏**正義曰自此以下至蒲席以為裳帷摠明諸侯及大夫士在

論諸侯之制今各依文解之○諸侯行而主國死於館者謂五等諸侯朝觀天子及

舍也○則其復如於其國者其復謂招魂復魄也如於道則升其乘車之左轂者如復魄

之道則與在己本國同故云如於其國也如於道則升其乘車之左轂者如復魄

以幾人轂象在家升屋東榮也○以其五等之復人數各如其命數今轂上狹則不知

禮記注疏 四十

中華書局聚

以乘車建綏復于四郊是也○注館主至生也○正義曰館主國所致舍者按
 會子問云公館與公之所為曰公館是主國館賓之舍也云與使有之者謂主
 國與賓此舍復用襄衣是也云如於道道上廬宿也者按遺人云凡國野之道十
 衣卽下文復用襄衣是也云如於道道上廬宿也者按遺人云凡國野之道十
 里車廬三十里有宿五十里有市故云廬宿也云升車左轂象升屋東榮
 者車轅轡南左轂在東故象東榮不於廬宿之舍復者廬宿供待衆賓非死者
 所專有故復於乘車左轂云復之所用者綏如綏賓之綏者但經中綏字綏旁者
 著委其音雖訓為委○此復之所用者綏如綏賓之綏者但經中綏字綏旁者
 此綏字為襄實之綏者音與襄實字聲同也以經綏故云字之誤也綏謂旌
 旗之旒也者按夏采云乘車建綏復于四郊乘車王路當建大常今乃建綏無
 大常也明堂位云有虞氏之綏夏后氏之旂交龍之旂今以其綏復是去其旒
 旒也云去其旒而用之異於綏夏后氏之旂交龍之旂今以其綏復是去其旒
 異於其綏有綖緇布裳帷素錦以為屋而行○轉載柩將殯之車飾也綖取名於
 生也其綖有綖緇布裳帷素錦以為屋而行○轉載柩將殯之車飾也綖取名於
 染赤色者也將葬載柩之車飾曰柳綖謂斃甲邊緣緇布裳帷圍棺者也裳帷
 用緇則轉用赤矣轉象宮室其中小帳也覆棺者若未斂其載尸而歸車
 飾皆如之○轉音同觀初斬反與舊同被昌占反舊絕句一本或作緇布裳帷
 反本或作寶音同觀初斬反與舊同被昌占反舊絕句一本或作緇布裳帷
 則音餘舊布上絹見反疏謂轉義曰此旁一經明諸侯車飾謂載柩之車有綖者
 下步具反緣說絹反疏謂轉義曰此旁一經明諸侯車飾謂載柩之車有綖者
 又用素錦外用緇色之布以為裳帷而行者於死處既設此飾而後行○注轉載之
 如之○正義曰轉載柩者言此車所以名轉凡有二義一適所殯是將殯車飾
 也云轉取名於蒨草蒨者言經中轉字
 讀如蒨蒨之名蒨草按左傳定四年祝鮀云封康叔以蒨蒨謂蒨蒨者蒨蒨為赤色

故讀此轉與彼同是亦菑草以染布也云櫬棺也者覆說取名於櫬義也云菑

染赤色者也者說取名於菑草以染布也云櫬棺也者覆說取名於櫬義也云菑

漸下袞象邊緣垂於綳謂之四邊與轉連體則亦赤也若葬車之飾則上隆高四面

用轉也云裳帷用緇則用赤矣者前雖讀轉為菑草其色未明今因裳帷取

緇故知定轉為赤色以玄纁相對之物故對之色云若未大斂其載尸而歸云

象不同或上或下非一例也要之纁是相對之色云若未大斂其載尸而歸云

飾皆如之者此經所論謂大斂後也故云適所殯若未大斂則曾子問云尸

入門升自階尸柩不得云適所殯也知未大斂之前車飾也至於廟門不毀牆遂入

亦然者以載尸柩車飾經唯有此一文故知其飾同也至於廟門不毀牆遂入

適所殯唯轉為說於廟門外入廟所殯宮牆惟也適所殯謂兩楹之間去轉乃

來者正棺於兩階之間必於兩楹之間此皆因其死焉不於室而入自闕升自階中

入自門升自階其殯必於兩楹之間此皆因其死焉不於室而入自闕升自階中

不忍遠也○說吐奪反本亦作脫今反注也遠于萬反侯禮義曰此一經明諸

隱義云僕之言移也吏依韻集大脫今反注也遠于萬反侯禮義曰此一經明諸

至於廟門者謂殯宮門也○不毀牆者謂殯宮門也○注廟所至遠也○正義曰廟門外

遂入適所殯者遂入殯宮門也○不毀牆者謂殯宮門也○注廟所至遠也○正義曰廟門外

者言餘物不說唯轉一物脫於殯宮門外○注廟所至遠也○正義曰廟門外

殯宮者以餘物不說唯轉一物脫於殯宮門外○注廟所至遠也○正義曰廟門外

也於飾棺之物稱牆門是入廟自門也云適所殯在兩楹之間者以死在外來故

意轉乃覆棺上象宮室今入廟於有宮室故云轉也公羊定元者以裳帷郭棺未

可去也云凡柩自外來者正棺於兩楹之間鄭以是推之則知尸自外來者亦停於兩

自乾侯正棺於兩楹之間鄭以是推之則知尸自外來者亦停於兩

禮記注疏 四十 一 中華書局聚

自阼階者皆曾子問文云留之於中不忍遠也者以

周人殯於客位今殯於兩楹之間是不忍遠之也

乘車之左轂以其綏復如於館死則其復如於家

以布為鞢而行至於家而說鞢載以鞢車入自門至於阼階下而說車舉自阼

階升適所殯大夫鞢言用布白布不染也言鞢者達名也不言裳帷俱用布無

為鞢或作鞢許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰鞞周禮又有蠶車天子以載

輞互相明也專反又市轉反注及下同別彼列反蠶慎忍反近附之近楯粉

倫反下同一鞞鞞者以白布為鞞不以蒨草染之亦言鞞者通名耳是鞞鞞

本作鞞同鞞鞞者以白布為鞞不以蒨草染之亦言鞞者通名耳是鞞鞞

近之義也鞞鞞者以白布為鞞不以蒨草染之亦言鞞者通名耳是鞞鞞

故云載以鞞鞞者以白布為鞞不以蒨草染之亦言鞞者通名耳是鞞鞞

升適所殯者謂舉自阼階下而升適兩楹之間所殯之處此云升適阼階謂尸

矣若樞則自西階○注大夫至不耳○正義曰云白布不染也者以鞞鞞則知

布故知白布不染下經士鞞鞞席以為屋藩席以爲裳帷以諸侯為裳帷則知

○大夫士死於道則升其

以女冕士以爵弁服 大夫

以布為鞞而行至於家而說鞞載以鞞車入自門至於阼階下而說車舉自阼

階升適所殯大夫鞞言用布白布不染也言鞞者達名也不言裳帷俱用布無

為鞞或作鞞許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰鞞周禮又有蠶車天子以載

輞互相明也專反又市轉反注及下同別彼列反蠶慎忍反近附之近楯粉

倫反下同一鞞鞞者以白布為鞞不以蒨草染之亦言鞞者通名耳是鞞鞞

本作鞞同鞞鞞者以白布為鞞不以蒨草染之亦言鞞者通名耳是鞞鞞

近之義也鞞鞞者以白布為鞞不以蒨草染之亦言鞞者通名耳是鞞鞞

故云載以鞞鞞者以白布為鞞不以蒨草染之亦言鞞者通名耳是鞞鞞

升適所殯者謂舉自阼階下而升適兩楹之間所殯之處此云升適阼階謂尸

矣若樞則自西階○注大夫至不耳○正義曰云白布不染也者以鞞鞞則知

布故知白布不染下經士鞞鞞席以為屋藩席以爲裳帷以諸侯為裳帷則知

義曰言以士。云葦席以爲屋。當帷帳之處。故云無素錦爲帳矣。然大夫上所有之物。據

帷內有素錦屋。今則唯云葦席。以爲屋。蒲席以爲裳。帷不云屋上所有之物。據

文言之葦席爲屋。則當覆上。轉處將蒲席爲裳。帷則士之葦席屋之外。旁有蒲

夫既有素錦。爲帳。外上有布。轉旁有布。裳帷則士之葦席屋之外。旁有蒲

席裳帷則屋上。當以蒲席爲轉。覆於上。但文不備也。未知孰是。故兩存焉。○

凡計於其君曰君之臣某死。計或皆作赴。赴至也。臣死其子使人父母妻長子

曰君之臣某之某死。長此丁丈反。其家喪所主者。○君計於他國之君曰寡君不祿

敢告於執事。夫人曰寡小君不祿。大子之喪曰寡君之適子某死。君夫人不稱

謙也。○大音泰。後大子同適。妻並同。凡計。至某死。○正義曰。此一節。揔明禮

下。文注。適子。其適宗。適適妻。並同。凡計。至某死。○正義曰。此一節。揔明禮

之。差各隨文解之。○父母妻長子。曰君之臣某之某死。者。上某是生者。臣名下

某是臣之親屬死者。云君之臣某之某死。者。上某是生者。臣名下

寡君若云寡德之君。雖復壽考。仍以短折言之。故云不祿。不祿。不敢指斥鄰國君身

注。君夫至謙也。○正義曰。按。下曲禮云。諸侯曰。薨。夫人尊與君同也。今夫人與

義曰言以士。云葦席以爲屋。當帷帳之處。故云無素錦爲帳矣。然大夫上所有之物。據

帷內有素錦屋。今則唯云葦席。以爲屋。蒲席以爲裳。帷不云屋上所有之物。據

文言之葦席爲屋。則當覆上。轉處將蒲席爲裳。帷則士之葦席屋之外。旁有蒲

夫既有素錦。爲帳。外上有布。轉旁有布。裳帷則士之葦席屋之外。旁有蒲

席裳帷則屋上。當以蒲席爲轉。覆於上。但文不備也。未知孰是。故兩存焉。○

凡計於其君曰君之臣某死。計或皆作赴。赴至也。臣死其子使人父母妻長子

曰君之臣某之某死。長此丁丈反。其家喪所主者。○君計於他國之君曰寡君不祿

敢告於執事。夫人曰寡小君不祿。大子之喪曰寡君之適子某死。君夫人不稱

謙也。○大音泰。後大子同適。妻並同。凡計。至某死。○正義曰。此一節。揔明禮

下。文注。適子。其適宗。適適妻。並同。凡計。至某死。○正義曰。此一節。揔明禮

之。差各隨文解之。○父母妻長子。曰君之臣某之某死。者。上某是生者。臣名下

某是臣之親屬死者。云君之臣某之某死。者。上某是生者。臣名下

寡君若云寡德之君。雖復壽考。仍以短折言之。故云不祿。不祿。不敢指斥鄰國君身

注。君夫至謙也。○正義曰。按。下曲禮云。諸侯曰。薨。夫人尊與君同也。今夫人與

禮下曰壽考曰卒。短折曰不祿。今君薨而云君薨。計於他國之君曰寡君不祿。終

眉壽猶若其短折然若君薨而計者曰卒卒是壽終矣斯無哀惜之心非臣子之辭鄰國來赴書以卒者言無所老幼皆終成人之志所以相尊敬如異義所論是君稱不祿之意若杜元凱注左氏傳則與此異按隱三年聲子卒傳云不赴故不曰薨杜云鄰國之赴魯史書卒者臣子惡其薨名改赴書也如鄭此云不祿謂赴者口辭矣春秋所云薨謂赴書之策所以不同者言壽考曰大夫計卒短折曰不祿杜以為禮記後人所作不正與春秋同杜所不用也大夫計

於同國適者曰某不祿計於士亦曰某不祿計於他國之君曰君之外臣寡大夫某死計於適者曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實計於士亦曰吾子之

外私寡大夫某不祿使某實適讀為匹敵之敵謂爵同者也實當為至此讀周

同實依注疏謂同國大夫位相敵者曰某不祿計於禮也適依注音敵大歷反下適者

音至下同疏謂同國大夫位相敵者曰某不祿計於禮也適依注音敵大歷反下適者

士士處亦得稱不祿稱某者或死者之名或死後者官號而赴者得稱之○計於

至外臣者大夫不屬他國故云外臣自謙退無德故云寡大夫某死計於他國大夫相

不取申辭故云某死○計於至某實者計於適者謂大夫死計於他國大夫相

敵體者謂計告大夫以是別國私有恩好故曰外私以赴大夫其辭得申故云

某不祿以身赴告大夫同此所云大夫者上下皆同曰大夫無以為異也國士計

於同國大夫曰某死計於士亦曰某死計於他國之君曰君之外臣某死計於大夫曰吾子之外私某死疏正義曰此一經論士喪相計告之稱

云某死者以其士賤赴大夫及士皆云某死若計他國之君及大夫次於公館大夫士等皆云某死但於他君稱外臣於大夫士言外私耳

禮記注疏 四十一 中華書局聚

以終喪士練而歸士次於公館公館猶處公館朝廷之舍也練而歸之士謂邑宰也練而

朝直遙反大夫居廬士居聖室謂未練時也朝廷之士居聖室亦謂大夫恩深祿重故為

明大夫士遭君喪次舍居處及歸還之節公館君之舍也大夫卑恩輕故至小

君喪居廬終喪畢乃還家也○士練而歸者謂邑宰之舍也士卑恩輕故至小

祥而反其所治邑也○大夫居廬者以位尊恩重故居廬○士居聖室者士位卑

留次公館三年也○大夫居廬者以位尊恩重故居廬○士居聖室者士位卑

恩輕故居聖室也○注公館至歸也○正義曰云練而歸之士謂邑宰也者以

下文云士次於公館今云練而歸明是邑宰以為君治邑若久而不歸即廢其

職事也若身為大夫雖位得采地亦終喪乃歸也○注謂未至居廬○正義曰

知此是未練時者按問傳云斬衰之喪居倚廬既練居聖室此經若練後則大

夫居聖室今云大夫居廬明未練時也云居聖室故知是邑宰也必知邑宰者非上

宰未練之前當與大夫同居廬今云居聖室故知是邑宰也必知邑宰者非上

文云大夫終喪之士練而歸言邑宰之士居廬者以臣為君喪俱服斬衰故知未練

故知是邑宰之士練而歸言邑宰之士居廬者以臣為君喪俱服斬衰故知未練

之前士亦居廬也然周禮宮正注云親者貴者居廬疏者賤者居聖室此云朝廷

記云大夫居廬士居聖室則是大夫以上定居廬士以下定居聖室此云朝廷

之士亦居廬與彼不同者尋鄭之文意若與王親者雖云士賤亦居廬則此云

朝廷之士亦居廬是也若與王無親身又是士則居聖室則此經士居廬是

也故鄭於宮正之注引此士居聖室證賤者居聖室也若與王親雖疏但是貴

者則亦居廬也庚氏熊氏並為此說熊氏或說云若天子則大夫居廬士居聖

室則雜記言是也若諸侯則朝廷大夫士皆居廬也邑大夫為其父母兄弟之

未為大夫者之喪服如士服士為其父母兄弟之為大夫者之喪服如士服

雖尊不以其服服父母兄弟禮逸與士異者未得而備聞也春秋傳曰齊晏桓

敢服尊者之服今大夫喪服禮與士異者未得而備聞也春秋傳曰齊晏桓

也曰惟齊斬之謂縵如三升半而三升不緝也斬衰以三升為正微細焉則縵

於纁也然則士與大夫為父服異者有纁衰斬衰以三升為正微細焉則縵

為兄第六升縵而五升乎惟大夫以上乃能備儀飾士以下則以臣服君之

斬衰為其父以臣從君而服之齊衰為其母與兄弟亦以勉人為高行也大功

以下大夫士服同○大夫為其子為其父為其母為其兄弟為其父母昆弟之服也○注大夫至

此晏於諫反嬰一盈反衰七雷反直七餘反經大結反管古顏反履九具反皆傲

齊音咨下齊衰皆同緝七入反上時掌反行下孟反昆弟之服也○注大夫至

服例○段今依文解之此一經明大夫之父母兄弟或作士或無官今大夫為之

若著大夫之服是自尊踰之也者大夫之父母兄弟或作士或無官今大夫為之

大為士則服大夫若夫適子雖未為父母之服大為士則服大夫若夫適子雖未為父母之服

所以不也者欲見大夫與士喪禮殊異未甚分明引春秋傳者欲證大夫與士

禮記注疏 四十

五 中華書局聚

也著大夫之服若身非大夫惟得為士服此平仲之謙也者言平仲之言非禮

初章非從此以下皆鄭君解釋之辭云衰斬者是下嚮上齊斬之間有衰故云

四升其布在三升之間故云如三升半言纈如三升半言纈如三升半言纈

升故云纈如三升也升而三升不緝也但纈如三升半言纈如三升半言纈

兼言纈也云然則士大夫為父異者有纈衰斬於纈也者解晏子實斬而成三

夫以上為斬始明大夫與士大夫同故云然則士大夫為父異者有纈衰斬於纈也者

也云其為母五升而四升為兄第既夕禮而五升半者鄭既約士之廣說非纈

母五升等謂經文有母及兄弟故此約四升喪服為弟也喪服為弟也喪服為弟也

能備儀盡飾者大升之縷成布五升皆謂縷成布升數少也云唯大夫以士乃

喪下義以臣降服之斬衰為其父以臣從君而服之齊衰為其母與兄弟從君而

服之齊衰為其母與兄弟從君而服之齊衰為其母與兄弟從君而服之齊衰為其母與兄弟

六升成布五升得與臣為君義服齊衰同其君為母齊衰六升今士為兄弟從君而

與臣為君義服齊衰全異而云為其母與臣為君義服齊衰同其君為母齊衰六升今士

也此注以士為兄弟與臣為君義服齊衰同其君為母與臣為君義服齊衰同其君為母

居喪之禮以服重為申使為高行作大夫之禮士為其父母兄弟未為大夫者服士

服士服亦是勉勵士身使為高行作大夫也云大功以下大夫士服同者以所

唯云父母兄弟士與大夫之異不云大夫以下有殊是下大功以下大夫士服同者以所

申也然者以重服論王肅云喪禮自天子以下無等故會子云哭服之情故上下俱

上鄉當之食自天子達且大國之鄉與天子士謂諸侯之鄉當天子之大夫非大國

辭也春秋之時尊者尙輕喪服禮制遂壞羣鄉專政晏子惡之故服麤衰枕

草於當時為重是以平仲簡喪服禮制遂壞羣鄉專政晏子惡之故服麤衰枕

三年之喪齊疏之服紆粥之食自天子遠於庶人三代共之又此記云諸侯之禮喪

車皆無等又家語云孔子曰平仲可為遠於庶人矣不以己之是駁人之非禮喪

昭答以辟咎也王肅謂大夫與士異者兄弟以上在喪斂者之喪服如士服是與大

夫與士喪服不同者而肅云無等則是背經說也鄭與言禮張融評云士與大

於遠者皆融意亂世尙輕涼非王者之禮禮鄭言謙者不與

喪制無等至後世以肅與鄭其義略同如融之說周制禮之時則上下同當

申鄭義云端衰喪車無等此以上弁經之通也冠元凱注左傳說與王肅同服為昆弟豈亦弁經衰冠

之意乎此是上弁經之通也冠元凱注左傳說與王肅同服為昆弟豈亦弁經衰冠

車無等此是上弁經之通也冠元凱注左傳說與王肅同服為昆弟豈亦弁經衰冠

為非並與鄭違今所不用也大夫之適子服大夫之服成適子得服其服而德

○著其適象反疏注者以經云大夫之適子服大夫之服所以然者以其父在任

官身至大夫賢行既著道德又成其身亦當尊其適子使服大夫之服也象亦

尊其適象賢者非但尊此大夫之身亦當尊其適子使服大夫之服也象亦

其父之賢者皇氏云大夫適子若為士為其父唯服士服注云仕至大夫謂此

子若仕官至大夫始得服大夫服以其賢德著成如皇氏之意解此仕至大夫

及為士皆得服大夫之服皇氏之言違文背注不解鄭意其說非也 ○大夫

之庶子為大夫則為其父母服大夫服其位與未為大夫者齒服尚德也使齒

於士不可不宗 **疏** 正義曰此一節明大夫庶子為大夫則得為父母服大夫之

適○為去聲 **疏** 服其位與未為大夫者齒大夫庶子雖為大夫得服大夫之

德也者言此大夫之子身雖是庶所以得服者以其仕至大夫由身有德行故

云尚德也云使齒於士不可不宗適者此庶子雖為大夫猶齒列於適子之下

其年雖長於適子猶在適子之下使適子為主若年少於適子則固在適子之下

下是適也 ○士之子為大夫則其父母弗能主也使其子主之無子則為之置

後而士不得也置猶立也 **疏** 正義曰其父母不能為喪主也以身是士故不可為

大夫喪主○使其子主之者謂使此死者之子為主以其若是大夫適子故得

為大夫喪主○以其服大夫服故也○無子則為之置後者若死者無子則為死

者別置其後所置之後即大夫適子同得行大夫之禮此所置之後謂暫為喪

主假用大夫之禮若其大夫之子得用大夫之禮則自然用大夫之禮也○注大夫至

得也○正義曰云大夫之子得用大夫之禮者則前云大夫之子當適處若無庶

服是也解經使其子主之文其子為適子若無適子則以庶子當適處若無庶

子則以族人之子當適子之處皆得用大夫之禮故云大夫之子得用大夫之

禮摠結此文云而士不得也者其父是士不得主大夫喪故云而士不得也所

以然者父貴可以及父故其父不得用大夫之禮大夫卜宅與葬日有司麻衣

禮子貴不可以及父故其父不得用大夫之禮

布衰布帶因喪履緇布冠不鞬占者皮弁焉有司卜帶人麻衣白布深衣而著衰

純凶也皮弁則純吉之尤者也占者尊於略反疏正義曰大夫卜宅與葬日

求吉其服彌吉大夫至喪履者有司謂卜麻衣謂白布深衣布衰謂蠹衰也

卜宅并葬日○有司為喪履者有司謂卜麻衣謂白布深衣布衰謂蠹衰也

皇氏云以三升半布為喪履六寸廣四寸緇布冠又負版長一

尺六寸廣四寸布帶以布為帶因喪履謂於衣前當胸上後又有負版長一

布為冠不加綏占者皮弁者謂卜龜之履人尊於之繩履○緇布冠不鞬者以緇

有司至皮弁○正義曰云麻衣白布深衣者謂吉服十五升之布與緇布冠皮

弁相類故知吉布也云麻衣白布深衣者謂吉服十五升之布與緇布冠皮

帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也者謂麻衣白布深衣者謂吉服十五升之布與

凶布帶亦凶緇布冠是吉亦非純凶也者謂麻衣白布深衣者謂吉服十五升之布與

其服彌吉者解用皮衣之意云大夫視朝之服也如筮則史練冠長衣以筮占

者朝服筮者筮宅也謂下大夫朝服也筮史筮人也朝服以朝也○純以素也長

音準又下文皆同純疏正義曰如筮者謂下大夫及士不合用卜故知用筮也○

服也○時緇布冠麻衣者卜重故占者皮弁筮輕故占者朝服長衣以筮輕故用純

正義曰筮者筮宅也謂下大夫若士也者以喪禮云筮宅卜筮者至朝也○

筮宅也云筮者筮宅也謂下大夫若士也者以喪禮云筮宅卜筮者至朝也○

之純以素者凶時深衣純以素也○者以布上經麻衣深衣亦純也者以長衣則布衣純之

云長衣深衣之純以素也○者以布上經麻衣深衣亦純也者以長衣則布衣純之

禮記注疏四十

中華書局聚

以素也故聘禮云主人長衣練冠以受鄭注彼云長衣素純布衣是也練冠是

小祥以後以練為冠每日視朝者彼謂士之喪禮云故族長者著玄端此據筮禮故

衣素裳諸侯之朝服也此占者朝服者彼謂士之喪禮云故族長者著玄端此據筮禮故

云吉服服玄端也此占者朝服者彼謂士之喪禮云故族長者著玄端此據筮禮故

占者朝服按士禮注云士之屬吏為其長弔服加麻此史練冠長衣若士之史當從弔服不

得練冠大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書嫌與士異記之也既

又曰主人之史請讀贈○夔時正義曰此明大夫將葬啓柩朝廟之後欲出之

者薦本又作薦贈芳鳳反○夔時正義曰此明大夫將葬啓柩朝廟之後欲出之

有三時又薦馬是其二也明日將行設奠之奠時乃薦馬是其一也至此日側薦

馬謂第三薦馬之時也以下則云包奠而讀書於既夕禮當第三薦馬者出謂馬

出乃包奠者取遺奠牲下體包裹之以遣送行也然馬出在包奠之前而必云

者按既夕禮薦馬也讀之後云包錄之也○注婦與至讀人之史請讀贈今此大

夫亦薦馬故引既夕禮讀書與士同記者嫌畏大夫之尊與士有異故特記之明

踊故云薦馬者哭踊也所以馬進而主人哭踊者馬是牽車為行之物今見進

下注也臚謂肘後取幣謂歸賓俎者也前脛折取幣也臂謂膝上膊

人作龜也卜葬及日也相灼之主以禮也命龜告以所問事**疏**正義曰大夫謂卿也

謂告龜道大宗謂之辭也伯也人亦佐威儀○小宗人命龜者小宗謂小宗伯也命龜

大小二宗並是其君之職來葬及喪事如司徒歸四布是也故宗伯肆師云大

夫上宅與葬之日故知此經內子以鞵衣褻衣素沙下大夫以禮衣其餘如

士也此復所用衣也當在夫入狄稅素沙下爛脫失處在此上耳內子鄉之適夫

謂也春秋傳曰晉趙姬逆叔隗於狄趙衰以爲內子而已下之是也文承上

揄狄而下大夫之妻禮周自闕作展王后之服自鞵衣而下大夫亦有禮衣侯伯夫

重繒矣而己素沙若命婦見加賜之衣服皆制不禪之妻則亦用稅衣○桂袍九

奪反又曲五罪反注同初張戰反復音伏展張戰反喚下同音輝揄音遙下文并

音圭同穀戶眷反重直龍反音丹**疏**正義曰此一節明卿大夫以下之妻所

以素沙為裏○下大后之服禮衣者是公大夫之妻所復禮衣也對卿妻為下故

子男夫人自闕狄而下卿妻自鞵衣而公大夫亦有禮衣侯伯夫人對卿妻為下故

之禪漢時有桂袍以其素紗裏之袍制謂連衣裳有表有裏似袍故云皆袍制而已

禮記

注疏

四十

八

中華書局聚

於經大夫以禮衣亦見於經唯用祿衣而復則內子下其餘如士謂鞠衣禮衣之外

注此復至稅衣○正義曰此復所用衣也者以當依尊卑順序此內子宜承夫

人之初晉文公當在狄人狄以季隗妻下也公引春秋傳曰以下者僖二十四年左傳

妻趙衰趙姬請趙衰逆叔隗於狄既還趙姬又請趙衰將隗為內子趙姬

之身卑下之故云而已下之引之者證卿妻為內子之文也其王后以下之趙姬

已具於玉藻故此略而不言云六服皆袍制不禪以素紗裏之如今桂袍其袍重

命婦見加重繒為之衣也者謂內子初始為卿妻加賜之以衣以褒崇之故云襄

衣復諸侯以褒衣冕服爵弁服復招魂復魄也冕服者上公五侯伯四子男三

也猶進疏衣但此經爛脫上下至復西上摠明諸侯以下及朝覲見加賜之衣也

以稅衣者謂復時以始命褒賜之衣○冕服今依鄭各隨文解之○復諸侯

服爵弁服而復也○注冕服至進也○正義曰冕服者上公自衮冕而下故為

爵弁五冕之外更加爵弁服以下皮弁冠弁之等而滿九侯伯冕服之外亦加

賜是褒衣故不入命數也此褒衣或是一命衮若有加則夫人稅衣揄狄稅素沙

言其招魂用稅衣上至揄狄也狄稅素沙言皆以白紗縠為疏正義曰此明婦

衣有六也。○狄稅素沙者言從。揄狄者諸侯夫人復用稅衣。上至揄狄謂諸侯。伯復西

上北面而西。上陽長也。左者以招魂。冀生氣之來。生氣為陽。又北面言之。南方是陽。左在西。少各如其命之數。○長丁丈反。○正義曰：凡招魂皆北面而招。以西北面而西。

上陽長也。左者以招魂。冀生氣之來。生氣為陽。又北面言之。南方是陽。左在西。方故言陽長。左云復者。多寡各如其命之數者。按士喪禮復者一人。以爵弁服。

言諸侯之士一命。而用一人。明復者各依命數。其復處不同。故檀弓云：君復大於小寢。大寢庫門四郊。而云復西上者。但有兩人以上。一處復者。則西上也。大

夫不揄絞屬於池下。謂池飾也。揄揄翟也。采青黃之間曰絞。屬猶繫也。人君在

其間大夫去振容士去魚此無人君及士亦爛脫。○絞戶交。○疏：正義曰：此一經

反注同屬音燭注及下條屬并注同翟音狄去起呂反。下同。○疏：明大夫葬時車

飾若諸侯以上則畫揄翟於絞屬於池下。若大夫降下人君不得畫以揄絞屬

於池下其池上則畫揄翟於絞屬於池下。若大夫降下人君不得畫以揄絞屬

得屬於池下。○注：人君至爛脫。○正義曰：按喪大記云：君三池振容。是人君之

柳有振容。振容者其池繫揄翟於下。而畫翟雉焉。名曰振容。云又有銅魚在其

間者。上有池下有振容。池與振容之間。而有魚。故云在其間。云大夫去振容。士

去魚者。以喪大記。大夫不振容。士不云魚躍沸池。故也。大夫不振容者。謂不以

揄絞屬於池下。為振容。云此無人君及士。亦爛脫者。以前經云：大夫附於士。士

不附於大夫。附於大夫之昆弟。無昆弟則從其昭穆。雖王父母在亦然。附讀皆

夫附於士不敢以己尊。自殊於其祖也。士不附於大夫。自卑別於尊者也。大夫

之昆弟。謂為士者也。從其昭穆。中一以上。祖又祖而已。附者附於先死者。○附

依注。作附音同。下並同。昭常。○疏：正義曰：自此以下。至附於士者。謂祖為士孫為

禮記注疏

四十

九

中華書局聚

大夫若死可以附祭於祖之為士者也○士不附於大夫者謂先祖為大夫孫

者謂祖為大夫無昆弟為士則從其昭穆謂附於高祖為士者若高祖為大夫

則附於高祖昆弟為士○雖王父母在亦於高祖也○注附讀至而已○正義

曰附者附祭於神當從示旁為之云大夫之昆弟謂為士者也者鄭恐經云附

於大夫之昆弟恐大夫之昆弟身作大夫之故前文云大夫附於士是孫之尊可

若大夫之昆弟全無者其孫雖士亦得附之故云大夫附於士是孫之尊可

以附祖之卑也云從其昭穆中一以上祖又祖而已者謂父為昭子為穆中猶

間也謂自祖以上間一世各當昭穆而祖附之若不附祖則間去曾祖一世

之附於高祖若高祖無已是一間高祖之喪服小記文也 婦附於其夫之所附之

婦則附於姑疏正義曰此一經論婦之所附義與夫同無妃則亦從其昭穆之

一以上附於高祖之妃高祖無妃則亦附於高祖 男子附於王父則配女子附

於王母則不配疏謂并祭王母不配則亦祭王父也有一事於尊者可以及卑有

猶歸葬於女氏謂未嫁也嫁未三月而死疏謂正義曰男子附於王父則配女子

子附於王父○注配謂至在室之女及已嫁未三月而死附祭於王母則不祭

也者王父母相配之人祭王父及王母是其配祭王母不祭王父是不配云

云以某妃配但士用特牲大夫用少牢其餘皆同是祭饌如一按少牢云以某妃配某氏鄭注云某妃某妻也某氏若言姜氏子氏也此是言配也不言配者若特牲云用薦歲事於皇祖某子不云以某妃配特牲雖是常祭容是禫公子月吉祭故不舉配云嫁未三月而死猶歸葬於女氏之黨者曾子問文也禫公子

附於公子不感君疏正義曰公子者若公子之祖為君公子不敢附○君薨大子

號稱子待猶君也尤謂未踰年也雖稱子與諸侯朝會如君矣春秋魯僖公

曰君薨謂先君薨也大子號稱子者其本大子君存稱世子今君既薨故稱子

不言世子待猶君也謂與諸侯並列共待之禮猶如正君○注謂未至侯序

○正義曰知未踰年者若踰年則稱君此云稱子故知未踰年者引春秋者證

未踰年稱子及待猶君之義按僖九年二月宋公衞說卒夏公會宰周云齊侯

宋公羊以下于葵丘是宋襄公稱子序在齊侯之下與尋常宋公同是與諸侯序

按公羊傳云君存稱世子君薨稱子某既葬稱子下與尋常宋公同是與諸侯序

當宋九年某而稱子者鄭用左氏之義未葬已前則稱子為已後踰年則稱子

之意未葬以前皆稱子若既葬雖未踰年亦稱子自在若未葬雖踰年猶子其義具

進在鄭上僖二十八春陳共公稱子降在鄭下衛侯弟叔武

附釋音禮記注疏卷第四十

禮記注疏卷四十校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第四十

惠棟校宋本禮記正義卷第五十

雜記上第二十

諸侯行而死於館節

如於道

各本同石經同毛本於誤其

予使有之

閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本予作與宋監本衛氏集說釋文考文引古本並同按正義亦作與

綏謂旌旗之旄也

惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同衛氏集說亦作綏閩監毛本綏誤綏

公館與公之所為

補案曾子問無之字此誤衍也

絲旁者著妥

惠棟校宋本著上無者字此誤衍閩監毛本同

其音雖訓為委

閩本委作安惠棟校宋本同此誤委監毛本同

綏謂旌旗之旄也者

閩監毛本同惠棟校宋本綏作綏上有云字

其轉有綏節

轉取名於櫬

惠棟校宋本作櫬岳本同嘉靖本同釋文同此本櫬誤觀閩監毛本同衛氏集說同下櫬棺櫬覆並同疏放此

定四年祝鮀云閩監毛本同惠棟校宋本鮀作佗

至於廟門節

唯轉為說于廟門外者者補案下者字誤衍

今入之有宮室故云轉也閩監毛本同衛氏集說云作去是也

大夫士死於道節

輶讀為輅或作搏閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本搏作搏衛氏集說同釋文亦作搏齊召南云按周禮遂師注云蜚禮記

或作搏或作輅賈疏引此注曰輶讀為輅或作輅是買所見禮記注本異也儀禮既夕記納車於階間注云周禮謂之蜚車雜記謂之團或作輅或作搏聲讀皆相附耳未聞孰正是鄭所見本不同也按正義作搏不誤

不易以楯也閩監毛本同惠棟校宋本楯作輶岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出以楯云一本作輶同

是有轉輅近之義也閩監毛本輅作輶下輶近同山井鼎云有轉疑輶有誤宋本此輶从木下輶近與今本同

或作搏者閩監毛本同惠棟校宋本搏作搏

既夕云閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本夕下有禮字

設輅輶輅輶上有四周閩監毛本同衛氏集說同浦鏜校輅輶輶輶改前後

以輪為輪惠棟校宋本以輪作以軛衛氏集說同此本軛誤輪閩監毛本

但不用輻為輪閩監毛本同段玉裁校云為輪下疑脫輻字

士朝廟用軛軸惠棟校宋本作軛衛氏集說軛作輦此本軛誤軛閩監毛本同今正

輻與軛軸閩本同惠棟校宋本同衛氏集說軛作輦監毛本軛誤軛下軛軸則無軛狀如長牀並同

刻兩頭為軛閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本軛作軛

士鞮葦席節

以為鞮棺之屋也監本毛本有也字惠棟校宋本無

言以士云葦席以為屋閩監本作云毛本云誤鞮

凡訃於其君節

凡訃至某死惠棟校宋本無此五字

不分別尊卑皆同年卒者閩監毛本同浦鏗校云年當言字誤

杜所不用也閩監毛本同惠棟校宋本無也字

大夫訃於同國節

大夫至某實正義曰此一經明大夫之卒

惠棟校宋本有上五字

士訃於同國節

士訃至某死正義曰

惠棟校宋本有上五字諸本脫

大夫次於公館節

故居聖室也

閩監毛本同惠棟校宋本無也字

大夫為其父母節

今大夫喪服禮逸

閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本無服字宋監本衛氏集說同考文引古本足利本同

鄭既約○左傳

補案約下○誤衍

是大功以下與大夫同

閩監毛本同考文云宋板大夫下有士字

皆為非禮並與鄭違

惠棟校宋本有禮字此本禮字脫閩監毛本同

如筮節

則史練冠長衣

各本同石經同考文云古本史上有筮字按注云筮史筮人也則經筮字當有

如筮者謂下大夫及士不合用卜

按如字疑知字之譌

深衣之純以素○者也補按者上○誤衍

大夫之喪大宗人相節

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

內子以鞠衣節坊本此節經文十九字移置狄稅素沙下用與國于氏本

自揄狄而下閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本揄作揄衛氏集說同釋文出自揄與周禮內司服合○按揄正字揄假借字

