附釋音禮記注疏卷第七

檀弓上

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

大公封於營丘。比及五世。皆反葬於周。齊大公為大師。死葬於周。子孫生焉。不忍離也。五世之後。乃葬於齊。留齊曰營丘。○大音泰。注及下注大史公皆同。離力智反。下相離同。

君子曰。樂樂其所自生。禮不忘其本。言其似禮樂之義。○樂樂並音岳。一讀下五教反。又音洛。古之人有言曰。狐死正丘首。仁也。正丘首正首丘也。仁恩也。○首手又反。注同。

疏　大公至仁也。○正義曰。此一節論忠臣不欲離王室之哀。太公封於營丘者。周之大師。大公封於營丘。及其死也。反葬於鎬京。陪文武之墓。其大公子孫。比及五世。雖死於齊。以大公在周。其子孫皆反葬於周也。言反葬者。既從周禮。君子善其反葬。似禮樂之意。故云

先王制禮。樂者樂其所自生。謂愛樂已之王業所由生以制樂名。若舜愛樂其王業所由能紹堯之德。即樂名大韶。禹愛樂其王業所謂由治水廣大中國。則樂名大夏。○禮不忘其本者。謂先王制禮。其王業根本由文而興。制禮尚文也。是不忘其本而尚質也。若王業根本由質而興。則制禮尚文也。是不忘其本也。禮之與樂皆是重本。今反葬於周。亦是重本。故引禮樂以美之。君子既引禮樂。又引古之人有遺言云狐死正丘首。而嚮丘。所以正首而嚮丘者。是狐窟穴根本之處。雖狼狽而死。意猶嚮此丘。是有仁恩之心也。今五世反葬。亦仁恩之心也。但樂之與禮。兩文相互。樂云樂其所自生。則禮當云不忘其生也。樂云樂其所自本。禮云不忘其本。則樂當云不忘其所自生者。初生王業因民之所樂而得天下。今王者制樂自愛樂已之所由得天下。樂者是王者自樂。不據民之所樂也。○注齊大公受封至齊曰營丘。○正義曰知留爲大師者。案詩大雅云維師尚父。毛傳云師大師也。史記齊世家云大公望呂尚。東海上人也。四嶽之後。尚佐武王伐紂爲大師。云死葬於周。子孫是大公所生焉。故不忍離其生處。必五世之外則樂盡也。然觀經及注。則大公之外爲五世。便是玄孫之子服盡亦反者。其實反葬正四世。知者案世本。大公望生丁公伋伋生乙公。得生癸公。慈母慈母生哀公不臣。案齊世家哀公荒淫被紀侯譖之周。周夷王烹哀公。亦葬周也。哀公是大公玄孫。哀公死。弟胡公靖立。靖死。獻公山立。山死。武公壽立。若以稚生爲五世。則武公以上皆反葬於周。若以爲若五世則獻公以上反葬周。二者未知孰是。云齊曰營丘者。地理志云臨淄縣。齊大公所封。案釋丘云水出其前而左曰營丘。以水營遠。故曰營丘。然周公封魯。其子孫不反葬於周者。以其有次子在周世守其采地。則春秋周公是也。故鄭康成作詩譜云。元于伯禽封魯。次子君陳世守采地。下云延陵季子葬於嬴博之間者。古禮也。故舜葬蒼梧。周則族葬。故冢人云先王之葬居中。以昭穆爲左右。凡諸侯居左。○伯魚之母死。伯魚孔子子也。名鯉。猶期而猶哭。期音基。鯉音里。夫子聞之曰。誰與哭者。門人曰。鯉也。夫子曰。嘻。其甚也。嘻悲恨之聲。○伯魚聞之。遂除之。疏至除之。○注嘻悲恨之聲。○正義曰。悲恨之聲者。謂非責伯魚悲恨之聲也。時伯魚母出父在。

爲出母亦應十三月祥十五月禫言期而猶哭則是祥後禫前祥外無哭于時伯魚在外哭故夫子怪之恨其甚也或曰爲出母無禫期後全不合哭

○舜葬於蒼梧之野

舜征有苗而死舜只陟方乃死蒼梧於周南越之地今爲郡○梧音吾陟知力反升也蓋二妃未之從也

古者不合葬帝嚳而立四妃矣象后妃四星其一明者爲正妃餘三小者爲次妃帝堯因禹至舜不告而取不立正妃但三妃而已謂之三夫人離騷所歌湘夫人舜妃也夏后氏增百二十一人其位后也夫人也嬪也世婦也女御也五者相以三三而九合十二人春秋說云天子取十二即夏制也以虞夏及周制差之則殷九人又增以三九二十七合三十九人周人上法帝嚳立正妃又三二十七爲八十一人以增之合參以定尊卑○嚳苦毒反高辛氏帝也驁素刀反一音蕭祖初佳反又初宜反嬪婢人反

○孟子曰周公其繼之乎

繼祖○祖音父○祖疏舜葬至蓋祔○正義曰此一節論古者不合葬合葬自周公以來之事舜葬於蒼梧之野者舜南巡守因征有苗而死以古代不合葬且天下爲家故遂葬於蒼梧之野○蓋三妃未之從也者從猶就也古不合葬故舜之三妃不就蒼梧與舜合葬也故云蓋祔也記者既論古不合葬與周不同引季武子之言云周公以來蓋始附葬附即合也言將後喪合前喪武子去周公不遠無可疑亦云蓋者意有謙退不敢指斥事雖不疑亦云蓋也故孝經夫子云蓋天子之孝也蓋諸侯之孝也非是不知謙爲疑辭○注舜征至爲郡○正義曰鄭案淮南子云舜征三苗而遂死蒼梧史記云舜踐帝位三十九年南巡守崩于蒼梧之野葬于九疑山是爲零陵案尚書嶷三苗于三危在西裔今舜征有苗乃死於蒼梧者張逸荅焦氏問云初竄西裔後分之在南野漢書地理志有蒼梧郡是今爲郡名也○注古者至爲郡○正義曰知帝嚳立四妃者案大戴禮帝繫篇云帝嚳卜四妃之子皆有天下長妃有邰氏之女曰姜嫄生稷次妃有娀氏之女曰簡狄生契次妃陳豐氏之女曰慶都生堯次妃陬氏之女曰常宜生帝摯帝嚳崩帝摯即位摯崩而堯立鄭此注用帝繫之文稷爲堯之異母弟也及注詩生民之篇與此異也以爲姜嫄是高辛之世妃謂高辛後世子孫之妃用命厤序之文以爲帝嚳傳十世姜嫄是帝嚳十世以後子孫之妃云象后妃四星案援神契云辰極橫后妃四星縱曲相扶案祭法云帝嚳能序星辰以著衆明象星