自鞠衣而下閩本同惠棟校宋本同各本同監本自誤目毛本自誤曰

尚所褻賜之衣閩監毛本同衛氏集說尚作上

素沙者閩監本同毛本沙作紗下亦以素沙為裏同

是下大夫之妻所復禮衣也惠棟校宋本同閩監毛本復作服

以裏繒為之惠棟校宋本裏作重衛氏集說同此本誤閩監毛本同

見加賜之之衣也者補案之字誤重

謂內子初始為卿妻閩監毛本同惠棟校宋本初下有嫁字

夫人稅衣節

揄狄

閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說揄作禴注同釋文上出自揄云下文并注同是釋文本亦作揄也

狄稅素沙

各本同石經同毛本沙誤紗注狄稅素沙同

大夫不揄絞節

大夫不揄絞

閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說揄作禴釋文同注放此

士不云魚躍拂池故也

惠棟校宋本同閩監本云誤去毛本不云魚誤去魚不

婦附於其夫之所附之妃節

夫所附之妃

閩監毛本同惠棟校宋本附作附岳本同嘉靖本同衛氏集說同

男子附於王父節

配謂并祭

各本同監本并誤拜

君薨大子號稱子節

故知未踰年者

閩監毛本同惠棟校宋本者作也

宰周云齊侯宋子以下于葵邱

惠棟校宋本云作公此本誤閩監毛本同

今宋襄公未葬君當宋子某

惠棟校宋本宋作稱此本稱誤宋閩監毛本同

若未葬雖踰年猶子 惠棟校宋本子上有稱字此本稱字脫閩監毛本同

禮記注疏卷四十校勘記

禮記

鄭氏注

孔穎達疏

雜記上

有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖屨不易謂既練而遭大功之喪者也不如大

功之麻重也言練冠易麻互言之也唯杖屨不易言其疏曰此一經明先有三

餘皆易也履不易者練與大功俱用繩耳○要一遙反疏曰此一經明先有三

年練冠之節今遭大功之麻易之先師解此凡有三義疏曰此一經明先有三

意以母喪既練遭降服大功則易衰以母之既練衰八升降服大功云疏曰此一經明先有三

得易之其餘則否賀瑀之意以三等大功皆得易三年練衰其三升升之皇氏云或

七升八升九升之說唯謂降服大功則此大功者時據降服大功也故下文云而附兄

則不得易氏之說唯謂降服大功則此大功者時據降服大功也故下文云而附兄

第之場雖論小功之喪至練時之冠以首經已除故特云冠○則以大功之麻

練冠者謂遭三年之喪至練時之冠以首經已除故特云冠○則以大功之麻

易之者初死者是降服大功則此大功者時據降服大功也故下文云而附兄

要帶也衰也言悉易也然練之首經除矣無可易也又大功有父母之喪尙功

無杖亦無可易也而云易與不易者因其餘有易者連言之此兄弟之殤謂大功

衰而附兄弟之殤則練冠附於殤稱陽童某甫不各神也親以下之殤也斬衰

齊衰以下之殤皆受以大功之衰此謂之功衰以是時而附大功親以下之殤大

功親以下之殤輕不易服冠而兄為殤謂同年者兄十九而死已明年因喪

而冠陽童謂庶殤也宗子則曰陰童未成人之稱也某甫且疏有父至神也

字也尊神不名為之造字○衰七雷反冠古亂反稱尺證反疏○正義曰此

後之經明己有父母之喪既練之後得附兄弟小功之殤尙身著功衰謂三年練

不在此改練時之當須附祭故云而附兄弟之殤則練冠附於殤者小功以下既輕

也故為之時其祝辭稱此殤且曰陽童又稱此殤曰某甫所以不呼其名者尊神之

之殤也者若大功正服則變三年之練此著練冠故知大功親以下之殤若成

練冠為之附祭故云大功親以下之殤言小功親其長殤則總麻皆得著此三年

大功兄長殤得在祖廟若附小功兄長殤則為之立壇附於從祖之廟其小功

者己是曾祖之適共小功兄長殤則會祖今小功兄長殤為之立壇附於從祖之廟其小功

於從祖立神而祭也皇氏云小功兄長殤為之立壇附於從祖之廟其小功

親以下之殤輕不易服者練冠也此注諸大功殤長中變三年之殤得易首經要帶不

九年也云兄十九而死己明年因喪而冠者此新死之兄既練而加冠以後始

之殤祭於室白故曰陽童宗子殤死祭於室與則曰陰童云某甫且字也者檀

弓云五十以伯仲是正字二十之時曰某甫是且字言且為之立字云尊神不

名為之造字者以字者冠時所有此兄去年已死未得有字雖云某甫是死後

以神道事之可謂名是也○凡異居始聞兄弟之喪唯以哭對可也○惻怛之痛

恒且未反○其始麻散帶經○與居家同也凡喪小斂而麻未服麻而奔喪及主人

之未成經也疏者與主人皆成之親者終其麻帶經之日數也疏者謂小功以上

也疏者及主人之節則用○凡異至日數○正義曰此一節明異居兄弟喪

之其不及亦自用其日數○疏○哭及奔赴之禮凡異居者言凡非一之辭異居別

所而始聞兄弟之喪○唯以哭對可也者初聞其喪惻怛情重不暇問其餘事

唯哭對使者赴於禮可也○其始麻散帶經者此謂大功以上兄弟其初聞喪

始服麻之時散垂要之帶經若小功以下服麻則糾垂不散也○未服麻而奔

喪者謂聞喪未及服麻而即奔喪○及主人之未成經也○疏者與主人皆成之者疏

謂小功以下主人斂之前故云及主人未成經也○疏者與主人皆成之者疏

數者親謂大功以上初來奔至雖值主人成服未即成之必終竟其麻帶經于滿

依禮日數而後成服也○注與居至而麻○正義曰按士喪禮小斂經于序

禮記注疏 四十一

一一 中華書局聚

後至三日而成服也此未奔喪而散帶經按奔喪禮聞喪即襲經絞帶不散者猶散麻按奔喪禮聞喪則襲經至即絞帶不散麻者此經即來奔者○主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室附自為之者以君不撫其祭於祖廟

僕妾賤也疏主妾至僕妾正義曰妾既卑賤得主之者崔氏云謂女君死攝女妾合祔於妾祖姑若無妾祖姑則祔於女君可也○其殯祭不於正室者雖攝女君猶下正適故殯之與祭不得在正室庾蔚云妾祖姑無廟為壇祭之鄭云於廟者崔氏云於廟中為壇祭之此謂攝女君若不攝女君

之妾則不得為主則別為壇不在祖廟中而子自主之也○女君死則妾為女君之黨服攝女君則不為先女君之黨服妾於女君之親若其親然疏女君

服○正義曰女君死則妾為女君之黨服者賀瑒云雖是徒從而抑妾故為女君黨服防觀觀也攝女君則不為先女君之黨服者以攝女君差尊故不為先

女君之黨服也聞兄弟之喪大功以上見喪者之鄉而哭節也適兄弟之送葬者弗及

遇主人於道則遂之於墓言骨肉之親不待主人也凡主兄弟之喪雖疏亦虞之喪事虞疏乃畢疏

親兄弟同氣及同堂兄弟也奔喪禮云齊衰望鄉而哭大功望門而哭此云大功以上見喪者之鄉而哭者盧云謂降服大功者也鄉無別辭當同盧也若如此則兄弟之名通輕重也○適兄弟之送葬者此兄弟通總小功也適往也謂

往送五服之親葬而不及者謂往送不及喪柩在家○遇主人於道者主人是亡者之子謂孝子葬竟已還而此往送葬之人與孝子於路相逢值也則遂之

聞兄弟至虞之○正義曰此一節明奔兄弟喪之法○見喪者之鄉而哭者謂此

親兄弟同氣及同堂兄弟也奔喪禮云齊衰望鄉而哭大功望門而哭此云大

功以上見喪者之鄉而哭者盧云謂降服大功者也鄉無別辭當同盧也若如此則兄弟之名通輕重也○適兄弟之送葬者此兄弟通總小功也適往也謂

往送五服之親葬而不及者謂往送不及喪柩在家○遇主人於道者主人是亡者之子謂孝子葬竟已還而此往送葬之人與孝子於路相逢值也則遂之

於墓者雖孝子已還而此送葬之人不及者不得隨孝子而歸仍自獨往於墓也○凡主兄弟之喪雖疏亦虞之者此疏謂小功總麻為之祭按小記云大功者主

人之喪有三年者則必為之再祭鄭注云小功總麻為之練祭可也與此不同也○彼承大功有三年者此則總小功有三年者故至小祥同於三年故主虞附

也○此言疏者亦虞但虞者謂無服者朋友相為亦虞附也故熊氏云主喪者於死者無服謂袒免以外之兄弟○注喪事虞附乃畢○凡喪服未畢有弔

正義曰經云虞而注連言附者以附與虞相近故連言之○凡喪服未畢有弔者則為位而哭拜踊禮待之○殺色界反殺疏○凡喪至拜踊○正義曰凡喪服

禮有餘日未滿其禮以殺若有人始來弔當為位哭踊不以殺禮而待新弔之賓也言凡者五服悉然大夫之哭大夫弁經大夫

與殯亦弁經弁經而素加環經曰弁經○與音預疏○大夫之哭大夫弁經大夫

成服以後大夫往弔哭大夫身著錫衰首加弁經○大夫與殯亦弁經者此謂未成服之前故與殯之時首亦加弁經其餘則異身著當時所服之服故士喪

禮注云主人成服之後往則錫衰主人未成服君亦不錫衰則著皮弁服也若此大夫主人未成服之前身亦皮弁服而弁經也若主人未成服之前則吉服

而往不弁經也○注弁經至服也○正義曰按禮主人未成服之前小斂之後大夫著弁經而衣皮弁服此云弁經大夫錫衰相弔者如鄭此意則經云大夫

之哭大夫弁經據主人成服之後故云大夫錫衰相弔之斂之間怪其鄭注云錫殯之上故南北諸儒皆以此大夫之哭大夫弁經是二斂之間怪其鄭注云錫

衰所以各為異說今為大夫之哭大夫廣解成服之後大夫有私喪之葛則於於義無妨但既成服之後又卻明與殯之前理亦既殯大夫有私喪之葛則於

其兄弟之輕喪則弁經焉弔服而往不以私喪之末臨兄弟疏○正義曰私喪

子之喪至卒哭以葛代麻之後是私喪之葛○則於其兄弟之輕喪則弁經也
 於此之時遭兄弟之輕喪總麻亦著弔服弁經而往不以私喪之未臨兄弟也
 若成服之後則錫衰未成服之前身著素裳而首服弁經也○注私喪至兄弟
 ○正義曰既言私喪故知謂妻子之喪也葛謂卒哭後也兄弟輕喪謂總麻也
 大夫降一等雖不服以骨肉之親不可○為長子杖則其子不以杖即位者○
 以妻子之未服而往哭之故服弁經也○杖則其子不以杖即位者○杖即
 為長子祖在○正孫曰父為長子杖則其子不以杖即位者○杖即位者○杖
 母在不杖不稽顙也○稽徐音啓禮於私喪○疏○為妻至稽顙○正義曰此謂適
 又不可為妻稽顙故云○杖若父沒母在為妻雖得杖而不得稽顙以杖與稽顙文連
 之主故父在不稽顙故云○杖若父沒母在為妻雖得杖而不得稽顙以杖與稽顙文連
 母尊同因父而連言母杖若父沒母在為妻雖得杖而不得稽顙以杖與稽顙文連
 不杖屬於父在稽顙文屬母在故云○母在杖而不得稽顙以杖與稽顙文連
 云有二義一者生存為在二者旁側為在此云○母在杖而不得稽顙以杖與稽顙文連
 問喪云則父在不杖為父母也○父在杖而不得稽顙以杖與稽顙文連
 而云父在不杖為父母也○父在杖而不得稽顙以杖與稽顙文連
 氏之澤其義可通但為父母也○父在杖而不得稽顙以杖與稽顙文連
 又小記云父在杖為妻以杖即位是范義未安也○今見具載之○母在不稽顙稽顙者
 則庶子為妻得在杖即位乎是范義未安也○今見具載之○母在不稽顙稽顙者
 其贈也拜言獨在贈拜不得稽顙○疏○此明父沒母在為妻得有稽顙不稽顙
 二義母在不稽顙者謂於父母為妻得子尋常拜賓之法也○稽顙者有他人以物
 但父沒母在不稽顙殺於父母故為妻得有稽顙稽顙之法也○稽顙者有他人以物
 來贈己其恩既重其謝此贈之人時得稽顙○違諸侯之大夫不反服違大夫之
 稽顙故云其贈也拜於此拜時而得稽顙○違諸侯之大夫不反服違大夫之

諸侯不反服其君尊卑也違猶去也去諸君服疏違諸至反服○正義曰君

及辟仇也之往也言不反者謂今仕卑臣不可反服於前之尊君也○違大夫

則此臣不反服也言不反者謂今仕卑臣不可反服於前之尊君也○違大夫

則為新君之恥也故亦不反服舊君也○注其君至君服○正義曰鄭以經尊

卑不敵不反服若所仕敵喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫別吉

則反服舊君服齊衰三月喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫別吉

略也吉不條屬也條屬者通屈一條繩若布為武垂下為纓屬之冠象大古喪事

同又扶用反如大古音泰下大古同小功以下左吉輕也總冠纓帶經之燥麻

材才再反又如字辟必亦反下古同小功以下左吉輕也總冠纓帶經之燥麻

之誤也謂有事其布以為疏喪冠至纓○正義曰此一節明喪冠輕重之制

與武共材也○條屬者屬猶著也謂取一條繩屈之為武垂下為纓以著冠故

小祥之冠也雖微入吉亦猶條屬與凶冠不異也吉冠則緝上辟縫嚮左左為

○注別吉至縫之冠象大古喪事略也者釋喪冠條屬之意云吉冠則纓若布為武

垂下為纓屬之冠象大古喪事略也者釋喪冠條屬之意云吉冠則纓若布為武

焉者玉藻云縞冠玄武之屬是異材也材謂材具○小功以下左小功為纓以

故縫同吉嚮左也○總冠纓總衰冠治纓不治布冠又用澡治之總布為纓以

輕故也○注纓當至為纓○正義曰經之纓字為纓者總麻既有事其纓讀從

喪服小記○注纓當至為纓○正義曰經之纓字為纓者總麻既有事其纓讀從

上縹之是又治其布故云有澡云謂有事其布以為纓者總麻既有事其纓讀從

事其布以為纓謂縹布俱治大功以上散帶初而絞之疏曰小斂之後主人

禮記注疏四十一

中華書局聚

拜上寶製經於序東小功以下皆成服之乃朝服十五升去其半而總加灰錫也

以精麤與朝服同去其半則六百縷而疏也又無事其布疏義曰朝服精細全

不灰焉疏○朝直遙反後朝服放此注同去起呂反注同疏義曰朝服精細全

用十五升布為之○去其半而總者總麻於朝服十五升布之內抽去其半以

也者取總以為布又加灰治之則曰錫言錫然滑易也○注又無事其布不灰

焉○正義曰經云去其半而總始云加灰錫明此總衰不加灰不治布故也

諸侯相祿以後路與冕服先路與褻衣不以祿以為正也後路貳車貳車行在

後也○諸侯至以祿為上義曰諸侯相祿者祿謂以物送死用也○以後路

路與褻衣不以祿者是以己之車服之上不遺車視牢具疏言車多少各如所包遺

亦大牢包遺奠而藏之者與遺奠大夫以上乃有遺車○遺侯亦大牢包遺

遺奠皆放此與音疏遺奠所包牲牢之體貴賤各有數也一個為一具取一車載

之餘也故云視牢具疏注言車至遺奠所包者與疑辭也云天子

之數也者以言視牢具故如其數云然則遺奠而藏之者與疑辭也云天子

大牢包九個以下者以既夕禮遺奠用少牢以上約之明大夫以上皆大牢包

九個者以檀弓云大夫以上乃有遺車七乘則天子九個遺車九乘以上皆降義已

具於下檀弓疏云大夫以上乃有遺車七乘則天子九個遺車九乘以上皆降義已

車諸侯士以下賤故無遺車也 疏布轉四面有章置於四隅皆精其蓋也四面

醫牢肉四隅梓中之四隅○章本疏。布。至。四。隅。○正義曰此經明載牢肉之

或作鄣音同注亦同翳於計反疏。時。因。以。物。章。蔽。疏。布。精。者。精。蓋。也。以。麤。布

為入蓋而四面有物章載煢有子曰非禮也。糗。良。糧。也。○喪奠脯醢而已者不

食糧也遺奠本無疏。載。糗。至。而。已。○正義曰糗米糧也。用遺車載糗遺亡人也

黍稷○醢音海疏。而。有。子。饑。其。為。失。也。然。既。夕。士。禮。者。謂。遺。奠。之。外。別。有。黍

饌無黍稷故遺車所載遺車之奠不合載糗既夕士禮者謂遺奠之外別有黍

稷麥奠脯醢而已者此亦有子之言也言死者不食糧故遺奠不用黍稷而

牲體是脯祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫各以其義稱○義稱祭稱至哀孫

隨之義也祭稱自卒哭以後之祭也吉則申孝子心故祝辭云孝也或子或孫隨其

人也○喪稱哀子哀孫者凶祭謂自虞以前祭也喪則痛慕未申故稱哀也故

士虞禮稱哀子而端衰喪車皆無等喪車惡車也喪者衣衰及所乘之車貴賤

卒哭乃稱孝子也端衰喪車皆無等喪車惡車也喪者衣衰及所乘之車貴賤

常服於既反下七雷反○衣疏。六。寸。之。衰。於。心。前。故。衣。亦。曰。衰。端。正。也。吉。時

衰也○喪身與袂同以二尺二寸為正而喪衣亦如之而今用緘綴心前故曰端

天子至士制度同無貴賤等差之別也孝子於其親情如一也○注喪車至

如之○正義曰言喪車惡車也者既夕禮云主人乘惡車鄭云王喪之木車也

按鄭注巾車喪車凡五等巾車云木車蒲蔽注云木車不漆者以蒲為蔽始遭

喪所乘也素車禁蔽注云素車以白土聖車殯注云麻以為蔽卒哭所乘蓬車藻蔽

注云以葦土聖車以蒼繒為蔽也既練所乘駟車蓋蔽注云駟車邊側有漆飾

也以細葦席為蔽大祥所乘漆車藩蔽注云漆車黑車漆席以為蔽禫所乘○

云衣衰言端者玄端吉時常服喪之衣衰當如之者按喪服記袂大白冠緇布

二尺二寸注尺二寸其制正幅故云端此云端衰則與玄端同也大白冠緇布

之冠皆不韃委武玄縞而后韃不韃質無飾也大白冠古之布冠也春秋傳

人曰委齊東曰武玄冠也縞古老反又古報反注同卷苦圓反疏曰大白冠至后縞○正義曰大白冠也

飾故皆不韃此縞布冠是也縞布冠是也○委武玄冠故不韃其諸侯縞布冠則韃故秦人呼卷

為委齊人呼卷為武也玄冠也縞布冠是也○委武玄冠故不韃其諸侯縞布冠則韃故秦人呼卷

故云而後韃也而大祥縞冠亦有韃何以前既二冠既有先別卷後乃可韃

縞不條屬既別安卷灼然有韃也注不韃至冠也○正義曰引春秋左傳曰

衛文公大布之衣大布之冠者證也注不韃至冠也○正義曰引春秋左傳曰

未道故不充其服自貶損所以大白冠大布衣也國大夫冕而祭於公弁而祭

於己士弁而祭於公冠而祭於己祭也大夫冠也○親迎雖亦己之事攝爾也疏○正義

迎然則士弁而祭於己可也緣類欲許之也○親迎雖亦己之事攝爾也疏○正義

曰此一節明大夫士公私祭服○大夫冕而祭於公者大夫謂孤也○冕緇冕也

祭於公謂助君祭也○弁而祭服○大夫冕而祭於公者大夫謂孤也

祭服緇冕自祭為卑○助祭服則玄冕○以其君不悉緇冕自祭若王之後及魯之孤則祭

於公冠而祭於己者弁謂爵弁也士以爵弁而親迎然則士弁而祭於己可也

亦當用爵弁○注弁者亦爵弁也○正義曰夫知爵弁而祭於己唯孤爾者以儀禮少牢上

大夫自祭用女冠此亦云弁而祭於己者與少牢異故知是孤知非卿者以少

牢禮有親迎事類相親非親迎著之服所以親迎攝盛服者以親配偶一時之

雖亦已之事攝盛服爾非常著之服所以親迎攝盛服者以親配偶一時之

極故許其攝盛服爾非常著之服所以親迎攝盛服者以親配偶一時之

或曰五尺也畢音所以苦助主反人載者刊猶削暢暢白至與末各隨文解之暢謂鬯

柄與末也畢音所以苦助主反人載者刊猶削暢暢白至與末各隨文解之暢謂鬯

也者鬯也畢音所以苦助主反人載者刊猶削暢暢白至與末各隨文解之暢謂鬯

爾雅釋木文載之於桑長三尺謂或曰五尺者宜以載體從也者以刊入於

鼎從鼎以文載之於桑長三尺謂或曰五尺者宜以載體從也者以刊入於

其柄與末也云吉祭用棘則者特牲記云舉肉用棘者亦喪祭也者以刊入於

此謂畢末頭亦吉祭用棘則者特牲記云舉肉用棘者亦喪祭也者以刊入於

所義曰此謂尸率帶上音更飾以五采亦作帶率律成於帶變之率帶也

於生也此謂尸率帶上音更飾以五采亦作帶率律成於帶變之率帶也

禮記注疏 四十一 六 中華書局聚

異於生者鄭以襲衣與生同唯帶與生異凡襲事著

衣畢加帶乃成故襲衣與生同唯帶與生異於生也

實見間而后折入見間藏於外樽內也折承席也

無音武瓦器管所交反竹器衡依注作桁戶剛反徐戶庚反

間棺衣也注同如字注同徐古覓反一解云鄭合見間二字共為

辯反折之設反注同如字注同徐古覓反一解云鄭合見間二字共為

委反又九僞反徐注同如字注同徐古覓反一解云鄭合見間二字共為

言此醴是稻米所為以廢舉於甕醴屬者盛醴酒管者盛黍稷

大木為桁置於地所以廢舉於甕醴屬者盛醴酒管者盛黍稷

物也者言此甕見間藏於外樽內也者按既夕禮乃甕管明器也

器用器旁注云於樽內也者按既夕禮乃甕管明器也

苞管於旁注云於樽內也者按既夕禮乃甕管明器也

者則見內是用器役器見外也者按既夕禮乃甕管明器也

連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無重既虞而埋之直所倚處埋之

於倚反處重既虞而埋之直所倚處埋之

至祖廟庭厥明將出之時重出謂將祖廟若過之然故不入明自禰廟隨

左主人位此注就所倚之處埋之謂於祖廟門外之東也

爵位死事以夫為尊卑小斂大斂啟皆辯拜也此既事皆拜

至。辨。拜。○正義曰。禮。凡。當。大。斂。小。斂。及。啓。擯。之。時。唯。有。君。來。則。止。事。而。出。拜。之。若。他。賓。客。至。則。不。止。事。事。竟。乃。即。堂。下。之。位。悉。徧。拜。故。云。皆。辨。拜。也。○注。嫌。當。

至。此。云。辨。拜。○正義曰。嫌。當。三。事。終。竟。不。拜。故。明。竟。即。拜。也。云。此。既。事。皆。拜。者。皆。拜。即。此。云。辨。拜。三。事。也。然。若。士。當。事。而。大。夫。至。則。士。亦。為。大。夫。出。也。故。雜。記。下。云。

當。祖。大。夫。至。雖。當。踊。絕。踊。而。○朝。夕。哭。不。帷。緣。孝。子。心。欲。見。殯。也。○惟。位。悲。反。拜。之。反。成。踊。乃。襲。是。也。○朝。夕。哭。不。帷。其。虞。鬼。神。尚。幽。闇。也。○惟。位。悲。反。

下。同。碑。以。二。反。埋。棺。之。坎。屨。字。林。戶。臘。反。閉。也。○朝。夕。哭。不。帷。當。朝。夕。進。入。廟。墓。文。云。古。闔。字。玉。篇。羌。據。公。答。二。反。皆。云。閉。也。○心。欲。見。殯。故。當。朝。夕。進。入。廟。

門。內。哭。位。之。時。除。去。殯。宮。帷。也。哭。竟。則。帷。之。○注。既。出。則。施。其。屨。○正義曰。按。士。喪。禮。君。使。人。弔。徹。帷。鄭。云。徹。帷。屨。之。事。畢。則。下。之。鄭。此。注。會。儀。禮。注。也。則。屨。

是。舉。事。畢。則。施。下。之。無。極。者。不。帷。謂。既。葬。也。棺。已。去。鬼。神。在。室。○正。義。不。舉。事。畢。則。施。下。之。無。極。者。不。帷。謂。既。葬。也。棺。已。去。鬼。神。在。室。○正。義。不。

室。則。在。堂。無。事。故。不。復。用。帷。也。○君。若。載。而。后。弔。之。則。主。人。東。面。而。拜。門。右。北。面。而。踊。出。待。反。而。后。奠。主。人。拜。踊。於。賓。位。不。敢。迎。君。也。君。即。位。○疏。○君。若。至。后。

曰。謂。君。來。弔。臣。之。葬。臣。喪。朝。廟。極。已。下。堂。載。在。極。車。而。君。弔。之。故。云。君。若。載。而。后。弔。之。○則。主。人。東。面。而。拜。者。君。既。弔。位。於。車。東。故。主。人。在。車。西。東。面。而。拜。○而。

門。右。北。面。而。踊。者。門。謂。祖。廟。門。也。右。西。邊。也。若。門。外。來。則。右。在。東。若。門。內。出。右。在。西。此。據。車。出。家。故。右。在。西。孝。子。拜。君。竟。從。位。立。近。門。內。西。邊。北。面。而。哭。踊。為。

禮。送。也。○出。待。者。孝。子。哭。踊。畢。而。先。出。門。待。君。者。君。來。則。出。門。拜。迎。君。去。則。出。門。拜。送。也。今。君。入。臨。弔。事。竟。便。應。去。不。敢。必。君。之。久。留。故。孝。子。先。出。待。君。出。反。而。

后。奠。者。反。謂。君。來。未。去。使。人。命。孝。子。反。還。喪。所。也。而。后。奠。者。凡。君。來。○子。羔。之。必。設。奠。告。極。知。之。也。或。云。此。謂。在。廟。載。極。車。時。也。奠。謂。反。設。祖。奠。也。○子。羔。之。

襲。也。繭。衣。裳。與。稅。衣。纁。禡。為。一。素。端。一。皮。弁。一。爵。弁。一。玄。冕。一。曾。子。曰。不。襲。婦。

禮。記。注。疏。四十一

禮。記。注。疏。四十一

服端而連衣者若今大獨也。續為繭緇為袍表之唯婦人繭袖禮以冠名服此襲

其服非襲其冠曾子譏襲婦服而已。冕又大夫服未聞子羔為襲之玄冕

或為為玄冠或為玄端。襲婦古典反稅他煥反注同繭許云反柝字又作袖而

音曠。緇于粉反。袍薄勞反。稱尺徹。證反。下放此緣。統字又作續。疏。義曰此明大夫死

者襲衣稱數也。玄端而連衣者。續謂衣裳相連而綿。著之也。玄端玄裳也。者

稅謂黑衣也。若玄端而連衣者。緣也。玄端多緣。今衣裳連是玄端玄裳也。者

用稅也。以表之合為一。稱故云。繭衣與稅緣。故云。稅也。繭也。素端一者此第

稱也。以表之合為一。稱故云。繭衣與稅緣。故云。稅也。繭也。素端一者此第

四稱也。玄衣。繭裳也。玄冕。一者第五。升白布為衣。積素為裳也。○爵弁一者第

服者會子非之。繭裳也。○玄冕。一者第五。升白布為衣。積素為裳也。○爵弁一者第

人之服。○注。繭衣至襲之。○正義曰。禮以冠名服。此襲其服。非襲其冠。者。鄭恐

非襲其冠。是子羔合著玄冕。子羔為大夫。無文。故注云。未聞子羔為襲之。○

為君使而死。公館復私館不復公館者。公宮與公所為也。私館者。自卿大夫以

下之家也。如字。使色吏反。復音伏。館本亦作觀。音同。○公七踊。大夫五踊。婦

人居間。士三踊。婦人皆居間。皆三踊矣。君五日而殯。大夫三日而殯。士二日而

殯。士小斂之朝。不踊。君大夫大斂之朝。乃踊。○拾其刼。反下同。疏曰。此一經明諸侯至

士初死在室殯節一及明賤踊數也公諸侯去死日五日而殯則合死日六

朝又踊為六也至明日大斂之時不踊當大斂時乃踊凡為七踊也○小斂明日

者大斂凡五日殯○士二者三日始死一明死也始死一明死也始死一明死也

先踊又明日大斂一踊是乃踊婦人皆居間者謂婦人與丈夫更踊也男子

於七賤婦人謂為禮有節之踊每踊輒三者為九而謂為一也公襲卷衣一

玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄冕一褻衣一朱綠帶申加大帶於上

朱綠帶也襲衣之帶飾之雜以朱綠者明於生也此帶亦以素為之申重也重於

革帶也革帶以佩韋則言重加於大帶者明雖有變必備此二帶也士襲三稱子

加襲用衣稱卷冕之制公襲中子服最在內者公親身也○玄端一者賀云燕

居之服公視朱裳也○朝服一者緇衣素裳公視朝之服也○素積一者皮

君亦用爵弁二者玄衣纁裳二取一也○是始命之服所加賜之衣最上華君賜

也自有卷衣至此合爵弁二通合九稱朱綠帶者諸侯襲尸除五采之大帶外又

謂已用此朱綠小帶結束之今重加於草帶之上者象生時大帶也素

禮記注疏 四十一 八 中華書局聚

鄭云此謂襲尸之大帶也鄭既謂前為襲尸之大帶此重言加大帶是謂於衣

如帶之知前所即此大帶也者此帶既非革帶又非重大帶是謂於衣

之小帶用素故云亦以素為之云申重也者釋文云重於革帶也者謂於革

帶之上重加此大帶者非對小朱綠帶為重者以朱綠小帶散在於衣非是

東其身若總束其身唯解經文申加之字既無革帶又加大帶云申者何

明雖有變必備此二帶也者解經文申加之字既無革帶又加大帶云申者何

以革帶必見革帶與大帶者明雖有變必備此二帶與文子羔襲五稱此文公襲九稱

歷明天子諸侯以下襲天子諸士喪禮襲三稱前文子羔襲五稱此文公襲九稱

是尊卑襲數不同唯天子諸士喪禮襲三稱前文子羔襲五稱此文公襲九稱

云諸小斂環經公大夫士一也上環經者一而加此經焉散帶○素委貌大夫以

士素委貌大夫以上素弁而賤悉得加於環經故云公大夫士一也○注環

經至散帶○正義曰知以是一股所謂纏經者若兩股相交則謂之絞今云環

經是周迴纏繞之名故知是一股所謂纏經者若兩股相交則謂之絞今云環

當天子之糾今此所謂彼經注也知士素委貌者武叔投冠括髮諸侯之大夫

殯尚弁經與他殯尚弁經則天子公視大斂公升商祝鋪席乃斂喪大記曰大

斂

既

鋪

絞

胡

反

音

升

胡

反

乃

鋪

席

則

君

至

一七四二

尺長終幅言失之也士喪禮下篇曰贈用制幣玄纁記魯人至終幅○正義曰

亡人於棹中也贈別用玄纁束帛三玄二纁而用廣尺長幅不復丈八尺則失禮也弔者即位

于門西東面其介在其東南北面西上西於門賓立門外不當門主孤西面於立

下階相者受命曰孤某使某請事客曰寡君使某如何不淑受命不言擯者喪

無接賓也淑善也如何不善言君痛相者入告出曰孤某須矣稱其君名者君

之甚使某弔○相悉亮反下皆同相者入告出曰孤某須矣薨稱子某使人

迎也○適嗣也須矣不出弔者入主人升堂西面弔者升自西階東面致命曰寡君

聞君之喪寡君使某如何不淑子拜稽顙弔者降反位反門外位無出字脫

疏弔者至反位○正義曰自此以下終於篇末明諸侯相弔含贈賵之禮今各

其介在其東南北面西上者以其凶事異於吉故介在東南北面西上以使在

門西故也○相者受命者相主人傳命者也不稱擯而言相者鄭云喪無

接賓故不言擯此對例耳若通而言之吉事亦云相故司儀云每門止一相又

大宗伯云朝覲會同則為上相凶事亦稱擯故喪大記云君弔擯者進又按士

喪禮賓有祿擯者出請入告是也○出曰孤某須矣者孤謂嗣子也某為嗣子

禮記注疏 四十一

九 中華書局聚

對殯之辭也以下皆然若舍者執璧將命曰寡君使某舍相者入告出曰孤某

對璧之辭則稱孤某也
須矣含玉為璧制其分寸大小未聞○舍者入升堂致命再拜稽顙舍者坐

委于殯東南有葦席既葬蒲席降出反位言降出反位則是介也春秋有既葬

遂音○宰夫朝服即喪屨升自西階西面坐取璧降自西階以東朝服告鄰國之

東藏於音舍者至以東○正義曰此一經明舍禮○執璧者含玉為璧制鄭云

席既葬蒲席者謂舍者坐委所舍之璧於殯宮○正義曰言降出反位則是有葦席承

之既葬以後則以蒲席承之○注言降至殯宮○正義曰言降出反位則是有葦席承

也者以此經直云降出反位不知何人反位前文云弔者降反位則此謂舍者

降反位即弔者既為上賓故下文云客臨注云上客弔者既為上客明舍者

是介也云春秋有既葬歸舍贈無識焉皆受之於殯宮者按左傳隱元年天

王使宰咺來歸惠公仲子之贈歸惠公贈緩也公羊亦云其言來何不及事也

是左氏公羊皆識其緩云無識者取穀梁之義故文五年穀梁云王使榮叔歸

含且贈不言來不周事之用也明宰咺言來得周事也是宰咺歸贈穀梁不識

是既葬歸舍目贈無識也穀梁所以不識宰咺者釋廢疾云平王新有幽王之
亂遷于成周欲崇禮於諸侯原情免之不若無事而晚者去來以讖之榮叔是也
文九年秦人來歸僖公成風之襚最晚不識者釋廢疾云以其殺敗兵無休時
君子原情不責晚也○宰夫朝服即喪屨者謂上卿也言夫衍字朝服者不純吉
服也必用吉服者以鄰國執玉而來執玉不麻故著朝服以仍其在喪不可純吉
故即喪屨也此禮喪已久故詞子親受禮室著朝服若新始遭喪則主人不親
受使大夫受於殯宮致命不於廟就尸柩於殯宮聘禮又云遭喪將命于大夫

主人長衣練冠以受○注朝服告鄰國之禮○正義曰鄰國來弔不敢純凶待之而著朝服是以吉待鄰國之禮所以必用吉服以待鄰國者以己國遭喪他國是吉不可以喪禮待於他國故以吉禮待之此弔者既為上客又贈者

是上介則此含者禭者當是副介未介但含禭於死者為切故在先陳之禭者曰寡君使某禭相者入告出曰孤某須矣禭者執冕服左執領右執要入升堂

致命曰寡君使某禭子拜稽顙委衣于殯東亦於席上所委璧之北反禭者降受

爵弁服於門內醫將命子拜稽顙如初受皮弁服於中庭自西階受朝服自堂

受玄端將命子拜稽顙皆如初禭者降出反位授禭者以服者賈人宰夫五人

舉以東降自西階其舉亦西面亦西面者亦禭者委衣時禭者至西面○正義曰此一節

文贈者稱執圭則此禭者當稱執衣不云者文不備也以下文云禭者執冕服

故於此略之○注亦於至上下○正義曰以璧委於席上今衣而委於席北故

云亦於席上所委璧之北以經文先含而後禭則含重而禭輕所委殯東西面

南頭為上故云順其上謂上者在前後○注授禭者以服者賈人○正義曰授禭者

曰上云委衣於殯東又云受爵弁受皮弁玄端皆云如初是皆在殯東西面而

嚮殯今云舉者亦西面是亦如禭者西面也其服重者使執而入爵弁受於內

者有南凡諸侯相禭衣數無文據此其上介贈執圭將命曰寡君使某贈相者

入告反命曰孤某須矣陳乘黃大路於中庭北轉執圭將命客使自下由路西

子拜稽顙坐委於殯東南隅宰舉以東觀轅曰自率也下謂馬也馬在路設乘

黃於大路之西客入則致命矣使或為史○贈方鳳反孤須矣從疏東○正義

此盡篇末皆無某字有者非乘繩證反注同轅者謂大路轅北也○客使自下

四黃之馬於大路之西於殯宮中庭北軒者謂大路轅北也○客使自下

由路西者使謂客之從者也為客所使故曰客使也自率也下猶馬也由

在也路即大路也陳路北轅既竟贈客執圭升堂致命而客之從者率馬設在

車之西也馬云使設之則大路亦使設之也○注轅至命矣○正義曰車

率也者按爾雅釋詁文率自也展轉相訓是自得為率轅下謂馬也者凡陳車

馬四正亞次路車也云謂馬也引禮曰路於大路西者解經中客使自下

馬而設則但喪禮車馬以觀禮主人故路在東於主人也若尋常吉禮車馬為

賓也按既夕禮車馬以觀禮主人故路在東於主人也若尋常吉禮車馬為

傳云贈者蓋以馬以乘馬東帛謂死而設於鬼神之位凡贈梁云乘馬曰

何休云周制謂士無車非也此禮記陳乘黃大路則周制有車穀梁云乘馬曰

亦然者約雜記文鄭知天子於諸侯含贈者約文五年榮叔歸含且贈三傳但

識兼禮不識其數是也鄭知天子於諸侯臣祿之贈之者約士喪禮諸侯於士

有祿有贈明天子於諸侯臣亦然鄭知諸侯於卿大夫如天子於諸侯者更無

公仲子之贈又約魯夫人成風之喪凡將命鄉殯將命子拜稽顙西面而坐委

王使榮叔歸含且贈以外推此可知

之宰舉璧與圭宰夫舉祿升自西階西面坐取之降自西階凡者說不見者也

時立於殯之西南宰夫佐也此言宰舉璧與圭凡將至西階○正義曰

則上宰夫朝服衍夫字○鄉許亮反注同見賢遍反此一經廣明從上以來

弔含祿及贈文不見者於此總明之○凡將命鄉殯者在殯之西南東北面鄉

殯○西面而坐委之者謂將命既畢子拜稽顙之後將命者來就殯東西面而

坐委之○宰舉璧與圭者主人上鄉坐舉含者之璧與贈者之圭○宰夫舉祿

者謂宰之屬官舉此祿者之衣○升自西階西面坐取之者謂宰與宰夫欲舉

時升自西階不敢當主孤之位來鄉殯東席之東西鄉坐取之降自西階也○
注凡者至夫字○正義曰此一經將命言凡是總說上文前文所不見者則上
宰夫朝服衍夫字○正義曰此一經將命言凡是總說上文前文所不見者則上
宰夫朝服取璧既云取璧明是宰也非宰夫故知夫為衍字 贈者出反位于

門外乃著言門外明上客臨曰寡君有宗廟之事不得承事使一介老某相執

綽上客弔者也臨視也言欲入視喪所不足而給助之謙也其實為哭耳○臨

相者反命曰孤某須矣臨者入門右介者皆從之立于其左東上入門右不自

宗人納賓升受命于君降曰孤敢辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命

禮記注疏 四十一 十一 中華書局聚

某毋敢視賓客敢辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰

寡君命某毋敢視賓客敢固辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復

位客對曰寡君命使臣某毋敢視賓客是以敢固辭固辭不獲命敢不敬從

辭而稱使臣為恭也為恭者將從其命○寡君命絕句下○客立于門西介立于

其左東上孤降自阼階拜之升哭與客拾踊三○拜客謝其厚意○客出送于門外

拜稽顙不迎而送喪○行臨哭之禮○正義曰此一節明弔含襚贈既畢上客

相助也謙言使一介老臣某助主人執其葬綽其實為哭而來謙言助執綽耳

一介者言已使來唯有一人為介謙辭耳其實介數各下其君二等○臨者入

門右介者皆從之立于其左東上者不敢自同賓故入門右從臣位○宗人納

賓升受命于君者謂主國宗人掌禮欲納此弔賓先受納賓之命於主國嗣君

之○降曰孤敢辭吾子之辱請吾子之復位者此宗人受嗣君之命後下階請客

之辭也復位者欲令在門西客位也○宗人反命者謂反此客之辭命於嗣君

○曰孤敢固辭者是宗人受嗣君之命使告客云孤敢固辭前文云孤某須矣

此直云孤不云某者以親對客辭客是使臣故不復稱名也按左傳昭三十年

云君之喪士弔大夫會葬文襄之孺君喪大夫弔卿會葬此上客者若於古禮

士也若於文襄則大夫也云一介老某者則若曲禮云七十使於四方稱老夫

之類前四禮客皆在門西此臨在門東者前四禮皆是奉君命而行如聘禮

聘之與享也此臨是私禮若聘禮私覲故在門東○注不迎至之禮○正義曰

上云孤某須矣是不出迎所以不迎者以主人在喪○其國有君喪不敢受弔

身既悲感無暇接賓之禮主拜送者謝其勞辱來也

○辟其痛傷己之親如君疏其國至受弔○正義曰此謂國有君喪而臣又有親疏喪則不敢受他國賓來弔也以義斷恩哀痛主於君

不私於疏○外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紵衾士盥于盤北舉遷尸于斂

上卒斂宰告子馮之踊夫人東面坐馮之與踊此喪大記脫字重著於是○盥音管斂力劍反下同馮皮冰反

本或作憑下同脫音奪重直用反士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行乘人謂使人執

引也專道人辟之乘繩證反注同引以刃反一音餘刃反○疏外宗至與踊○正義曰此一經是

大記云夫人東面亦如之此云夫人東面坐馮與踊惟此四字別義皆同也○

士喪至而行○正義曰言士喪與天子三事同也其終夜燎一也及乘人二也○

專道而行三也終夜燎謂柩遷之夜須光明故竟夜燎也乘人謂人引車不用馬也既夕禮云屬引鄭引古者人引柩專道行謂喪在路不辟人也三事為重故云與天子同也

附釋音禮記注疏卷第四十一

珍倣宋版印

禮記注疏卷四十一校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

雜記上

有三年之練冠節

有三至不易 惠棟校宋本無此五字

按聖證論云范宣子之意 閩監毛本同齊召南云聖證論是魏時王肅所

肅何緣得引之後文為妻父母在不杖不稽顙疏引禮論范宣子申云可知此文聖證論三字係禮論二字之訛也孫志祖云按聖證論云下當有

脫文

云練除首經者間傳文 閩本同惠棟校宋本同監毛本間誤因

有父母之喪節

有女至神也 惠棟校宋本無此五字

得祔兄弟小功之殤 閩本同衛氏集說同監毛本附作附浦鐘校云當作

可謂名是也 惠棟校宋本作不可觸名故也續通解同此本誤閩監毛本作尊其名是也亦誤

凡異居節

其始麻散帶經 各本同石經同毛本散作散後同

凡異至日數 惠棟校宋本無此五字

唯哭對使者赴於禮可也 惠棟校宋本作赴衛氏集說同此本赴字闕

不見尸柩不散帶也 閩監毛本同惠棟校宋本無也字

主妾之喪節

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

女君死節

女君至黨服 惠棟校宋本無此五字

雖是徒從而抑妾故為女君黨服 閩監毛本如此衛氏集說同此本抑誤服故字闕

先女君之黨服也 惠棟校宋本此下標禮記正義卷第五十終記云凡二十五頁

聞兄弟之喪節 惠棟校宋本自此節起至子游曰既祥節止為第五十一卷卷首題禮記正義卷第五十一

聞兄至虞之 惠棟校宋本無此五字

謂此親兄弟同氣及同堂兄弟也 閩監毛本同衛氏集說謂此作此謂

凡喪服未畢節

凡喪至拜踊

惠棟校宋本無此五字

其禮以殺

閩監毛本同惠棟校宋本以作已

大夫之哭大夫節

大夫至弁經

惠棟校宋本無此五字

理亦既殯

按亦字下當脫兼字

為妻節

為妻至稽顙

惠棟校宋本無此五字

則庶子為妻得以杖即位乎

閩監毛本同浦鏜校云則當側字誤

喪冠條屬節

左辟象吉輕也

惠棟校宋本作左宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同考文引古本足利本同此本左誤右閩監毛本同

總冠縹纓

各本同石經同釋文縹作縵注同

喪冠至縹纓

惠棟校宋本無此五字

其縷就上緣之惠棟校宋本作縷衛氏集說同此本縷誤緣閩監毛本同今正

諸侯相襜節

諸侯至以襜惠棟校宋本無此五字

後路為上路之後次路也閩監毛本同衛氏集說為作謂惠棟校宋本同

不可以施遺於人閩監毛本同惠棟校宋本遺作遣

疏布轉節

四面有章各本同石經同釋文出有章云本或作郭考文云古本章作障

疏布至四隅惠棟校宋本無此五字

端衰喪車節

端衰至無等惠棟校宋本無此五字

而今用縷綴心前閩監毛本同惠棟校宋本縷作衰○按縷正字衰假借字

駟車葢蔽惠棟校宋本同閩監毛本葢作萑○按作葢與初刻唐石經周禮合依說文當作萑从艸萑聲

大白冠節

齊東曰武 惠棟校宋本岳本嘉靖本衛氏集說並同閩監毛本東誤人

大白至后黻 惠棟校宋本無此五字

既先有別卷 惠棟校宋本作先有衛氏集說同此本先有二字誤倒閩監毛本同

大夫冕而祭於公節

弁而祭於己 惠棟校宋本作己宋監本石經岳本衛氏集說同此本己誤已閩監毛本同嘉靖本同下祭於己及注並同

士弁而親迎 各本同石經同釋文出而迎無親字

大夫至可也 惠棟校宋本無此五字

暢白以櫛節

暢 各本同石經同釋文出鬯云本亦作暢按鬯暢古通用爾雅注引此文正作鬯

白以櫛 監毛本同石經同釋文同岳本同閩本白誤曰嘉靖本櫛誤掬衛氏集說同注疏放此

所以擣鬱也 各本同釋文出以擣云本亦作擣○按說文云擣手椎也从手鬯聲

暢白至與末 惠棟校宋本無此五字

以柶升入於鼎 惠棟校宋本及閩毛本同監本鼎誤知

率帶節

率帶

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

率帶至二采

惠棟校宋本無此五字

醴者稻醴也節

實見問

各本同毛本間誤問

所以廢糞甌之屬

閩監毛本同岳本廢誤廢釋文同衛氏集說同嘉靖本作廢惠棟校宋本同考文引古本足利本同

醴者至折入

惠棟校宋本無此五字

以承抗席是也

閩監本同衛氏集說亦作抗毛本抗誤坑

重既虞而埋之節

惠棟校云重既虞節凡婦人節宋本合為一節

重既虞而埋之

惠棟校宋本無此六字

重出自道道左倚之

閩監毛本同衛氏集說道字不重

小斂大斂節

小斂至辯拜

惠棟校宋本無此五字

及啓攢之時 閩監毛本同衛氏集說同考文云宋板攢作攢

故明竟即拜也 惠棟校宋本竟上有事字此本事字脫閩監毛本同

即此云辯拜三事也 閩本同惠棟校宋本同監毛本三誤二

君若載而后弔之節

君若至后奠 惠棟校宋本無此五字

出待者孝子哭踊畢 惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本哭誤卒

子羔之襲也節 惠棟校云子羔節為君使節宋本合為一節

續為繭 各本同釋文出統云字又作繖

或為為元冠 惠棟校宋本不重為字岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同此本誤重閩監毛本作或謂為元冠亦誤

子羔至婦服 惠棟校宋本無此五字

為君使節

公所為君所作離宮別館也 惠棟校宋本宋監本無別字

公襲卷衣一節

申加大帶於上閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同坊本於誤
本劉叔剛本並作於上

公襲至於上惠棟校宋本無此五字

唯天子諸七稱天子十二稱與與者疑辭也侯無文故約之云諸侯閩監本

同惠棟校宋本作唯天子諸侯無文故約之云諸侯七稱天子十二稱與與者疑辭也無也下侯字續通解同

小斂環經節

小斂至一也惠棟校宋本無此五字

而貴賤悉得加於環經閩監毛本同衛氏集說同續通解於作此

以大夫與他殯尚弁經此本夫下與上六字闕閩監毛本同盧文弨云空處宋本作與他殯尚弁經六字與下複刪去是也

公視大斂節

既鋪絞紛衾乃鋪席惠棟校宋本紛衾下有君至此君升五字岳本宋監本嘉靖本衛氏集說同考文引古本足利本同此本五字

脫閩監毛本同

公視至乃斂惠棟校宋本無此五字

君來至之前 嚴杰云來當作未

則主人散徹去之 惠棟校宋本無散字衛氏集說同此本誤衍閩監毛本同

魯人之贈也節

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

魯人至終幅 惠棟校宋本無此五字

而用廣尺長幅 惠棟校宋本長下有終字衛氏集說同此本終字脫閩監毛本同

弔者即位于門西節

弔者至反位 惠棟校宋本無此五字

若對賓之辭則稱孤某也 閩監毛本同惠棟校宋本無也字衛氏集說同

含者執璧節

皆受之於殯宮 閩本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本殯誤賓

含者至以東 惠棟校宋本無此五字

禭者曰節

而委於席北 閩監本席作璧毛本北誤此

上介贈節 盧文弨云宋本合下二節為一節

孤某須矣 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同坊本無某字釋文出孤須矣云從此盡篇末皆無某字有者非石經考文提要云宋

大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並有某字下上客臨節同

上介至以東 惠棟校宋本無此五字

下猶馬也由在也 閩監毛本同浦鐘校猶疑謂在作左按衛氏集說亦作由左也

則大路亦使設之也 閩監毛本同盧文弨云亦下當有客字

此諸侯相於既疏 閩本同惠棟校宋本同監毛本於誤與

明尊此卿大夫舍之贈之也 閩監本同毛本含誤舍下節疏弔舍同

上客臨節

介立于其左 惠棟校宋本石經岳本嘉靖本宋監本衛氏集說並同閩監毛本其誤門石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁

仲本劉叔剛本並作其左

上客至稽顙 惠棟校宋本無此五字

若於古禮士也 惠棟校宋本同閩監毛本古誤吉

主拜送者謝其勞辱來也 閩監毛本同考文引宋板主作去

士喪有與天子同者節

鄭引古者 閩監毛本同浦鏜校引改注

禮記注疏卷四十一校勘記

珍倣宋版印

一七六

附釋音禮記注疏卷第四十二

雜記下第二十一

禮記

鄭氏注

孔穎達疏

有父之喪如未沒喪而母死其除父之喪也服其除服卒事反喪服沒猶竟也除服謂祥

祭之服也卒事既祭反喪服後死者之服○雖諸父昆弟之喪如當父母之喪其除諸父昆弟之

喪也皆服其除喪之服卒事反喪服雖有親之大喪猶為輕服者除骨肉之恩也唯君之喪不除私服言當者期大功之

喪或終始皆在三年之中小功總麻則不除殤長中乃除如三年之喪則既穎

其練祥皆行言今之喪既服穎乃為前三年者變除而練祥祭也此主謂先

然然則言未沒喪者已練祥矣穎草名無葛之鄉去麻則用穎○穎口迥反王

父死未練祥而孫又死猶是附於王父也未練祥嫌未禘祭序於昭穆爾王父

附皆當作附○附義疏有父至父也○正義曰此一節明前後兩服之變

禮記注疏卷第四十二

禮記注疏卷第四十二

服也。所以爾者。二祥之祭。為吉。未葬。為凶。故不忍。凶時。如當者。言此諸親。自始

之死。至除服。皆在父母。內故云。如當也。其除先。諸父昆弟。亦謂重喪。葬後也。上文為父。祥

也。何以葬。然後除。則輕親可知也。然但舉此。輕足明前之重。而在前。文云。言母

尚待。母葬。然後除。則輕親可知也。然但舉此。輕足明前之重。而在前。文云。言母

有親。為大喪。除者。輕。骨。肉。恩。親。故。得。除。之。若。君。之。大。喪。不。得。自。除。私。服。故。曾。子

問。曰。夫。士。有。私。喪。可。以。除。之。矣。而。有。君。服。焉。其。除。之。也。如。之。何。孔。子。曰。有。君

喪。服。於。身。不。敢。私。除。也。云。何。除。焉。是。有。君。服。不。得。除。已。私。服。其。私。謂。父。母。小。功。之

諸。父。昆。弟。皆。不。得。私。除。也。云。何。除。焉。是。有。君。服。不。得。除。已。私。服。其。私。謂。父。母。小。功。之

葛。小。功。之。麻。不。變。大。功。之。葛。不。得。據。此。言。之。是。尋。常。小。功。總。麻。不。得。易。大。功。以。上。之

服。故。知。有。大。功。以。上。之。葛。不。得。據。此。言。之。是。尋。常。小。功。總。麻。不。得。易。大。功。以。上。之

云。為。之。中。變。也。如。三。年。之。葛。變。則。三。年。之。葛。明。在。大。功。以。上。服。中。為。殤。長。中。著。服。而

又。為。之。中。變。也。如。三。年。之。葛。變。則。三。年。之。葛。明。在。大。功。以。上。服。中。為。殤。長。中。著。服。而

後。喪。既。受。葛。之。後。得。為。前。喪。練。其。前。喪。者。謂。後。喪。祭。祥。祭。虞。卒。哭。合。以。變。麻。為。葛。無

葛。之。鄉。則。用。葛。也。後。得。為。前。喪。練。其。前。喪。者。謂。後。喪。祭。祥。祭。虞。卒。哭。合。以。變。麻。為。葛。無

服也。所以爾者。二祥之祭。為吉。未葬。為凶。故不忍。凶時。如當者。言此諸親。自始

之死。至除服。皆在父母。內故云。如當也。其除先。諸父昆弟。亦謂重喪。葬後也。上文為父。祥

也。何以葬。然後除。則輕親可知也。然但舉此。輕足明前之重。而在前。文云。言母

尚待。母葬。然後除。則輕親可知也。然但舉此。輕足明前之重。而在前。文云。言母

有親。為大喪。除者。輕。骨。肉。恩。親。故。得。除。之。若。君。之。大。喪。不。得。自。除。私。服。故。曾。子

問。曰。夫。士。有。私。喪。可。以。除。之。矣。而。有。君。服。焉。其。除。之。也。如。之。何。孔。子。曰。有。君

喪。服。於。身。不。敢。私。除。也。云。何。除。焉。是。有。君。服。不。得。除。已。私。服。其。私。謂。父。母。小。功。之

諸。父。昆。弟。皆。不。得。私。除。也。云。何。除。焉。是。有。君。服。不。得。除。已。私。服。其。私。謂。父。母。小。功。之

葛。小。功。之。麻。不。變。大。功。之。葛。不。得。據。此。言。之。是。尋。常。小。功。總。麻。不。得。易。大。功。以。上。之

服。故。知。有。大。功。以。上。之。葛。不。得。據。此。言。之。是。尋。常。小。功。總。麻。不。得。易。大。功。以。上。之

云。為。之。中。變。也。如。三。年。之。葛。變。則。三。年。之。葛。明。在。大。功。以。上。服。中。為。殤。長。中。著。服。而

又。為。之。中。變。也。如。三。年。之。葛。變。則。三。年。之。葛。明。在。大。功。以。上。服。中。為。殤。長。中。著。服。而

後。喪。既。受。葛。之。後。得。為。前。喪。練。其。前。喪。者。謂。後。喪。祭。祥。祭。虞。卒。哭。合。以。變。麻。為。葛。無

葛。之。鄉。則。用。葛。也。後。得。為。前。喪。練。其。前。喪。者。謂。後。喪。祭。祥。祭。虞。卒。哭。合。以。變。麻。為。葛。無

然。否。也。依。錄。之。云。未。沒。喪。者。已。練。祥。矣。者。以。此。經。云。三。年。之。喪。既。殯。得。為。前。喪。虞。附。未。知

喪則知既類與未沒喪者別也既類是既虞受服之時明未沒喪是既練之後

稱言未沒是將沒之文故知練後也若先有父喪而後母死練祥亦然以前文

父卒為母喪雖有期也喪既類母之練祥亦皆行也王父死未練祥而孫又死

是附於王父也猶為由用也禮孫死附祖今此明若祖喪雖未二祥而孫死

則孫亦得用是附禮附於祖也○注未練至附焉○正義曰禮附在練前若附

後未練之前則得附直云未練足矣兼言祥者按文二年穀梁傳云則毀其廟

以次而遷將納新神故示有所加以此言之則練時與高祖之廟改塗是

檐未壞意其先祖入於太祖廟是祥後裕也故云未練祥未裕祭之

練時遷廟也入三年喪畢裕於太祖廟是祥後裕也故云未練祥未裕祭之

於昭穆爾兼言祥者恐未裕故也故練祥兼言但祖附祭之後即得附新死之

孫故云王父既附則孫可附焉然王父雖附未練無廟孫○有殯聞外喪哭之

得附於祖其孫就王父所附祖廟之中而附祭王父焉

他室也明所哭者異入奠卒奠出改服即位如始即位之禮於其殯既乃更即位

就他室如○有殯至之禮○正義曰有殯謂父母喪未葬喪棺在殯宮者也外

始哭之時○喪謂兄弟喪在遠者也他室別室也若聞外喪猶哭於殯宮然則

嫌是哭殯則於別室哭之明所哭者為新喪也○入奠者謂明日之朝著己重

喪之服入奠殯宮及下室○卒奠出者謂卒終已奠而出○改服即位者謂改

己重喪服著新死未成服之服即位謂即昨日他室之位○如○大夫士將與

始即位之禮者謂今日即哭位之時如昨日始聞喪即位之時○大夫士將與

祭於公既視濯而父母死則猶是與祭也次於異宮既祭釋服出公門外哭而

歸其宅如奔喪之禮如未視濯則使人告告者反而后哭猶亦當為由次於異

宮不可以吉與凶同

處也使者反而后哭不敢專己於君命也○與音預下如諸父昆弟姑姊妹之

喪則既宿則與祭卒事出公門釋服而后歸其宅如奔喪之禮如同宮則次于

異宮宿則與祭出門乃解祭服皆為疏大夫至異宮○正義曰此一節明大夫

與祭也者既與祭於公祭日前既視濯之後而遭父母之喪則猶是吉禮而與

於祭也○次於異宮者其時止次異宮不可以吉與凶同處也○如未視濯則

使人告者謂未視濯之前遭父母之喪則使人告君○告者反而后哭者必待

告君者反而后哭父母也○既宿則與祭者宿謂祭前三日將致齊之時既受

宿戒雖有期喪則與公家之祭○如同宮則次於異宮者若諸父昆弟姑姊妹

等先是同宮而死則既宿之後出次異宮不可以吉凶雜處故也○注宿則至

緩也○正義曰按前遷父母之喪既視濯而與祭此遭期喪宿則與祭又前遭

父母之喪既祭釋祭服乃出公門此者期喪出門乃解祭服以其期喪緩於父

母故云皆○曾子問曰卿大夫將為尸於公受宿矣而有齊衰內喪則如之何

孔子曰出舍乎公宮以待事禮也尸重受宿則不得孔子曰尸弁冕而出卿大

夫士皆下之尸必式必有前驅冕兼言弁者君之尸或服士大夫之服注內

宮○正義曰按上文不為尸之時未視濯之前受宿之後父母喪使人告告者

反而后哭今此齊衰內喪亦謂諸父昆弟姑姊妹也與前與後祭同但尸尊故

出舍公之公館以待君之祭事不在己之異宮耳○父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖

臣妾葬而后祭祭主人之升降散等執事者亦散等雖虞附亦然將祭謂練祥也言若同宮

則是昆弟異宮也古者昆弟異居同財有東宮有西宮有南宮有北宮有父母

之喪當在殯宮而在異宮者疾病或歸者主人適子散等粟階為新喪略威儀

疏父母至亦然○正義曰將祭後乃祭也今不待葬後○而昆弟輕死故始殯而祭者

可將祭而○有兄弟死則待殯後葬而祭也○兄弟既殯後而行父母之喪謂

異宮者耳若同宮雖臣妾之輕卑死猶待葬後乃行父母祭也○所以爾者吉凶

不相干故喪服傳云有死於宮中者則為之三月不舉祭庾氏云小祥之祭已

涉於吉尸柩至凶故不可以相干其虞附則得為之矣若喪柩即去者則亦祭

不待於三月可知矣○祭主人之升降散等者祭猶謂二祥祭散栗也等階也

吉祭則涉級聚足喪祭則栗階故云散等也如此祥祭宜涉級於時為有兄弟

喪故少威儀作散等也執事者亦散等者助執事者亦散等也○注將祭至威儀

者謂主人至昆弟虞附而行父母二祥祭而執事者亦散等也○注將祭至威儀

○正義曰知將祭謂練祥也者以經云昆弟死既殯而祭故知非吉祭也前經

云三年之喪既葬則具此略言祭也云言若同宮則是昆弟異宮也者以經

言練祥以前文既葬則具此略言祭也云言若同宮則是昆弟異宮也者以經

云如同宮則葬而後祭明此昆弟既殯而祭者是在異宮也云有父母之喪當在

殯宮者既遭父母之喪兄弟悉應同在殯宮不得有在異宮而死者所以異

宮死者以其疾病或有歸者故得異宮而死云散等粟階者謂升一等而後散

升不連步也故燕禮記云栗階不過二等注云其始升猶聚足也○自諸侯達諸

士小祥之祭主人之酢也嘏之眾賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之眾賓兄弟

皆飲之可也嘏皆嘗也嘏至齒啐入口○酢音疏自諸至可也○正義曰此

主人之酢也嘏皆嘗也嘏至齒啐入口○酢音疏自諸至可也○正義曰此

主人之酢也嘏皆嘗也嘏至齒啐入口○酢音疏自諸至可也○正義曰此

其差輕故也○大祥主人啐之者謂主人受賓酢之時主人啐之○衆賓兄弟

皆飲之可也者必知此主人之酢非受尸酢者以士虞禮主人主婦獻尸受酢

之時皆卒爵虞祭比小祥為重尚卒爵今大祥祭主人受尸之酢何得唯嘑之

而已故知受賓酢也受尸酢神惠為重雖在喪亦卒爵賓禮為輕受賓之酢但

嘑之知喪祭有受賓酢者鄭注曾子問云虞不致爵小祥不旅酬大祥無無

爵故知小祥之祭旅酬之前皆為之也皇氏云主人之酢謂受尸之酢與士虞

禮文違其 ○凡侍祭喪者告賓祭薦而不食 薦脯醢也吉祭告賓祭薦賓

義非也 既祭而食之喪祭賓不食 祭 祭薦賓祭薦而食之喪禮既主飲食故相者告賓但祭其薦而已遂不食之

也此亦謂喪之正祭之後主人獻賓之時賓受獻主 子貢問喪子曰敬為上哀

人設薦賓祭而不食謂練祥祭也其虞附不獻賓也 次之瘠為下顏色稱其情戚容稱其服

曰容止可觀○瘠徐在 請問兄弟之喪子曰兄弟之喪則存乎書策矣 言疏者

益反稱尺證反下同 哀容之體經不能載之喪 君子不奪人之喪 禮也亦不可奪喪也

之未有加也齊斬之喪 亦不可奪喪也 於己也 疏而貢

至喪也○正義曰此一節明居父母兄弟喪禮○君子不奪人之喪者謂不奪

他人居喪之禮謂他人居喪任其行禮不可抑奪○亦不可奪喪也者不可自

奪己喪謂己之居喪當須依禮不可自奪其喪使不如法不奪人喪怨也不奪

己喪孝也○注言疏至載矣○正義曰言疏者如禮行之未有加也者以疏者

禮文具載故云存其書策其齊斬之喪謂父母喪也父母至親哀容體狀不可

名言故經不能載上文云顏色稱其情當須毀瘠也戚容稱其服當須憔悴也

孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不解期悲哀三年憂東夷之子也 其言

生於夷狄而知禮也怠惰也解倦也○少詩召
反解佳買反注同期音基惰徒臥反倦其眷反
者親之初喪三日之內禮不怠謂水漿不入口之屬
之前朝奠夕奠及哀至則哭之屬○期悲哀者謂練以來常悲哀朝夕哭之
屬○三年憂者以 ○三年之喪言而不語對而不問廬室之中不與人坐焉
服未除憔悴憂戚

在聖室之中非時見乎母也不入門言言已事也為人說為語在聖室之中以時事見乎母乃後入門則居廬時不入門

○聖為各反字亦作疏衰皆居聖室不廬廬嚴者也言廬哀敬之處非惡同見賢通反注同疏衰皆居聖室不廬廬嚴者也

門○正義曰皇氏云上云少連大連及此經云三年之喪并下疏衰之等皆是

總結上文敬為上哀次之及顏色稱其情戚容稱其服今按別稱孔子是時之

語不連子貢之問此三年之喪以下自是記者之言非孔子之語前文顏色稱

其情謂據父母之喪此三年之喪以下自是記者之言非孔子之語前文顏色稱

說非也○三年之喪言而不語者謂大夫士言而後事行者故得言已事不得

為人語說也○對而不問者謂有問者得對而不得自問於人此謂與有服之

親者行事之時若與賓客疏遠者言則間傳云斬衰唯而不對齊衰對而不言

是也○廬聖室之中不與人坐者按喪大記云練居聖室不與人同居即坐也

與此 ○妻視叔父母姑姊妹視兄弟長中下殤視成人視猶比也○長丁丈反

疏妻視至成人○正義曰此一經明此等之親服雖有異其哀戚輕重各視所
正之親妻居廬而杖抑之視叔父母姑姊妹出適服輕進之視兄弟長中下
殤服輕上從本 ○親喪外除而哀未忘兄弟之喪內除已殺已或作以殺色界
親視其成人也 ○親喪外除而哀未忘兄弟之喪內除已殺已或作以殺色界
反徐所疏親喪至內除○正義曰親喪外除者謂父母之喪外謂服也服猶外
例反所疏親喪至內除而深心哀未忘○兄弟之喪內除者兄弟謂期服以下

及小功總也。內心也。服制未。○視君之母與妻比之兄弟發諸顏色者亦不飲

釋而心哀先殺由輕故也。○視君之母與妻比之兄弟發諸顏色者亦不飲

食也。言小君服輕亦內除也。發於顏色謂。○視君至。食也。○正義曰。視君之母

君之妻輕重之宜比於己之兄弟。○發諸顏色者亦不飲食也。若其。○免喪

酒食不發見於顏色者則得飲食之。若發見於顏色者亦不得飲食也。○免喪

之外行於道路見似目瞿聞名心瞿弔死而問疾顏色戚容必有以異於人也

如此而后可以服三年之喪其餘則直道而行之是也。○餘隱之心能如是則其

盡自得也。似謂容貌似其父母。○免喪至是也。○正義曰。見似目瞿者謂既除

也名與親同。○瞿九遇反下同。○喪之後若見他人形狀似於其親則目瞿然

○聞名心瞿者但耳狀難明因心至重惻隱之慘本瞿於心故直云心瞿。○必

瞿而云心瞿者但耳狀難明因心至重惻隱之慘本瞿於心故直云心瞿。○必

有以異於人也者謂免喪之後弔死問疾其顏色戚容必有殊異於無喪之人

餘行皆應如此。獨云弔死問疾者以弔死問疾是哀痛之處身又除喪戚容應

甚故舉弔死問疾言之。○其餘則直道而行之是也。○餘隱之心能如是則其

則直依喪之道理而行之於義是也。父在為母。○離期年亦從上三年之內也。○

祥主人之除也於夕為期朝服祥因其故服。○為期為祭期也朝服以吉祭服也

喪服小記曰除成喪者其祭也朝服。○黃裳則禫祭玄冠黃裳者未大也。○既

大祥素縞麻衣釋禫之禮云玄衣黃裳則禫祭玄冠黃裳者未大也。○既

祭乃服。○朝直。○遶反。及下武叔朝皆同。○禫大感反。○縵息。○廉反。○黑經。○白緯。○曰。○縵。○至。○故

也。○朝直。○遶反。及下武叔朝皆同。○禫大感反。○縵息。○廉反。○黑經。○白緯。○曰。○縵。○至。○故

者謂於祥祭前夕豫告明日祥祭之期。○朝服者於此為期之時主人除服之節。○於夕為期

者謂於祥祭前夕豫告明日祥祭之期。○朝服者於此為期之時主人除服之節。○於夕為期

者謂於祥祭前夕豫告明日祥祭之期。○朝服者於此為期之時主人除服之節。○於夕為期

者謂於祥祭前夕豫告明日祥祭之期。○朝服者於此為期之時主人除服之節。○於夕為期

者謂於祥祭前夕豫告明日祥祭之期。○朝服者於此為期之時主人除服之節。○於夕為期

者謂於祥祭前夕豫告明日祥祭之期。○朝服者於此為期之時主人除服之節。○於夕為期

者謂於祥祭前夕豫告明日祥祭之期。○朝服者於此為期之時主人除服之節。○於夕為期

者謂於祥祭前夕豫告明日祥祭之期。○朝服者於此為期之時主人除服之節。○於夕為期

者謂於祥祭前夕豫告明日祥祭之期。○朝服者於此為期之時主人除服之節。○於夕為期

者謂於祥祭前夕豫告明日祥祭之期。○朝服者於此為期之時主人除服之節。○於夕為期

者謂於祥祭前夕豫告明日祥祭之期。○朝服者於此為期之時主人除服之節。○於夕為期

謂緇衣素裳其冠則縞冠也○祥因其故服者謂明且祥之時主人因著其前

女故朝服也○注為期至常也○正義曰始服即吉正祭服也者以其往朝云正祭

今將除服謂之正祭服者以練祭之時不著朝服而祭故少牢禮云主人朝服是

服此朝服謂之正祭服者以練祭之時不著朝服而祭故少牢禮云主人朝服是

也按此雜記端衰喪車皆無等則祥後并禫服尊卑上下無別皆服此朝服是

成喪之服云祭猶縞冠未純吉也者以純吉朝服也今著縞冠祥祭云未純吉

云既祭乃服大祥素縞麻衣者間傳文以祥祭奪情故朝服縞冠祥祭云未純吉

情未忘其服稍重故著縞冠素縞麻衣引禫之禮者是變除禮也其禮云玄

衣黃裳既著玄衣應著玄裳故云未大祥祭之禮云玄裳者未大祥也者以

大吉當玄衣素裳今用黃裳故云未大祥祭之禮云玄裳者未大祥也者以

除禮文以祥祭之後乃著大祥素縞麻衣故知禫祭之後亦著禫服朝服縞冠者亦變

也云踰月吉祭乃玄冠朝服以少牢吉祭朝服也者謂既祭之後天子諸侯以下各依

本官吉祭之服也云既祭玄端而居復平常也者謂既祭之後天子諸侯以下各依

時故也從祥至吉凡服有六祥祭朝服縞冠也者謂既祭之後天子諸侯以下各依

也子游曰既祥雖不當縞者必縞然後反服謂有以喪事贈來者雖不及時

禮也其於此時始反者則衛將軍文子游至反服○正義曰既祥謂大祥之

子之為之是矣反服反素縞麻衣也疏子游至反服○正義曰既祥謂大祥之

謂來弔者既晚不正當祥祭然後反服大祥素縞麻衣之後服○注謂有至麻衣○此

正義曰知此以喪事贈來者若其由未來今始弔者雖祭除喪之後猶練

冠而受弔則衛將軍文子之是也練重於此禫祭之前主人尚吉而受禮明

禮記注疏四十二 五 中華書局聚

子之子是除喪服之後始來弔此據於先已來弔之後始來贈素縞麻衣者鄭恐反服夕吉服之服此謂禫祭之前故知反服素縞麻衣也

當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲尊大夫來至則拜之不待事

袒音於士既事成踊襲而后拜之不改成踊於士至也事當袒正義曰此一節

明士有喪大夫及士來弔之禮當袒大夫至者謂士有喪當袒之時而大夫

來弔也崔云謂斂竟時也雖當踊者假令大夫至當主人踊時也絕踊而

拜之者主人則絕止踊而拜此大夫也○反改成踊者反還也改更也拜大夫

竟而反還先位更爲踊而始成踊尊大夫之來欲新其事也故云反改成踊按

檀弓云大夫弔當事而至則辭焉是當大夫絕踊則士大小斂時主人不出故

辭大夫也今此云絕踊而拜之故知是斂已竟當其袒踊時出之也○人乃襲者

謂更成踊竟乃襲初袒之衣也此云乃襲則知鄉者止踊拜大夫時未襲也

於士既事成踊者既初袒也若當主人有大小斂諸事而士來弔則主人畢事

竟而不成踊不即出拜也然士言既畢則大夫亦然大夫言絕踊則士固不絕踊

也○襲而后拜之者成踊畢而襲襲畢乃拜之也○不改成踊者拜之而止不

更爲成踊也上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆大夫之虞也犧牲卒哭成

事附皆少牢卒哭成事附言皆則卒哭成事附與廣異矣下大至少牢

大夫平常告祭其禮少牢虞依平常禮故用少牢也○卒哭成事附皆大牢者

卒哭謂之成事成事成吉事也故云卒哭成事附廟也○此二祭皆大並加

一等故皆大牢也○下大夫之虞也犧牲者下大夫吉祭用少牢今虞祭降一

也○注卒哭至異矣○正義曰鄭以士虞禮云三虞卒哭他用剛日先儒以此

三虞卒哭同是一事鄭因此經云上大夫虞禮用少牢卒哭用大牢其牢既別明

卒哭與虞不同鄭引此文破先儒
之義故云卒哭成事與虞異矣
○祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某

卜葬其兄弟曰伯子某
後者稱曰哀孫某卜葬其祖某甫夫曰乃某卜葬其妻

某氏兄弟相為卜稱名而已○祝之
六反徐之又反稱昌升反徐尺證反

者虞用葬日故并言葬虞也○子孫曰哀者若子卜葬父則祝辭稱云哀子某
卜葬其父某甫若孫卜葬祖則祝辭稱云哀孫某卜葬某祖其甫○夫曰乃者

若夫卜葬其妻則祝辭云乃某卜葬其兄弟曰伯子某者若兄弟相為其弟為兄
以明夫之尊也○兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某者若兄弟相為其弟為兄

則祝辭云某卜葬兄弟曰伯子某若兄弟為弟則云某卜葬其弟某
兄弟稱名則子孫與夫皆稱名故鄭注於子孫通稱可知也○古者貴賤皆杖

叔孫武叔朝見輪人以其杖關轂而輶輪者於是而後杖也
所由始也

孫武叔魯大夫叔孫州仇也輪人作車輪之官○關轂
工木反輶胡罪反又胡瓦反又胡管反迴也仇音求

禮所由以其杖關轂而輶輪者關穿也輶迴也謂作輪之人以扶病之杖關穿
車轂中而迴轉其輪○於是而後杖也者以其爵位既尊其杖不鄙襲而

也許用 ○鑿巾以飯公羊買為之也
記士失禮所由始也士親飯必發其巾大夫

晚反鑿擊巾至之也○正義曰亦記士失禮所由也飯含也大夫以上貴故使
注同鑿為其親含恐尸為寶所憎穢故設巾覆尸面而當口鑿穿之令含得

入口也而士賤不得使寶則子自含其親而用鑿巾則是自憎穢其親故為失禮也
含耳於是公羊買是士自含其親而用鑿巾則是自憎穢其親故為失禮也

○冒者何也所以揜形也自襲以至小斂不設冒則形是以襲而后設冒也
設言

禮記注疏 四十二 六 中華書局聚

冒者為其形人將惡之也耳○冒莫報反下及注同揜於檢反惡為路反疏冒者至冒也○正義曰此一

者記人自問何以須冒○所以揜形也者記者自答言冒所以揜蓋尸形○自

襲以至小斂不設冒則形者若未襲之前始死事須沐浴自既襲以後以至小

斂之前雖已著衣若不設冒則尸象形見為人所惡○是以襲而后斂脫冒也言

后者衍字也襲則設冒至小斂之前則以衣總覆於冒上皇氏云大斂脫冒未

之聞也○或問於曾子曰夫既遣而包其餘猶既食而裹其餘與君子既食則裹

其餘乎言遣既奠而又包之是與食於人已而裹其餘將去何異與君子曾子

曰吾子不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸于賓館父母而賓客之所以

為哀也子不見大饗乎既饗歸賓俎所以厚之也言父母家之主今賓客之是

反歸如字徐疏或問至饗乎○正義曰此一節明或人問曾子喪之遺奠之事

音匱注同疏○夫既遣而包其餘猶既食而裹其餘與曾子問曾子云喪

禮既設遣奠事畢而包裹遺奠之餘載車之而去猶如生人於他家既食訖而

裹其餘相似乎故云與○君子既食則裹其餘乎或人云君子於他家既食

疏

經論設冒之事○冒者何也

疏

經論設冒之事○冒者何也

疏

經論設冒之事○冒者何也

疏

經論設冒之事○冒者何也

疏

經論設冒之事○冒者何也

疏

經論設冒之事○冒者何也

疏

經論設冒之事○冒者何也

疏

經論設冒之事○冒者何也

疏

經論設冒之事○冒者何也

疏

經論設冒之事○冒者何也

疏

經論設冒之事○冒者何也

疏

經論設冒之事○冒者何也

疏

經論設冒之事○冒者何也

及下注為母為姑姊妹皆同問與賜並音疏。非為至賜與。○正義曰鄭云此

餘注皆同脫音奪下同遺于季反下文皆同。上滅脫未聞其首云何此語接

上之辭與語助也豈非為人喪而問遺之與人之。○三年之喪以其喪拜非

有喪而賜與之與平敵則問卑下則賜故云問賜與。○三年之喪以其喪拜非

三年之喪以吉拜。謂受問受賜者也。稽顙曰吉拜。疏。○三年之喪以其喪

可也皆明在喪受問遺之事此一經論身有喪拜謝之禮。○三年之喪以其喪

拜者謂父母長子也其實杖期以上皆為喪拜非三年之喪以吉拜者謂不杖

期以下此義已。三年之喪如或遺之酒肉則受之必三辭主人衰經而受之

備在檀弓疏。已。三年之喪如或遺之酒肉則受之必三辭主人衰經而受之

○必正服明不苟於滋味。疏。○三年之喪如或遺之酒肉至主人衰經

猶不得飲酒故喪大記云既葬若君食之則食之大夫如君命則不敢辭受而

父之友食之則食之矣不辟梁肉若有酒醴則辭是也。如君命則不敢辭受而

薦之。薦於廟貴。喪者不遺人人遺之雖酒肉受也。從父昆弟以下既卒哭遺人

可也。言齊斬之喪重志不在。縣子曰三年之喪如斬期之喪如剡。言其痛之側

○縣音玄。期音基。下同。期之喪十一月而練。十三月而祥。十五年而禫。此謂父

剡徐以漸反。恒且未反。三年之喪雖功衰不弔。自諸侯達諸士如有服而將往哭

也當在練則弔上爛。三年之喪雖功衰不弔。自諸侯達諸士如有服而將往哭

脫在此。○禫大感反。三年之喪雖功衰不弔。自諸侯達諸士如有服而將往哭

之則服其服而往。功衰既練之服也。諸侯服新死。練則弔。父在為母功衰可以

於出也。然則凡齊衰既葬大功弔哭而退不聽事焉。聽猶待也。事謂襲斂。期之

十一月皆可以出矣。既葬大功弔哭而退不聽事焉。執紼之屬。○紼音弗。期之

禮記注疏 四十二 七 中華書局聚

喪未葬弔於鄉人哭而退不聽事焉功衰弔待事不執事謂為姑姊妹無主殯不在己族者○功衰

弔本又作大功衰弔庚云有大字非小功總執事不與於禮禮饋奠也○與音預下文注不與同○相趨也出宮而

退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞附而退此弔者恩

薄厚去遲速之節也相趨謂相聞姓名來會喪事也相揖嘗會於他也相問嘗相惠遺也相見嘗執擊相見也附皆當為附○封彼驗反又如字擊音至○

弔非從主人也四十者執紼言弔者必助主人之事從猶隨也鄉人五十者從

反哭四十者待盈坎非鄉人則長少皆反優遠也坎或為壙○坎口敢疏○三年

坎○正義曰從此以下至待盈坎明弔喪之節各隨文解之○三年之喪雖功

衰不弔者謂重喪小祥後衰與大功用故曰功衰雖外輕而痛猶內重故

不得往弔人也○自諸侯達諸士者貴賤同然故云自諸侯達諸士也○如有服

而將往哭之則服其服而往者亦貴賤同也如有服謂有五服之親喪功衰雖

不以人若自有五服之情故喪則往哭之將往哭則不著己功衰而依彼親之節

以服之申於骨肉之情故喪則往哭之將往哭則不著己功衰而依彼親之節

賀瑒云若新死者服輕則不為之制服雖不為重變而為之制服往奔喪哭之

則整服所制之服往彼哭之事畢反服故服也庚氏云將往哭之乃服其服者

謂小功以下之親輕也始聞喪不能為之制服也庚氏云將往哭之乃服其服者

親死則亦整服五服之文雖在功衰之下而實通初喪也假令初喪而有五屬之

有諸親始死服今云服其服而往彼哭也上云自諸侯達諸士然諸侯絕期不應

杖期也故鄭明之也○期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫者此禫

弔者謂至十一月小祥後而可出弔人也○注父在至出矣○正義曰此練則杖而練得弔人者以父在為母故輕於出言得也○既葬大功者謂身有大功則其餘喪雖無父亦得也○母既可矣○諸事焉者謂弔於鄉人哭而即退不聽