立妃也云帝堯因焉者以此經云舜三妃未之從明堯亦四妃也云舜不告而取者案孟子萬章問孟子云舜不告而取何也孟子曰告則不得取父母終不爲取妻是絕其後也云但三妃而已者案帝王世紀云長妃娥皇無子次妃女英生商均次妃癸比生二女霄明燭光是也云離騷所歌湘夫人者案楚辭九歌第三曰湘夫人云帝子降兮北渚目眇眇兮愁予是也王逸注離騷云娥皇女英墮湘水溺焉又秦紀云死而葬焉非溺也山海經以爲二女此云三者當以記爲正人三是也若然案鄭注尚書帝乙妾生微子後立爲正妃生紂殷已有后者謂三妃襄之正仍無后也云夫人也者即舜之三妃也嬪也者即夏所增九女也世婦也者即殷所增二十七人也女御也者即周所增八十一人也自夏以下節級三倍加之

曾子之喪浴於爨室

見曾元之辭易簀矯之以謙儉也禮死浴於適寢反矯居表反儉其檢反適丁歷反疏曾子至爨室○爨七亂反○正義曰此一節論曾子故爲非禮以正其子也○注見曾至適室○正義曰案上易簀之後反席未安而沒焉得有浴爨室遺語者以反席之前欲易之後兄可有言但記文不備必知謂曾元之辭易簀故矯之者曾子達禮之人應須浴於正寢今乃浴於爨室明知意有所爲故云矯之也云禮死浴於適室者士喪禮死於適室下云甸人掘坎于階間爲垼於西牆下新盆槃瓶造于西階下乃浴於適室也於爨室爲謙無甸人掘坎爲垼之事是儉也○大功

廢業或曰大功誦可也

許其口習故也疏大功至可也○正義曰此一節論遭喪廢業之事大功廢業者業謂所學習業則身有外營思慮他事恐其忘哀故廢業也誦則在身所爲其事稍靜不慮忘哀故許其口習言或曰者以其事疑故稱或曰然録記之人必當明禮應事無疑使後世作法今檢禮記多有不定之辭仲尼門徒親承聖旨子游裼裘而弔曾子襲裘而弔又小斂之奠或云東方同母異父昆弟爲人或云爲之齊衰或云大功其作記之人多云蓋多云或曰皆無指的並設疑辭者以周公制禮永世作法時經幽厲之亂又遇齊晉之強國異家殊樂崩禮壞諸侯奢僭典法訛殊是以普天率土不閑禮教故子思聖人之胤不喪出母隨武子晉之賢相不識殽烝作記之人隨後撰錄善惡兼載得失備書但初制禮之時文已不具略其細事舉其大綱況乃時經離亂日月縣遠數百年後何能曉達記人所以不定止爲失禮者多推此而論未爲怪也亦兼有或人之言也○子

張病召申祥而語之曰君子曰終小人曰死
申祥子張子欲使執喪成己志也死之言斷也事卒爲終消盡爲澌太史公傳曰子張姓顓孫今曰申祥周秦之聲二者相近未聞執是○語魚據反又作斷本又作斷音賜下同顓音專近附近之近吾今日其庶幾乎○言易成也○疏子張至幾乎○正義曰此一節論子張將終戒勗其子之事子張病困召易以豉反
子申祥而語之曰若君子之死謂之爲終言但身終功名尚在若小人之死但謂之爲死無功名可錄但形骸澌盡也子張言此欲令子執治其喪每事從禮使我得成君子○吾今日其庶幾乎者庶幾也幾冀也言吾若平生爲惡不可幸冀爲君子之人吾即平生以善自修今日將死其幸冀爲君子乎汝但執喪成禮以助我意則功名得存但身終而已○注申祥至執是○正義曰知申祥子張子者以病而召之與曾子召申元同故知子張子也云大史公傳曰子張姓顓孫者案史記大史公姓司馬名談前漢人作太史官修史未成而卒其子遷續成史記作仲尼七十二弟子傳云子張姓顓孫今曰申祥者謂今禮記作申祥云周秦之聲二者相近者謂周國秦國之人言申與顓聲音相近今不知顓是不知申是

故云未聞○曾子曰始死之奠其餘閣也與不容改新執是也○閣皮藏食物○奠田練反閣音各皮字又作庋同九委反又居僞反○疏曾子至也與○正義曰此一節論初死奠之所用之事○始死之奠者鬼神所依飲食故必有祭酹但始死未容改異故以生時庋閣上所餘脯醢以爲奠也士喪禮復覆冕以脯醢升自阼階奠于尸東此之謂也○注不容至食物○正義曰閣架橙之屬人老及病飲食不離寢恐忽須無常故並將近置室裏閣上也若死仍用閣之餘奠者爲時期切促急令奠酹不容方始改新也

曰小功不爲位也者是委巷之禮也識之也委巷猶街位謂以親疏敘列哭也委巷猶街里委曲所爲也○街音佳善之也禮子思之哭嫂也爲位善也禮

婦人倡踊○有服者娣姒婦小功倡先也嫂叔無服○嫂悉早反注同倡昌尚反注同踊音勇娣大計反

子思曰始死之奠其餘閣也小功不爲位也者是委巷之禮也子思之哭嫂也爲位善也禮婦人倡踊有服者娣姒婦小功倡先也嫂叔無服○倡昌尚反注同踊音勇娣大計反

申祥之哭言思也亦然○說者云言思子游之子申祥妻之昆弟亦無服過此以往獨哭不爲位○疏曾子至亦然○正義曰此一節論無服爲位哭之禮○小功不爲位也者

曾子以爲哭小功之喪當須爲位時有哭小功不爲位者故曾子非之云若哭小功不爲位者是委細屈曲街巷之禮言禮之末略非典儀正法既言其失乃引得禮之人子思之哭嫂爲親疏之位於時子思婦與子思之嫂有小功之服故子思之婦先踊子思乃隨之而哭非直子思如此其申祥哭妻之兄弟言思亦然是亦如子思也○注位謂至爲也○正義曰知位謂親疏敘列者以其子思哭嫂爲位下云婦人倡踊婦人既在先明知爲位也云委巷猶街里委曲所爲也者謂鄙人微賤在街巷里邑委細屈曲所爲不能方正也此子思哭嫂是孔子之孫以兄先死故有嫂也皇氏以爲原憲字子思若然鄭無容不注鄭既不注皇氏非也孔氏連叢云一子相承以至九世及史記所說亦同者不妨雖有二子相承者唯存一人或其兄早死故得有嫂且雜說不與經合非一也○注娣姒婦小功倡先也○正義曰案喪服小功章娣姒婦報傳云弟長也鄭注娣姒婦者兄弟之妻相名也長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦謂據婦年之長幼則不據夫年之大小故成十一年左傳云聲伯之母不聘穆姜曰吾不以妾爲姒穆姜魯宣公夫人聲伯之母魯宣公弟叔肸之妻是弟妻爲姒又昭二十八年左傳云子容之母走謁諸姑曰長叔姒生男子容之母伯華之妻也長叔姒是伯華之弟叔肸之妻是亦謂弟妻爲姒也皆不繫夫身長幼云倡先也者案詩云倡予和女是倡爲先○注言思子游之子申詳妻之昆弟者謂妻之親昆弟也自此以外皆不爲位故奔喪禮禮哭妻之黨於寢鄭引逸奔喪禮云一哭而已不爲位矣○

古者冠縮縫。今也衡縫。縮從也今禮制衡讀爲橫今冠橫縫以其辟積多○縮所六反縫音逢又扶用反下同衡依注音橫華彭反從子容反**故喪冠之反吉非古也。**解時人之惑喪冠縮縫古冠耳○解佳買反

【疏】古者至古也○正義曰此一節論記者解時人之惑也古者自殷以上也縮直也殷以上質吉凶冠皆直縫直縫者辟積攝少故一一前後直縫之○今也衡縫者今周也衡橫也周世文冠多辟積不復一一直縫但多作攝而并橫縫之○故喪冠之反吉非古也者周吉冠文故多積攝而橫縫也若喪冠質猶疏辟而直縫是喪冠與吉冠相反故云喪冠之反吉也而時人因謂古時亦喪冠與吉冠反故記者釋云非古也正是周世如此耳古則吉凶冠同從縫

曾子謂子思曰。伋吾執親之喪也。水漿不入於口者七日。言已以疾時禮而不如○

假音急、漿子良反、子思曰先王之制禮也過之者俯而就之不至焉者跂而及之故君子之執親之喪也水漿不入於口者三日杖而后能起為曾子言難繼以禮抑之○俯音甫跂丘豉反為于偽反○正義曰此一節論曾子疾時居喪不能以禮子思以正禮抑之之事○曾子謂子思假誇己居親之喪能行於禮故云吾水漿不入於口七日意疾時人行禮不如己也故子思以正禮抑之云古昔先代聖王制其禮法使後人依而行之故賢者俯而就之不肖者跂而及之以水漿不入於口三日尚以杖扶病若曾子之言即後人難為繼此禮也○曾子曰小功不稅○據禮而服曰稅大功以上曾子言日月已過了聞喪而言也日月已過了聞喪而服小功輕不服○稅徐他外反注同上時掌反則是遠兄弟終無服也言相離遠者聞之恒晚○正義曰此一節論曾子怪於禮小功不著稅服之事曾子以為依禮小功之喪日月已過不更稅而追服則是遠處兄弟聞喪恒晚雖終無服而可乎言其不可也曾子仁厚禮雖如此猶以為薄故怪之此據正服小功也故喪服小記云降而在緦小功者則稅之其餘則否鄭康成義若限內聞喪則追全服若王肅義限內聞喪但服殘日若限滿即止假令如王肅之義限內秖少一日乃始聞喪若其成服服未得成即除也若其不服又何名追服進退無禮王義非也○伯高之喪伯高死時在衛未聞何國人○孔氏之使者未至○謂贈賵者○使色吏反賵音附賵芳用反○副音仆傳直專反一本作傳音附子貢曰夫子之門人賜也門人之喪夫子不賜一也昔者賜也於夫子之喪也亦然二也賜也於兄弟之喪也亦然三也賜也於伯高之喪也亦然四也夫子曰予乎爾乎爾乎予乎爾乎○正義曰此一節論子貢所以副忠信之事各依文解之○注冉子至貸也○正義曰案仲尼弟子傳冉有名求魯人也攝猶貸也謂冉子見孔子使人未至貸之以束帛乘馬而行禮○孔子至伯高○孔子既聞冉有貸之行禮故怪恨之云空使我不得誠信行禮於伯高○注徒猶至傳乎○正義曰忠信內無忠信禮何所施故云忠信由心禮在外貌若兄弟聞喪恒晚終無服而可乎言其不可也曾子仁厚禮雖如此猶以為薄故怪之此據正服小功也故喪服小記云降而在緦小功者則稅之其餘則否鄭康成義若限內聞喪則追全服若王肅義限內聞喪但服殘日若限滿即止假令如王肅之義限內秖少一日乃始聞喪若其成服服未得成即除也若其不服又何名追服進退無禮王義非也○伯高之喪伯高死時在衛未聞何國人○孔氏之使者未至○謂贈賵者○使色吏反賵音附賵芳用反○副音仆傳直專反一本作傳音附子貢曰夫子之門人賜也門人之喪夫子不賜一也昔者賜也於夫子之喪也亦然二也賜也於兄弟之喪也亦然三也賜也於伯高之喪也亦然四也夫子曰予乎爾乎爾乎予乎爾乎○正義曰此一節論子貢所以副忠信之事各依文解之○注冉子至貸也○正義曰案仲尼弟子傳冉有名求魯人也攝猶貸也謂冉子見孔子使人未至貸之以束帛乘馬而行禮○孔子至伯高○孔子既聞冉有貸之行禮故怪恨之云空使我不得誠信行禮於伯高○注徒猶至傳乎○正義曰忠信內無忠信禮何所施故云忠信由心禮在外貌若

伯高○正義曰此一節論禮所以副忠信而無禮何以副忠信之事○注冉子至貸也○正義曰案仲尼弟子傳冉有名求魯人也攝猶貸也謂冉子見孔子使人未至貸之以束帛乘馬而行禮○孔子至伯高○孔子既聞冉有貸之行禮故怪恨之云空使我不得誠信行禮於伯高○注徒猶至傳乎○正義曰忠信內無忠信禮何所施故云忠信由心禮在外貌若