之喪既葬之後往弔他喪○弔哭而退○期之喪未葬弔於鄉人之喪哭而退不聽事焉者謂姑姊妹無主為之服期喪未至於葬者謂弔於鄉人之喪哭而退不聽

聽待主人襲斂之事無主為之服期喪未至於葬者謂弔於鄉人之喪哭而退不聽事焉者謂姑姊妹無主為之服期喪未至於葬者謂弔於鄉人之喪哭而退不聽

人襲斂之功衰謂之功衰至此之後若弔於鄉人或云大功衰不得別云大功直云云謂為姑姊妹無主則此功衰是姑姊妹無主之功衰不得別云大功直云

氏云謂為姑姊妹無主則此功衰是姑姊妹無主之功衰不得別云大功直云云謂為姑姊妹無主則此功衰是姑姊妹無主之功衰不得別云大功直云

期喪鄭明知是姑姊妹無主則此功衰是姑姊妹無主之功衰不得別云大功直云云謂為姑姊妹無主則此功衰是姑姊妹無主之功衰不得別云大功直云

事不與於禮者執事擯相也○禮饋奠也○總小功服故未葬便○弔人小功不總執

鄉人之同異也○亦為彼擯相也○禮饋奠也○總小功服故未葬便○弔人小功不總執

也○饋奠之事乎○孔子曰說衰與奠非禮也○擯相輕而饋奠重

宮而退者相趨謂與孝子下明不相識但相聞姓名而來會趨之節也○相趨故也

出廟之宮門而退去○相揖也○哀次而退者相揖也○既對而退者相揖也○問者

相餉遺恩轉深故至竟而退也○相見也○朋友謂身輕自執者

弔禮知生者弔知死者傷今注云弔則知是弔生人也○弔非至盈坎此一節

論助葬及執事反哭之節言弔喪者本是來助事非為空隨從主人而已故云

非從主人也○四十者執紼者既助主人故使年二十以上至四十強壯者皆

執紼也○鄉人五十者從反哭者鄉人同鄉之人也五十始衰故待主人窆竟

而孝子反哭故鄉人助葬老者亦從孝子反也○四十者待盈坎者謂窆竟以

土盈滿其坎四十強壯不得即反故待土滿坎而反○喪食雖惡必充飢飢而

也若非鄉人則無問長少皆從主人歸優饒遠者○廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也視不明聽不聰行不正不知哀君子病之故

有疾飲酒食肉五十不致毀六十不毀七十飲酒食肉皆為疑死病猶憂也○疑

如字徐市志反為于偽反注為食○有服人召之食不往大功以下既葬適人

父為王父母以為為亦為不為並同○人食之其黨也食之非其黨弗食也

往而見食則可食也為食而往則不可黨

猶親也非親而食則是食於人無數也○

人食之音嗣 功衰食菜果飲水漿無鹽酪不能食食鹽酪可也 功衰齊斬之末

注見食同 音洛食食上如字下音 孔子曰身有瘍則浴首有創則沐病則飲酒食肉毀瘠

為病君子弗為也毀而死君子謂之無子 傷音羊創初良反 ○喪食至無子

食則是食於人無數也○正義曰解所以非親不食義也夫親 ○非從柩與反

族不多食則其食有限若非類而輒食則無復限數必忘哀也

哭無免於堦 言喪服出入非此二事皆冠也免音問注同堦古鄧反 堦○正義

曰從柩謂孝子送葬從柩去時也與反哭謂葬竟還反哭時於道得免而行自非此

二條則不得免於道路也此謂葬近而反哭者若葬遠反哭在路則著冠○凡

喪小功以上非虞附練祥無沐浴則言不有飾事疏凡喪至沐浴○正義曰凡居

深自宜去飾以沐浴是自飾故不有此數條祭事則不自飾言小功以上則至

斬同然各在其服限如此耳練祥不主大功小功也若三年之喪虞祭之時但

沐浴不櫛故土虞禮云沐浴不櫛鄭注云唯三年之喪不櫛期以下櫛可也又

士虞禮云明日以其班附沐浴櫛注云彌自飾此雖士禮明大夫以上亦然

○疏衰之喪既葬人請見之則見不請見人小功請見人可也大功不以執摯

唯父母之喪不辟涕泣而見人言重喪不行求見人爾人來求見己亦可以見

疏者輕可請見於人然言小功可則大功不可也此小功承疏衰既葬之下

則此小功亦謂既葬也凡言見人者謂與人尋常相見不論執摯之事故云父

母之喪不辟涕泣而見人是尋常相見也而皇氏以為見人謂執摯相見若然

父母之喪豈謂執摯見人乎皇氏則非也○三年之喪祥而從政期之喪卒哭而從政九月之喪既

葬而從政小功總之喪既殯而從政以王制言之此謂庶人也從政從為政者

係曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母焉何常聲之有猶嬰

驚彌也言其若小兒亡母啼號安得常聲乎所謂哭不偯○驚於癸反彌五兮

反一音迷啼徒癸反本又作諦同號徐本作號胡刀反偯於豈反下同說文作

愆注以王至繇役○正義曰按王制云父母之喪三年不從政齊衰大功三

禮記注疏四十二

九中華書局聚

者此庶人依士禮卒哭與既葬同三月故王制省文總云三月也若大卒哭而

諱自此而鬼神事王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱子不敢不從諱

也謂王父母以下之親諱是母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側與從祖昆弟

謂士也天子諸侯諱羣祖

同名則諱母之所為其親諱子孫於宮中不言妻之所為其親諱夫於其側亦

諱則子可盡曾祖之親也從祖昆弟在其中一節論親戚死亡諱辟名之事

於父輕不為諱與母妻之親同名重則諱之

各隨文解之○卒哭而諱者謂卒哭之前猶以生禮事之卒哭之後去生漸遠

以鬼道事之故諱其名○王父母者謂父之兄弟是父之兄弟於己為

伯叔正服期也亦為之期是子與父同是有諱也世父叔父者是父之兄弟於己為

父於己是從祖也正服小功不合諱以父為之諱故己從父而諱姑者謂父之

姑也於己為從祖也正服小功不合諱以父為之諱故己從父而諱姑者謂父之

而諱姊妹者謂父之姊妹於己為姑在家正服期不合諱以父為之諱故己從父而

為之諱也○子與父同諱者言此等在親子之與父同為之諱○注父為至羣

祖○正義曰云父為其親諱則子不敢不從諱也者謂父之王父母世父叔父

謂妻諸親之諱其夫不得稱舉其辭於其妻之側但不得在側言之則於宮中

遠處得言之也與從祖昆弟同名則諱者謂母與妻二子與至諱之○正義曰

名同則為之諱不但宮中旁側其在餘處皆諱之○注子與至諱之○正義曰

云子與父同諱則子可盡會祖之親也者父為王父○注子與至諱之○正義曰

叔及姑則是子曾祖之親故云子與父同諱則子可盡會祖之親也者父為王父○

者是也云從祖昆弟在其中者從祖昆弟同會祖之親故云在其中云於父

輕不為諱者從祖昆弟於父言之是父之同堂兄弟子也父服小功不為之諱

己又不得從父而諱若與母妻之親同名則諱之重謂重累謂母妻諱與從

祖昆弟名相重累則諱之不但為母妻而諱若從祖昆弟身死亦為諱故云於

父輕不為之諱與母妻之親同名則諱之觀檢注昆弟身死亦為諱故云於

也文以喪冠者雖三年之喪可也既冠於次入哭踊三者三乃出言雖者明齊衰

而冠也始遭喪以其冠月則喪服因冠矣非其冠月待變除卒哭○以喪至乃出

此以下明遭喪取之節○古亂反下及注皆同三息暫反○以喪至乃出

將欲加冠而值其喪則當成服之時因喪加冠非但輕服得冠雖有三年重

衰亦加冠於舍之處○云哭踊三者三乃出者謂加冠於後入於喪所哭

而跳踊謂每哭一節而三年之喪可知也故知三年以下皆得因喪而冠也云始

也○正義曰經云雖三年之喪可知也故知三年以下皆得因喪而冠也云始

未及其期日而有齊衰大功小功之喪則因喪而冠者以會子問云將冠子

但未及冠之日耳以此言之知冠月則可假令正月遭喪則二月不得因喪而冠

者按夏小正二月綏多士女是冠用二月假令正月遭喪則二月不得因喪而冠

冠必待變除受服之節乃可也大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可

矣云次廬也者據重服而言也大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可

禮記注疏四十二

十中華書局聚

以冠子可以嫁子可以取婦己雖小功既卒哭可以冠取妻下殤之小功則不

可此皆謂可用吉禮之時父大功卒哭而可以冠取妻必僭祭乃行也下殤小

功齊衰則因喪而冠之後○可取七住反又如字疏大。功。至。不。可。○正。義。曰。大。功。之

時當冠則因喪而冠之後○可取七住反又如字疏大。功。至。不。可。○正。義。曰。大。功。之

卒哭之後謂己有取婦者謂父有喪未可以冠子也○父小功之末可以取婦大

功之末云身不云小父小功之末非但得冠子復而相通是嫁及冠於身大功之

末可以冠子身不云小父小功之末非但得冠子復而相通是嫁及冠於身大功之

○己雖小功既卒哭可以冠取妻者以前文云近歡樂故小功之末可以取婦恐己有

小功於情為重不得冠取妻者以前文云近歡樂故小功之末可以取婦恐己有

云既卒哭明上云未得冠取妻者以前文云近歡樂故小功之末可以取婦恐己有

以冠重故也若服齊衰下殤降在大功者則不可云卒哭之後謂其餘小功可

齊衰重故也若服齊衰下殤降在大功者則不可云卒哭之後謂其餘小功可

大故得冠於大功也若服齊衰下殤降在大功者則不可云卒哭之後謂其餘小功可

伸故得冠於大功也若服齊衰下殤降在大功者則不可云卒哭之後謂其餘小功可

父其服也若父有齊衰子有大功則不可若父有大功子有小功己在總麻灼然
 嫁未可以取婦必父子俱有小功之未可以取婦若父是小子功己在總麻灼然
 合取齊衰之親除喪而後可為昏禮者言除訖可為昏禮則未除喪不可為昏
 小功齊衰之親除喪而後可為昏禮者言除訖可為昏禮則未除喪不可為昏
 禮經云小功則不可者唯謂昏也其冠嫁則可也云凡冠者其時當冠則因喪
 而冠之者鄭以經云大功小功者未可以吉冠則大功小功者其時當冠則因喪
 因喪而冠矣前經云大功小功者未可以吉冠則大功小功者其時當冠則因喪
 喪中可冠而冠矣前經云大功小功者未可以吉冠則大功小功者其時當冠則因喪
 喪中可冠而冠矣前經云大功小功者未可以吉冠則大功小功者其時當冠則因喪

附釋音禮記注疏卷第四十二

(Empty columns for text)

珍做宋版印

禮記注疏卷四十二校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

雜記下第二十一

有父之喪節

則孫可耐焉

閩監本同嘉靖本同衛氏集說同毛本耐作附岳本同

有變除喪祭之節

閩監毛本同惠棟校宋本無祭字衛氏集說同

自依錄之

閩監毛本同惠棟校宋本自作且

其祖傳入高祖廟

閩監毛本同衛氏集說同考文云宋板傳作傳非也

有殯節

有殯至之禮

惠棟校宋本無此五字

大夫士將與祭於公節

盧文弨云宋本合下曾子問曰卿大夫節為一節

其它如奔喪之禮

閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說它作他坊本同釋文出其它云音他石經考文提要云宋大字本宋本

九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作它下其它同

告者反而后哭

惠棟校宋本宋監本石經岳本嘉靖本同閩監毛本后作後衛氏集說同按下釋服而后歸各本並作后惟衛氏乃作後按后

禮記注疏

四十二校勘記

十二

中華書局聚

假借字

則次于異宮

閩監本岳本嘉靖本衛氏集說同毛本于作於石經于字闕

大夫至異宮

惠棟校宋本無此五字

以其期喪緩於父母

閩監毛本同惠棟校宋本緩上有差字

曾子問曰卿大夫節

注內喪同宮也

惠棟校宋本有也字此本也字脫閩監毛本同

與前與後祭同

閩監毛本同盧文韶云與後疑是則與齊召南云當作與前與祭同後字誤衍

故出舍公之公館

惠棟校宋本如此此本上公誤云下公誤宮閩監毛本同衛氏集說作故出舍公之宮館

父母之喪將祭節

散等栗階

毛本作栗岳本同衛氏集說同此本栗誤衆閩監本同嘉靖本同按各本並作栗不誤

父母至亦然

惠棟校宋本無此五字

云有父母之喪當在殯宮者既遭父母之喪兄弟悉應同在殯宮

閩監毛本同盧

文韶云宋本脫當在殯宮者既遭父母之喪十一字

不得有在異宮而死之所以閩監毛本同盧文昭云之下疑脫一理字孫志祖云之下當脫事字

謂升一等而後散升不連步也閩監毛本同惠棟校宋本無散字衛氏集說同

自諸侯達諸士節

自諸至可也惠棟校宋本無此五字

故知小祥之祭旅酬之前惠棟校宋本作旅衛氏集說同此本旅誤祥閩監毛本同

凡侍祭喪者節

吉祭告賓祭薦閩毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監本吉作告

凡祭至不食惠棟校宋本無此五字

三年之喪言而不語節

及此經云三年之喪閩監毛本同惠棟校宋本無云字

不與人居居即坐也惠棟校宋本如此衛氏集說同此本下居誤者閩監毛本同

視君之母節

視君之母與妻惠棟校宋本石經宋監本岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同閩監毛本妻上衍君之二字石經考文提要云

宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲劉叔剛本並無下君之二字

珍傲宋版印

視君至食也 惠棟校宋本無此五字

免喪之外節

免喪至是也 惠棟校宋本無此五字

必有殊異於無喪之人 惠棟校宋本作喪衛氏集說同此本喪誤便閩監毛本喪誤憂

祥主人之除也節

既祭乃服大祥 閩本惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本同衛氏集說同監毛本祭誤葬

祥主至故服 惠棟校宋本無此五字

則祥後并禫服 閩監毛本同惠棟校宋本禫作禮

故著縞冠素紕麻衣 閩監毛本同惠棟校宋本故作加衛氏集說同

子游曰既祥節

子游至反服 惠棟校宋本無此五字

鄭恐反服夕吉服之服 閩監毛本同浦鐘校云夕疑襲字誤按夕當作反形近致誤

素縞麻衣也

惠棟校宋本此下標禮記正義卷第五十一終記云凡三十頁

當袒大夫節

惠棟校宋本自此節起至釋長三尺節為第五十二卷卷首題禮記正義卷第五十二

當袒至成踊

惠棟校宋本無此五字

祝稱卜葬虞節

祝稱至子某

惠棟校宋本無此五字

於子孫通稱名可知也

惠棟校宋本有名字此本名字脫闕監毛本同

古者貴賤皆杖節

叔孫武叔

各本同監本叔孫誤叔叔

古者至杖也

惠棟校宋本無此五字

或問於曾子曰夫既遣節

歸于賓館

闕監本同石經同岳本同嘉靖本同毛本于作於衛氏集說同

或問至饗乎

惠棟校宋本無此五字

載車之而去

闕監毛本同惠棟校宋本無車字

非為人喪節

惠棟校宋本無此五字

非為至賜與

故云問賜與

惠棟校宋本問下有與字此本誤脫閩監毛本同

三年之喪以其喪拜節

惠棟校云三年節三年之喪如或遺之節如君命節宋本合為一節

三年至吉拜○正義曰從上問與賜與以下

惠棟校宋本無上九字

三年之喪如或遺之節

三年至受之

惠棟校宋本無此五字

雖受之猶不得食也

惠棟校宋本作猶衛氏集說同此本猶誤而閩監毛本同

期之喪節

惠棟校云期之喪節宋本分弔非從主人以下合喪食雖惡節為一節

此弔者恩濃厚

閩毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監本恩誤思

三年至盈坎

惠棟校宋本無此五字

小祥後衰與與大功同

毛本如此衛氏集說同此本與字誤重閩本同監本不重空闕一字

此練則弔又承十一月練之下

惠棟校宋本作又此本又字斷缺閩監毛本又作文

非從柩節

無免於堽閩監本同岳本衛氏集說同毛本堽作堽石經同嘉靖本堽誤堽釋文出於堽

非從至於堽惠棟校宋本無此五字

疏衰之喪節惠棟校云疏衰節三年節宋本合為一節

言重喪不行求見人爾閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本重作至

疏衰至見人惠棟校宋本無此五字

三年之喪而從政節

三年之喪各本並同毛本三誤二

卒哭而諱節

謂王父母以下之親諱閩監毛本同岳本同嘉靖本同段玉裁云謂王父母之謂當作為去聲

卒哭而諱至則諱惠棟校宋本無此七字

是子與父同是有諱也閩監毛本同惠棟校宋本無是字

於己為從祖姑閩監毛本同考文云宋板無為字盧文弼校云宋板脫

是為從祖昆弟諱而生文也

闡本同惠棟校宋本同衛氏集說亦作昆監
毛本昆誤兄

大功之末節

此皆謂可用吉禮之時

各本同毛本吉誤古

大功至不可

惠棟校宋本無此五字

禮記注疏卷四十二校勘記

附釋音禮記注疏卷第四十三

雜記下

禮記

鄭氏注

孔穎達疏

凡弁經其衰後袂

二尺二寸大者半而益之則修袂三尺三寸○修昌氏反袂

彌世

疏

凡弁經其衰後袂○正義曰弁經者謂弔服也其首著弁經身著錫衰

衰其袂半而益一袂大三尺三寸也若士則其衰不侈也故周禮司服有玄父

有服宮中子不與於樂母有服聲聞焉不舉樂妻有服不舉樂於其側與宮中子

宮者也禮由命士以上父子異宮不與於樂謂出大功將至辟琴瑟亦所以助

也○辟音避小功至不絕樂疏父有至絕樂○正義曰父有服在於宮中則子

以下與父同宮者若異宮則得與樂崔云父有服齊衰以下○姑姊妹其夫死

而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親弗主此謂姑姊妹無子寡而死

也其主喪不使妻之親而使夫之族夫若無族矣則前後家東西家無有則里

尹主之喪無主也里尹閭胥里宰之屬王度記曰百戶為里里一尹其祿如

禮記注疏四十三 中華書局聚

斯義也。或曰主之而附於夫之黨。妻之黨自主之非也。疏。此一節明姑姊妹在夫

家而無後使外人為主之事。夫既先死而妻之黨親不得與之為主。明婦人外

之族。人主其喪也。○妻之黨雖親弗主者。妻之黨雖親不得與之為主。明婦人外

成於夫不合欲歸本族也。○或曰主之者或人之說云。妻黨主之而附祭之時

在於夫之黨。主之其義非也。○注喪無至義也。○正義曰云。喪無主也者言

死喪之禮無得無人為之主。必須有人為主也。云里尹閭胥里宰之屬也。按周

禮六卿之內。二。十五家為閭。閭置一胥。中士也。六。遂之內。二十五家為里。里置

一宰。下士也。引王度記者。更證里尹之事。按別錄。王度記云。似齊宣王時。淳于

髡等所說也。其記云。百戶為里。洛誥傳云。古者百家為隣。三隣為朋。三朋為里。鄭

撰考云。古者七十二家為里。洛誥傳云。古者百家為隣。三隣為朋。三朋為里。鄭

云。蓋虞夏時制也。其百戶為里。未知何代。或云殷制云。諸侯弔於異國之臣。則

其君為主。里尹主之。亦斯義也。者以己國臣在國而死。他國君來弔。則君為主

死者。雖有至親不得為主。今此婦人死於此里。正得里尹主之。妻家之親不得

為主。故云亦斯義也。斯此。○麻者不紳。執玉不麻。麻不加於采。吉凶不相干也。也亦是此國君為主之義。○麻者不紳。執玉不麻。麻不加於采。吉凶不相干也。帶也。喪以要經。代大帶也。麻不加於采。衣采者不麻。謂弁經者必服。弔服是也。采玄纁之衣。○紕音申。要經一遙反。下大結反。衣於既反。又如字。纁許云反。疏。麻者至。於采。○正義曰。麻者不紳。麻謂經。紳謂大帶。言著要經者而不得復著大帶也。故在喪以經代紳。○執玉不麻者。謂平常手執玉行禮不得服衰

麻也。按聘禮己國君薨。至於主國衰而出。注云。於是可以凶服。將事似行聘享之事。執玉得服衰。經者彼謂受主君小禮。得以凶服。若行聘享大事。則吉服。故鄭云。其聘享之事。自若也。謂得著吉服。○麻不加於采者。謂弁經之麻。不得加於玄纁裳之采也。○國禁哭。則止朝夕之奠。即位自因也。禁哭謂大祭。祀時雖不哭。童子哭不偯。不踊。不杖。不菲。不廬。未成人者猶朝夕奠。自因自用。故事。童子哭不偯。不踊。不杖。不菲。不廬。未成人者

不能備禮也當室則杖
○屏本又作菲扶味反
孔子曰伯母叔母疏衰踊不絕地姑姊妹之大功踊絕

於地如知此者由文矣哉由文矣哉
由禮文哉能用禮文哉美之也伯母叔母

義也姑姊也
○國禁至矣哉
○正義曰國禁哭則止者謂有大祭祀禁哭之時則

之時即阼階下位自因其故事而設奠也
○注當室則杖○正義曰按問喪云

童子當室則免而杖矣戴德云童子當室謂十五以上若世子生則杖故曾子

問云子衰杖成子禮是也皇氏云童子當室謂十五以上若世子生則杖故曾子

室則備此經中五事特云杖者舉重言也
○世柳之母死相者由左世柳死其

徒由右相由右相世柳之徒為之也
亦記失禮所由始也世柳魯穆公時賢人

下及注
○天子飯九貝諸侯七大夫五士三
此蓋夏時禮也周禮天子飯含用

皆同
○天子飯九貝諸侯七大夫五士三
玉此蓋夏時禮也周禮天子飯含用

胡闈反
士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬

七月而卒哭士三虞大夫五諸侯七
子尊卑恩之差也天○世柳至侯七○正義

禮有失之事○注亦記至之禮○正義曰相主人之禮法相者由左世柳死其

徒黨相禮由右故云記失禮所由始也按孟子云魯穆公時公儀子為政子柳

子思為臣魯之削也滋甚若是乎賢者之無益於國也彼子柳即此泄柳也故

云魯穆公時賢人○注此蓋至用玉○正義曰以非周法故疑夏禮故云蓋也

典瑞云大喪共飯玉含玉是周禮天子飯含用玉按禮戴說天子飯以珠含以

玉諸侯飯以珠大夫士飯以珠含以貝此等皆非周禮並夏殷之法左傳成十

七年子叔聲伯夢食瓊瑰哀十一年齊陳子行命其徒貝含玉此等皆是大夫

而以珠玉為含者以珠玉是所舍之物故言之非謂當時實含用珠玉也○注

尊卑至反虞○正義曰大夫以上葬與卒異月者以其位尊念親哀情於時

長遠士職卑位下禮數未申故三月而葬葬罷即卒哭知天子至士葬即反虞

者以其不忍一日未有所歸尊卑皆然故知葬即反虞下諸侯使人弔其次舍

禮贈臨臨皆同日而畢事者也其次如此也言五者相次同時○諸侯至此也

諸侯使人弔隣國先行弔禮急君命人以飲食為急故舍次之食後須衣故

雖多而同一日取畢也 卿大夫疾君問之無筭士壹問之君於卿大夫比葬不食肉比卒

哭不舉樂為士比殯不舉樂三問之此云無筭謂有師保恩舊之親故問之

無筭或可喪大記云三問者謂君自行此云無筭謂遣使也 ○升正柩諸侯執紼五百人四綽皆銜枚司馬

執鐸左八人右八人匠人執羽葆御柩大夫之喪其升正柩也執引者三百人

執鐸者左右各四人御柩以茅升正柩者謂將葬朝于祖正棺於廟也五百人

引同耳廟中曰綽在塗曰引互言之御柩者居前道正之大夫士皆二綽○筭

悉亂反必利反下同為于僞反枚音梅鐸大洛反葆音保引以慎反注同茅

亡交反朝于直疏執鐸之差○升正義曰此一經明諸侯大夫送葬正柩之禮

兩楹之間其時柩北首故既夕禮云遷于祖用軸升自西階正柩于兩楹間是

也四綽皆銜枚者謂執紼之人皆銜枚止諱也○司馬執鐸左八人右八

也匠人主宮室故執蓋物御極謂此云匠人者周禮王禮此諸侯禮也○注五

為進止之節也然周禮喪祝御極此取五百人是一黨之人數耳或是略舉六

百至二紼○正義曰按周禮注六鄉主六紼經云執紼則應舉六

遂而言黨者此是非辨鄉遂之殊大夫邑有三戶之制者謂小國中下大

中之黨則遂之鄙亦可知云諸侯大夫采地方一或定稅三百家故三百戶

夫也故郭注易訟卦云小國之大夫采地方一或定稅三百家故三百戶

也其實大國大夫亦三百戶故論語云管子仲奪伯氏駢邑三百注云伯氏齊

大夫是齊為大國大夫亦三百戶故論語云管子仲奪伯氏駢邑三百注云伯氏齊

里之國凡四都五十里之國凡四縣二十五里之國凡四甸然則大都公之采

地方百里小都卿之采地方五十里侯伯大都采地方五十里子男大都采地方二十

推之公之大都采地方百里侯伯大都采地方五十里子男大都采地方二十

五里以畿外地闕故公之大都與天子大都同也其中都采地無文其小都則

下大夫二百家一成之地也一成所以三百家者一成九百夫宮室塗巷山澤

三分去一餘有六百夫地又不易再易通率一家而受二夫之地是定稅三百

其義具在檀弓疏○孔子曰管仲鏹簋而朱紘旅樹而反坫山節而藻梲賢

大夫也而難為上也○言其僭天子諸侯鏹簋刻為蟲獸也冠有笄者為紘紘在

節薄櫨刻之為山稅侏儒柱畫之為藻文○鏹音陋籥音軌紘音宏坫音下念反

藻音早稅章悅反笄音雞屬音燭薄音博又皮麥反又步博反徐又薄歷反櫨

音盧侏 晏平仲祀其先人豚肩不揜豆賢大夫也而難為下也○言其僭士庶人

尺言并豚兩肩不能覆豆喻小也君子上不僭上下不偪下○婦人非三年之

喪不踰封而弔○音踰封越竟也或為越疆○偪音孔。子。至。而。弔。○正義曰此一節

而難為上也者當時謂管仲是大夫之賢者鑲蓋者天子諸侯之制而管仲鑲

之朱紘者亦天子之紘而管仲朱之故祭義云天子冕而朱紘諸侯冕而青紘

管仲大夫當繼組紘而與士同今僭天子紘今管仲為之山節而藻稅者天子

語云邦君樹塞門邦君為兩君之好有反坫今管仲為之山節而藻稅者天子

之廟飾而管仲亦為之是皆僭也故云賢大夫是賢者尚為此僭上之事是難

可為上者也言他在管仲之上皆被僭之故云難為上禮器云君子以為濫

濫謂盜竊亦僭上之事也○注言其至藻文○正義曰言其僭天子諸侯者朱

紘山節藻稅鑲蓋是僭天子旅樹反坫者是僭諸侯云鑲蓋刻為蟲獸也者按

梓人云小蟲之屬以為雕琢是刻蟲獸也禮器注云蓋天子飾以玉此不云者

文不具也其旅樹山節之屬已具於禮器及郊特牲疏故於此不復釋也○晏

平至為下也豚肩不揜豆者依禮豚在於俎今云不揜豆者以豆形既小尚不

揜豆明豚小之甚不謂豚在豆也○而難為下也者平仲賢大夫猶尚偏下是

在平仲之下者恆被平如三年之喪則君夫人歸喪也 夫人其歸也以諸侯

之弔禮其待之也若待諸侯然服主國致禮 夫人至入自闈門升自側階君

在阼其他如奔喪禮然也女子不自同於女賓也宮中之門曰闈門為相通者

音韋宮中之門劉昌 嫂不撫叔叔不撫嫂 遠別也○疏曰此一至禮然○正義

宗音暉髮側瓜反 嫂不撫叔叔不撫嫂 遠別也○疏曰此一至禮然○正義

夫奔父母喪節也○如三年之喪者如若也若遺父母三年之喪則雖曰君之

夫人歸往奔喪也若非三年之喪則不歸也女子出適為父母期而云三年者

以本親言也夫人至入自闈門者謂夫人至於父母之國入自側闈門不由

正門異於女賓也升自側階者謂夫人升自旁階亦異於女賓

之妻奔喪禮異故明之也○注女子至階也○正義曰云不自同於女賓也者
按喪人記夫人弔於大夫士主人出迎于門外夫人入升堂即位是女賓入自
大門升自正階今此不然是不自同於女賓以女子子是父母之親不可同於
女賓之疏也云宮中之門曰闈門者釋宮文也云側階亦旁階也者闈門是旁
側之門故云側階亦旁階此謂東旁之旁階故君子有五恥居其位無其言君子
奔喪禮婦人升自東階故知側階謂東面階也

也既聞之患弗得學也既學之患弗能行也君子有五恥居其位無其言君子
恥之有其言無其行君子恥之既得之而又失之君子恥之地有餘而民不足

君子恥之衆寡均而倍焉君子恥之以居民不足者古者居民量地以制邑度地

俱有役事人數等也倍焉彼疏君子至恥之○正義曰此一節明君子有三患
功倍己也○其行下孟反疏五恥之事此君子謂在位之君子未聞患弗得

聞也者言人須多聞多識若未聞知古事恆憂患不得聞也○地有餘而民不
足君子恥之者以地邑民居必參相得今不能撫養使民逃散是土地有餘而

民不足故君子恥之衆寡均而倍焉君子恥之者言役用民衆彼之與○孔子
己民衆寡均等而他人功績倍多於己由不能勸課督率故君子恥之

曰凶年則乘駑馬祀以下牲○自貶損亦取易供也駑馬六種最下者下牲少
牢若特豕特豚也○駑音奴貶必檢反易供上

以政反下音○恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是乎書人時
恭種章勇反

轉而僭上士之喪禮已廢矣孔子以教孺悲國人疏孔子至下牲○正義曰此
乃復書而存之○孺而樹反本亦作孺復扶又反疏一節明凶荒之年君自貶

損也乘駑馬者駑馬六種之最下者也馬有六種一曰種馬天子玉路所乘二
曰戎馬兵車所乘三曰齊馬金路所乘四曰道馬象路所乘五曰田馬木路所

禮記注疏四十二 四 中華書局聚

乘六曰騫馬負重載遠所乘若年歲凶荒則用少牢大夫士各降一等並用下牲也○祀以下

牲者諸侯常祭大牢若凶荒則用少牢大夫士各降一等並用下牲也○祀以下

下者按枝人云種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物騫馬六種最

是六種馬中最大也云下牲少牢若特豕特豚也者天子諸侯及天子大夫常

祭用大牢若凶年降用少牢諸侯之卿大夫常祭用少牢降用特豕士常祭用

之屬皆降用特豚也○子貢觀於蜡孔子曰賜也樂乎對曰一國之人皆若狂

賜未知其樂也○祭蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之祭也國索鬼神而

醉者如狂矣曰未知其樂怪之○蜡仕嫁反子曰百日之蜡一日之澤非爾所

樂音洛下及注同索色百反下同屬音燭子曰百日之蜡一日之澤非爾所

知也蜡之祭主先嗇也大飲燕樂是君之恩澤非女所知言其義大○嗇音色

報反女承反勞力○子貢至知也○正義曰此一節明蜡月鄉飲酒之樂各依文

會飲酒於黨學中故子貢往觀之也孔子曰賜也樂乎者呼子貢名而問之云

汝觀蜡飲燕見此之事是歡樂否乎對曰一國之人皆若狂賜未嘗燕樂也者

子貢以謂禮儀有序乃可是樂今此蜡人恣性酣飲載號載嘷○注大小悉爾故云

一國之人皆若狂也既皆如狂則非歡樂故云未知其樂也○注大小悉爾故云

也○正義曰云蜡也者索也至而索饗之皆郊特牲文言經之蜡者是索饗之祭

酒于序者謂州黨之學云以正齒位者以歲終事畢黨正屬民以正齒位若鄉

飲酒義云六十者坐五十者立壹命齒于鄉里之屬云於是時民無不醉者如

之澤非爾所知也者孔子解蜡是樂之義也言此蜡而飲是報民一年勞苦故

之澤非爾所知也者孔子解蜡是樂之義也言此蜡而飲是報民一年勞苦故

之澤非爾所知也者孔子解蜡是樂之義也言此蜡而飲是報民一年勞苦故

之澤非爾所知也者孔子解蜡是樂之義也言此蜡而飲是報民一年勞苦故

之澤非爾所知也者孔子解蜡是樂之義也言此蜡而飲是報民一年勞苦故

之澤非爾所知也者孔子解蜡是樂之義也言此蜡而飲是報民一年勞苦故

之澤非爾所知也者孔子解蜡是樂之義也言此蜡而飲是報民一年勞苦故

之澤非爾所知也者孔子解蜡是樂之義也言此蜡而飲是報民一年勞苦故

之澤非爾所知也者孔子解蜡是樂之義也言此蜡而飲是報民一年勞苦故

云百日之蜡也言百日者舉其全數喻久矣實一年之勞苦也今一日歡休故

也○注蜡之至義大○正義曰云蜡之祭主先嗇也者謂以先嗇神農為主云

大飲烝勞農以休息之者謂於時天子諸侯與羣臣大飲於學烝升也謂升牲

體於俎於此之時慰勞農人使令休息云言民皆勤稼穡有百日之勞喻久也

者解經百一日之蜡言百日勞苦而有此蜡其實一年而云百日舉其成數以喻

其久也云今日飲之飲酒燕樂是君之恩澤澤張而不弛文武弗能也弛而不

者解經一日之澤言一日之中由人君之恩澤澤張而不弛文武弗能也弛而不

張文武弗為也一張一弛文武之道也其弛以弓弩喻人也弓弩久張之則絕

及注同弩○疏○張而道也○正義曰此孔子以弓喻於民也張謂張弦弛謂落

弓乃反○弩○疏○張而道也○正義曰此孔子以弓喻於民也張謂張弦弛謂落

之力也○文武弗能也者言若使民如此縱令文武治不能使人之得所以

言其苦故稱其不能弛而不張文武為也者言弓久落弦而不能張設則失其

為治也往來之體喻民久休息而不勞苦則民有驕逸之志民若如此文武不能

時須弛喻民一時須勞其一中道也逸使可以治文武為之道化之以理張弛以時

勞逸以意則文武得其道也逸使可以治文武為之道化之以理張弛以時

道武之○孟獻子曰正月日至可以有事於上帝七月日至可以有事於祖七月

而帝獻子為之也記魯失禮所由也孟獻子魯大夫仲孫蔑也魯以周公之故

祖以郊天之月對月禘之非也魯之宗廟猶以夏時之孟月○疏○孟獻子欲尊其

爾明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公於大廟○大廟音泰○疏○孟獻子欲尊其

明魯之郊禘之事獻子魯大夫仲孫蔑曰獻子正月周正月建子之月也日

至冬至日也有事謂南郊祭所出之帝也上帝靈威仰也而周以十一月為正

其月日至注云若天子則圜丘魯以周公之故得郊天所以於此月得郊所出
 之帝靈威仰而已故云正月日至以有事於上帝也此言是也○七月日至
 廟故云有事於祖者七月言十一月建午之月也既祭上帝故建午夏至亦可禘祭於祖
 兩月日至相對於欲祭祖廟與天相對也故云七月日至可以有事於祖也此
 言非也所以為非者魯之祭祀宗廟亦猶用夏之法凡大祭宜用首時應禘
 於孟月孟於夏家是四月於周為六月故明堂位云季夏六月以禘禮祀周
 公於大廟是夏之孟月也獻子捨此義欲以此二至相嘗以天對祖乘失禮意
 ○七月而禘獻子為之也者獻子有此失故記其失所由也○注記魯至大
 廟○正義曰云記魯失禮所由者言七月而禘是魯之失禮時暫為之非是恆
 行故春秋獻子之後無七月禘廟之事又此不云自獻子始是不恆行也云孟
 獻子魯大夫仲孫蔑也者以左傳稱孟獻子經書仲孫蔑也云魯以周公之故
 得以正月日至之後郊天亦以始祖后稷配之者此是明堂位文故明堂云魯
 君孟春乘大路祀帝于郊配以后稷是后稷配之也亦者天子正月郊祭以始
 祖配天魯以十一月郊祭亦以後稷配天故云亦於大廟周之季夏即夏時之
 孟建巳之月又春秋宣八年六月辛巳有事于大廟謂禘祭也是用建巳之月
 按春秋宣九年春秋宣八年六月辛巳有事于大廟謂禘祭也是用建巳之月
 云以儻八年正月公會王人于洧六月應禘以在會未還故至七月乃禘君子
 原情免之禮不合譏而書之者為致夫人故書七月禘也獻子既七月而禘非
 時失禮而不譏者鄭釋廢疾云宣八年六月有禘於廟而云有禘者雖為不書
 於經而本而書有禘者實當時有用七月而禘因宣公六月而禘皆非禮故變文
 佐卒張本而書有禘者實當時有用七月而禘因宣公六月而禘皆非禮故變文
 言有事春秋因變文見其得正也如鄭此言則宣公六月而禘皆非禮故變文
 六有禘為得正也鄭文一解云禮記之言不可合於春秋書例故鄭答趙商云
 宣公得正之禘也鄭文一解云禮記之言不可合於春秋書例故鄭答趙商云

禮記之云何必皆在春秋之例是禮記不與春秋合也 ○夫人之不命於天子自魯昭公始也亦記魯失

周之制同姓百世昏姻不通吳大伯之後魯同姓昭公取於吳謂之

吳孟子不告於天子自此後取者遂不告於天子亦不命之

正義曰諸侯夫人亦天子所命或王后無畿外之事故天子命畿外諸侯夫

人此文是也若畿內諸侯及卿大夫之妻則玉藻注云天子諸侯命其臣后夫

妻是也 ○外宗為君夫人猶內宗也皆謂嫁於國中者為君服至尊也外宗謂姑

姊妹之君嫁於庶人從母皆是也內宗為君之姑姊妹之君及舅之服下注為

姊妹之君嫁於庶人從母皆是也內宗為君之姑姊妹之君及舅之服下注為

姊妹之君嫁於庶人從母皆是也內宗為君之姑姊妹之君及舅之服下注為

姊妹之君嫁於庶人從母皆是也內宗為君之姑姊妹之君及舅之服下注為

姊妹之君嫁於庶人從母皆是也內宗為君之姑姊妹之君及舅之服下注為

姊妹之君嫁於庶人從母皆是也內宗為君之姑姊妹之君及舅之服下注為

姊妹之君嫁於庶人從母皆是也內宗為君之姑姊妹之君及舅之服下注為

姊妹之君嫁於庶人從母皆是也內宗為君之姑姊妹之君及舅之服下注為

禮記注疏 四十三 六 中華書局聚

喪服外宗為君別也故鄭注彼云外宗是君之外親之婦此外宗唯據君之宗

崔氏云兼據夫人外宗其義非也又周禮外宗內宗謂外內之女而崔氏云鄭

注特牲云女者有出適嫌有降○廡焚孔子拜鄉人為火來者之拜謝

理故舉女不言男其義亦非也○廡焚孔子拜鄉人為火來者之拜謝

壹大夫再亦相弔之道也言拜之者為其來弔己宗廡焚孔子馬廡被火焚

也○孔子拜鄉人為火來者謂孔子拜謝鄉人為火而來慰問孔子者○拜之

士壹大夫再者言拜此鄉人之時若士則壹拜之大夫則再拜之○亦相弔之

道者此言雖非大禍災孔子曰管仲遇盜取二人焉上以為公臣曰其所與遊

亦是相哀弔之道也孔子曰管仲遇盜取二人焉上以為公臣曰其所與遊

辟也可人也言此人也但居惡人之中使管仲死桓公使為之服官於大夫

者之為之服也自管仲始也有君命焉爾也亦記失禮所由也善桓公不忘賢

升於公與違大夫之疏孔子至爾也○正義曰此二節明大夫之臣雖仕於公

諸侯同爾禮不反服反服大夫之服孔子論說管仲之事故云孔子曰管仲

謂管仲薦上此二人以為桓公之臣○曰其所與遊也亦可也者此為公臣者

同則稱字謂諸臣之名也**疏**過而至稱字也若過誤言君之諱則起而改變自新過

內亂不與焉外患弗辟也謂卿大夫也同僚將為亂己力不能討不與而已

仲傳曰君子辟內難而不辟外難與音預注同**疏**內亂至也○正義曰此

辟音避注同僚本又作寮力雖反難乃且反下同**疏**一經明卿大夫之禮有內

亂力不能討可辟之事○內亂不與焉者謂國內有同僚為亂則身自畏辟不

干與焉以其力弱不能討也雖不與而已若力能討則當討之○外患弗辟也

者外難○正義曰引春秋者莊二十七年公羊傳文按彼云公子友如陳葬原

至外難何公書葬此何以書通乎季子之私行也又云君起而治之則不與于國

仲大者何公書葬此何以書通乎季子之私行也又云君起而治之則不與于國

內難者何公書葬此何以書通乎季子之私行也又云君起而治之則不與于國

政坐而視之則親何休云不忍見其如此故請至于陳而葬原仲時季友討

慶父為不與國政力不能討至莊三十二年季子與國政故逐慶父而酖叔牙

也此注云力不能討亦謂不與國政若與國政力能討之不討也○贊大行曰

則責之故宣二年晉史董狐書趙盾以弒君云子亡不越竟是也○贊大行曰

圭公九寸侯伯七寸子男五寸博三寸厚半寸剡上左右各寸半玉也藻三采

六等贊大行者書說大行人之禮者名也藻薦玉者也三采大等以朱白蒼畫

徐胡麥反再哀公問子羔曰子之食奚當問其先人始仕食祿以何君對曰文

行戶剛反再

公之下執事也**疏**贊大至事也○正義曰此明五等諸侯所執圭玉之制○贊

禮舊作記之前有人說書贊明大行人之事謂圭博三寸也○厚半寸者謂圭與

璧各厚半寸○刻上左右各寸半者謂圭與璧刻殺也殺上左右角各寸半也

○玉也者言五等諸侯圭璧長短雖異而俱以玉為之故云玉也○藻三采六

等者藻謂以韋衣板○注贊大至之采朱白蒼也六等六行也謂畫上三色每色

為二行是三采六等○書論說大行人之禮其篇名謂之贊大行人之禮者名也

者謂作此記之前別有書論說大行人之禮天子圭與纁皆九寸纁三采六等

以朱白蒼畫之再行也者按聘禮記云朝天子圭與纁皆九寸纁三采六等

白蒼朱白蒼是也既重云朱白蒼是一采為三等相間而為六等也若五等諸

侯皆一采為一就典瑞云公侯伯皆三采三就謂一采為一等故三采三就其

實采別二就三采則六等也典瑞又云子男皆二采再就二采謂朱綠也二就

故二就其寶采別二就二采則四等也典瑞又云璋璧琮纁皆二采一就

以規聘此謂卿大夫每采唯一等是二采共一就也與諸侯不同其天子則典

瑞云纁五采五就亦一采為一就五采故五就其寶采別二就五采則十等也

云子男執璧作此贊者失之矣者以此經列公侯伯子男總云博三寸刻上

○

成廟則釁之其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣

廟新成必釁之尊而神之也

宗人先請於君曰請命以釁

也

其廟君諾之乃行○雍人拭羊宗人視之宰夫北面于碑南東上

居上者宰夫

也拭靜也○拭音式碑彼皮

反觀本亦作靜同才性反

雍人舉羊升屋自中中屋南面剖羊血流于前乃

降門夾室皆用雞先門而後夾室其餌皆于屋下割雞門當門夾室中室

自由

謂將剖割牲以釁先減耳旁毛薦之耳聽聲者告神欲其聽之周禮有割餌○

割苦圭反夾古洽反餌如志反刳古伐反又古對反一音其既反珥如志反

有司皆鄉室而立門則有司當門北面

有司宰夫祝宗人

鄉許亮反下同

既事宗人告事畢乃

○

一八〇六

皆退告者告反命于君曰覺某廟事畢反命于寢君南鄉于門內朝服既反命

乃退君朝服者不至廟也路寢成則考之而不覺覺屋者交神明之道也言路

生人所居不覺者不神之也考之者設威食以落凡宗廟之器其名者成則覺

之爾檀弓曰晉獻文子成室諸大夫發焉是也

之以豶豚宗廟名器謂尊彝之屬考路寢之事○正義曰此一節論覺廟及

成則殺羊取血以饗之尊而神之也○其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣者

爵弁者士服也純衣者謂絲衣則玄衣纁裳也○雍人拭羊者雍人是廚宰之

官拭羊謂拭靜其羊拭於廟門外按大戴禮覺廟篇云成廟則覺以羊君玄服

立於寢門內南鄉祝宗人宰夫雍人皆玄服宗人曰請命以覺某廟君曰諾遂

入於寢門內南鄉祝宗人宰夫雍人皆玄服宗人曰請命以覺某廟君曰諾遂

命於寢門內之時君與祝宗人宰夫雍人等皆著玄服謂朝服縹衣素裳等其

祝宗人宰夫雍人等著玄服謂朝服縹衣素裳等其祝宗人宰夫雍人等皆入

廟之時則爵弁純衣雍人舉羊升屋者熊氏云謂抗舉其羊升於屋自中者自

由也謂升屋之時由屋東西之中謂兩階之間而升也中屋南面者謂當屋棟

之上亦謂東西之中而南面割其羊使血流于前雍人乃降皇氏云舉羊謂縣

今謂屋者謂掛羊於屋自中謂在屋之中屋謂羊在屋棟之下縣之上下處中

正同何得以為縣又中屋為屋棟去地上下為中此正得云屋中不得云

屋若室裏縣羊血則當羊而下何得云血流于前又下文其碑皆於屋下明知

其覺則在屋上檢勸上下皇氏之說非也○門夾室皆用雞凡用三雞故云皆也

東西廂也其減於廟室故覺不用羊也○門夾室各一雞凡用三雞故云皆也

禮記注疏 四十三 八中華書局聚

謂變門夾室用雞之時如上用羊之法亦升屋而割之○先門而後夾室者謂

先變門後變夾室又卑於門也○其門與夾室則在門夾室者謂其屋下故云其

滅耳旁毛以薦神廟則在廟之屋下門當門夾室中室者謂其屋下故云其

皆於屋下岬訖然後升屋而變也○門當門夾室中室者謂其屋下故云其

則當門屋之上夾室則當夾室上之中以割雞使血流故云門當門夾室中

室此變廟以羊門夾室以雞總云其岬則毛牲羽牲皆謂之岬而鄭注周禮云

毛牲曰刳羽牲曰岬者以此經有羊有雞無別刳文故總以岬包之周禮云

相對故以毛牲曰刳羽牲曰岬○有羊有雞無別刳文故總以岬包之周禮云

宗人皆當於夾室而立門則有司當門北面而立○既事宗人告事畢乃皆退

者謂變事既畢宗人告攝主宰夫以事畢宰夫及祝宗人等乃退○反命于皆退

于路寢門內南面而立身著朝服即大戴禮云玄衣以不入廟故朝服○路寢

成則考之而不變者路寢是生人所居不用神之故不變也考之者謂設威饌

即歡樂之義也○凡宗廟之器其名者成則變之以不變路寢之義言此屋與神

國以夫人之禮行至以夫人入乃義絕不用此為始○比必利反 使者將命

曰寡君不敏不能從而事社稷宗廟使使臣某敢告於執事主人對曰寡君固

前辭不教矣寡君敢不敬須以俟命者傳焉賓入致命如初主人卒辭曰敢不

聽命○使 有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿其本所齋物也律奔妻界

色吏反 有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿其本所齋物也律奔妻界

色吏反 有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿其本所齋物也律奔妻界

色吏反 有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿其本所齋物也律奔妻界

色吏反 有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿其本所齋物也律奔妻界

色吏反 有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿其本所齋物也律奔妻界

色吏反 有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿其本所齋物也律奔妻界

色吏反 有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿其本所齋物也律奔妻界

色吏反 有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿其本所齋物也律奔妻界

色吏反 有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿其本所齋物也律奔妻界

色吏反 有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿其本所齋物也律奔妻界

色吏反 有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿其本所齋物也律奔妻界

色吏反 有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿其本所齋物也律奔妻界

色吏反 有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿其本所齋物也律奔妻界

色吏反 有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿其本所齋物也律奔妻界

色吏反 有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿其本所齋物也律奔妻界

色吏反 有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿其本所齋物也律奔妻界

色吏反 有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿其本所齋物也律奔妻界

色吏反 有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿其本所齋物也律奔妻界

齋子今反下同異必利反與也又婢支反償也妻出夫使人致之曰某不敏不能從而共粢感使某也

敢告於侍者主人對曰某之子不肖不敢辟誅敢不敬須以俟命使者退主人

拜送之肖似也不似言不如人誅猶罰也音避如舅在則稱舅舅沒則稱兄

無兄則稱夫由尊者出也唯國君不稱兄主人之辭曰某之子不肖如姑姊

妹亦皆稱之姑姊妹見亦曰某之疏出侯至稱之○正義曰此一節論諸侯

歸者將行君命以告夫人有罪諸侯出之命歸本國○使者將命者謂送夫人

事社稷宗廟故君使臣某敢告在引過之執事○寡君敢不敬須以俟命者須待

器皿者使者既得主人報客云君既命使從已來有司之官陳夫人嫁時所賣器皿之

者明付受悉如法也○主人有司亦官受之者主國亦使有司官領受之也並云官

則稱兄者謂凡遺妻必稱尊者此以下明夫出妻法也○如舅在則稱舅舅沒

某來告若夫之父在則稱父名使某來告是舅在則稱舅也舅沒則稱兄者謂

死喪則稱母弔即會子問云母喪稱母是也○無兄則稱夫者謂夫身無兄則

稱夫之名使某來告則上文是也夫遣人致命則得云某不敏不能從而共粢感

文已具重更發者為姑姊妹張本故云如姑姊妹孔子曰吾食於少施氏而飽

亦皆稱之鄭云某之姑某之姊若妹不肖是也

少施氏食我以禮言貴其以禮待己而為之飽也時人倨慢若季氏則不以禮

音嗣為于偽反下來為亦為同倨音甫吾祭作而辭曰疏食不足祭也吾餼作而辭

曰疏食也不敢以傷吾子孔子至吾子正義曰此一節明少施氏以禮而食

祭也者作起也少施氏起而辭謝云疏蠶之食不足祭也○吾餼者謂孔子食

後而更餼而強飯以答主人之意○作而辭曰疏食也不敢以傷吾子者少施

氏又起而辭謝云疏蠶之食不可強納幣一束束五兩兩五尋微也十不為束

飽以致傷害故云不敢以傷吾子納幣一束束五兩兩五尋微也十不為束

貴成數兩兩者合其卷是謂五兩八尺曰尋五兩五尋則每卷二丈也合之則

四十尺今謂之匹猶匹偶之云與○餼音孫个古賀反卷音眷徐紀勉反下同

與音婦見舅姑兄弟姊妹皆立于堂下西面北上是見已婦來為供養也其

以下在位是為已見不復特見○婦見賢遍見諸父各就其寢旁尊也亦為

反下注同供恭用反養羊尙反復扶又反見諸父各就其寢見時不來為女

雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮雖未許嫁年二十亦為成人矣禮之

之燕則鬢首既笄之後去之猶若女有鬢紒也○鬢音權又作紒正義曰此一節

論昏禮婦見舅姑及女求許嫁加笄分別之事納幣一束束者謂昏禮納財幣一

度以因是即為相見不復更別詣其室見之故云是見已謂是已見也○見諸
 父各就其寢者諸父謂夫之伯叔也既旁尊則婦於明日乃各往其寢而見
 之不與舅姑同日也○女雖未許嫁年二十而笄禮者賀錫云十五許嫁而笄
 若未許嫁至二十而笄以成人禮言之○婦人執其禮者賀錫云十五許嫁而笄
 笄者則主婦及女賓為笄禮主婦為之著笄女賓以醴禮之未許嫁而笄者則
 婦人禮之無主婦及女賓不備儀也○燕則鬢首者謂既笄之後尋常在家燕居
 則去其笄而鬢首謂分髮為鬢紒也○鞞長三尺下廣二尺上廣一尺會去上
 此既未許嫁雖已笄猶為少者處之

五寸紕以爵章六寸不至下五寸純以素紕以五采蓋會謂領上縫也領之所用
 曰純素生帛也紕六寸者中執之表裏各三寸也純紕所不至者五寸與會去
 上同紕施諸縫中若今時條也○鞞音必長直諒反廣古曠反下同會古外反

注同紕婢支反又方移反注同純之閏反又支允反注同徐力疏○鞞長至五采
 移反紕音巡徐辭均反縫扶用反下同條本又作條同吐刀反○鞞義曰鞞

鞞也長三尺與紕齊也下廣上狹象天地數也○紕會去上五寸者謂鞞之領
 縫也此縫去鞞上畔廣五寸謂會上狹象天地數也○紕會去上五寸者謂鞞之領

下鞞之兩邊紕以爵章闊六寸倒攝之兩廂各三寸也○鞞不至下五寸者謂鞞
 鞞之兩邊不至鞞之下畔闊五寸○純以素者素謂生帛謂鞞所不至之處橫

純之生帛此帛上下各闊五寸也○紕以素者素謂生帛謂鞞所不至之處置於
 諸縫之中○注會謂至上同○正義曰鞞旁緣謂之紕上緣謂之會以其在下

總會之處故謂之為會此上緣緣鞞之上畔其縫廣狹去上畔五寸也云領之
 所用蓋與紕同者紕既用爵章會之所無文會紕同類故知會之所用與紕之

同也云純紕所不至者五寸者純緣也緣之所無文會紕同類故知會之所用與紕之
 處以素緣之云與會去上同者純緣之上畔去鞞之畔五寸會之畔去鞞之上

畔五寸以其俱五寸故云與會去上同者純緣之上畔去鞞之畔五寸會之畔去鞞之上
 而已去上五寸謂與兩旁之紕去鞞上畔會縫之下有五寸若如此說何得鄭

禮記注疏四十三

禮記注疏四十三

禮記注疏四十三

禮記注疏四十三

注與會去上同明知
會之闕狹五寸也

附釋音禮記注疏卷第四十三

珍做宋版印

禮記注疏卷四十三校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

雜記下

凡弁經節

其袂半而益一

惠棟校宋本作其此本其誤而閩監毛本同今正

父有服宮中節

父有至絕樂

惠棟校宋本無此五字

則子不與於樂者

閩監毛本同惠棟校宋本無子字

姑姊妹其夫死節

姑姊至之黨

惠棟校宋本無此五字

云里尹閭胥里宰之屬也

閩監本同惠棟校宋本毛本也作者

二十五家為閭閭置一胥中士也六遂之內

閩監毛本同考文云宋板此十七字無衛氏集說同

亦是此國君為主之義

惠棟校宋本同閩本義字闕監毛本義誤說

麻者不紳節

禮

記注疏

四十三校勘記

十一中華書局聚

麻者至於采 惠棟校宋本無此五字

按聘禮己國君薨 惠棟校宋本作聘衛氏集說同此本聘誤周閩監毛本同今正

似行聘享之事 惠棟校宋本作似衛氏集說同此本似誤飯閩監毛本同今正

國禁哭節

謂大祭祀 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說本同考文云宋板祀作禮

不菲 各本同石經同釋文出不扉云本又作菲○按扉正字菲假借字

不絕地之情者能用禮文哉 惠棟校宋本作哉宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同考文引古本足利本同此本哉誤矣閩監

毛本同今正

國禁至矣哉 惠棟校宋本無此五字

世柳之母死節 惠棟校云泄柳節諸侯使人節宋本合為一節

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

世柳至侯七 惠棟校宋本無此五字

諸侯飯以珠 閩監毛本同惠棟校宋本下有含以璧三字按諸侯飯以珠含以璧稽命徵文衛氏集說載孔疏云天子飯以珠含以玉

諸侯大夫士飯以珠含以貝并於諸侯下刪去飯以珠三字而與大夫士連文其所據本更無含以璧三字可知蓋脫之久矣

卿大夫節

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

卿大至舉樂惠棟校宋本無此五字

升正柩節

謂一黨之民段玉裁云周禮鄉師疏引此注天子千人與五字當在一黨之民下

居前道正之閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同毛本正誤止

升正至以茅惠棟校宋本無此五字

升廟之西階於兩楹之間閩監毛本同浦鏜校於字上補正字

謂之羽葆葆謂蓋也閩監毛本同考文云宋板葆字不重

居柩葆前御行於道閩監毛本同惠棟校宋本無葆字衛氏集說同

孔子曰管仲鏤簋節惠棟校云孔子節宋本分婦人非三年之下合如三年節爲一

管仲鏤簋各本同石經同釋文出鏤簋字誤也

刻爲蟲獸也監毛本作蟲岳本同衛氏集說同此本蟲省作虫閩本同嘉靖本同山井鼎云此注及疏正嘉二本皆作虫宋板萬曆崇禎本
注及疏並作蟲

冠有笄者爲紘各本同考文引足利本爲紘作有紘

豚肩不揜豆各本同石經同釋文出不舛云本亦作揜

孔子至而弔惠棟校宋本無此五字

是難可爲上者也閩本同惠棟校宋本同監毛本可作乎下是難可爲下同

君子有三患節

彼功倍己也閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說岳本己並作己是也

君子至恥之惠棟校宋本無此五字

未聞患弗得聞也者閩監毛本同惠棟校宋本未下有之字

孔子曰凶年節

哀公使孺悲各本同石經同釋文出孺悲云本亦作孺

孔子至下牲惠棟校宋本無此五字

珍做宋版耳

子貢觀於蜡節

惠棟校云子貢節張而不弛節宋本合為一節

子貢至知也

惠棟校宋本無此五字

及飲末醉無不如狂者也

閩監毛本同惠棟校宋本醉上有而字

張而不弛節

張而至道也○正義曰此孔子以弓喻於民也

惠棟校宋本無上八字

喻民一時須勞

閩監毛本同考文云宋板民下有之字

則文武得其中道也

補案其字誤重

孟獻子曰節

孟獻至之也

惠棟校宋本無此五字

其月日至注云若天子則圜丘

閩監毛本同惠棟校宋本注作主衛氏集說無注云二字

冬既祭上帝

惠棟校宋本冬下有至字此本脫閩監毛本同

外宗為君夫人節

舅之女及從母皆是也

閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本無及字衛氏集說同

外宗至宗也 惠棟校宋本無此五字

外宗者謂君之姑姊妹之女 閩監毛本同考文云宋板君作宗

廢焚節

廡焚 閩本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本廡作廢岳本同石經作廢釋文同疏放此

廡焚至道也 惠棟校宋本無此五字

謂孔子拜謝鄉人爲火而來 閩本同考文引宋板同監毛本謝下衍一字

孔子曰管仲遇盜節

官於大夫者之爲之服也 惠棟校宋本官作宦宋監本石經岳本嘉靖本衛氏集說同此本誤作官閩監毛本同注疏並放此石經

考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作宦按惠棟校正義皆作宦

孔子至爾也 惠棟校宋本無此五字

作記之者 閩監毛本同盧文弨云之衍字

內亂不與焉節

內亂至辟也 惠棟校宋本無此五字

時季友不討慶父 惠棟校宋本有不字此本不字脫閩監毛本同

贊大行節

贊大至事也 惠棟校宋本無此五字

成廟則覺之節

宗人視之 惠棟校宋本作視石經同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同此本視誤祝閩監毛三本同衛氏集說同石經考文提要云宋大字

本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本九經誤字並作視通典四十八引亦云雍人拭羊宗人視之

居上者宰夫也 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說亦作居上按通典四十八引作東上者宰夫也東字似勝經雍人拭羊宗人視之

宰夫北面于碑南東上注正釋經東上二字

拭靜也 各本同釋文出拭觀云本亦作靜通典亦作拭靜

周禮有剗衄 各本同釋文衄作珥

路寢成則考之 各本同石經同毛本考作攷通典亦作考

成廟至豶豚 惠棟校宋本無此五字

爵弁者士服也 閩本同惠棟校宋本同監毛本土誤上衛氏集說亦作士

君與祝宗人宰夫雍人等皆著玄服謂朝服緇衣素裳等其祝宗人宰夫

雍人等皆入廟之時惠棟校宋本同衛氏集說亦同閩監毛本衍著玄服謂朝服緇衣素裳等其祝宗人宰夫雍人等二十字

○案此本亦誤衍

升於屋上自中者惠棟校宋本有上字此本上字脫閩監毛本同

諸侯出夫人節

擯者傳焉各本同釋文出擯者云本又作擯

器皿其本所齋物也律弃妻界所齋閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本上齋作齋衛氏集說同釋文出所

齋云下同按注二齋字各本並同惟宋本及衛氏本上作齋下作齋正義云陳夫人嫁時所齋器皿之屬各本並作齋則注亦當作齋為是後人見下律文作齋并改上齋亦作齋疑非其舊

諸侯至稱之惠棟校宋本無此五字

命歸本國閩監毛本同考文云宋板命作令衛氏集說同

不能指斥夫人閩監毛本同衛氏集說同通解能作欲

故君使臣某閩監毛本同衛氏集說使臣作使使臣

孔子曰吾食於少施氏節

時人倨慢各本同釋文出倨慢云本亦作慢

孔子至吾子惠棟校宋本無此五字

納幣一束節

十个爲束岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本个作箇釋文出十个

兩兩者合其卷閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同段玉裁校本云按者字衍兩兩合其卷用史記兩兩相比漢人語也沈彤改

者爲卷非召南疏無者字

五兩五尋閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同段玉裁校本云五兩五尋宋監本作一兩五尋召南疏作一兩五尋

猶匹偶之云與各本同考文云古本猶作由按作由字與正義合

猶若女有髻紛也各本同釋文出緣云字又作紛通典五十六亦作紛

納幣至鬢首惠棟校宋本無此五字

今謂之匹由匹偶也閩本同惠棟校宋本同監毛本由作猶

鞞長三尺節

會謂領上縫也。閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校本領上作上領足利本同岳本同續通解同釋文出領縫盧文弼云通攷

作領上縫疏但作領縫似上字衍也。

若今時條也。各本同釋文出之條

鞞長至五采。惠棟校宋本無此五字

倒攝之。惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本攝誤攝

此帛上下各闊五寸也。閩監毛本同惠棟校宋本各作亦衛氏集說同

以其在下總會之處。閩監毛本同惠棟校宋本下作上

附釋音禮記注疏卷第四十三。惠棟校宋本禮記正義卷第五十二終記云凡四字注六千七百十二字嘉靖本禮記卷第十二經五千三十七字注六千七百八十二字

禮記注疏卷四十三校勘記

珍做宋版印

附釋音禮記注疏卷第四十四

禮記

鄭氏注

孔穎達疏

喪大記第二十二

○陸曰鄭云以其記人君以下始死小斂大斂殯葬之事此於別錄屬喪服

以其記人君以下始死小斂大斂殯葬之事此於別錄屬喪服

疾病外內皆埽

反為賓客將來問病也疾困曰病○埽悉報○外內皆埽者為賓

常每日皆埽案內則云難初鳴咸盥漱洒埽室堂者此是平生無事時每日恆

按既夕禮云有疾則通也檀弓云孔子寢疾內外皆埽是疾困曰君大夫徹縣士去琴

瑟特縣去琴瑟者不命之士○縣音天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士寢東首於

北牖下又謂君來視之時也病者恆居牖北下或為北牖下○首手廢牀徹褻衣

加新衣體一人廢去也人始生在地去牀庶其終於正也體手足也四人持之

為其不能自屈伸也○牀仕夏反本或作男女改服為賓客來問病亦屬纊以

俟絕氣○屬音屬纊音曠一音古曠反易以歧反男子不死於婦人之手婦人

不死於男子之手○君子重終○音去樂之事君謂諸侯也及大夫等徹縣知不包

禮記注疏 四十四 中華書局聚

天子者以此篇所記皆諸侯以下也○注天子至之事○正義曰案周禮小

胥判縣又去其一而特縣又去其一而特縣○注天子至之事○正義曰案周禮小

面判縣又去其一而特縣又去其一而特縣○注天子至之事○正義曰案周禮小

磬半為堵全為肆鄭云諸侯之大夫半天子之大夫西縣鐘磬士亦半天

子謂之士縣磬而已○注謂君至壙下○正義曰知謂君來視之時也○案論語鄉

黨云疾君視之東首加朝服此云東首故知是君來視之時也○以東方生長故

東首鄉生氣云病者恆居北牖下者士喪下篇云東首令君得說也○今謂病者雖

在下也○若君不視之時則不恆東首隨病者所宜此熊氏所說也○今謂病者雖

在北牖下若君來視之時則不恆東首隨病者所宜此熊氏所說也○今謂病者雖

廢去至伸也○初生時在地今病困而反在地奠生氣還反得活如初生時也○云

取地義也○初生時在地今病困而反在地奠生氣還反得活如初生時也○云

徹衣則所知者新朝服矣互言之也○朝服云衣素裳也○云加朝服者明其終於

正也○者解所以加朝服義也○明君子雖卒必以正自處也○注為賓至服也○

天子者以此篇所記皆諸侯以下也○注天子至之事○正義曰案周禮小

胥判縣又去其一而特縣又去其一而特縣○注天子至之事○正義曰案周禮小

面判縣又去其一而特縣又去其一而特縣○注天子至之事○正義曰案周禮小

磬半為堵全為肆鄭云諸侯之大夫半天子之大夫西縣鐘磬士亦半天

子謂之士縣磬而已○注謂君至壙下○正義曰知謂君來視之時也○案論語鄉

黨云疾君視之東首加朝服此云東首故知是君來視之時也○以東方生長故

東首鄉生氣云病者恆居北牖下者士喪下篇云東首令君得說也○今謂病者雖

在下也○若君不視之時則不恆東首隨病者所宜此熊氏所說也○今謂病者雖

在北牖下若君來視之時則不恆東首隨病者所宜此熊氏所說也○今謂病者雖

廢去至伸也○初生時在地今病困而反在地奠生氣還反得活如初生時也○云

取地義也○初生時在地今病困而反在地奠生氣還反得活如初生時也○云

徹衣則所知者新朝服矣互言之也○朝服云衣素裳也○云加朝服者明其終於

正也○者解所以加朝服義也○明君子雖卒必以正自處也○注為賓至服也○

內子未命則死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢室通耳其尊者所不燕焉

君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室此變命婦言世婦者明尊卑同也

世婦以君下寢之上為適寢內子鄉之妻也○下室其燕處也○適丁歷反注同也

處昌虞疏○君夫至子寢○正義曰此一經明貴賤死寢不同也○君謂諸侯也○諸

反下同疏○侯三寢一正者曰路寢餘二曰小寢卒歸於正故在路寢也○夫人亦

有三寢一正二小亦卒正者也○大夫死適寢其妻亦死適寢也○大夫妻曰命婦而云世婦世婦

其制異諸侯也○大夫死適寢其妻亦死適寢也○大夫妻曰命婦而云世婦世婦

其制異諸侯也○大夫死適寢其妻亦死適寢也○大夫妻曰命婦而云世婦世婦

其制異諸侯也○大夫死適寢其妻亦死適寢也○大夫妻曰命婦而云世婦世婦

其制異諸侯也○大夫死適寢其妻亦死適寢也○大夫妻曰命婦而云世婦世婦

其制異諸侯也○大夫死適寢其妻亦死適寢也○大夫妻曰命婦而云世婦世婦

其制異諸侯也○大夫死適寢其妻亦死適寢也○大夫妻曰命婦而云世婦世婦

其制異諸侯也○大夫死適寢其妻亦死適寢也○大夫妻曰命婦而云世婦世婦

是諸侯之次婦今既明諸侯世婦尊與命婦敵故互言見義今命婦死於正寢則世婦死於次君次寢之上也○世婦未命則死於下室遷尸於寢者內子卿妻也若未為夫人所命則初死在下室至小斂後遷尸乃復還其正寢也○士之妻皆死于寢者亦各死其正室也夫妻俱然故云皆也○注言死至處也○士尊義曰寢室通耳者案士喪禮云死于適室此云卒於適寢是寢室通也云其尊者所不燕焉者謂尊嚴之處不就而燕息焉云君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室者此云士死於寢士喪禮云死于適室故云或也云世婦以君下寢之上為適寢者皇氏云君謂女君而世婦以夫人下寢之上為適寢諸侯夫人大夫妻及士之妻卒皆於夫之正寢解此世婦以君下寢之上為適寢者夫人卒於君之正寢世婦卒於夫之正寢之上下寢與皇氏雖卒夫寢皆婦人供視之是亦婦人正寢世婦卒於夫之手也案服虔注左傳義與皇氏同夫人之卒在於夫路寢比君路寢為小寢故傷八年夫入不薨于寢則不殯于廟服虔注云寢謂小寢也皇氏熊氏其說各異未知孰是故兩存焉知死正寢者案春秋成公薨於路寢道也僖公薨於楚宮定公薨于高寢皆非禮也案莊公三十二年公羊傳何休注云天子諸侯皆有寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢孫從王父之寢案周禮掌正之六寢之脩復有林麓則虞人設階無林麓則狄人何休云天子三寢廣周禮違不可用

設階復招魂復魄也築虞所乘以升屋者虞人主林麓之官也狄人樂吏疏曰自此至復而後行死事明復是招魂之禮也○復有林麓則虞人設階者復謂升屋招魂其死者所封內若有林麓則所主林麓虞人設階梯而升屋○無林麓則狄人設階者謂官職卑小不合有林麓無虞人可使狄人是小臣復復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄纁世婦以檀衣士以爵弁士妻以稅衣皆升

自東榮中屋履危北面三號捲衣投于前司服受之降自西北榮臣小君之近

復所以事君之衣也夫人以朝服而復之者敬也復用死者之祭服以其求於神也

其夫人用揄狄子男以毳其夫人乃用屈狄矣積赤也玄衣赤裳所謂卿大夫

自玄冕而下之服也其世婦亦以禮衣榮翼升東榮者謂卿大夫士也天子

諸侯言東霽危棟上也號若云舉禁復也司服以篋待衣於堂前○卷本又作

袞同古本反注同屈音闕注同積勅貞反禮知彥反稅他亂反榮如字屋翼也

劉昌宗音管號戶高反注同捲反雷力又反篋苦牒反其為賓則公館復私館

輝驚必列反揄音遙彘昌銳反雷力又反篋苦牒反其為賓則公館復私館

不復其在野則升其乘車之左轂而復之私館大夫之家也木於之復為主人

疏小臣至而復者○正義曰此一節明復時所用之衣及招魂升降之節○小臣

復者朝服者此明諸侯小臣之近時所用之衣及招魂升降之節○是君之親近

與君所為招魂之時冀君魂神來依之則大夫謂上公以袞冕而下○所復之人

皆著朝服奉事君之魂神故朝服○君以卷者謂上公以袞冕而下○所復之人

屈狄者謂子男之夫人自屈狄而下○大夫以卷者謂上公以袞冕而下○所復之人

玄冕玄衣纁裳故云玄纁也○世婦以禮衣者世婦大夫妻也其言大服唯禮衣

故用招魂也言世婦亦見君之世婦與大夫妻同也○士以爵弁者士亦

用助祭上服以招魂六冕則以衣各冠諸侯爵弁則以冠各衣今言爵弁者士亦

以其衣不用其弁也○士妻以復者初上屋時也士妻得爵弁者士亦

以招魂也○皆升自東榮者此復者初上屋時也士妻得爵弁者士亦

屋而大夫以下不得於屋故謂上下在屋兩頭似翼也○中屋履而

上而大夫以下不得於屋故謂上下在屋兩頭似翼也○中屋履而

危者中屋者當屋東西之中央履危者踐履屋椽上高危之處而復也○北面

三號者復者北面求陰之義也鬼神所嚮也三號呼之聲三徧也必三者一

號於上冀神在天而來也一號於下冀神在地而來也一號於中冀神在天服地

受之者謂招既竟捲斂所復之衣從屋前投與司服如雜記所言則應每衣於三

前也前謂陽生之道復者求復之衣從屋前投與司服如雜記所言則應每衣於三

號也○降自西北榮者復者投衣畢而回往道北榮而自陰幽而下也○注士喪禮

東榮而上求既西北榮者復者投衣畢而回往道北榮而自陰幽而下也○注士喪禮

云北者因徹西北扉為便也必徹西北扉若云此室凶殺不可居然也○注小臣

舉子男之妻曰君以卷謂上婦人也夫下以見互言耳者男子舉上公婦人

大夫士禮今之兩下屋云天子射是諸侯言東霽者霽謂東西兩頭為屋簷霽下案

燕禮云設洗當東霽天子亦然也復衣不以衣尸不以斂也復衣不以衣尸不以斂也

以其衣襲斂是用生施死於斂力驗反後不出者皆同去起呂反婦人復不以

神○神嫁時上服反婦人嫁時上神之衣凡復男子稱名婦人稱字以各人行唯哭先復

復而後行死事而氣絕則哭而復復生若不用復衣而襲斂○正義曰死於義求

為反故不得將衣襲尸及斂也○婦人復不以衲者衲是嫁時上服至稱字者自

婦人以上貴賤復同呼名周則天子稱魂也絳衣下曰衲○凡復至稱字者自

唯哭先復也復而後行死事謂正尸於牀及浴襲之屬也始卒主人啼兄弟哭婦人

哭踊悲哀有深淺也若嬰兒中路**疏**始卒至人哭踊○正義曰主人孝子男子

嬰兒失母故啼也○兄弟哭者有聲曰哭兄弟情比主人為輕故哭有聲也○

者通自諸既正尸子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于

堂下北面夫人坐于西方內命婦姑姊妹子姓立于西方外命婦率外宗哭于

堂上北面立正尸者謂遷尸牖下南首也子姓謂眾子孫也姓之言生也其男子

婦外宗姑既正至北面○正義曰此經明人君初喪于東方謂室內尸東故也

士喪禮云主人入坐于牀東是也○卿大夫以上依唯士禮父兄子姓大功以

上正立于室後又云親者在室鄭云謂大夫以上之位故顯命康王之入翼室恤宅

在室內但諸侯以上位尊不可不正定世子之位故顯命康王之入翼室恤宅

宗人之宜與○卿大夫以上位尊不可不正定世子之位故顯命康王之入翼室恤宅

近西而當戶以堂下西方無婦人位故也案士喪禮云小功以下皆在堂上西

北面北經直云有司庶士在堂下則諸父兄弟等雖小功以下皆在堂上西

俠牀人君則當以帷郭之也○內命婦姑姊妹子姓立于西方者內命婦則子

于堂上北面者外命婦謂卿大夫妻外宗謂姑姊妹于西方也○外命婦率外宗於

曰知正尸謂遷尸牖下南首也者既夕禮云說牀第當牖及遷尸是也知南首

者按士喪禮將含之時商祝入當牖北面受具奠于尸西鄭注云如商祝之

位則尸南首明矣是也云子祝謂衆子孫也者謂子孫所生也云其男子立於

主人後女子立於夫人後者約士喪禮文或諸侯命婦者前文云大夫世婦則

方已具前說云世婦為內命婦卿大夫之妻為外命婦又周禮命及於士則其妻亦

世婦與大夫妻相敵此經內命婦與外命婦相敵故知內命婦是世婦也案喪

服傳云命婦者大夫之妻故云外命婦與外命婦相敵又周禮命及於士則其妻亦

為命婦故鄭注內宰云士妻亦為命婦士妻與女御相敵於外族其女是異姓

內命婦中兼之也云外宗姑姊妹之妻與女御相敵於外族其女是異姓

所生故稱外宗案周禮外宗外女之有爵者若其有爵則為外命婦此別云外

宗容無爵者女之亦不異姓所生而無爵者若其有爵則為外命婦此別云外

內宗內女之有爵者此不言者則前文姑姊妹是也但姑姊妹已嫁國中則為

命婦別云姑姊妹者各在室女未嫁及嫁於他國或雖嫁國中從本親之位故

別云姑姊妹也中兼之略可知也大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其

母之妻者外宗中兼之略可知也大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其

有命夫命婦則坐無則皆立

命夫命婦來哭者同宗父兄子姓姑姊

凡此哭者尊者坐卑者立

士之喪主

人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方

室者主人二手承衾而哭

承衾哭者哀慕若欲攀援

攀援徐于顛反

疏

曰此一經明大夫初有喪哭位之禮

其有命夫命婦則坐無則皆立者謂哭

位之中有命夫命婦雖有卑於死者以其位尊故坐哭若其無命夫命婦雖尊

於死者亦皆立哭注命夫至者立○正義曰知命夫命婦來哭者同宗父兄

子姓姑姊妹子姓也者案左氏傳士踰月外姻至今大夫初喪正尸無容即有

禮記注疏四十四

中華書局聚

子姓及姑姊妹哭位者約上文君喪及下文士喪略可知也云凡此哭者尊者
坐卑者立皇氏云凡謂君與大夫其哭者若爵位尊者則坐故上文君喪子及
大夫坐大夫之喪主人主婦命夫命婦皆坐是也君之喪卿大夫皆立大夫之
喪非命夫命婦者皆立是也此云尊卑非謂對死者為尊卑也若其今所行之
禮與古異也成服之後尊於死者則坐卑於死者則立也○注士賤至皆坐○
正義曰君與大夫位尊故坐者殊其貴賤士既位下故坐者等其尊卑無所異
也