而無禮謂無忠信也既無忠信禮何傳乎言不可傳行也再有代孔子行弔非孔子本意是非孔子忠信虛有弔禮若孔子重遣人更弔即彌爲不可故云空使我不得誠信行禮於伯高

孔子　赴告也凡有舊恩者則使人告之

孔子曰吾惡乎哭諸　以其交會尚新○惡音烏惡乎猶於何也

門之外　別親疏也○別彼列反下同

師　吾哭諸寢朋友吾哭諸廟父之友吾哭諸廟兄弟吾哭諸廟父之友吾哭諸寢門之外所知吾哭諸野　別輕重也

於野則已疏　已猶大也

夫由賜也見我吾哭諸賜於寢則已重　本於恩哭於子貢寢門之外○夫音扶皇如字謂丈夫也伯高見如實皇賢遍反

遂命子貢氏　明恩所由

爲之主　異於正主○爲于僞反下注爲其疾爲養爲我爲皆同

已爲爾哭也來者拜之知伯高而來者勿拜也　正義曰此一節論親疏所哭之處各依文解之○注別親疏也○正義曰兄弟親父友疏朋友廟門外者兄弟是先祖子孫則哭之於廟此殷禮周則哭於寢故雜記云有殯聞遠兄弟之喪哭之側室若無殯當哭諸正寢父之友與父同志故哭諸廟門外非先祖之親故在門外也○注別輕重也○正義曰師友爲重所知爲輕所以哭師於寢寢是已之所居師又成就于已故哭之在正寢此謂殷禮若周禮則奔喪云師哭諸廟門外故鄭荅趙商之問亦以爲然孫炎云奔喪師哭諸廟門外是周禮也依禮而哭諸野若不依此禮則不可故下云惡野哭者以違禮爲野哭也○曰爲至拜也○夫子既命子貢爲主又教子貢拜與不拜之法若與伯高相知之人爲爾哭伯高之故而來弔爾者則爾拜之法若與女相知之人爲爾哭伯高之故而來喪之正主知生知死來者悉拜今與伯高相知而來不拜故鄭云異於正主

○曾子曰喪有疾食肉飲酒必有草木之滋焉　爲其疾不嗜食○滋音咨嗜市志反

以爲薑桂之謂也　爲記者正曾子所云草木滋曾子至謂也○正義曰此一節論居喪有疾得食美味之事○

注爲記正義曰知非曾子之言而云爲記者以上云草木之滋焉下云以爲蓋棺之謂也是解上草木之滋也可曾子自言還自解乎故以爲記者正曾子之言○子夏喪其子而喪其明明目精○而喪息浪反下喪明同曾子弔之曰吾聞之也朋友喪明則哭之痛之曾子哭子夏亦哭曰天乎予之無罪也怨天罰無罪曾子怒曰商女何無罪也吾與女事夫子於洙泗之間言其有師也洙泗魯水名○女音汝下同而老於西河之上西河龍門至華陰之地○華徐胡化反使西河之民疑女於夫子爾罪一也言其不稱師也喪爾親使民未有聞焉爾罪二也言居親喪無異稱○稱尺證反喪爾子喪爾明爾罪三也言隆於妻子而曰女何無罪與子夏投其杖而拜曰吾過矣吾過矣謝之且服罪也○與音餘吾離群而索居亦已久矣羣謂同門朋友也索猶散也上音昔索居同離羣索居猶散也下注索居傳云子夏姓卜名商魏人也哀喪其子而哭失明則哭之子是子夏之友故云朋友喪明則哭之今爲喪明更弔故曾子先哭子夏始喪云疑女於夫子者既不稱其師自爲談說辨慧聰賓絕異於人使西河之民疑女道德與夫子相似皇氏言疑子夏是夫子之臬然子夏魏人居在西河之上姓卜名商西河之民無容不識而言是曾國孔丘不近人情皇氏非也○夫晝居於外夜居於內問其疾可也似有喪是故君子非有大故大故謂喪憂不晝夜居於外弔之可也致齊也非疾也不晝夜居於內內正寢之中○齊側皆反〔齊〕夫晝至於內○正義曰此一節

論君子居處當合於禮各依文解之○注大故謂喪憂○正義曰上文云夜居於外弔之可也○鄭云似有喪此注兼云憂者以其文云大故語意無所主故兼云憂也身既有憂而夜在於外大故皆據寇戎災禍故此兼之○正義曰此謂中門外也故禮斬衰及期喪皆中門外爲廬堊室是有此謂中門外也故禮斬衰及期喪皆中門外爲廬堊室是有者既憂禍難不暇入內或與臣下外人夜裏在外圖謀禍患喪夜居中門外也○平常無事之時或出或入雖晝居於外亦有入內雖夜居於內亦有出外時唯致齊與疾無問晝夜恒居於內故云非致齊也非疾也不晝夜居於內○注內正寢之中○正義曰恐內是燕寢故云正寢之中必知正寢者以其經云非致齊不居於內致齊在正寢疾則或容在內寢若危篤亦在正寢上文云晝居於內問其疾可也不問齊者齊是爲祭之事衆所共知不須問也此齊在內祭統云君致齊於外夫人致齊於內對夫人之寢爲外內耳○高子皐之執親之喪也○子皐孔子弟子名柴泣血三年言泣無聲如血出○正義曰凡人痛深淚必因悲聲而出若血出則不出聲也今子皐悲無聲其淚亦出如血之出故云泣血○注言泣血三年未嘗見齒○言見賢遍反不能笑之微○正義曰既云泣血三年得有微笑者凡人之情有哀有樂哀至則泣血樂至則微笑凡人大笑則露齒本中笑則露齒微笑則不見齒○君子以爲難○言人之事各依文解之○注子皐孔子弟子名柴○正義曰案史記孔子弟子傳高柴鄭人字子皐○注言泣無聲如血出○正義曰凡人痛深淚必因悲聲而出若血出則不出聲也今子皐悲無聲其淚亦出如血之出故云泣血○注言笑之微○正義曰既云泣血三年得有微笑者凡人之情有哀有樂哀至則泣血樂至則微笑凡人大笑則露齒微笑則不見齒○君子以爲難○言人之事各依文解之○注子皐孔子弟子名柴○正義曰凡人發聲始出樂至爲大笑今高柴恒能如此餘人不能故爲難也○喪與其不當物也寧無哀○惡其亂禮不當物謂精麤廣狹不應法此不復音當丁浪反注同本又作麤七奴反狹音洽麤應應對之應○喪與其不當物也寧無哀○惡其亂禮不當物謂精麤廣狹不應法此不復音當丁浪反注同本又作麤七奴反狹音洽麤應應對之應○大功不以服勤○爲褻喪服邊偏倚也○褻息列反倚於綺反又於寄反○勤○正義曰此一節論褻喪之事各依文解之○注褻喪升數形制必須依禮及著服不得爲褻之事○正義曰此一節論喪與其不當物謂精麤廣狹不應法於五服而初發斬衰也喪服也○喪與其不當物也者此語乃通本又作麤七奴反下同後丑服之衰皆放制長短幅數也衰以表情故制有法度若精麤不應廣狹乖法使爲失禮故云寧無衰也是難有不如無也○齊衰不以邊坐邊坐者因上寧無衰以廣其事也邊坐謂偏倚也喪服宜敬