君之喪未小斂為寄公國賓出大夫之喪未小斂為君命出士之喪於大夫

不當斂則出父母始死悲哀非所尊不出也出者或至庭或至門國賓聘大夫

皆充正義曰此一經明君大夫士等未小斂之前主人出迎賓之節○士之喪

當小斂之時則出迎大夫○注出者至斂時○正義曰云或至庭者謂世子迎

寄公及國賓士出迎大夫○注出者至庭故下文云降自西階又云士於大夫親

弔則與之哭不逆於門外是也○此言之則世子於天子之命士於君命故下文云於

君命迎于寢門外是也○此言之則世子於天子之命士於君命故下文云於

不當斂謂去小斂近大夫與士至小斂相偪也○士於大夫雖與小斂相偪不當

斂之時尚為大夫出若未小斂之前為大夫出可知也○案檀弓云大夫弔當事
而至於辭焉注云辭猶告也○攢者以主人有事告也○主人無事則為大夫弔當事
亦謂小斂之事與此同斂訖大夫至即拜之故雜記云當袒大夫至絕踊而拜
之反改成踊是也○此但云斂不云襲者未襲之前唯士為君命出其餘則不出
故士喪禮未襲之前君使人弔主人迎於寢門外見賓不哭先入門右北面是
也○君使退主人襲之拜送于外門外於時賓有大夫則特拜之因送君使而拜之
非謂特出迎賓也○此云不當斂則不出若斂後而有大夫至則絕踊而拜之○拜
之與此違者皇氏云若正當斂時不出若斂後而有大夫至則絕踊而拜之○拜

凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階君拜寄公國賓于位大夫於君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下士於大夫親弔則與之哭不逆於門外

拜寄公國賓於位者於庭鄉其位而拜之此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面小斂之後寄公東面國賓西面北而士於大夫親弔謂大夫身來弔士

也與之哭既拜之即位西階東面哭大夫特來則北面○跳悉典反○凡主○至扱初洽反衽而審反又而鳩反裳際也拊音撫使色吏反鄉許諒反○門外○

正義曰前經明出迎賓遠近此經更辨拜迎委曲之儀降自西階者不忍當主位降自西階○君拜寄公國賓于位者寄公謂失位之君也國賓謂鄰國大夫

來聘者遇主國君之喪拜于位者於庭鄉其位而拜之○士於大夫親弔則與之哭不逆於門外者謂士之喪大夫親來弔立于西階下東面主人則降自西

階下南面拜之拜訖即位在門西與大夫俱哭不迎大夫於門外○注凡拜寄至北面○正義曰此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面者熊氏云凡拜寄至

北面是其正故檀弓云曾子北面而弔焉且尸在堂上鄉之可知也知寄公在門西者寄公有賓義故在賓位北面而行私弔之禮故從主人之位故知在門東云小

斂之後寄公東面國賓門西北面而行私弔之禮故從主人之位故知在門東云小斂之後寄公東面國賓門西北面而行私弔之禮故從主人之位故知在門東云小

寄公稍依吉禮漸就賓位東面鄉主人也國賓亦以小斂後漸吉轉就門西賓位但爵是卿大夫猶北面也又士喪禮云他國賓之異爵者門西少進是也云既

拜之即位西階東面哭者以大夫身來弔士之喪禮云賓有大自西階鄉其位而拜之拜訖主人即位於西階下東面哭之故士喪禮云賓有大自西階

特拜之即位於西階下東面不踊鄭注云即位西階下大夫未忍在主位是據主人也而皇氏云即位西階下東面不踊鄭注云即位西階下大夫未忍在主位是據主人

即云是大夫之位俱與士喪禮違又與鄭注士喪禮不同其義非也云大夫特來則北面皇氏

面而哭今大夫獨來不與士相隨故大夫北面也必知北面者以凡特弔皆北面故檀弓云曾子北面而弔是特弔也○夫人為寄公夫人

出命婦為夫人之命出士妻不當斂則為命婦出夫拜之於堂上也此時寄公

斂之後尸疏正義曰前經明男子迎賓此經明婦人迎賓也○夫人為寄公夫

西東面疏人出者謂出房也婦人下堂但出房而拜於堂上也婦人尊

卑與夫同故所為出者亦同也○命婦為夫人之命出者亦同其夫為君命也

此出亦不下堂耳○士妻不當斂則為命婦出者前經明士於大夫不當斂出

故此士妻於命婦亦不當斂而出也○注出拜至東面○正義曰知拜於堂上

者男子降階拜賓於庭婦人無外事故知拜於堂上云此時寄公夫人命婦位

在堂上北面者以前文云君之喪外命婦率外宗哭於堂上北面故知此命婦

夫同則知寄公夫人亦與命婦同也云小斂之後尸西東面也小斂主人即位于

者以小斂之後遷尸於堂故知從婦人之位在尸西東面也

戶內主婦東面乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髻括髮以麻婦

人鬢帶麻于房中疏於死者俱三日也婦人之鬢帶麻於房中則西房也天子諸

侯有左右房○馮皮冰反本或作憑後皆同袒大旱反說疏人君大夫士等小

斂之本節及拜迎於賓及奠祭弔者之儀各隨文解之○主人即位于戶內者以

初時尸在牖下主人在尸東今小斂在戶內故主人在戶內稍東西面○主人

馮之踊者斂訖主人馮尸而踊○主婦亦如之者馮尸竟亦踊與男子同也○

主人袒者斂小斂不袒今方有事故袒衣也士喪禮馮尸已竟而云髻髮袒此

未括髮先云袒者或人君禮也○說髻者髻幼時鬢髮為之至年長則垂著兩

邊明人子事親恆有孺子之義也若父死說左髻母死說右髻二親並死則並

說之親沒不髦是也今小斂竟喪事已成故說之也案鄭注士既殯說髦今小斂而說者人君禮也括髮以麻者以用也人君小斂說髦竟而男子括髮

用麻也○士小斂後亦括髮但未說髦耳○婦人要經也士喪禮云婦人之帶牡括髮也○帶麻于房中者帶麻帶也謂婦人要經也士喪禮云婦人之帶牡

麻結本在房鄭云婦人亦有直經但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦直經也帶男子帶經于東房而婦人帶經在西房既與男子異處故特記其異

也婦人重帶故云帶而略於經也○于房中者謂男子既殯諸侯之小斂於死者俱帶麻於西房也○注士既至右房也○正義曰士之既殯諸侯之小斂於死者俱

三日也者謂往日也云婦人之髻髮宜於房中則西房也者案士喪禮主人髻髮袒衆主人免于房鄭注云髻髮宜於房中則西房也者案士喪禮主人

兼明諸侯之禮有東西房男子在房故髮於東房故知婦人髻及帶麻于西房云天子諸侯有左右房者欲明經中房是西房也天子寢室在於房中在室之東西也

房則東南火室也右房則西南金室也諸侯寢室在於房中在室之東西也徹帷男女奉尸夷于堂降拜敬之心降拜還尸主人主婦以下從而奉之孝

字陳也本或作僕同音移一本疏正義曰此一經明士之喪小斂訖徹帷夷尸作奉尸于堂從才用反又如字○徹帷者初死恐人惡之故有帷也至

小斂衣尸畢有飾故除帷也此士禮耳諸侯及大夫賓出乃徹帷事見於下文男女奉尸夷于堂者夷陳也小斂竟相者舉尸將出尸往陳于堂而孝子男女

親屬並而扶捧之至堂以極孝敬之心也○降君拜寄公國賓大夫士拜卿大拜者降下也既陳於堂則適子下堂拜賓也○君拜寄公國賓大夫士拜卿大

夫於位於士旁三拜夫人亦拜寄公夫人於堂上大夫內子士妻特拜命婦汜拜衆賓於堂上衆賓謂士妻也尊者皆特拜拜主人卽位襲帶經踊卽位階

拜衆賓於堂上衆賓謂士妻也尊者皆特拜拜主人卽位襲帶經踊卽位階士與其妻皆旅之○汜芳斂反主人卽位襲帶經踊卽位階

禮記注疏四十四六中華書局聚

有襲經乃踊也。母之喪卽位而免。記異者禮斬衰括髮齊衰免。以至成服而冠。爲

乃奠小斂也。弔者襲裘加武帶經與主人拾踊。斂始則改弔者朝服。裼裘如吉時也。吉

冠之卷也。加武帶經而改冠。亦不免也。禮弓曰主人既斂。而加武與帶經矣。武吉

游趨而也。出襲裘帶經而。入○拾其刼反。裼思歷曰。反卷起權反。斂○子節明曰。此夫

士小斂訖。拜賓也。○君拜寄公。國賓者君謂嗣君也。小斂戶出堂。嗣君下堂。拜

賓也。寄公尊。故先言之也。拜寄公。及國賓。並就於其位。鄉而拜之也。大夫士既

禮云。拜賓鄉賓位。拜之是也。拜寄公。及國賓。並就於其位。鄉而拜之也。大夫士既

先君之臣。皆同有斬衰之服也。○大夫士出庭列位。故嗣君出拜之也。○拜鄉大

夫於位者。此更申明拜鄉大夫士士。賤不可入。夫則就其位。鄉而拜之也。○於大

旁三拜者。旁猶面也。若拜於士士。賤不可入。夫則就其位。鄉而拜之也。○於大

一三拜者。士有三等。故三拜之。故士喪禮云。大夫士旅三拜也。○夫士有三等

寄公。夫人於堂上者。婦人亦無下堂位。並存堂上。故曰內子。拜公妻於堂上。也。○

大夫內子。於堂上者。婦人亦無下堂位。並存堂上。故曰內子。拜公妻於堂上。也。○

云命婦。欲見卿妻。與命婦同也。○特拜命婦者。此更申明拜命婦。與士妻之

異也。特猶獨也。謂卿妻。與命婦同也。○特拜命婦者。此更申明拜命婦。與士妻之

夫內子士妻亦謂大夫士家自遭喪小斂後拜命婦及拜士妻之禮大夫士

各自遭喪并言之者以其大夫士家自遭喪小斂後拜命婦及拜士妻之禮大夫士

喪小斂後拜賓且與上文未小斂時文類其義踰於皇氏矣○主袒今拜訖正

衣加主要帶首經於序東復位乃踊也○注即位至變也○正義曰前經注云未

小斂主人即位西階下東面位乃踊也○注即位至變也○正義曰前經注云未

喪階小斂後衆主人東即位又云主人即位踊也○注即位至變也○正義曰前經注云未

乃踊士為卑此據諸侯為尊故云卑相變也○案士禮先踊乃復位故此知即位

為父喪拜賓竟而即階下位又云卑相變也○案士禮先踊乃復位故此知即位

時不復括髮以代之免後襲至大斂乃成服也○也○所以異於父也○乃奠者奠

謂小斂奠也拜賓代之免後襲至大斂乃成服也○也○所以異於父也○乃奠者奠

斂之後來弔者揜襲衣今小斂之後弔者以朝服揜襲衣上

有朝服開朝服露袂衣今小斂之後弔者以朝服揜襲衣上

氏云武謂吉冠之卷主人既素冠弁故弔者加素弁於武○帶經者帶謂要

帶經謂首經冠之卷主人既素冠弁故弔者加素弁於武○帶經者帶謂要

經而巳○與主人拾踊者拾更也○謂主始人先踊者朝服者踊者檀弓云三

人更踊○與主人拾踊者拾更也○謂主始人先踊者朝服者踊者檀弓云三

裘而弔是也○知朝服者論語云羔裘玄冠始人先踊者朝服者踊者檀弓云三

斂之前可以弔云朝服者論語云羔裘玄冠始人先踊者朝服者踊者檀弓云三

不改冠亦不也○云朝服者論語云羔裘玄冠始人先踊者朝服者踊者檀弓云三

作凶冠亦不也○云朝服者論語云羔裘玄冠始人先踊者朝服者踊者檀弓云三

云亦不也○云朝服者論語云羔裘玄冠始人先踊者朝服者踊者檀弓云三

弁於吉冠之引檀弓曰以下者證小斂之前袒免親及朋友皆無在○他加武明不改

朋友之恩若兩大於武連朋友帶之恩皆朝服襲小斂之時於玄冠之上若大夫士於

朋友之恩若兩大於武連朋友帶之恩皆朝服襲小斂之時於玄冠之上若大夫士於

禮記注疏 四十四 中華書局聚

無朋友之恩皆女冠朝服襲裘而已若士大斂之時有朋友之恩者及兩大夫

相為弁君於大夫皆皮弁服襲裘而加弁經故雜記云大夫與殯亦弁經殯則大

斂也君於士大夫士自相於無朋友恩者視大斂則亦皮弁服問云公為卿大夫

故士喪禮云君於士視大斂注云皮弁服襲裘無經也故服問云公為卿大夫

錫衰若當事則弁經不云士則士雖當事不弁經於士尚皮弁明君於卿大

夫亦皮弁當事弁經與士異也此所云皆謂未成服之前皮弁也若成服之後

其錫衰總衰之等已具上檀弓疏然熊氏以武上加經與君喪虞人出木角狄

帶帶文相妨其義未善兩家之說未知孰是故備存焉○君喪虞人出木角狄

人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭代更也未殯哭不絕聲為其罷倦既小

窺角以為刺水斗壺漏水之器也冬漏以火爨鼎沸而後沃之此挈壺氏所掌

也屬司馬司馬涖縣其器○壺音胡縣音玄及下注同更古行反下同罷音皮

倦其卷反漏音陋爨七亂反又七官反下爨鼎同劑○大夫官代哭不縣壺也○君

音俱水斗也隱義云容四升也挈苦結反又音結○大夫官代哭不縣壺也○君

下戶嫁反下成君士代哭不以官疏哭也親君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭

下二燭士堂上一燭下一燭燭任眷以照鑿也滅燎而設燭○疏君喪至此一燭

論君及大夫士小斂後代哭之異○君喪虞人出木角者虞人主山澤之官故

出木與角○狄人出壺者狄人樂吏主挈壺漏水之器故出壺雍人出鼎者雍

人主亭鉦故出鼎也所以用鼎及木者冬月恐水凍則鼎漏凝遲更無準則故

取鼎緩水用虞人木爨鼎煑之故取鼎及木也○司馬縣之者司馬夏官卿也

其屬有挈壺氏掌知漏事故司馬自臨視縣漏器之時節故挈壺氏云凡喪縣

壺以代哭者○乃官代哭者縣漏分時使其官屬更次相代而哭使聲不絕

也○注燭所至設燭○正義曰有喪則於中庭終夜賓出徹帷也君與大夫之禮

設燎至曉滅燎而日光未明故須燭以照祭饌也

帷徹或疏惟正義曰士小斂竟而徹帷此至小斂竟下階拜賓出後乃除哭尸

于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉由外來謂奔喪者也無奔喪者婦人猶東面○鄉許亮反

疏猶在尸東婦人之位亦猶在尸西如室中也○由外來者在西方者由從也

從外來謂新奔喪者若於時有新奔喪從外來者則居尸西方也所以爾者阼

階有事故升自西階乃就西方又一通云欲見異于在家者故在西方也若未

小斂而奔者則在東方也故奔喪注云其未小斂而至與在家同是也○諸婦

南鄉者諸婦主婦以下在家者若無奔喪者則婦人位本在西方東鄉今既在

外新奔者故移辟之婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門見人不哭

而近北以鄉南也婦人所有事自堂及房男子所有事自堂及門非其事處其無女主則男主拜

而哭猶野哭也出門見人謂迎賓客者也○處昌慮反

女賓于寢門內其無男主則女主拜男賓于阼階下子幼則以衰抱之人為之

拜為後者不在則有爵者辭無爵者人為之拜在竟內則俟之在竟外則嬪葬

可也喪有無後無無主拜者皆拜賓於位也為後者有爵攝主為之辭於賓耳

為下為君皆同疏婦人迎客送客不下堂下堂不哭至喪有無後無無主○正

竟音境下同疏義曰此一節明小斂之後男女主迎送弔賓及拜賓之位

又廣明喪主不在之義婦人質故迎客送客不下堂○下堂不哭者敵者不下

堂若有君夫人弔則主婦下堂至庭稽顙而不哭也男子出寢門見人不哭者

男子遭喪敵者來弔不出門若有君命則出門迎亦不哭也故士喪禮君使人

弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭是也○其無女主則男主拜女賓於寢門

禮記注疏四十四

八中華書局聚

內者此以下明喪無主而使入攝者禮也若有主則使男主拜男賓女主拜女賓若無女主者則男主亦遠階下而猶不出門也○其無男主則女主拜男賓女主拜女賓

階下者若無男主者亦遠階下而猶不出門也○子幼則以衰抱之人為之拜也男拜女賓于門內少遠階下而猶不出門也○子幼則以衰抱之人為之拜

也男拜女賓于門內少遠階下而猶不出門也○子幼則以衰抱之人為之拜者若有子雖幼小則以衰抱之為主而人代之拜賓也○為後者不在者謂主

出行不在而家有喪則有爵者辭不在家之主有官爵其攝主無官爵則辭謝於賓云已無爵不敢拜賓○無爵者人為之拜者謂不在之主無官爵其攝主之人而為主拜賓也○在竟內則俟之者若主行近在國竟之內則俟其攝主之人而為主拜賓也○在竟內則俟之者若主行近在國竟之內則俟其

遷乃殯葬也在竟外則殯葬可也○若主行在國外計不可待則殯葬後又無待則葬可也○喪有無後無主者釋所以必使人攝及其衰抱幼之義無

後已自絕嗣無闕於人故可無後也若無主則君之喪三日子夫杖五日既相對賓有闕故四鄰里尹主之是無得無主也

殯授大夫世婦杖子大夫寢門之外杖寢門之內輯之夫人世婦在其次則杖即位則使執之子有王命則去杖國君之命則輯杖聽卜有事於尸則去杖

大夫於君所則輯杖於大夫所則杖三日者死之後三日也為君杖不同日人君禮大可以見親疏也輯斂也斂者謂舉

之不以柱地也夫人世婦次於房中即位堂上堂上近尸殯使人執杖不敢自持也子於國君之命輯杖下成君不敢敵之也卜葬卜日也凡喪祭虞而有尸大夫於君所輯杖謂與之俱即寢門外位也獨焉則杖君謂子也於大夫所杖俱為君杖不相下也○輯側立反下同斂也去起呂反後去杖皆同見賢遍

反斂力檢反下同柱疏君之至則杖○正義曰此一節廣明君及大夫士三日知主反近附近之近柱疏之君之至則杖○正義曰此一節廣明君及大夫士三日

子謂兼適庶及世子也○寢門之內輯之者斂之不柱地殯棺在門內神明所在故入

行以至於寢門也○寢門之內輯之者斂之不柱地殯棺在門內神明所在故入

行以至於寢門也○寢門之內輯之者斂之不柱地殯棺在門內神明所在故入

門斂之不敢柱地也若庶子至寢門則去杖不得持入也此大夫與子同者謂
 大夫待來不與子相隨也若與子相隨子杖則大夫持入也此大夫與子同者謂
 文云大夫於君所則杖也○即位則使人執之其次則杖者次謂婦人居喪之地
 在房內則得持杖柱地也○使人代之命則對之不柱地也○子有王命則去杖者
 出房即位則不復自執但天子之命則對之不柱地也○子有王命則去杖者
 子亦謂世子也○世子若天子之命則對之不柱地也○子有王命則去杖者
 國君之命則杖者國君若鄰國之君使人來弔雖為敵國而世子自卑未敢
 比成君故自斂杖以敬彼君命也○聽卜有事於尸則去杖者聽卜謂卜葬也
 日也○有事於尸謂虞及卒哭祭事也○時也○敬也○及尸故去杖也○大夫於君
 所則杖者君謂世子也○若大夫與世子俱來在門外大夫則杖○大夫於君
 也○於杖無所則杖者大夫若夫與世子俱來在門外大夫則杖○大夫於君
 是為君杖無相敬下故並得執杖柱地也○注來而與諸大夫俱在門外大夫則杖○大夫於君
 三日者下文云士之喪二日而殯三日之日人君禮大人杖則見親疏也者三日者與大
 同故知死後三日也○喪二日而殯三日之日人君禮大人杖則見親疏也者三日者與大
 夫之喪既殯主人云五日杖室老皆杖在室者若嫁為他國夫人則不杖嫁為卿大
 親疏也○熊氏云經云五日杖室老皆杖在室者若嫁為他國夫人則不杖嫁為卿大
 夫之妻與大夫同五日杖室老皆杖在室者若嫁為他國夫人則不杖嫁為卿大
 嫁為士妻及君之女御皆十日杖云四制七日授土於房中者謂西房也故上文
 上婦人鑿帶麻于房中是也○日杖云四制七日授土於房中者謂西房也故上文
 云是即堂上也○云葬也○日杖云四制七日授土於房中者謂西房也故上文
 虞祭之前卜者唯葬日耳故知有尸謂卜葬也○云凡喪祭虞而前尸者檀弓
 云虞而立尸又士虞禮有尸是也○虞祭之前卜者唯葬日耳故知有尸謂卜葬也○云凡喪祭虞而前尸者檀弓
 門外位也者以經云大夫之寢門之外杖故知是寢門外位若寢門內位則君
 亦鞫之也○大夫當去杖也○云君謂寢門之外杖故知是寢門外位若寢門內位則君
 謂大夫所於兩大夫所杖俱為君杖不相下也○者謂大夫之喪三日之朝既
 於大夫所於兩大夫所杖俱為君杖不相下也○者謂大夫之喪三日之朝既

禮記注疏 四十四

九 中華書局聚

殯主人主婦室老皆杖大夫有君命則去杖大夫之命則輯杖內子為夫人之

命去杖為世婦之命授人杖大夫有君命去杖此指大夫之子也而云大夫者通實大夫有父母之喪也授人杖使人執之同

也○為夫子偽反下及注妾為君為人得並同 **疏** 大夫至人杖○正義曰此一節明大夫杖節三日之

婦室老皆杖者應杖者三日悉杖也大夫有君命則去杖者大夫即大夫嗣子也嗣子而云大夫者鄭云通實大夫有父母之喪也對君命亦然也大夫及嗣子

子有君命則去杖以敬之也大夫自相對則不去杖敵無所下也○內子為夫人之杖以自卑下之也若兩大夫自相對則不去杖敵無所下也○內子為夫人之杖

命去杖者內子○為世婦之命授人杖者及長子喪君夫人有命弔已者皆為夫人之命去杖也○為世婦之命授人杖者及長子喪君夫人有命弔已者皆為夫人之杖

人執杖以自隨也世婦卑於夫人隨而不去也經云大夫之喪不舉命婦而舉內子卿妻者舉內子則命婦可知也文相互也欲見卿喪與大夫同○注通寶

至喪也○正義曰經云大夫之喪則其子非大夫也今云大夫有君命是謂子為大夫經雖以子為主兼通身實為大夫有父母喪也 士之喪二

日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖於君命夫人之命如大夫於大夫世婦之

命如大夫士二日而殯者下大夫也士之禮死與往日生與來日此二日於死者亦得三日也婦人皆杖謂主婦容妾為君女子子在室者 子

皆杖不以即位子謂凡庶子也 大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖哭殯謂既塗也哭柩謂啓

後也大夫士之子於父也尊近哭殯可以杖天 弃杖者斷而弃之於隱者喪

至尊為人得而棄之也○棄本亦 **疏** 土之至隱者○正義曰此一節明土之杖

日之朝者謂殯之明日是也。於君命夫人之命皆如大夫者謂士之子於君命

其妻於夫人之命如大夫之禮也。於君命夫人之命皆如大夫於大夫之禮如

命則杖世婦之命於大夫授人杖也。於室者曰案前文大夫於大夫之禮如

夫人二字異義亦通也。注士二日室者曰案前文大夫於大夫之禮如

二日殯是降下大夫也。云士二日室者曰案前文大夫於大夫之禮如

日為三日杖是為主人生者故數來日為三日云主皆杖容人為君女子

經大夫之喪云主人生者故數來日為三日云主皆杖容人為君女子

為君及大夫士之室也。以其杖皆杖也。○子皆杖所以知此是大夫

云子謂大夫士之室也。以其杖皆杖也。○子皆杖所以知此是大夫

見下鄭注此云士適子謂凡庶子也。凡於貴賤則庶子是也。容人君適

然案鄭注此云士適子謂凡庶子也。凡於貴賤則庶子是也。容人君適

猶得即位庶子宜在門外之位也。凡於貴賤則庶子是也。容人君適

氏云此文承上君大夫士之喪則此謂君大夫士之喪則此謂君大夫士

禮

記

注

疏

四十四

十

中華書局聚

禮

記

注

疏

四十四

十

中華書局聚

幽隱之處君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀禮第有

使不穢污君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀禮第有

之於廟之內則去杖廟門謂殯宮之門也。恐人褻慢斷之不堪他用棄於

遠廟門之內則去杖廟門謂殯宮之門也。恐人褻慢斷之不堪他用棄於

謂將葬啓殯而出也。杖之於父非未殯之前而哭也。杖之於父非未殯之

攢塗之後杖為父也。杖之於父非未殯之前而哭也。杖之於父非未殯之

士哭杖則杖猶得入門也。○故明也。大言與去杖同。凡去杖者不復

以杖亦通也。○上君大夫士之喪則此謂君大夫士之喪則此謂君大夫士

子義亦通也。○上君大夫士之喪則此謂君大夫士之喪則此謂君大夫士

攢塗之後杖為父也。杖之於父非未殯之前而哭也。杖之於父非未殯之

謂將葬啓殯而出也。杖之於父非未殯之前而哭也。杖之於父非未殯之

遠廟門之內則去杖廟門謂殯宮之門也。恐人褻慢斷之不堪他用棄於

使不穢污君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀禮第有

枕舍一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一也此事皆沐浴之

於坎下。札爛既脫。既斂先內冰盤中。乃設牀於其上。謂無席如浴時。牀也。禮自仲春

之後。尸既襲。既斂。先內冰盤中。乃設牀於其上。謂無席如浴時。牀也。禮自仲春

士不用冰。以瓦為盤。併以威冰耳。漢禮大盤廣八尺。長丈二。深三尺。赤中。夷盤

小焉。周禮天子夷盤。士喪禮君賜冰。亦用夷盤。然則其制宜同之。○盤本又作

槃。步于反。造七報反。下及注。皆同。併步頂反。注同。坎日感反。札側八反。爛力旦

反。含胡暗反。濡奴亂反。下及注。皆同。併步頂反。注同。坎日感反。札側八反。爛力旦

反。長直音。亮反。深音。成廣古曠。○君。設。至。一。也。○正義曰。此於一節。明初死。沐浴之節

○盤者。小於大盤。亦內冰焉。○士併瓦盤。無冰者。瓦盤。○既小。故併盤。士卑。故無冰

尸于堂。又一牀者。言此三節。各自有牀也。○皆有枕席者。唯含一。時暫徹。枕使

面平。故士喪禮云。商祝徹枕。設巾。是也。含竟而並有枕席也。而含襲及堂。皆有席

故鄭注。士喪禮。初祝襲。云。衣衾於牀。臥之。席也。亦下莞。上簟。是也。○士喪禮。設牀。第於

兩楹之間。衽如初。有枕。襲云。衾於牀。臥之。席也。亦下莞。上簟。是也。○士喪禮。設牀。第於

者。自設牀。禮第入於內。故云。造。猶內也。云。禮第袒。簣也。謂無席。如浴時。牀也。造。詣

凡造詣者。必入於內。故云。造。猶內也。云。禮第袒。簣也。謂無席。如浴時。牀也。造。詣

時。無席。為漏水也。設冰。無席。為通寒氣也。云。禮第袒。簣也。謂無席。如浴時。牀也。造。詣

有冰用夷盤何不言君賜知君賜皆諸侯之士既畢若無君賜何得用冰云其制宜同之者以天子夷盤此大夫云夷盤主喪禮又云夷盤三者俱有夷名是其制宜同但始死遷尸于牀櫛用斂衾去死衣小臣楔齒用角柶綴足用燕几

君大夫士一也牀謂所設牀第當牖者也士喪禮曰士死於適室櫛用斂衾去死衣病時所加新衣及復衣也去之以俟沐浴○櫛荒胡反去

劣反又丁衛反同楔桑結反柶音四綴丁疏此正義曰此死一節之時下經初死沐浴而沐

於坎下今依鄭次隨文解之○遷尸于牀者尸初在地奠生氣復用斂衾者櫛

更遷尸于牀而離初死處以近南當牖也即前所謂既正尸也櫛用斂衾者櫛

既覆之故除角為之時衣六寸加新衣及復衣為尸將浴故也小臣楔齒用角柶者

尸齒令開也○綴足用燕几者為尸校應著履恐足辟戾亦使小臣用燕几綴拘

之令直也案既夕禮云綴足用燕几者為尸校應著履恐足辟戾亦使小臣用燕几綴拘

崔氏云燕几今之燕几此言則側几於足今几脚南出以拘尸足兩邊不令辟戾

者自始死至此賁賤同○注牀謂至者也○正義曰第牀簀也初廢牀者牀在北壁當戶至復魄後遷之在牀而當牖南首所以死後必遷當牖南首者以平

生寢臥之處故士昏禮同牢在奧又云御衽于奧媵社良席在東北止又曲禮

云為人子者居不主奧是尊者常居之處若晝日常居則當戶故玉藻云君子

階不升堂授御者御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水用料

浴用絺巾拒用浴衣如宅日小臣爪足浴餘水弃于坎其母之喪則內御者抗

衾而浴抗衾者蔽上重形也拒拭也爪足斷足爪也○管人如字掌管管之人

抗苦浪反舉也盆蒲奔反沃鳥谷反料音主又音斗疏管人至此一經明浴時也

管人主館舍者故鄭注士喪禮管人有司主館舍者汲謂汲水不說繻屈之者

繻汲水瓶索也遽促於事故不說去井索但繁屈執之於手中○盡階不升堂

者以水從西階而升盡不上堂知西階者以士喪禮云為塋于西牆下故知從

西階而升也○浴水用盆者用盆盛於浴水也○沃禮云為塋于西牆下故知從

尸熊氏云浴用盤於牀下承浴水○浴用絺巾者絺是細葛除垢為易故用之也

士喪禮云浴巾二皆用絺熊氏云此蓋人君與大夫禮或可大夫上絺下綌故

玉藻云浴用二巾上絺下綌是也○拒用浴衣者拒拭也注云浴衣已浴所

令燥也賀氏云以布制作之生時有此也士喪禮云浴衣於篋注云浴衣已浴所

衣之衣以布為之其制如今通裁是也○如它日者它日謂平生尋常之日也

○小臣爪足者尸浴竟而小臣翦尸足之爪也○浴餘水棄于坎者浴盆餘汁

棄之於坎中坎者是甸人所掘於階間取土為竈之坎甸人主郊野之官○其

母之喪則內御者抗衾而浴者內外宜別故用內御舉衾也內御婦人亦管人

浴事如前唯管人汲授御者御者差沐于堂上君沐梁大夫沐稷士沐梁甸

人為塋于西牆下陶人出重鬲管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北扉薪

用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤拒用巾如宅日小臣爪手翦須濡濯弃

于坎差浙也浙飯米取其潘以為沐也浴沃用料沐於盤中文相變也士喪禮

反注差浙同沐音木甸田遍反筮音役鄭注儀禮云塊竈也陶音桃重直龍反

方袁反米汁也差初佳反**疏**授御者御者差沐于堂曰此一節明沐也○管人汲

率音律又音類上時掌反**疏**授御者御者差沐于堂曰此一節明沐也○管人汲

也君沐梁大夫沐稷士沐梁者皆謂用其米取其汁而沐也○甸人為筮于西

牆下者謂將沐之時甸人之官為筮于西牆下土筮而沐也○甸人為筮于西

受沐汁以陶人為重鬲者陶人以疏布冪口繫也重鬲者謂縣重之器也受沐乃

鬲中者漸於堂上管人亦升盡等不堂而就御者受漸也汁下往西牆於筮取

復魄人所徹取屋西北簷也熊氏云屏謂西北隅屏隱為廟神之也然舊云屏隱

屋簷也謂抽取屋西北簷也熊氏云屏謂西北隅屏隱為廟神之也然舊云屏隱

處薪義亦通何取薪而用者以示升階授堂上御者使沐也○乃沐者御者

授御者沐者煮汁孰而管人又取以升階授堂上御者使沐也○乃沐者御者

及面也士喪禮云沐一瓦盤者貯沐汁就中沐也○拒用巾者用巾拭髮

如平也○小臣爪手翦須者沐竟而翦手爪又治須象平生也○鄭注于坎

者皇氏云濡謂煩潤其髮濯謂不淨之汁也言所濡濯汁棄於坎中鄭注于坎

禮云巾橫浴衣亦并棄之其坎案既夕禮云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南

其壤此汁沐棄於坎則浴米也○然注差漸至黍與○正義曰差是差摩故云

禮記

注疏

四十四

十二

中華書局聚

不食梁故諸侯之士用稻天子之士用黍稷相對稷雖為重其味短故大夫
用之黍則味美而貴故特牲少牢爾黍于席以其味美故也詩頌云其饌伊黍
也故天子用之無正文故疑而云與也君之喪子大夫公子衆士皆三日不食

子大夫公子食粥納財朝一溢米莫一溢米食之無筭士疏食水飲食之無筭

夫人世婦諸妻皆疏食水飲食之無筭納財謂食穀也二十兩曰溢於粟米之

妻御妾也同言無筭則是皆一溢米或粥或飯○粥之育反又音育下

同溢音逸劉昌宗又音實下同莫音暮疏食音嗣下及下注疏食皆同

各依文解之今此經特明君喪食之禮自初死至除服君及大夫士食飲之節今

每日納用之米朝唯一溢米莫一溢米也食之無筭者言居喪困病不能

食隨須則食故云無筭○士疏食水飲者疏食也食飯也士賤病輕故疏食

米為飯亦水為飲○注納財謂食穀也二十兩曰溢至是皆一溢米或粥或飯

言疏食水飲也○注納財謂食穀也二十兩曰溢至是皆一溢米或粥或飯

正義曰財謂穀也故鄭云食穀必言納財者以一日之財謂泉穀是穀為財但米

由穀出經已稱米故鄭云食穀必言納財者以一日之財謂泉穀是穀為財但米

時不過朝夕二溢之米當須豫納其米故云一簣律歷志合為米一升二升四

分升之一者案律歷志黃鍾之律其實一簣律歷志合為米一升二升四

重一兩十合為一升十斤為一石則一斗十二斤為兩則一百九十二兩則一升為
說左傳者云百二十斤為石則一斗十二斤為兩則一百九十二兩則一升為
十九兩有奇今一兩為二十四兩則一斗為四百八十兩則一升為九十六兩有奇
為一升則揔有四百六十兩則一斗為四百八十兩則一升為九十六兩有奇
米一升則揔有四百六十兩則一斗為四百八十兩則一升為九十六兩有奇
飯者粥與疏食俱言無筭是疏食與粥者皆一溢米或粥謂食粥者或飯謂疏