坐起必正不可著衰而偏倚也齊衰輕既不倚斬重不言亦可知也○大功不以服勤者大功雖輕亦不可著衰服以爲勤勞事也齊衰言不遠坐則大功可也疏大功不勤則齊衰固不可而小功可也○

舊館人之喪。前日君所使舍已

入而哭之。哀。出。使子貢

說驂而賻之。賻、助喪用也。騑馬曰驂。○稅本又作說同他活反。徐又始銳反。下及注同。驂七南反。

夾服馬也。騑芳非反。子貢曰。於

驂於舊館。無乃已重乎。言說驂大重。比於門人。恩爲偏頗。○頗破多反。夫

子曰。予鄉者入而哭之。遇

也。舊館人恩雖輕。我入哭見主人爲我盡哀。是以厚恩待我。我爲出涕。恩重宜有施惠。○鄉本又作嚮。許亮反。出如字。徐尺遂反。涕音體。施始豉反。

予惡夫涕之無從也。小子行之。客行

無他物可以易之者。使遂以往。○惡烏路反。夫音扶。

疏　孔子至行之。○正義曰。此一節論孔子欲示人行禮副宜

信之事。各依文解之。○注前日君所使舍已。○正義曰。知非舊所經過主人。必以爲君所使舍已者。若是經過主人。當云遇舊主人之喪。故禮稱皆云主人。是以左傳云以爲東道主。又云昔吾主於趙氏。昔吾主人爲主。今此云館人。明置館舍於已。故以爲君所使舍已者。○注賻助至曰驂。○正義曰。謂助生者喪家使用。故既夕禮。知死者賻。知生者賻。是賻爲助生也。熊氏以此賻助喪用。謂助死者。四云賻得生死兩施。熊氏非也。案隱元年穀梁傳云。錢財曰賻。此用馬者。即財也。故少儀云。賻馬不入廟門。云騑馬曰驂者。說文云。騑旁馬。是在服馬之旁。又詩云。騏驔是中。騑驪是驂。驂在外也。孔子得有驂馬者。案王度記云。天子駕六。諸侯四。大夫三。士二。古毛詩云。天子至大夫皆駕四。孔子既身爲大夫。若依王度記。則有一驂馬也。若依毛詩說。則有二驂馬也。○予貢至行之。以子貢不欲說驂。故夫子語其說驂之意云。我所說驂者。我鄉者入而哭之。遇值主人盡於一哀。是厚恩待我。我爲之出涕。既爲出涕。嘗有厚施惠予。惡夫涕之無從者。謂我感舊館人恩深。涕淚交下。豈得虛然客行。更無他物易換此馬。女小子但將驂馬以行之。副此涕淚。語云顏回之喪。子哭之慟。慟比出涕。慟則爲甚矣。又舊館之恩。不得比顏回之極。而說驂於舊館。情疏。厚恩待我。須有賻賻。故

說驂賻之顏回則師徒之恩親乃是常事則顏回之死必當以物與之顏路無厭更請賣車爲椁以其不知止足故夫子抑之○孔子在衛有送葬者而夫子觀之曰善哉爲喪乎足以爲法矣○小子識之子貢曰夫子何善爾也曰其往也如慕其反也如疑○慕謂小兒隨父母啼呼疑者哀親之在彼如不欲還然○識式志反又音式下及注章識皆同呼火故反子貢曰豈若速反而虞乎○速疾也○虞安也○正義曰此一節論喪孔子至行也○正義曰此一節論喪行也○哀感本也○祭祀末也○疏○禮以哀感爲本祭祀爲末故下文夫子不許○顏淵注慕謂至還然○正義曰慕如小兒啼呼者謂父母在前嬰兒在後恐不及之故在後啼呼而隨之今親喪在前孝子在後恐不及如嬰兒之慕疑者謂凡人意有所疑在傍徨不進今孝子哀親在外不知神之來否如不欲還然故如疑問喪云其反也如疑鄭注云疑者不知神之來否與此相兼乃足○子貢曰豈若速反而虞乎○子貢之意葬既已竟神靈須安豈如速反虞祭安神乎但哀親在彼是痛切之本情反而安神是祭祀之末禮故下文夫子不許○顏淵之喪○饋祥肉○饋遺也○饋其位反遺于季反孔子出受之○彈琴而后食之○彈琴以散哀也○孔子與門人立○拱而尚右○二三子亦皆尚右○倣孔子也○拱恭勇反倣本又作效劒教反下同孔子曰二三子之嗜學也○嗜貪○嗜市志反注同我則有姊之喪故也二三子皆尚左○復正也喪尚右右陰也吉尚左左陽也○疏○孔子至尚左○正義曰此一節論拱手之禮○注喪尚至陽也○正義曰此既凶事尚右吉事尚左案特牲少牢吉祭皆載右胖士虞禮是凶事載左胖者取義不同吉祭載右胖者從地道尊右士虞禮凶祭載左胖者取其反吉故士虞禮設洗于西階西南鄭注反吉是也○孔子蚤作○蚤音皂作起○負手曳杖消搖於門○欲人之怪己○搖羊世反亦作曳消搖本又作逍遙歌曰泰山其頹

乎。泰山、衆山所仰。○類徒回反。梁木其壞乎。梁木衆木所放。○放方兩反。哲人其萎乎。哲人亦衆人所仰放也。以上二句喻之萎病也。詩云無木不萎。○萎本又作痿。同紆危反。注同既歌而入。當戶而坐。蚤坐急見人也。子貢聞之。曰泰山其頹。則吾將安仰。梁木其壞。哲人其萎。則吾將安放。夫子殆將病也。覺孔子歌意殆幾也。○幾音祈。又音機。遂趨而入。夫子曰。賜。爾來何遲也。坐則望之。夏后氏殯於東階之上。則猶賓主之間。則與賓主夾之也。周人殯於西階之上。則猶賓之也。以三王之禮古已葬。○阼才故反。楹盈、夾本又作陜、古洽反、下注同。而殷人也。予疇昔之夜。夢坐奠於兩楹之間。是夢坐兩楹之間而見饋食也。言奠者以爲凶象。疇發聲也。昔猶前也。○食如字、又音嗣。疇直留反。夫明王不興。而天下其孰能宗予。予殆將死也。孰誰也。宗尊也。兩楹之間南面鄉明。人君聽治正坐之處。今無明王、誰能尊我以爲人君乎。是我殷家奠殯之象。以此自知將死。○鄉本又作嚮。同許亮反。治直吏反。坐才卧反。又如字。處昌慮反。蓋寢疾七日而沒。明聖人卒命。○沒。孔子至而沒。○正義曰。此一節論孔子自已。○正義曰杖以扶身。杖示不復杖也。又夫子禮度自守。貌恒矜莊。今乃消摇放蕩。於後示不復用。消摇寬縱。示不能以禮自持。並將死之意狀。○注梁木衆木所放。○正義曰。衆木榱桷之屬。依放橫梁。乃存立。放則依也。故論語云。放於利而行。孔曰放依也。○注以上至不萎。○正義曰泰山梁木。並指他物。哲人其萎。指夫子之身。以二物比已。故云以上二句喻之。云詩云無木不萎者。此小雅谷風刺幽王之詩。言天下俗薄。朋友道絕。其詩云無草不死。無木不萎。證萎病。○注蚤坐急見人也。○正義曰君

子尋常不自當戶已歌而入即當戶而坐故云蚤坐坐不在隱處是急欲見人○泰山至安放者上既云泰山梁木哲人三句今子貢所云泰山其頹云吾將安仰梁木哲人槩云吾將安放者以泰山梁木共喻哲人子貢意在怨遽不暇句句別言故直引梁木哲人相喻而足槩云吾將安放○夏后至之也者夏后氏殯於東階則猶在阼周人殯於西階則猶賓之夏與周並言猶者以其既死無所知識孝子不忍以生禮待之猶尚阼階以爲主猶尚西階以爲賓客故言猶也殷人殯於兩楹之間不云猶者庾蔚云東階西階平生賓主所行禮之處故云猶兩楹之間生無此禮故不云猶然禮賓主敵者授受於兩楹之間又是南面聽朝之處庾云生無此禮於義疑也蓋以夫子夢在兩楹而見饋食知是凶象無聽朝之事不得云則猶尊之以有賓主二事故云與也鄭注考工記宗廟路寢制如明堂周之明堂東西九筵南北七筵則五室每室二筵則五室之外堂上窄狹得容殯者以路寢廣大故得容之其上圓下方五室之屬如明堂曰至明堂具矣○注言奠者以爲凶象○正義曰時夫子夢見饋食不夢凶奠也但奠禮既死之後未葬之前柩仍在地未立尸主唯奠停飲食故云奠也○注孰誰至將死○正義曰孰誰也釋詁文禮有大宗小宗故云宗尊也知兩楹之間人君聽治正坐之處者案覲禮天子負斧依南鄉又顧命云牖間南鄉是天子兩楹治事之處也每日視朝雖在路門外退坐當路寢兩楹也其諸侯視朝亦南面知者以諸侯一國之尊故論語云雍也可使南面鄭注言任諸侯治也則在阼階西面燕禮大射是也案莊子聖人無夢莊子意在無爲欲令靜寂無事不有思慮故云聖人無夢尚書有武王夢協之言孔子之記文王世子有九齡之夢者神明同人者五情五悔既同焉得無夢故禮異

喪門人疑所服○無喪之禮

顏淵若喪子而無服○無服喪子路亦然請喪夫子

若喪父而無服○無服不爲衰弔服而加麻心喪三年

論弟子爲師喪制之禮各依文解之○門人疑所服者依禮喪師無服其事分明今夫子之喪門人疑者以夫子聖人與凡師不等當應特加喪禮故疑所服○注弔服至三年○正義曰此一節案喪服朋友同者案下云孔子之喪二三子皆經而出羣居則絰出則否是弟子相爲與夫子同但

經出與不出有異明其服同也云弔服而加麻謂經與帶也又喪服緦麻章云朋友麻鄭云朋友雖無親而有同道之恩相爲服緦之經帶是也鄭知服緦之經帶者緦爲五服之輕又與錫衰等同爲弔服之限故知緦之經帶也論云爲師及朋友皆既葬除之案司服云王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰其首服皆弁經鄭司農云錫者十五升去其半有事其布無事其縷鄭康成云無事其縷衰在內以服稍重故但治事其布不治事其縷鄭司農又云緦十五升布去其半有事其縷無事其布鄭康成云無事其布衰在外以其稍輕故得治縷也司農又云疑衰十四升康成云疑之言擬也擬於吉服謂比擬吉服十五升也首服弁經者鄭注司服云弁經如爵弁而素加環絰鄭知如爵弁者見下文云殷人啼而葬又云弁絰葛而葬與神交之道哼是祭冠也故知如爵弁也知加環絰者以雜記云小斂環絰公大夫士一也天子弔諸臣之服無問當事與不當事皆弁絰也諸侯以錫衰爲弔服但首服有異弔他國皆首服皮弁故喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰是也若弔己臣當事則弁絰故服問云公弔當事則皮弁絰於士雖當事亦皮弁諸侯雖以錫衰爲常弔之服其弔士亦有緦衰疑衰故鄭注文王世子云同姓之士則緦衰異姓之士則疑衰鄉大夫亦以錫衰爲弔服當事亦弁絰故鄭注喪服云諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服當事乃弁絰否則皮弁辟天子也其士之弔服則疑衰故鄭注喪服云士以緦衰爲弔服則疑衰也舊說以爲士弔服布士素下鄭注云此實疑衰也改其裳以素辟諸侯也當事亦弁絰故鄭注喪服云士弁絰皮弁之時如卿大夫凡弔服惟有弁絰皆無帶也知無帶者用禮司服及服問但云弁絰不云帶故知然也其朋友之服諸侯及大夫等則皆疑衰故鄭注喪服云朋友之相爲服則士弔服也既特云士弔服明諸侯大夫等皆用士之弔服唯加緦之絰帶爲異耳是以喪服朋友麻鄭注云服緦之絰帶又下文云子游襲裘帶絰而入鄭注云所弔者朋友是朋友相爲加帶儿朋友相爲者雖不當事亦弁絰故下文云羣居則絰是也其庶人鄭注喪服云庶人不爵弁則其弔服素冠委貌鄭注不顯所著之服又承疑衰素裳之下則庶人亦用疑衰或者庶人布深衣素委貌也○當服布深衣冠素委貌也○