也。大夫之喪，主人室老子姓皆食粥。眾士疏食水飲。妻妾疏食水飲。室老其貴也。眾士

所謂士亦如之。如其子食粥。妻妾疏食水飲。○室老子姓皆食粥者，室老謂貴臣子姓謂孫

也。不云眾子者，主人中兼之。○眾士疏食者，謂非室老也。按喪服傳云：卿大夫

室老士貴。臣其餘皆眾。臣鄭注云：士呂宰，此不云者，邑宰雖貴，以其遠於君與

眾臣同案。檀弓主人主婦歡粥，此夫人世婦妻皆疏食者。熊氏云：檀弓云：主婦謂女主，故食粥也。○既葬，主人疏食水飲，不食菜

果，婦人亦如之。君大夫士一也。練而食菜果祥而食肉。舉瓜桃○既葬至食肉

一節明既葬至練祥君大夫士之食節也。主人疏食水飲者，熊氏云：既葬哀殺，可以疏食，不復用一溢米也。○食粥於盛，不盛食於簋

者，盛食菜以醯醬始食肉者，先食乾肉始飲酒者，先飲醴酒。威謂今時杯杆也。簋竹筥也。鬯者不

盥手飲者，盥簋或作簠。○盥古緩反，簠本又作暱，又作算，悉緩反。又蘇管

反，醢呼雞反，杆音于，筥居呂反，鬯昌悅反，飯扶晚反，籩息尹反，徐音撰。○疏食

至醴酒。○正義曰：此一節明食之雜禮。○食粥於盛，不盥者，以其歡粥不用手

故不盥。○食於簋者，盥者，簋謂竹筥，飯盛於簋，以手就簋取飯，故盥也。○食菜

以醢醬者，謂練而食菜果者，食之時以醢醬也。○始食肉者，先食乾肉始飲酒

者，先飲醴酒。文承既祥之下，謂祥後也。然間傳曰：父母之喪，大祥有醢醬禫而

飲醴酒，二文不同。又庾氏云：蓋記者所聞之異，大祥既鼓琴，亦可食乾肉矣。食

菜用醢醬於情為安，且既祥食果則食醢醬無嫌矣。熊氏云：此據病而不能食

者，練而食醢醬。○期之喪，三不食食，疏食水飲，不食菜果。三月既葬，食肉飲酒，期

終喪不食肉，不飲酒。父在為母為妻，九月之喪，食飲猶期之喪也。食肉飲酒不

與人樂之食肉飲酒亦謂既葬○期音基下同為母疏期之至樂之○正義曰

食之節也○期之喪三不食者謂大夫士旁期之喪三不食者謂義服也其正

服則二日不食也故閉傳云齊衰二日不食○九月至喪也者謂事同期也○

五月三月之喪壹不食再不食可也比葬食肉飲酒不與人樂之叔母世母故

主宗子食肉飲酒義服恩輕也故主謂舊君也言故不能食粥羹之以菜可也

謂性不能者有疾食肉飲酒可也為其氣微五十不成喪成猶備也所不能備謂

可食飯菜羹有疾食肉飲酒可也為其氣微五十不成喪成猶備也所不能備謂

五月至成喪○正義曰此一經明五月三月喪食之節○壹不至可也者壹不

食謂總麻再不食謂小功并言之也容殤降之總麻再不食義服小功壹不食

故總以壹不食再不食結之故閉傳去小功總麻再不食殤降者也○注故主

至君也○正義曰若是諸侯當云舊君主者大夫之經云故主關大夫君也○

注謂不致毀不散送之屬也○正義曰致毀謂致極哀毀散送謂經帶垂散

麻以送葬故雜記云五十不致毀玉藻云五十不散送注云送喪不散麻○七

十唯衰麻在身食言其餘居處飲既葬若君食之則食之大夫父之友食之則食

之矣不辟梁肉若有酒醴則辭尊者之前可以食美也變於顏色疏既葬至則

曰此一經明已有喪既葬尊者賜食之禮葬後情殺可從尊者奪也○君食之

謂君食臣也大夫謂大夫食士也父友謂父同志者也其人並尊若命食孝子

則可從之食也○不辟梁肉者梁梁米也雖以梁米之飯及肉命食孝小斂於

子食之○若有酒醴則辭者若酒醴飲之則變見顏色故辭而不飲也

戶內大斂於阼君以簾席大夫以蒲席士以葦席簾細葦席也三者下皆有莞

○簾徒點反葦于鬼反莞音

一八四八

官又疏小斂。至。葦。席。○正義曰：此一節明君大夫士小斂大斂所用之席也。士音宗。

正義曰：知下皆有莞者，案士喪禮記云：設牀當牖下，莞上，簟上，喪經云：布席于戶內，下莞，上簟，謂小斂席也。大斂云：布席如初，注云：亦下莞，上簟，如士始死，至于

大斂，用席皆同也。士尚有莞，則知君及大夫皆有莞也。但此大夫辟君上席，以蒲也。若吉禮祭祀，則蒲在莞下，故司几筵諸侯祭祀，席蒲筵，續純加莞，席紛純。

與此小斂布絞縮者一橫者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衣十有九稱君陳衣于序，東大夫士陳衣于房中，皆西領北上，絞紛不在列。

有九稱法，天地之終數也。士喪禮小斂，陳衣於房中，南領西上，與大夫異。今此同亦蓋天子之土也。絞紛不在列，以其不成稱，不連數也。小斂無紛，因絞不在

列見之也。或曰：縮者二，○絞戶交反，後同。縮所六反，縞古老反，稱尺，謂反杜預云：衣單復具，曰稱後放此，絞其鳩反，後皆同。從足容反，縞數色，主反，見賢遍反。○預

疏小斂至在列。○正義曰：此以下至緇紛，不入廣明君大夫士小斂大斂及橫者三者以布為絞，從也。各隨文解之。此一經明小斂之衣，○布絞縮者一

者，在橫者之上，每幅之末，析為三片，以結束為便也。○君錦衾大夫縞衾士緇從衾皆一者，謂大夫士稱衣布於衾上，此絞上○衣十有九稱者

後以絞束之。○君陳衣于序，大夫士然後舉尸於衣上，此絞上○衣十有九稱者，東房也。大夫士唯衣於房，故也。○絞紛不在列者，謂將小斂陳衣也。房中

數也。小斂未有紛，因絞不在列，而云：給耳。○注：衣十至之也。○正義曰：衣十有九稱法，天地之終數者，案易繫辭云：天一地二天三地四天五地六天七地八

禮記注疏 四十四 古 中華書局聚

珍傲宋版

陳衣與士喪禮衣不同故云亦蓋天子之士也云以其不成稱不連數也者上
衣下裳相對故為成稱絞紛非衣故云不成稱經云不在列鄭恐今不布列故
紛者以連數謂不連為十九稱之列其實亦布陳也云小斂無
給者以下文大斂始云布給今此經直云布絞故知無紛也

附釋音禮記注疏卷第四十四

禮記注疏卷四十四校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第四十四

惠棟校宋本禮記正義卷第五十三

喪大記第二十二

劉元云 閩監毛本同惠棟校宋本元作先

疾病外內皆婦節

外內皆婦者 閩監毛本同考文云宋板上有正義曰三字

有疾病者齊 閩監毛本同考文云宋板病作疾浦鐘校亦作有疾疾者齊

君大夫徹縣節

或為北墉下 閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟校宋本無北字衛氏集說同按釋文出為墉是亦無北字

君大至之手 惠棟校宋本無此五字

疾困去樂之事 毛本同衛氏集說同閩監本去誤云下特驛又去同

東首于北墉下 閩監本作墉惠棟校宋本同此本墉誤牖毛本誤墉

則暫時移嚮南墉下 閩監本同惠棟校宋本墉作牖毛本亦作墉

君夫人卒於路寢節

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

君夫至于寢惠棟校宋本無此五字

不就而燕息焉閩監本同衛氏集說同惠棟校宋本毛本焉並作也

皆婦人供視之閩監本同毛本供改共

即安謂夫人寢也惠棟校宋本有就字衛氏集說同此本就字脫閩監毛本同

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

小臣復節

捲衣投于前閩本同惠棟校宋本石經宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同釋文出捲衣監毛本捲作卷

小臣至而復惠棟校宋本無此五字

此一節明復時閩監毛本同惠棟校宋本節作經衛氏集說同

捲衣投于前閩本同惠棟校宋本同監毛本捲作卷下捲斂同

從屋前投與司服之官閩監本同毛本與誤于衛氏集說亦作與

故云從生處來也閩監毛本同考文引宋板云作衣續通解同

而回往西北榮閩監毛本同惠棟校宋本回作迴

故自陰幽而下也閩監毛本同考文云宋板自作就衛氏集說續通解同

此東榮惠棟校宋本有云字此本云字脫閩監毛本同

復衣不以衣尸節惠棟校云復衣節宋本分婦人復不以衽為一節凡復至稱字為一節唯哭至死事為一節

復衣不以衣至以斂惠棟校宋本無此八字

是用生施死閩監毛本同惠棟校宋本施下有於字

始卒主人啼節

主人啼各本同石經同釋文出人諦云本又作啼○按依說文當作嘯从口屍聲假借作諦俗作啼

始卒至哭踊惠棟校宋本無此五字

既正尸節

既正至北面惠棟校宋本無此五字

依唯士禮閩監毛本同考文云宋板唯作唯續通解同

既夕禮云設牀第當牖及遷尸是也閩監毛本同補鐘校云及當乃字誤按記文遷尸上有衽下莞上簟設枕

七字故云乃也

各在室女未嫁考文云宋板各作容此本作各閩監毛本同

大夫之喪節

大夫至而哭惠棟校宋本無此五字

此一經明大夫初有喪哭位之禮閩監毛本同衛氏集說無一字大夫下有士字

君之喪未小斂節

士出迎大夫士也閩監毛本同惠棟校宋本無士字

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

凡主人之出也節

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

凡主至門外惠棟校宋本無此五字

但爵是卿大夫猶北面也惠棟校本作卿衛氏集說同此本卿誤即閩監毛本同

俱與士喪禮違閩監毛本同考文云宋板俱作但

小斂主人即位于戶內節惠棟校本云小斂節徹帷節君拜節宋本合為一節

鄭云婦人亦有苴經閩監毛本同考文云宋板無有字按士喪禮注作亦有考文所引宋板非是

諸侯路寢室在於中房惠棟校本作中房此本中房二字倒閩監毛本同

君拜寄公節

汜拜眾賓於堂上各本同石經汜作汜岳本作汜釋文同按釋文音芳斂反當作汜為是

有襲經乃踊閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校本云有當作先

小斂尸出堂惠棟校本有畢字衛氏集說同此本畢字脫閩監毛本同

此更申明拜命婦與士妻之異也惠棟校本作與此本與誤於閩監毛本同

及兩大夫相為并君於大夫閩本同惠棟校本宋本同監本并作并似拜字毛本遂誤拜

無朋友恩者閩本同惠棟校本宋本同此本朋誤明監毛本朋誤服齊召南云當作無朋友恩者朋服字相近而誤蓋君於士也大夫

於大夫也士於士也其用皮弁服襲裘並同所異者有朋友之恩則加弁經無朋友之恩則無弁經也

婦人迎客送客不下堂節

男子出寢門見人不哭惠棟校宋本石經宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同續通解同閩監毛本同下衍外字陳澹集說同石經考文

提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並無外字按疏述經亦無外字

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

二字閩監毛本同

婦人迎客至無無主惠棟校宋本無此八字

則出門迎亦不哭也閩監毛本同惠棟校宋本無迎字衛氏集說同

此以下明喪無主惠棟校宋本作此以此本此以二字倒閩監毛本同

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

君之喪三日節惠棟校云君之喪節大夫節士之喪節宋本合為一節

不以柱地也宋監本岳本嘉靖本同釋文出以柱閩監毛本柱作柱衛氏集說同疏倣此

君之至則杖惠棟校宋本無此五字

則對之則不敢杖閩監毛本同惠棟校宋本無上則字

故並得執杖柱地也閩監毛本柱作拄考文云宋板無執字衛氏集說同

士之喪二日而殯節

弃杖者斷而弃之於隱者各本同石經同釋文出棄杖云本亦作古弃字

士之至隱者惠棟校宋本無此五字

於君命夫人之命如大夫者惠棟校宋本如此毛本同此本於誤若之誤而閩監本同

是降下大夫也惠棟校宋本作是此本是誤定閩監毛本同

推此大夫士適子閩監毛本同惠棟校宋本推作惟

同並不得以杖卽位也惠棟校宋本有故字續通解同此本故字脫閩監毛本同

君設大盤節惠棟校云君設節宋本自在管人汲授御者節之後按坊本陳滯集說依用輿國于氏本移置亦如此

宜承濡濯弃於坎下各本同釋文出濡濯于坎段玉裁校本云濡當作澗

札爛脫在此耳閩監毛本作札岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本札誤札考文云宋板足利本札作禮亦誤按釋文出札音側八反知

作札不作札

君設至一也惠棟校宋本無此五字

者小於大盤惠棟校宋本者上有夷盤二字此本夷盤二字脫閩監毛本同

始死遷尸于牀節

此一節反明初死沐浴之節惠棟校宋本同衛氏集說亦作反閩監毛本反作又

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

兩頭曲屈惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本曲屈二字倒

鄭注云云尸南首閩監毛本同惠棟校宋本云字不重

今几脚南出閩監毛本同考文云宋板今作令衛氏集說同

初廢牀者牀在北壁當戶閩監毛本同惠棟校宋本者作時續通解同

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

取鄉明之義閩監毛本同惠棟校宋本義下有也字

管人汲不說緇節

餘水弃于坎惠棟校宋本石經宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同閩監毛本弃作棄

管人至而浴惠棟校宋本無此五字

故不說去此索

監本毛本作此非閩本此處缺惠棟校宋本作井

生時有此也

惠棟校宋本作此續通解同此本此誤作閩監毛本同

管人汲授御者節

如宅日

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

濡濯弃于坎

惠棟校宋本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本弃作棄段玉裁校云濡當作漚

管人至于坎

惠棟校宋本無此五字

土登塹竈

閩本同惠棟校宋本同監毛本土誤士考文云宋板塹作塹衛氏集說亦作土登塹竈

以疏布冪口

惠棟校宋本作冪衛氏集說同此本冪誤幕閩監毛本同

御者授汁

閩監毛本同盧文弨云授當作受

則浴汁亦然

閩監本同毛本亦然誤然也

君之喪子大夫節

子大夫公子食粥

惠棟校宋本石經宋監本岳本嘉靖本同續通解同閩監毛本公子下衍衆士二字衛氏集說同陳澧集說同錢大昕云

下文之士即上文之衆士也衆士不在食粥之列石經考文提要云宋大字本
宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並無衆士二字
食之無筭 各本同石經同毛本筭作算衛氏集說同下無筭並同

君之至無筭 惠棟校宋本無此五字

計一十九兩有奇爲一升 閩監毛本同惠棟校宋本無上一字衛氏集說

以成四百八十銖 惠棟校宋本作八十衛氏集說同此本八十誤六十閩

大夫之喪節

大夫至如之 惠棟校宋本無此五字

卿大夫室老士貴臣 毛本同衛氏集說同閩監本貴臣二字倒考文云宋
板亦作貴臣

期之喪三不食節

期之至樂之 惠棟校宋本無此五字

五月三月之喪節 惠棟校云五月至成喪疏文四則宋本次在七十唯
衰麻在身經注之後

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

五月至成喪 惠棟校宋本無此五字

容殤降之惠棟校宋本作殤衛氏集說同此本殤誤傷閩監毛本同下殤降者也同

大夫之稱經云故主惠棟校宋本如此此本稱字故主二字並脫閩監毛本同衛氏集說亦有稱字

既葬若君食之節

既葬至則辭惠棟校宋本無此五字

小斂於戶內節

小斂至葦席惠棟校宋本無此五字

注三者下皆莞閩監毛本同考文云宋板皆下有有字

小斂布絞節

小斂至在列惠棟校宋本無此五字

豎置於戶下惠棟校宋本作豎衛氏集說同此本豎誤堅閩監毛本同

附釋音禮記注疏卷第四十四終惠棟校宋本禮記正義卷第五十三記云凡三十一頁

禮記注疏卷四十四校勘記

珍傲宋版印

附釋音禮記注疏卷第四十五

禮記

鄭氏注

孔穎達疏

喪服大記

大斂布絞縮者三橫者五布紵二衾君大夫士一也君陳衣于庭百稱北領西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上絞紵

如朝服絞一幅為三不辟紵五幅無統二衾者或覆之或薦之如朝服者謂布

析其末以為堅之強也大斂之時禪被一幅三析用之以為堅之急也統以組類為

之經之領側若今被識矣生時禪被有識死者去之異於生也統或為點大斂亦

陳衣於房中南領西上與大夫異今此反又音蓋天子之士統或為點大斂亦

又作畱方服反為三絕句不辟絕句補麥反又音壁徐扶移反統丁覽反○廣古

曠反析思歷反下同去起呂反下識注志反疏大斂之事○大斂布絞縮者三節明

謂取布一幅分裂之幅三片直用之六片而用五片橫於縮下也布紵者皇氏

云紵在禪被也取紵或當紵束之上下擬用紵束之且君衣百稱云衣而紵與襲之也非單

各一衾至大斂又孝經云衾不為紵皇氏之說未善也○二衾者小斂君大夫士

禮云者故士喪禮云斂衾今又復制士既然則大夫以上亦耳○君陳衣于庭百

中華書局聚

稱北領西上者衣多故陳在庭為榮顯案鄭注雜記篇以為襲禮大夫五諸侯

也北領者謂尸在堂也○西上舉全數而言之餘可知也○大夫士襲衣于序東西

也領南上異於朝服者言絞上者小斂衣少統於尸故北上也○朝服俱十五升也○絞

其末為三而大斂以一絞既小不復擊裂其末但古字假借讀辟為擊也○絞析裂

幅無紃者紃舉尸之禪被也○正義曰朝服十五升者雜記文云以為擊之強也者

解小斂用全幅布為絞欲得堅束力強以衣少故須急也云紃以組

類為之者組之般類其制多物細束縛牢急以衣多故須急也云喪禮以陳

衣於房中與大夫異今此士陳衣與大斂之衣祭服不倒方散衣有倒○倒

同散反注及下君無襜大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳者無襜

○陳不以斂遂小斂君大夫士皆用複衣複衾大斂君大夫士祭服無筭君褶衣褶

衾大夫士猶小斂也○褶音福褶音牒袷古洽反○小斂至斂也○正義曰祭

得用祭服以上者小斂十九稱不悉著之但用裏尸要取其方而衣有倒領在

足間者唯祭服尊雖散不著而領不倒在足也○君無襜者國君陳衣及斂悉

宜用己衣不得陳用他人見襜送者○大夫士畢主人之祭服者降於君也大

衣美者乃用賓客送衣之美者欲不以美之故言祭服也○親戚之衣受之不以

同財之義祿之如皇氏之意陳於房中君之禮故少儀云臣致祿於君但君

不陳不以能氏云君無祿大夫士謂小斂之時君不合以衣祿大夫士雖有

君祿祭服不倒其義俱通故兩存焉○祭服無算正義曰君衣尚多去其著也者

有祭服皆用之無限數也○注禮至著人也○正義曰君衣尚多去其著也者

經云大夫士猶用斂也故復衣喪禮云也據主之衣故袍必有表不禪衣必有裳

謂之一稱袍為一衣必有以表之乃成稱也雜記曰子羔之襲繭衣裳與稅衣步

毛反禪音單繭反亦為于僞亂反文纁許云反袖有袍必不至一稱○正義曰袍必

而在上之衣以表之使禪露乃成稱也○注袍引論語者證衣上加表引雜記者

證事爵弁服上並加表能氏注云衣所尊卑不稱引論語者證衣上加表引雜記者

亦服次散衣次注云有袍案雜記云子羔之襲繭衣裳是也斂則必用正服衣是

則大斂無繭襲輕尚無凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階受也

協反古凡陳衣不誦非列采不入絺綌紵不入服之色也絺綌紵者當暑之襲

衣也襲尸重形冬夏用袍及斂則疏凡陳至不入○正義曰陳衣不誦者謂舒

用正服○誦丘勿反紂直呂反疏而不卷也○非列采不入者細葛紵是麗

正色之采非列采謂雜色也不入陳也○注襲尸至正服○正義曰如熊氏之意此

謂大夫以下若公凡斂者袒遷尸者襲疏袒者於事便也君之喪大胥是斂衆胥

則襲亦不用袍

佐之大夫之喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥為侍士是斂胥樂官也不掌喪

誤也侍猶臨也○大祝之職大喪贊斂喪祝卿大夫之喪掌斂士疏凡斂至是斂

喪禮商祝主斂○大祝之職大喪贊斂喪祝卿大夫之喪掌斂士疏凡斂至是斂

一節明斂之所用之入有祖有襲謂之法○凡斂於地乃遷尸入棺之屬事少故襲也

事多故袒為便也○遷尸者襲者謂之法○凡斂於地乃遷尸入棺之屬事少故襲也

○君之喪者此明人君斂用者衆祝喪也○大祝是斂者大祝是接神者故使之執

斂事也是猶執也衆胥佐之者衆祝喪也○大祝是斂者大祝是接神者故使之執

故大祝臨之○衆胥是斂者衆祝喪也○大祝是斂者大祝是接神者故使之執

也大夫言侍則君亦應有侍者未知何人也○士之喪胥為侍者胥亦喪祝也

士卑故祝臨之○君亦應有侍者未知何人也○士之喪胥為侍者胥亦喪祝也

注贊斂至主斂○正義曰知胥當為祝者以胥是樂官不掌斂事故引大祝大

喪贊斂及喪祝卿大夫之喪掌斂并引祝者以胥是樂官不掌斂事故引大祝大

引此文以證之商祝者案士喪禮注云商祝小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞

祝習商禮者商人教之以敬於喪接神宜也

不紐左衽反舊而慎反鄉許亮反疏小斂至不紐○正義曰此一節明斂衣之

前已言小斂不倒也此又言小斂者為下諸事出也○皆左衽者大斂小斂同然

故云皆也衽衣襟也生鄉右左手解抽帶便也死則襟鄉左示不復解也○結

絞不紐者生時帶並為屈紐使易抽解若斂者既斂必哭士與其執事則斂斂

焉則為之壹不食凡斂者六人斂者必使所與執事者不欲妄人襲之執斂

至六人○正義曰斂者即謂大祝衆祝之屬也既斂是斂竟也斂竟必皆哭也

所以然者以其與亡者或臣舊有恩今手為執事專心則增感故哭也○士

與其執事則斂者釋前士是斂義也與執事謂平生曾與亡者共執事今與喪

所則助斂也所以須生經共執事死乃為斂也若不經共執事則襲惡之故不

使斂也○斂焉則為之壹不食者生經有恩今又為之斂為之廢人君錦冒黼殺

壹食也○凡斂者六人者凡者貴賤同也兩邊各三人故用六人君錦冒黼殺

綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒黻殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺

自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也冒者既襲所以輅尸重形也殺冒

以夷衾裁猶制也字或為材○冒與報反下及注同黼音甫殺色戒疏君錦至

反徐所例反下及注同裁才再反注同輅下及注同黼音甫殺色戒疏君錦至

正義曰此一經明尊卑冒制○君錦冒黼殺者冒謂襲後小斂前所用以輅尸

也冒有質殺者作兩囊每輒橫○君錦冒黼殺者冒謂襲後小斂前所用以輅尸

也冒有質殺者作兩囊每輒橫○君錦冒黼殺者冒謂襲後小斂前所用以輅尸

禮記注疏 四十五

三三中華書局聚

故用夷衾覆之也士喪禮云無用夷衾覆尸柩之衾也○夷衾質殺之裁猶冒也者裁猶制也言夷衾所用上齊於手下三尺所用繒色及長短制度如冒之

質殺也但不復為囊及旁綴也熊氏分質字屬下為句其義非也然始死幪用斂衾是大斂之衾自小斂以前覆尸至小斂時君錦衾大夫縞衾士緇衾用之

小斂斂訖則制夷衾以覆之其小斂以前所用大斂之衾者小斂以後傳而不用至將大斂及陳衣又更制一衾主用大斂也所謂大斂二衾者其夷衾至大

斂時所用無文當應摠也君將大斂子弁經即位于序端卿大夫即位于堂廉楹

西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商

祝鋪絞紵衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面

亦如之喪子弁經者未成服弁如爵弁而素大夫之疏一經明君大斂時節也子

弁經即位于序端者序謂東序端謂序之南頭也卿大夫即位于堂廉楹西者

序端故羣臣列於基上東楹之西也案隱義云堂廉即堂上近南嚮為廉也○

北面東上者在基上俱北面東頭為上也子在東尸在阼階故在基者以東為

上也○父兄堂下北面者謂父諸兄不仕者以其賤故在堂下而向北以東

之命婦在尸西北外宗等當在東房○小臣鋪席者謂下莞上簟數於阼階上

人命婦在尸西北外宗等當在東房○小臣鋪席者謂下莞上簟數於阼階上

少南○斂也士喪禮云布席如初注云亦下莞上簟也鋪於阼階上於堂南北為

臣所鋪席上以待尸○士盥于盤上者士亦喪祝之屬也周禮喪祝上士二人

中士四人下士八人是將應舉尸故先盥手於盤上也雜記云士盥于盤北是

也○士舉遷尸于斂上者斂上即斂處也○卒斂者大斂衣裝畢也宰告者宰

大宰也斂畢大宰告孝子道斂畢也子馮之踊者孝子待得告乃馮尸而起踊

○夫人東面亦如之者亦馮尸而踊嚮者夫人命婦俱東鄉於尸西今獨云夫

人馮者命婦賤不得馮也馮竟乃斂於棺○注子弁至弁經○正義曰成服則

著喪冠此云弁經是未成服此雖大夫士一也云弁經爵弁而素者已具於下

之子皆然故雜記云小斂環經公大夫士一也云弁經爵弁而素者已具於下

檀弓疏云大夫之喪子亦弁經者案雜記云大夫與殯亦弁經與他殯事尚弁

經明自為父母弁經可知其士則素冠故武叔小斂投冠是諸侯大夫與天子

同大夫之喪將大斂既鋪絞紛衾衣君至主人迎先入門右巫止于門外君釋

菜祝先入升堂君即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上主人房外

南面主婦尸西東面遷尸卒斂宰告主人降北面于堂下君撫之主人拜稽顙

君降升主人馮之命主婦馮之先入右者入門而右也巫止者君行必與巫巫

非問疾弔喪不入諸臣之家也主人房外南面大夫之尊得升禭疏大夫至

斂也○巫止本或作巫止門外衍字耳辟必亦反邪似嗟反疏馮之○

正義曰此一經明大夫大斂節也○主人迎者主人適子也聞君至而出門迎

君也○先入門右者右門內東邊也適子出門迎君望見馬首不哭不拜而先

還入門右北面以待君至也士喪禮云見馬首不哭還入門右北面注云不哭

厭於君不敢伸其私恩也巫止于門外者君臨臣喪巫祝桃菊以辟邪氣今至
主人門恐主人惡之故止巫于門外也士喪禮云巫止於廟門外祝代之巫止
祝代俱在檀弓疏也○君釋菜者鄭云釋菜禮門神也禮君非問疾弔喪不入
諸臣之家故禮門神而入也○祝先入升堂者巫止而祝代入故先於君而入
門升自阼階也祝以其事接通鬼神者也○君即位于序端者君隨祝後而入