弔

公西赤孔子弟子字子華志謂章識飾棺牆○牆之障柳垣牆障蔽柳衣翣以布衣木如撫與○置知衣於既反攝所甲反又所洽反與音斂設披周也設

崇。殷也。綢練以設旌。夏也。

崇牙旌旗飾也綢練以練綢旌之杠緇布廣充幅長尋曰旌爾雅說旌旗曰素錦綢杠○披彼義反綢吐刀反韜也乘繩證反廣光浪反凡度廣狹曰廣他皆放此幅方木反

疏

孔子至夏也○正義曰此一節論孔子之喪送葬用三王之禮各依文解之○注公西至子華○正義曰案仲尼弟子傳云公西赤字子華少孔子四十二歲鄭云魯人也○飾棺至夏也○孔子之喪公西赤以飾棺榮夫子故爲盛禮備三王之法以章明志識焉於是以素爲褚褚外加牆車邊置翣恐柩車傾虧而以繩左右維持之此皆周之法也其送葬乘車所建旌旗刻繒爲崇牙之飾此則殷法又韜盛旌旗之竿以素錦於杠首設長尋之旒此則夏禮也既尊崇夫子故兼用三代之飾也○注牆柳至攝與○正義曰牆之障柩猶垣牆障家故謂障柩之物爲牆障柩之物即柳也外旁帷荒中央材木摠而言之皆謂之爲柳也縫人注云柳聚也諸飾所聚前文注云牆柳者以經直云周人牆置翣文無所對故注直云牆柳也此文爲下對設披設崇設旌之事皆委曲備言故亦委曲解之故注云牆柳衣也其實牆則柳也雜

記。喪從外來。雖非葬飾。以裳帷障棺。亦與。垣牆相似。故鄭注不毀牆之下云牆裳帷也。皆望經爲義。故三注不同。云翣以布衣木者。鄭注喪大記云漢禮翣以木爲筐。廣三尺。高二尺。四寸方兩角高衣以白布。畫雲氣。柄長五尺。云如牖與者。攝與漢時之扇與。疑辭。鄭恐人不識翣體。故云如今攝與。○注披柩至綢柩。○正義曰案喪大記。國君柬披六。鄭云設之於旁。所以備傾虧也。故此云披柩行夾引棺者。云崇牙旌旗飾也。謂旌旗之旁刻繒爲崇牙。旌旗亦在柩之前。至壙。與茵同入於壙也。二是乘車之旌則既夕禮乘車載旐。亦在柩之前。至壙。柩既入壙。乃斂乘車所載之旌。載於柩車而還。故鄭注既夕禮云柩車至壙。祝脫載除飾。乃斂乘車道車。棄車之服。載之而還。不空以歸。送形而往。迎精而反。此是士之二旌也。其大夫諸侯則無文。其天子亦有銘旌。與士禮同。故司常云大喪共銘旌。鄭注云王則大常與士喪禮曰。爲銘各以其物。初死。亦置於西階將葬

移置於茵從遣車之後亦入於壙也是其一旌也司常又云建廞車之旌廞謂興作之則明器之車也其旌則明器之旌止則陳建於遣車之上行則執之以從遣車至壙從明器而納之壙中此二旌也案士禮既有乘車載旜攝孤卿之旜則天子亦當有乘車載大常謂以金路載之至壙載之而歸但禮文不具耳此其三旌也然則天子三旌也士以禮無遣車故無廞車之旌但二旌耳諸侯及大夫無文熊氏以爲大夫以上有遣車即有廞旌並有三旌也云旌之旐緇布廣充幅長尋曰旐者爾雅釋天文引之者證經中設旐夏也案鄭注明堂位云有虞氏當言綏夏后氏當言旂以此差之古代尚質有虞氏但注旄竿首未有緇帛故云綏也夏后漸文故有素錦綢杠又垂八尺之旐故夏云旂也旂是大常名非交龍之旂周則文物大備旂有九旒垂之以縿繫之以旐又有交龍之旂龜蛇之旐與夏不同夏雖八尺之旐更無餘飾又引爾雅素錦綢杠者亦爾雅釋天文引之者證經文綢練練則素錦用以爲綢杠也。

子張之喪。公明儀爲志焉。志亦謂章識 **褚幕丹質。**以丹布幕爲褚葬覆棺不牆不翣。○褚張呂反幕音莫褚幕覆棺者 **蟻結于四隅。**畫褚之四角其文如蟻行往來相交錯蟻蚍蜉也殷之蟻結似今蛇文畫。○蟻魚綺反又作蛾蚍避尸反徐扶夷反蜉音浮 **殷士也。**學於孔子傚殷禮

【疏】子張至士也。○正義曰此一節論孔子弟子送葬車飾學孔子行殷禮之事各隨文解之。○子張之喪公明儀爲志焉公明儀是其弟子亦如公西赤爲章識焉此公明儀又爲曾子弟子故祭義云公明儀問於曾子曰夫子可以爲孝乎是也。○褚幕丹質者褚謂覆棺之物若大夫以上其形似幄士則無褚今公明儀尊敬其師故特爲褚不得爲幄但似幕形故云褚幕以丹質之布而爲之也。○蟻結者蟻蚍蜉也又於褚之四角書蚍蜉之形交結往來故云蟻結於四隅所以不牆不翣者用殷禮也所以畫蟻者殷禮士葬之飾也棺蓋亦或取蚍蜉夫子聖人雖行殷禮弟子尊之故葬兼三代之禮今公明儀雖尊其師祇用殷法不牆不翣唯特加褚幕而已上葬夫子用三代之飾案士喪禮旣非聖人亦用夏祝商祝彼謂祝習夏禮商禮總是周祝也故鄭注士喪禮云夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其於養宜故主饋食商祝祝習商禮者商人教之以敬於接神宜故主衣服襲斂周人之喪皆有夏商二祝與夫子用三代之禮其義不同夫子用三代之禮不爲僭者用其大夫之禮耳必用三代者夫子聖人德備三代文物故也。○