堂即位於東序之端阼階上之東是適子臨斂處也士喪禮云君升自阼階西

鄉○主人房外南面者遷尸者鄉鋪絞給衾衣而君至今列位畢故舉尸于鋪

衣上也○宰告者亦告主人道斂畢也○主人降北面于堂下者主人得告斂

畢事竟故降西階堂下而鄉北立待君也○君撫之者君臣情重方為分異故

斂竟而君以手撫案尸與之別也主人拜稽顙者主人在堂下鄉北見君撫尸

之已拜稽顙以禮君之恩○君降者君撫尸畢而下堂也○主人升階皆西階也

士喪禮云主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙君降西鄉命主人升階皆西階也

自西階由足西面馮尸不當君所○命主婦馮之者君亦又命主婦馮尸也○

注巫止至斂也○正義曰所以巫止者禮敬主人故不用將巫入對尸也○

非問疾弔喪不入諸臣之家者禮運文也云大夫之子尊得升視斂也者以士

喪禮其子不得升大夫之子尊得升視斂也○正義曰此一節明士斂之節士喪猶

大夫也其餘謂卿大夫士無恩君不視斂故云君不在也○其餘禮猶大夫也

者謂鋪衣列位男女之儀事悉如大夫也若有大夫來而君在位則卿大夫位

亦在堂廉近西也士喪禮云君升主人主人西楹東北面升公卿大夫繼主人

東上案彼意則鋪絞給踊鋪衾踊鋪衣踊斂衣踊斂衾踊斂絞給踊

節子踊鋪一經明孝子貴賤踊節也君撫大夫撫內命婦大夫撫室老撫姪娣

手按之也內命婦君之世君大夫馮父母妻長子不馮庶子士馮父母妻長子

婦○姪大結反娣大計反君大夫馮父母妻長子不馮庶子士馮父母妻長子

庶子庶子有子則父母不馮其尸凡馮尸者父母先妻子後馮謂扶持服膺也

目於其親所馮也

○

一八七〇

長丁女反下君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑

同膺於陵反下君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑

於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之此恩之深淺尊卑之儀也馮之音類

反侯馮尸不當君所不取與尊者所馮凡馮尸與必踊至馮尸必坐疏必踊至

正義曰此一節明撫尸及馮尸之節○君撫大夫者大夫貴故自撫之撫內命

婦者命婦君之世婦撫內命婦則不撫○君撫大夫者大夫貴故自撫之撫內命

大夫以室老為貴臣以姪婦為貴妾死則為之服故並撫之也既撫老姪婦則賤

妾不撫也○君大夫馮父母妻長子者君及大夫雖尊而自主此四人喪故同

馮之馮父母撫妻子而并云馮通言耳○不馮庶子者則父母不得也○士馮父母

妻長子庶子者士賤故所馮及庶子也○庶子者則父母不得也○士馮父母

若育子則父母亦不馮○前所馮之庶子無子者則父母不得也○士馮父母

並不得馮也○凡馮尸者先妻卑故馮尸在後○君於臣撫之者此以下目

妻深淺尊卑馮故馮尸在後○君於臣撫之者此以下目

恩深淺尊卑馮故馮尸在後○君於臣撫之者此以下目

父於舅姑執之者○盧云執當心上衣也○子於父母馮之者謂服膺之心也○

與君為臣同也○妻於夫拘之者盧云拘於昆弟執之者為妻及自為兄弟

禮記注疏 四十五

五 中華書局聚

奉卑者則撫執雖輕於撫而恩深故君於臣撫父母於子執是兼有尊卑深

淺云馮之類必當心者士喪禮君坐撫當心此下云馮尸不敢當君所明君不

撫得當父母之喪居倚廬不塗寢苦枕由非喪事不言君為廬宮之大夫士禮

君所也之宮謂圍障之也禮袒也謂不障○倚於綺反音始占反統父母至禮之○正

枕之煇反由苦內反禮章善反注同露也障音章下同統義曰自此以下至

殺之次於弟明君大夫士遭喪斬衰齊衰大功等居廬及聖室至祥禫以來降

於中門之外東牆下倚木為廬故云居倚廬○不塗者但以草夾障不以泥塗

之也○寢苦枕由者謂孝子居於廬中寢臥於苦頭枕於由○非喪事不言者

志在悲哀若非喪事口不言說君為廬宮之者謂廬次以帷障之如宮牆大夫

士禮之者禮袒也其廬袒露不惟障也案既夕禮注云倚木為廬在中門外東

方北戶定本無枕由字唯宥寢苦二字既葬柱楣塗廬不於顯者君大夫士皆宮之不於顯者不

張玉反楣音統既葬至宮之○正義曰既葬柱楣者既葬謂在墓柱楣稍舉以

眉見賢遍反統既葬之日又以泥塗辟風寒○不於顯者言塗廬不塗廬外顯處

○君大夫士皆得皆宮之凡非適子者自未葬以於隱者為廬不欲人屬目故

葬猶然○滴丁統凡非至為廬○正義曰凡非適子謂庶子也○自未葬以於

言私事也○注此常禮也○正義曰庾氏云案曾子問三年之喪練不羣立不
且會子問據無事之時故不羣立不旅行此有事須言故與人立也君既葬王

政入於國既卒哭而服王事大夫士既葬公政入於家既卒哭弁經帶金革之

事無辟也此權禮也弁經帶者變喪服而弔服輕疏君既至辟也○正義曰此

有事謂王政子不得違恆禮故從權事此云既葬謂葬竟未卒哭也○王政入於國

者謂王政令不得違恆禮故從權事此云既葬謂葬竟未卒哭也○王政入於國

言答所訪逮而已王政未入於國也○既卒哭而服王事謂葬竟未卒哭也○王政入於國

謂國之政令入大夫家也○既卒哭而服王事謂葬竟未卒哭也○王政入於國

也弁經帶者弔服也大夫家也○既卒哭而服王事謂葬竟未卒哭也○王政入於國

金革之事無所辟也變服重弔服輕故從戎便也此與君互也此言服弁經則

經帶弁經謂弔服帶謂喪服要經明雖弔服而有要經異凡弔也○注此權禮也

也○正義曰案曾子問云金革之事無辟也者魯公伯禽有為之是權禮也

既練居望室不與人居君謀國政大夫士謀家事既祥黝望祥而外無哭者禫

而內無哭者樂作矣故也黝望室之節也地謂之黝牆謂之望外無哭者於

樂作無哭者黝望或為要期禫或皆作道○黝於一經論練及祥禫之節○此

禮記注疏

四十五

六 中華書局聚

治其地令黑也。聖白也。新塗聖於牆壁。令白。稍飾。故中門外不祥。而外無哭者。祥亦

大祥也。外中門外。即聖室中。也。庭故門內。不復哭也。○案作矣。故也。者。二處

哭者。內中門內也。禫已。懸八音。於庭。練後三日。一哭於次。在中門外。謂聖室

兩時不哭。是並有樂作。故也。隱義云。練後三日。一哭於次。在中門外。謂聖室

也。至大祥則不復於外。若有弔者。則入即位。哭是外。無哭者。○注。勤聖至哭者

○正義曰。勤謂治聖室之地。聖謂塗聖室之牆。云地。謂之。勤牆。謂之。聖者。釋宮

文云。禫。踰月而可作樂也。云。樂作無哭者。以其樂作。故無哭。如鄭此注。則其善

也是。祥。踰月而可作樂也。云。樂作無哭者。以其樂作。故無哭。如鄭此注。則其善

無哭。皇氏以爲祥之日。鼓素琴。樂作之。文。但釋禫時。無哭。與鄭注。違皇說。非

也。定本禫。踰月作樂。故禫之日。鼓素琴。樂作之。文。但釋禫時。無哭。與鄭注。違皇說。非

踰月自然從吉。樂作可知。恐禫字非也。禫而從御吉祭。而復寢。復御婦人。也

宮也。○反期居廬終喪。不御於內者。父在爲母爲妻齊衰期者。大功布衰九月

者皆三月不御於內。婦人不居廬不寢。苦喪父母。既練而歸。期九月者。既葬而

歸。歸謂歸夫家也。○期音基。下同。爲母爲妻。疏。禫而至而歸。○正義曰。此一經

歸。並于僞反。下爲之。賜注爲之。則爲並同。疏。禫而至而歸。○正義曰。此一經

內也。吉祭而復寢者。謂禫祭之後。同月之內。值吉祭之節。祭吉祭訖而後復寢

若不當四時。吉祭則踰月。吉祭乃復寢。故土虞記云。中月禫是月也。吉祭猶未

配注云。是月是禫月也。當四時之祭。月則祭也。亦不待踰月。故熊氏云。不當四

門外復於殯宮之寢。此吉祭後。不復宿殯宮也。杜預以爲禫而從御。謂從政御職事。鄭

曰女子出嫁為祖父母及兄弟為父後者皆期九月謂本是期而降在大功者

案喪服女子為父母卒哭折筭首玄謂卒哭喪之大專畢可以歸於夫家此是

既練歸不同者熊氏云喪服注云卒哭可公之喪大夫俟練士卒哭而歸此公

以歸是地者其大夫歸時在練後也公之喪大夫俟練士卒哭而歸此公

大夫有地者其大夫歸時在練後也公之喪大夫俟練士卒哭而歸此公

者謂素在君所食都邑之臣歸時在練後也公之喪大夫俟練士卒哭而歸此公

有地大夫之君為公故云公之喪大夫俟練士卒哭而歸此公

○注此公至之臣○正義曰知此公是公士大夫練者此君下之臣大夫待練而歸

待卒哭故知非正君若正君案雜記大夫次於公館以終喪士練而歸彼謂正

君與此殊故知此非正君若正君案雜記大夫次於公館以終喪士練而歸彼謂正

云素先也君所食都邑謂公士大夫之君采地言公士大夫在朝廷而死此臣

先在君所食之采邑故云素在君所食都邑之臣喪而采邑理則不包也熊

反故云歸也皇氏所解於文為便然唯據國中而死若在采邑則謂家臣不在

氏云素在君所食之采邑故云素在君所食都邑之臣喪而采邑理則不包也熊

君所出外食都邑者今君喪皆在若大夫士練及卒哭後素在君所食都邑之臣

素食都邑者歸於都邑若如熊氏解鄭當云素在君所及食都邑之臣今不云

及其義大夫士父母之喪既練而歸朔月忌日則歸哭于宗室諸父兄弟之喪

疑也大夫士父母之喪既練而歸朔月忌日則歸哭于宗室諸父兄弟之喪

既卒哭而歸歸謂歸其宮也忌日死也宗室宗子之家謂疏大夫至而歸○

明庶子遭喪歸家之節大夫士謂庶子為大夫禮命士以上父子異宮

故大夫士有父母之喪至小祥各歸其宮也隱義曰大夫士父母之喪既小祥

而歸庶子為大夫士者適子終喪在殯宮也朔月忌日則歸哭于宗室者朔

月朔望也忌日死也宗室適子終喪在殯宮也朔月忌日則歸哭于宗室者朔

宮也○諸父兄弟之喪既卒哭而歸者諸父諸兄弟並期為輕故至卒哭而各

歸賀氏云此第謂適弟則庶兄為之次云至卒哭乃歸也下云兄不次於弟謂

禮記注疏四十五

七中華書局聚

庶第 父不次於子 兄不次於弟 謂不就其殯 **疏** 父不至於弟 ○正義曰喪既官為次而居 **疏** 故尊者不居其殯 宮次也 君

於大夫世婦大斂焉為之賜則小斂焉 為之恩賜也 **疏** 君於至斂焉 ○正義曰此

於大夫及士并夫人於大夫士恩賜 謂內命婦大斂為常為之節各隨文解之 ○此一

經論君於大夫世婦之禮此世婦 謂內命婦大斂為常為之節各隨文解之 ○此一

然則君於大夫大斂是常小斂是恩 賜案隱元年公子益師卒公不與小斂故

不書日者熊氏云彼謂卿也 卿則小斂焉為之賜則未襲而往故昭十五年有

事于武宮籥入叔弓卒去樂卒事公 羊云君聞大夫之喪去樂卒事而往可也

故鄭云去樂卒事而往未襲也 是卿未襲而往案柳莊非卿衛君即弔急弔賢

也 於外命婦既加蓋而君至 於臣之 **疏** 於外至君至 ○正義曰外命婦恩輕故

大夫及世婦未加蓋以前君至也 於士既殯而往為之賜大斂焉夫人於世婦大斂焉為之賜

小斂焉於諸妻為之賜大斂焉於大夫外命婦既殯而往大夫士既殯而君往

焉使人戒之主人具殷奠之禮俟于門外見馬首先入門右巫止于門外祝代

之先君釋菜于門內祝先升自阼階負墉南面君即位于阼小臣二人執戈立

于前二人立于後 殷猶大也朝夕小奠至月朔則大奠君將來則具大奠之禮

戈先後君君升而夾階立大夫殯即成服成服則君亦成服錫衰而往弔 攬者

之○直如字又音直當也先後悉見反下胡豆反一音並如字夾古洽反攬者 稱言舉所以來之辭

之禮當節之也○相疏於土至人踊○正義曰此一經明君賜及夫人於大夫

息亮反下相君並同疏於土及妻妾恩賜之差又明君弔士大夫之禮○於諸妻

為之賜大斂焉諸妻姪婦及同姓女也○同士禮故為之賜○大斂焉若夫人姪

婦尊同世婦當大斂焉視大斂或有既殯之後始往與士同也○大夫士既殯而君

往焉大夫及外命婦雖視大斂或有一禮無恩賜始往與士同也○大夫士既殯而君

謂君將往使人豫戒告主人使知之○主人具殷奠之禮者殷奠之禮者大也主人得君

之戒告先備具月朔大奠之禮重君之來故也○俟于門外者君來之時主人

待於門外○見馬首先入門右者謂見君馬首先升階而入門右謂門東北面○

祝先升階自階者君應升自階故祝先道君升階而南也○君即位於後者主人不

敢有具室故君位於北於西鄉也○小臣二人執戈立于前二人立于後者主人不

後小臣各二人執戈辟邪氣也○君升而小臣夾階北面俟君也○盧云上言即位

于序端謂君窳大夫將大斂時禮未成辟執事故即位於序端此是大夫士既

殯而君往禮已成故即位於階也○注祝負至弔之○正義曰直君北者直

當也君既在階階祝立當君北在房戶東而南鄉也云小臣執戈先後君君升

而夾階立者顧命云夾階上刃是夾階也云大夫殯即成服者大夫除死日

三日殯與成服同日主人既成服故君錫衰而往弔擯者進擯謂贊於主人禮

者擯者始在門東北面今君既升階則此擯者進於孝子前告孝子使行禮也

然喪贊曰相而此云擯者以君之弔禮無嫌擯道之義故得以擯言之也○主

人拜稽顙者以君臨視故主人于庭中北面拜而稽顙○君稱言者稱舉也君

舉其所來之言謂弔辭也舉言既畢當哭踊祝以相君祝先踊君乃視祝而踊

君踊畢主大夫則奠可也士則出俟于門外命之反奠乃反奠卒奠主人先俟

人乃踊

于門外君退主人送于門外拜稽顙迎不拜拜送者拜君於大夫疾三問之在

禮記注疏四十五

八中華書局聚

殯三往焉士疾壹問之在殯壹往焉所以致疏大。夫。至。往。焉。○正義曰此一節

君可為此奠○士則出俟于門外者士卑不敢留君待奠故先出俟君於門外

謂君將去也○命之反奠乃反奠者君使人命反設奠士乃反入設奠也○卒

奠者設奠畢也○主人先俟于門外者奠畢主人又先出門待君大夫士同然

至○君退主人送于門外拜稽顙者出去也主人于門外送之而拜也○注迎不

無答拜之理○正義曰案曲禮凡非弔喪非見國君無不答拜然則喪法孝子拜賓

常禮敵孝子雖拜賓無答理○今君來臨臣既拜迎尊卑禮隔意恐君之答已

故不敢弔迎案傳三十四年有傳宋先代之後於周為客有喪拜焉者謂其餘

諸侯來弔國喪以其卑○王不拜之若宋來弔王用敵禮拜謝之亦是主人拜賓

也○義君弔則復殯服謂復反也反其未殯未成服之服新君事也疏○君弔至殯服

臣喪大斂與殯之時君有故不得來至殯後主人已成服而君始來弔主人則

復殯服者復反也殯服謂殯時未成服之服主人于時反服而君始來弔主人則

服則首經免布深衣也不帶故小記云君弔雖不當免時也夫人弔於大夫

士主人出迎于門外見馬首先入門右夫人入升堂即位主婦降自西階拜稽顙

穎于下夫人視世子而踊奠如君至之禮夫人退主婦送于門內拜稽顙主人

送于大門之外不拜視世子而踊世子從夫人位如祝從君也疏夫人至不拜○正

人弔臣禮○先入門右者門亦大門也謂孝子迎君之妻禮亦如迎君禮也○

夫人入升堂即位者亦升階西鄉如君也○主婦降自西階拜稽顙于下者

主婦臣妻也既夫人來弔故婦人為主夫人視世子而踊者世子夫人之世子隨夫而下拜稽顙於堂下如男主也○夫人為主人當夫人升堂即位時而主婦從西階人來也夫人來弔則世子在前道引其禮如祝道君也○奠如君至之禮者亦先戒乃具殷奠夫人即位哭後主婦拜送于門內拜稽顙者門寢門也婦人迎人先出而聽命反奠也○夫人退主婦送之而不拜迎而拜送之義與君同也送不出門故夫人去於路寢門內而拜送之而不拜迎而拜送之義與君同也○主人送于大門之外不拜者亦如送君也大夫君不迎于門外入即位于堂而不拜者喪無二主主婦已拜故主人不拜也

下主人北面眾主人南面婦人即位于房中若有君命命夫命婦之命四鄰賓

客其君後主人而拜入即位于下不升堂而位於房中君雖不升堂猶辟之也

後主人而拜者將拜賓使主人陪其後而君疏明大夫至而拜○正義曰此一節前拜不俱拜者主人無二也○下正戶嫁反

也疏明大夫至而拜○正義曰此一節前拜不俱拜者主人無二也○下正戶嫁反

也疏明大夫至而拜○正義曰此一節前拜不俱拜者主人無二也○下正戶嫁反

也疏明大夫至而拜○正義曰此一節前拜不俱拜者主人無二也○下正戶嫁反

也疏明大夫至而拜○正義曰此一節前拜不俱拜者主人無二也○下正戶嫁反

也疏明大夫至而拜○正義曰此一節前拜不俱拜者主人無二也○下正戶嫁反

也疏明大夫至而拜○正義曰此一節前拜不俱拜者主人無二也○下正戶嫁反

也疏明大夫至而拜○正義曰此一節前拜不俱拜者主人無二也○下正戶嫁反

禮記注疏四十五九中華書局聚

房中者東房中也君雖不升堂猶辟之也者以婦人合在尸西東面君來升堂

婦人辟之在房中今大夫君來雖不升堂婦人猶辟之於房中也然案未大斂

之前君雖來主婦猶在尸西其既殯而來婦人亦即位房中也故云猶辟之云而君

云婦人即位房中明正君既殯而來婦人亦即位房中也故云猶辟之云而君

前拜不俱拜者主人無二也者以經云其君後主人而拜是君在前主人在後

又君拜在前主人拜在後是主人立與拜皆在君後不與君同時拜君既為主

當推君在前故君弔見尸柩而后踊塗之為哭或為浴疏君弔至后踊○正

尸柩乃踊者若不見尸柩則不踊案前文既殯君往視祝而踊殯後有踊者皇

氏云雖殯未塗則得踊故鄭此注云塗之後雖往不踊也疏君大夫至必奠○正義曰

也大夫士若君不戒而往不具殷奠君退必奠之來疏君大夫至必奠○正義曰

殷奠○君退必奠者君來不先戒當時雖不得君大棺八寸屬六寸棨四寸上

殷奠而君去後必設奠告殯以榮君來故也君大棺八寸屬六寸棨四寸上

大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸也檀弓曰天子之

棺四重水兕革棺被之其厚三寸也棺一梓棺二四者皆周此以內說而出也

然則大棺及屬用梓棨用也屬不重也庶人之棺四寸上大夫謂列國之卿也趙

簡子云不設屬梓時潛也○屬音燭後皆同棨步屣反重直龍反下同兕訶履

反被皮義反徐初宜反僭子念反支疏君大至六寸○正義曰此一節以下至

異并碑緯之珠各依文解之○此一經論君大夫士等棺椁厚薄之制禮天子

之棺四重故檀弓云水兕革棺被之一其厚三寸也棺一注云所謂棨棺梓棺二

注云所謂屬與大棺然則天子四重之棺都合厚二尺四寸也若三公棺則去

水皮所餘三重合厚二尺一寸也若侯伯子男則又去兕皮但餘三棺為二重

合厚一尺四寸若下大夫亦屬四寸及大棺六寸但大棺八寸屬六寸大棺六寸屬四寸

合厚一尺四寸若下大夫亦屬四寸及大棺六寸但大棺八寸屬六寸大棺六寸屬四寸

寸合餘一尺四寸也○土棺六寸者無屬唯大棺八寸為一尺八寸大棺六寸屬四寸者減二

曰以名大棺故知在表云四者謂檀弓此文從內而說以次出外而謂近尸水

椁次外有棺革次外有梓棺二從內出外而言此先云然大棺及屬乃始云梓棺是

從外鄉內而說故知大棺及屬當梓棺也梓棺不被有棺也云公革棺不被三

也者以天子四公三去其一重故知革棺不被有棺也云公革棺不被三

重也者以此經但云大棺與屬無棺是革棺無棺一重也此經唯云士棺六寸

是士無屬不重也案檀弓孔子為中都宰制四寸之棺五寸之椁與鄭師戰于鐵簡

四寸云趙簡子云不設屬梓時僭也者案哀公二年趙簡子與鄭師戰于鐵簡

子自誓云桐棺三寸不設屬梓時僭也者案哀公二年趙簡子與鄭師戰于鐵簡

用雜金鑿大夫裏棺用玄綠用牛骨鑿士不綠也椁所以琢著裏○鑿子南反釘

反疏君裏至不綠○正義曰此一經明裏棺之制裏棺謂以繪貼棺裏也朱繒

禮記注疏四十五

十中華書局聚

夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束用漆者塗合牝牡之中也衽蓋

至二束○正義曰此一經明衽束之數○君蓋用漆者蓋棺以皮束棺也棺兩邊

衽合縫處也○三衽三束者衽謂燕尾合棺縫際也東謂以皮束棺也○士蓋不

各三衽每當衽上輒以牛皮束之故云三衽三束也○大夫蓋用漆也○士蓋不

者亦漆衽合縫處也大夫士橫衽有束每衽有束故云二衽二束也○大夫同檀弓云棺束縮

用漆○二衽二束者士卑故不漆也言二衽二束者與大夫同檀弓云棺束縮

二衽三束者據君言也若大夫士橫衽唯二束此文是也故鄭注同檀弓云結披必當

棺束於東繫紐天子諸侯載柩三束大夫士二束喪大記曰君纁披六大夫披

四前纁後玄士二披用纁人君禮文欲其數多圍數兩旁言六耳其實旁三是

也皇氏不見鄭之此注以為此經大夫士二衽二君大夫髻爪實于綠中士埋

東者據披從東而言其橫皆為三束其義非也

之綠當為角聲之誤也角中謂棺內四隅也髻亂髮也將實爪髮棺中必為小

囊威之此綠或為簍○髻音舜爪側巧反徐音託威音成簍魯口

反疏其君大至埋之○正義曰此一節明髻爪之異○實于綠中者綠即棺角也

物威髮爪而理之○注綠當為角○正義曰知綠當為角者上文綠為君殯用

色以飾棺裏非藏物之處以綠與角聲相近經云綠中故讀綠為角

輶櫛至于上畢塗屋大夫殯以幃櫛置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷

之橫猶戴也屋殯上覆如屋者也幃覆也暨及也此記參差以檀弓參之天子

龍橫不題湊象棹其他亦如之大夫之殯廢輶置棺西牆下就牆橫其三面塗

棺見小要耳帷之鬼神尚幽闇也士達於天子皆然幃或作罇或作焯○輶粉

亦作叢參初金反差初宜反題音啼湊七豆反注徐之樹反下同差寬初賣反

又支悶反徐都反都疏君殯者君諸侯也○殯時置棺於一經明○尊卑殯之制度以木橫輓

○至於棺上畢塗者畢盡也謂棺衣覆之也大夫言憐覆則王侯並憐覆也謂棺

衣覆之不言大夫憐者一而倚西壁是也○橫置於西序者屋堂西頭壁也○塗不暨于棺者

暨及也王侯塗之而橫廣去棺遠之者士掘殯見衽其衽之近裁使塗不暨于棺者

木覆之者惟障也故謂塗上也○喪禮云乃徹帷也○注橫猶棺上而塗之為火備

云橫猶敢也者謂敢聚其木周於外也云屋殯者謂記此大記之文其事參差

是殯上之覆形似於屋故云如屋云此記參差者謂記此大記之文其事參差

若君據天子應稱龍輓不得直云云殯用輓若君據諸侯不得云云殯用輓若君據諸侯不得

屋其文或似天子或似諸侯故云參差者謂記此大記之文其事參差

如屋以覆之者謂上以四注垂而鄉下如似屋簷故以覆其上云盡塗之者謂四注

邊及上皆塗之云諸侯龍是諸侯不龍也題象棹者以禮為龍檀弓云天子龍輓此

塗龍輓以棹則知諸侯不題象棹云其他亦如之者除此龍輓題象棹之二年

左傳云宋文公卒棹有阿是僭天子禮也必知天子先於棺者成二年

位殯處然後從阼階舉棺於中輓外以禮也必知天子先於棺者成二年

綯翻於棺上然後以木題湊之於屋之上也湊鄉也加席以木頭相湊鄉內也象棹上之

四注以覆之如屋形以泥塗之於屋之上也湊鄉也加席以木頭相湊鄉內也象棹上之

禮記注疏 四十五 十一 中華書局聚

以輶亦敢木輶外木高似屋形但後加布幕於棺上又敢木於塗上不題湊象棹也

雖不象棹亦中央高似屋形但後加布幕於棺上又敢木於塗上不題湊象棹也

三重云大夫之殯廢輶者案下檀弓云三臣廢輶據殯時也是大夫之殯廢輶

云橫中狹小哉取容棺者以經云塗不暨于棺明其狹小卑者既狹則知天子

諸侯差寬大矣云士達於熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊

焉熬者煎穀也將塗設於棺旁所以感蚺使不至棺也士喪禮曰熬黍稷各

一其餘設於左右○熬五羔反種章勇反○熬君至腊焉○正義曰此一經明

下及注同筐音匡腊音昔蚺音毗蚺音浮○熬穀之異熬者謂火熬其穀使香

欲使蚺蚺聞其香氣食穀不侵尸也○加魚腊焉者魚腊謂乾腊案特牲士腊

用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬亦為或蚺蚺○注士喪

至左右○正義曰此云士二種四筐士喪禮熬黍稷各二筐文與此同故引之

又引士喪禮云設熬旁一筐者證設熬之處云大夫三種加以梁者以曲禮云

歲凶大夫不食梁明豐年常食梁故知大夫加以梁公食大夫禮黍稷稻梁云

君四種加以稻四筐則手足皆一者當以士喪四筐設熬旁各一筐則兩旁有

兩筐首有一筐足有一筐也云其餘設於左飾棺君龍帷三池振容黼荒火三

列黼三列素錦褚加偽荒纁紐六齊五采五貝黼嬰二黻嬰二畫嬰二皆戴圭

魚躍拂池君纁戴六纁披六大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦

褚纁紐二玄紐二齊三采三貝黻嬰二畫嬰二皆戴綏魚躍拂池大夫戴前纁

後玄披亦如之士布帷布荒一池掄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫嬰二皆

一八八四

戴綏士戴前纁後緇二披用纁飾棺者以華道路上曰墳中不欲眾惡其親也荒

帷布荒者白布也君大夫加文章焉黼荒緣大為黼文畫荒緣為雲氣火黼

荒於其上紐所以結連帷荒者池以竹為之如小車衣以青布柳象宮室

縣池於荒之爪端若承雷然云君大夫以銅為魚縣於池下揄揄翟也青質五

色不揄於屬絞緇而垂是以振容也士則去魚齊象蓋縫合雜采為之形如大

夫分然綴貝落其上乃旁戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結

前氣披也綴各如其象柄長五尺車行使人持之而從既空樹於墳中檀弓曰周

人牆置髮是也綏當為綏讀如冠髮之綏蓋五采羽注於髮所甲反戴丁代反下

張呂同披彼義反徐甫髮反下同悲反齊如字徐音才絳反髮所甲反戴丁代反下

及注同披彼義反徐甫髮反下同悲反齊如字徐音才絳反髮所甲反戴丁代反下

紐女九反縱側其反廣古冕反皆同搖音遙一衣於既反下衣以皆同揄音遙注同

下魚上同冬音零縣音玄下皆反搖音遙一衣於既反下衣以皆同揄音遙注同

一讀以襲向反又瓜古華反分扶問反又皮莧反又照反去起呂反車蓋時絕句

一經明葬時尊卑棺飾○君龍帷者君諸侯也帷柳車邊障也○織竹為籠衣

侯皆畫為龍象人君之德故云龍帷也○三池者諸侯禮也○注屋為籠衣

承雷柳亦挂著於柳上諸侯屋亦四注而柳降一池闕於後一故三池也○振容

者振動也容飾也謂以絁緇荒者長丈餘如幡畫幡上謂為雉縣於池下為容飾

禮記注疏

四十五

禮記注疏

十二

中華書局聚

錦白錦也褚屋也於荒下又用白錦以為屋也葬在路象宮室也故雜記云素

錦以爲屋而行即褚是也○又用白錦者帷是邊牆荒是上蓋褚覆竟而加帷荒

於褚外也○縹紐六者上蓋與邊牆相離故又當中央形員如華蓋高三尺徑二尺

六紐故云縹紐也○齊五采者畫嬰二畫為二畫似扇以木為之在路則障

餘五采謂人君以五采繒衣之列行相次故云五采也○五貝者又連貝為五

行文絡齊上也○黼嬰六枚二畫為黼二畫為黻二畫為雲氣諸侯六天子龍火黼

車人椁則障極也凡有六夫四鄭注縫人云漢禮器制度飾棺天子龍火黼

禮器云天子八嬰諸侯六夫四鄭注縫人云漢禮器制度飾棺天子龍火黼

玉也○五列又有龍嬰二其載皆加璧也○皆戴圭者謂諸侯六天子龍火黼

則魚跳躍上拂池者凡池必有魚故此車池縣戴雉又縣銅魚於池下若車行

棺故更言君也○縹用縹帛繫棺紐者柳骨也○謂之戴者戴也○使棺堅值

柳骨故有六戴也○一縹披六者縹謂亦用絳帛為之○一紐今穿縹戴於縹之

引前以防一車於外則引後以每戴繫之故亦有六也○謂之披者牽車登高則

也○大畫帷者不為龍畫為雲氣○二池者不為三故二也○庚云兩邊而其池

容於池下〇〇一縑紐二縑紐二者又降二行但一行玄用縑也猶用四連四旁〇齊三采者與

也池上巽悉綏故云皆也〇士戴前縑後縑者事異故直言士也戴當棺束每

東各在兩邊前頭二戴用縑後頭二戴用縑通兩邊為四戴舉一邊即兩戴也〇

注〇二披用縑者據一〇正義曰以後各一披故云二披用縑若通兩旁則亦四披也〇

中者皆入云荒蒙也者以爾雅荒蒙俱訓為奄故荒得為蒙云皆所以衣柳也

者謂木材有此帷荒在外衣覆之故云皆所以衣柳云黻荒緣邊為雲氣者既云黻荒又云火三列黻三列火黻既為三列其處寬多

宜在荒之中央則知黻荒與畫宜在荒之外畔云偽當為帷或作于者偽字與

帷聲相近又諸本偽字作于者于帷聲又相近而遂誤作偽字或作

于字故云聲之誤也云紐所以結連帷荒者荒在上帷在旁屬紐以結之與東

棺屬披之紐別也故鄭注司士以謂結披必當棺束於東繫紐是披紐與此異

也云池以竹為之如小車笱衣以青布者鄭以漢之制度而知如小車笱者荒之

小車之箱必猶狹長故云如小車笱衣以青布者鄭以漢之制度而知如小車笱者荒之

爪謂荒之材出外若人之指爪而縣此池於荒之爪端其池若承雷然云者荒之

禮記

注疏

四十五

十三

中華書局聚

如瓜分然者言齊形既圓上下縫合雜采豎有限。儲如瓜內之子以獲為分限

然也皇氏云如虎掌之爪皮外其色有部若然此注唯據班瓜事恐不合耳

云所以連繫棺束與柳材使相當值謂連棺著柳將披一頭以結此戴更垂披頭繫棺束之

紐與外畔柳材使相當值謂連棺著柳將披一頭以結此戴更垂披頭繫棺束之

三人執之備柩車傾動云以木為筐者謂以木為鬻之筐若門戶四面筐也云廣

者以周禮夏采掌染鳥羽為夏翟之色故名夏采其職掌復君葬用輅四綵二

建綵故知綵五采羽注翬首謂翬之兩角諸侯則戴以圭

碑御棺用羽葆大夫葬用輅二綵二碑御棺用茅士葬用國車二綵無碑比出

宮御棺用功布大或廢輅此言輅非也輅皆當為載以輪車之輪聲之誤也

行道曰引至墳將窆又曰綵而設碑是以文誤為國輅車也尊卑之差也在棹曰綵

也士言比出官用功布則出宮而止至墳無矣綵或為率○輅依注音輪市專

反下同王勅倫反綵音弗碑彼御棺一本作御柩葆音保用國依注音律

君葬至功布○正義曰此一經明葬時在路尊卑載柩之車及碑綵之等君葬

用輅者諸侯載柩在路而用輅當用輅車用輅非也○四綵二碑者綵有四條

條有二所此諸侯也天子則六綵四碑○御棺用羽葆者雜記云諸侯用匠葬

用輅者言輅非亦當為用輅也○二綵者碑各一孔樹於墳之前後綵各

棺用功布者比出宮謂柩在宮牆內也功布大功布為御也隱

夫用茅自廟至墓土卑御自廟至大門牆內而止出路便否至墓不復御也隱

云大君葬用輅夫葬用輅此輅皆當為輅以輪車之輪讀從雜記之文謂君
 及大夫皆載以輅夫葬用輅此輅皆當為輅以輪車之輪讀從雜記之文謂君
 團字相非也輅與輅相類輅則非輅也輅與輅相類輅則非輅也輅與輅相類輅則非輅也
 經云輅者非也輅與輅相類輅則非輅也輅與輅相類輅則非輅也輅與輅相類輅則非輅也
 以下載輅車同輅與輅相類輅則非輅也輅與輅相類輅則非輅也輅與輅相類輅則非輅也
 也熊氏云尊卑之差謂此經君四綈二碑御棺用羽葆大夫二綈二碑御棺用
 茅士葬而設二綈無碑御棺用功布一經所論在道之時未論窆時引至將既
 又曰綈而設二綈無碑御棺用功布一經所論在道之時未論窆時引至將既
 是在塗經當應云引而云綈與碑者其初時在塗後遂窆因在塗連言窆時
 故云是以連言之至空時下棺天子則更載以龍輅至窆去蠶車載以龍輅此約
 之行至墳乃設奠復載以龍輅是天子大君唯朝輅亦輅則不用輅葬時亦無
 輅也士則殯不用輅朝輅明矣若大君唯朝輅亦輅則不用輅葬時亦無
 損之而益之殯也輅朝輅明矣若大君唯朝輅亦輅則不用輅葬時亦無
 為碑謂之豐碑諸侯則樹兩棺士大夫為碑謂之桓楹是僭也則天子用大桓
 楹也謂每一碑樹兩棺士大夫為碑謂之桓楹是僭也則天子用大桓
 卑故出宮在路凡封用綈去碑負引君封以衡大夫士以咸君命毋諱以鼓封
 無御棺之物

大夫命毋哭十哭者相止也
 周禮作窆下棺也此封或皆作斂檀弓曰公

坎為斂與斂尸相似記時同以紼繞碑間之鹿盧輓棺而說除飾而屬紼於
 輅者皆繫紼而繞要負引舒縱之備失脫也又紼去碑者謂縱下之時也衡平
 也人君之喪又以木橫貫紼耳居旁持而平之又擊鼓為縱舍之節大夫士旁

禮記注疏 四十五
 禮記注疏 四十五
 禮記注疏 四十五

同譁音華說吐活反輓音晚繞而沿反一遙反縱子疏。凡封至止也。○正義

棺之制○凡封用綽去碑負引者封當為空窆謂下棺而立棺之時將綽一頭以

繫棺緘又將一頭繞碑間鹿盧所引之人在碑外背碑而負引者漸漸應鼓

聲而下故云用綽去碑負引也○君封以平衡者諸侯禮大物多棺重恐棺不正

者大夫士無衡使人以綽直繫棺束之緘而下於君也○君命無諱以鼓封者

謂君下棺時命令衆人無得諱以擊鼓為窆時縱捨之○節無一鼓漸縱綽也

○大夫命毋哭者大夫卑不得擊鼓直命入使無哭耳○正義曰此封也者士

又卑不得施教令直以哭者自相止○注命周至無緘繩○正義曰此封也者士

斂者謂禮記餘本此經中封字皆作斂字者鄭以窆有斂義故引檀弓之文斂

般請以機窆故云謂此斂也云然則棺之入坎為斂以斂尸相似記時同之耳

者以下棺與斂尸相似故作記之時他本同稱斂故下棺亦以為斂也云屬紼

於柩之緘者至壙說載除飾之後謂解此蜃車之紼繫於柩之緘束之繩云又

紼各繞於壙之前後以紼繞除飾之後謂解此蜃車之紼繫於柩之緘束之繩云又

弓注云天子六紼四碑前後各重鹿盧如鄭此注天子紼既六碑但四故

以前碑後碑各鹿盧每一碑前後用二紼前後用四紼其餘兩紼繫於兩旁之碑案

下檀弓注云紼諸侯之餘紼不云前紼後紼則經云紼去碑謂前後紼耳其在

後碑各用一紼其餘紼在旁人持而下棺也經云紼去碑謂前後紼耳其在

旁之紼無碑也故前經天子紼無碑也侯亦有人持之法不要碑也案檀弓

注云前紼無重鹿盧唯據天子紼無碑也侯亦有人持之法不要碑也案檀弓

十五年左傳云晉侯請隧王弗許曰王章恐非也云禮唯天子葬有隧者案僖二

注云有隧也杜元凱注左傳闕地通路曰隧諸侯皆縣棺而下路則棺從而下遂以

注云有隧也杜元凱注左傳闕地通路曰隧諸侯皆縣棺而下路則棺從而下遂以

注云有隧也杜元凱注左傳闕地通路曰隧諸侯皆縣棺而下路則棺從而下遂以

注云有隧也杜元凱注左傳闕地通路曰隧諸侯皆縣棺而下路則棺從而下遂以

注云有隧也杜元凱注左傳闕地通路曰隧諸侯皆縣棺而下路則棺從而下遂以

注云有隧也杜元凱注左傳闕地通路曰隧諸侯皆縣棺而下路則棺從而下遂以

注云有隧也杜元凱注左傳闕地通路曰隧諸侯皆縣棺而下路則棺從而下遂以

注云有隧也杜元凱注左傳闕地通路曰隧諸侯皆縣棺而下路則棺從而下遂以

注云有隧也杜元凱注左傳闕地通路曰隧諸侯皆縣棺而下路則棺從而下遂以

納明器其說兼路也云今齊人謂棺束為君松槨大夫柏槨士雜木槨

天子柏槨以今人之語證經緘是東棺之物使庶人之槨五寸六寸謂端方也此謂

尊者用大材卑者用小材耳天子諸侯大夫士庶人六寸其槨長自六尺

而四重諸侯三重大夫再重士一重而上下時掌反抗苦浪反徐戶剛反重直

龍反也君松至木槨○正義曰此一經明所用槨木不同○君松槨者君諸侯

下同也諸侯用松為槨材也盧云以松黃腸為槨盧云黃腸松心也○大夫

柏槨者以柏為槨不用黃腸下天子也○士雜木槨者士卑不得同君故用雜

木也○注槨謂至一重○正義曰天子也○士雜木槨者士卑不得同君故用雜

人之槨五寸五寸謂端方也者鄉人以厚五寸者欲明槨材每段厚薄廣狹五寸

也故云謂端方也六尺謂端方也者鄉人以厚五寸者欲明槨材每段厚薄廣狹五寸

寸而卑者用小材也六尺謂端方也者鄉人以厚五寸者欲明槨材每段厚薄廣狹五寸

定也者天子既六尺而諸侯未天子諸侯大夫士庶人節級之數庶人自五寸而

上未知士及大夫卿與諸侯天子諸侯大夫士庶人節級之數庶人自五寸而

以端長六尺注云其方蓋一尺以此差之諸侯方九寸卿方八寸大夫七寸士

禮記

注疏

四十五

五

中華書局聚

容。瓶。者。瓶。盛。酒。也。君。裏。棗。虞。筐。大。夫。不。裏。棗。士。不。虞。筐。
裏。棗。之。文。未。聞。也。

正。義。曰。盧。氏。雖。有。解。釋。鄭。云。未。聞。今。略。盧。氏。不。錄。也。

疏。君。裏。至。虞。筐。○

附。釋。音。禮。記。注。疏。卷。第。四。十。五。

禮記注疏卷四十五校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音禮記注疏卷第四十五

惠棟校宋本禮記正義卷第五十四

喪大記

大斂布絞節

大斂至無紃 惠棟校宋本無此五字

至大斂又各加一衾 閩監毛本同惠棟校宋本至上有今字

小斂之衣節

君衣尙多 惠棟校宋本宋監本岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩本衣字減監毛本衣誤不

國君陳衣及斂 閩本同考文引宋板同監毛本及誤乃

君親屬有衣相送 閩監毛本同考文云宋板君作若衛氏集說同

袍必有表節

袍必至一稱 惠棟校宋本無此五字

爵弁服皮弁服祿衣注衣注云 惠棟校宋本無注衣二字衛氏集說同此本誤衍閩監毛本作祿衣純衣注云並誤

凡斂者袒節

凡斂至是斂 惠棟校宋本無此五字

并引士喪禮商頌祝主斂 惠棟校宋本無頌字此本誤衍閩監毛本同

君錦冒節

君錦至冒也 惠棟校宋本無此五字

熊氏分質字屬下為句 惠棟校宋本作分質字屬上殺字屬下為句續通解同此本上殺字屬四字脫閩監毛本同

君將大斂節

君將至如之 惠棟校宋本無此五字

故在堂下而向北 閩監毛本同惠棟校宋本向作鄉衛氏集說同按下作鄉南此亦當作鄉北

宰告者大宰也 惠棟校宋本同閩監毛本者下有宰字

大夫之喪節

先入門右巫止于門外 各本同石經同山井鼎云古本先入門右無門字巫止于門外無于門外三字與注合按釋文出巫止云本或

作巫止門外門外衍字耳

大夫至馮之 惠棟校宋本無此五字

君撫大夫節

撫以手按之也

閩本同惠棟校宋本同岳本同嘉靖本同監毛本按作案衛氏集說同

凡馮尸與必踊

各本同坊本必誤於

悲哀悲哀之至

惠棟校宋本悲哀二字不重宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同此本誤衍閩監毛本同

君撫至必踊

惠棟校宋本無此五字

既葬柱楣節

柱楣塗廬

閩本惠棟校宋本宋監本岳本嘉靖本衛氏集說同釋文出柱楣監毛本柱作柱疏故此

既葬至宮之

惠棟校宋本無此五字

既葬與人立節

既葬至家事

惠棟校宋本無此五字

君諸侯王天子也

閩監毛本同惠棟校宋本侯下有也衛氏集說同

既練居聖室節

禫踰月而可作樂作無哭者禫字各本並同惠棟云禫當作祥段玉裁云孔

祥踰月作樂又謂定本祥字作禫字恐禫字非也是正義本作祥之明證毛

本作樂樂岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本脫一樂字閩監本同

既練至故也惠棟校宋本無此五字

云禫踰月而可作樂者閩監毛本同按禫亦當作祥

定本禫踰月作樂惠棟校宋本踰月下有而可二字此本誤脫閩監毛本

禫而從御節同定本誤定不

禫而至而歸惠棟校宋本無此五字

值吉祭之節祭吉祭訖而後復寢閩監毛本同惠棟校宋本祭吉祭作行

作行吉祭訖而復寢

○注云歸謂歸夫家也閩監毛本同山井鼎云宋板無圈與上接續注字

無所標異為是

大夫士父母之喪節

至忌日及朔望而歸殯宮也閩監毛本同惠棟校宋本而作則衛氏集說

於士既殯而往節同續通解同

舉所以來之辭也視祝而踊毛本作也岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引宋本同此本也誤相闕監本同

於士至人踊惠棟校宋本無此五字

故為之賜之大斂焉闕監毛本同惠棟校宋本無下之字

君既在阼階祝立當君北闕監毛本同惠棟校宋本階作此

主人拜稽顙者闕監毛本同惠棟校宋本上有主人至人踊五字

大夫則奠可也節

士疾壹問之各本同毛本問誤間

大夫至往焉惠棟校宋本無此五字

大夫君不迎於門外節

入即位于下不升堂而立阼階之下西面闕監毛本同岳本于作於嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板于作

於而立作而位

大夫至而拜惠棟校宋本無此五字

又不言大夫君之妻來者惠棟校宋本作君之衛氏集說同此本君之二字倒闕監毛本同

君大棺八寸節

諸無草棺再重也補案諸下當有侯字此誤脫也

君大至六寸惠棟校宋本無此五字

注云所謂裨棺閩監毛本同惠棟校宋本下有也字

君裏棺用朱節

緣用雜金鑠各本同石經同正義云定本經中緣字皆作琢惠棟云當依定本作琢

鑠所以琢著裏閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同岳本琢作椽考文引古本同按釋文出椽云本又作琢

君裏至不緣惠棟校宋本無此五字

又用象牙釘雜之閩監本同毛本雜字闕

君殯用輶節

橫置于西序惠棟校宋本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本置誤至石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁

仲本劉叔剛本並作置按士喪禮注引此文亦作置字

上四注如屋以覆之閩監毛本同岳本同嘉靖本同釋文出四注衛氏集說注作柱考文引古本同

君殯至帷之惠棟校宋本無此五字

此所攢殯之大有似屋形閩監毛本同考文引宋板大作木

云屋殯上覆如屋者也閩監毛本同惠棟校宋本也下有者字

云以檀弓參之閩監毛本同惠棟校宋本之下有者字

是諸侯不龍也謂不畫韜轅為龍惠棟校宋本如此此本不龍誤不當畫

象棹上之四注以覆之閩監毛本同惠棟校宋本注作柱衛氏集說同下

塗上加席三重閩監毛本同惠棟校宋本三作二

熬君四種八筐節

所以感蚍蜉閩監毛本同嘉靖本同惠棟校宋本感作惑岳本同衛氏集說

設熬旁各一筐閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本無

此注皆無各字吳草廬儀禮集說據此注謂為經文脫非也

熬君至腊焉惠棟校宋本無此五字

亦為惑蚍蜉惠棟校宋本同衛氏集說同閩監毛本感作惑

飾棺節

如小車筴

各本同釋文筴作苓○按筴正字苓假借字

車行使人持之而從既窆樹於壙中

各本同浦鏜云既窆上周禮疏引此有引障二字壙中下有障版二字按葬崇

義三禮圖考亦有此四字今脫也孫志祖云孟子疏四卷下引注使人持之而從下有以障二字壙中下有障柩也三字文義較完足

飾棺至用纁

惠棟校宋本無此五字

帷者邊牆

考文引宋板同閩監毛本者作是

故云纁紐也

惠棟校宋本紐下有六字此本脫閩監毛本同

齊三采者降黃黑也

惠棟校宋本作降此本降誤絳閩監毛本同衛氏集說同

後緇者事異

閩監毛本同考文云宋板事作士

以參漢之制度而知也

閩監毛本同惠棟校宋本以作亦

監有限禭

惠棟校宋本同閩監毛本禭作攝

故知綏五采羽注翼首

惠棟校宋本有於字此本於字脫閩監毛本同

君葬用輶節

君葬至功布 惠棟校宋本無此五字

載柩車同皆用輅也 閩本同惠棟校宋本同監毛本同誤者

凡封用紼節

凡封至止也 惠棟校宋本無此五字

恐棺不正 閩監毛本同惠棟校宋本棺作柩衛氏集說同

直以哭者自相止 閩監毛本同惠棟校宋本止下有也字衛氏集說同

故以前碑後碑各鹿盧 惠棟校宋本各下有重字續通解同此本誤脫閩監毛本同

前碑後碑各用一紼 閩監本同毛本上碑誤後惠棟校宋本無用字衛氏集說同

經云紼去碑 考文引宋板同衛氏集說同閩監毛本紼上有用字

君松椁節

君松至木椁 惠棟校宋本無此五字

而卑者用小材 惠棟校宋本而作是此本誤閩監毛本同

橫三在上 惠棟校宋本同閩監毛本橫作衡

象天二合地二也惠棟校宋本二作三此本誤閩監毛本三誤一

棺槨之間節

棺槨至容甌惠棟校宋本無此五字

祝如漆籥惠棟校宋本同閩監毛本籥作桶衛氏集說同

樽席藏中神坐之席是也閩監毛本同惠棟校宋本樽作擲

大夫所掌曰士容甌者惠棟校宋本無曰字此本誤衍閩監毛本同

君裏節

君裏至虞筐惠棟校宋本無此五字

附釋音禮記注疏卷第四十五終惠棟校宋本禮記正義卷第五十四終記云凡三十三頁宋監本禮記卷第十三經三千

三百九十一字注四千一百三十四字嘉靖本禮記卷第十三經三千三百八十一字注四千一百二十九字

禮記注疏卷四十五校勘記