子夏問於孔子

曰居父母之仇如之何夫子曰寢苦枕干不仕雖除喪居處猶若喪也干盾也○仇音求讎也苦始占反草也枕之鴈反楯本又作盾食允反又音允弗與共天下也不可以並生遇諸市朝不反兵而鬬言雖適市朝不釋兵○適丁歷反釋音亦鬬丁豆反直遥反注同曰請問居昆弟之仇如之何曰仕弗與共國銜君命而使雖遇之不鬬爲其負當成之○銜音咸使色吏反爲于僞反下爲其負相爲同曰請問居從父昆弟之仇如之何曰不爲魁魁猶首也天文北斗魁爲首杓爲末○從如字徐才用反魁苦回反杓必遥反又匹遥反主人能則執兵而陪其後爲其負當成之○陪步回反虢子夏至其後○正義曰此一節論親疏報仇之法各依文解之○遇諸市朝者上既云不仕得有遇諸朝者身雖不仕或有事須入朝故得有遇諸朝也不反兵而鬬者言執殺之備是常帶兵雖在市朝不待反還取兵即當鬬也然朝在公門之内兵器不入公門身得持兵入朝者案閻人掌中門之禁但兵器不得入中門其大朝衆庶在皐門之内則得入也日朝文既廣設朝或在野外或在縣鄙遂但有公事之處皆謂之朝兵者亦謂佩刀已上不必要是矛戟皇氏以爲市朝正謂市也市有行肆似朝故謂市朝此辭非也上曲禮云不與共載天文不備也上曲禮云兄弟之讎不反兵此父母之仇云不反兵又此昆弟之仇不云不反兵者父母與昆弟之仇皆不反兵上曲禮昆弟之讎云不反兵者謂非公事或不仕者故恒執持殺之備此文昆弟之仇據身仕爲君命出使遇之不鬬故不得云不反兵也二文相互乃足○注爲負而廢廢君命○正義曰負猶不勝也爲其負當成之負亦謂不勝也○注天文北斗魁爲首杓爲末○正義曰案春秋運斗樞云北斗七星第一天樞第二旋第三機第四權第五衡第六開陽第七搖光第一至第四爲魁第五至第七爲杓是魁爲首杓爲末○主人能則執兵而陪其後○謂從父昆弟之仇既不爲讎之適然則執兵陪助其後出○孔子之喪二三子皆經而出尊師也出謂有所之適然則几弔服加麻者出則變服○經大結反

否。 喪謂七十二弟子相爲朋友 ○易墓非古也 易謂葵治草木不易者丘陵也 ○正義曰此一節論墓非古也 ○疏 ○易墓非古也。正義曰此一節論墓內不合葵治之事。○易謂至陵也。正義曰墓謂冢旁之地易謂葵治草木不使荒穢不易者使有草木如丘陵然言易墓非古也則古者墓非古也。○子路曰吾聞諸夫子喪禮與其哀不足而禮有餘也不若禮不足而哀有餘也。○子路至餘也。正義曰此一節論喪主哀敬。○疏 喪主哀 祭禮與其敬不足而禮有餘也不若禮不足而敬有餘也。○祭主敬之事。○吾聞諸夫子者諸之也據所聞事於孔子也○喪禮與其哀不足而禮有餘也此所聞事喪禮居喪之禮也與及也禮有餘。明器衣衾之屬也言居喪及其哀少而禮物多也不若禮不足而哀有餘也者若物多而哀少則不如物少而哀多也。○祭禮與其敬不足而禮有餘謂祖豆牲牢之屬多也。○祭禮謂祖豆牲牢之屬多也不若禮不足而敬有餘也者若牲器少而敬多也。○曾子弔於負夏。 負夏衛地 主人既祖填池。 祖謂移柩車去載處爲行始也填池填池當爲奠徹聲之誤也奠徹謂徹遣奠設祖奠之明器處昌慮反下同遣奠棄曾子弔欲更始。○填池依注音奠徹直列反遣奠棄戰反本或作遷奠非 推柩而反之。 反於載處 降婦人而后行禮。 禮既祖而婦人降今反柩婦人辟之復升堂矣柩無反而反之而又降婦人蓋欲矜賓於此婦人皆非。○辟音避下辟賢辟不 從者曰禮與。 怪之。○從音才用反 曾子曰夫祖者且也。 且未定之辭 且胡爲其不可以反宿也。 給說從者又問諸子游曰禮與 疑曾子言非 子游曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼。 殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也故

喪事有進而無退。明反柩非。飯熯晚反、牖羊久反、斂力驗反、禮家凡小斂大斂之字皆同、不重出、昨才故反

曾子聞之曰。多矣乎。予出祖者。善子游之言且服。○且服本或作且服過。注曾子至祖者。○正義曰此一節論負夏氏葬禮所失之事。○既祖填池者。案既夕禮、柩遷于祖、重先、奠從、柩從、升自西階、正柩于兩楹間、用夷床、鄭注云、是時柩北首、設奠于柩西、此奠謂啓殯之奠也、質明徹去啓奠、乃設遷祖之奠于柩西、至日側、乃卻下柩、載於階間、乘蜃車、載說、降下遷祖之奠、設於柩車西、當前束、時柩猶北首、前束近北、前束者、謂棺於車束有前後、故云前束、乃飾柩、設披屬引、徹去遷祖之奠、遷柩鬱外而爲行始、謂之祖也、婦人降、即位于階間、乃設祖奠于柩西、北首、遣奠於柩車之西、然後徹之、苞牲取下體以載之、遂行、此是啓殯之後、至柩車出之節也、曾子弔於負夏氏、正當主人祭之明旦、既徹祖奠之後、設遣奠之時、而來弔、主人榮曾子之來、乃徹去遣奠、更設祖奠、又推柩小退而返之、嚮北、又遣婦人升堂、至明旦、婦人從堂東降而後乃行、遣車禮從曾子者意以爲疑、問曾子云、此是禮與、曾子指其錯失、爲之隱諱、云夫祖者且也、且是未定之辭、祖是行始、未是實行、且去住二者皆得、既得且住、何爲不可以反宿、明日乃去。○注祖謂至祖奠。○正義曰祖謂移柩車去載處爲行始者、案既夕禮注云、柬柩於柩車、遂匠納車於階間、將行之始也、云奠徹、謂徹遣奠設祖奠者、案既夕禮、祖曰明旦徹祖奠、設遣奠、曾子正當設遣奠時來、主人乃徹去遣奠、還設祖奠、似若不爲遣奠然、經云、主人既祖、祖之明日既徹祖奠之時、故謂之既祖、鄭云祖謂後柩車去載處者、解正祖弔、遥指昨日爲既祖、於文賒緩、其義非也。○注禮既祖而婦人降。○正義曰、既夕禮文、以既祖柩車南出階間、既空、故婦人得降立階間、今柩車反還階間、故婦人降之升堂、婦人既已升堂、柩車未迴南出、則婦人未合降也、今乃降之者、以曾子賢人、欲矜誇賓於此婦人也、言皆非者、柩無反而反之、是一非、既反之、未迴車南出不合降、婦人而降之、是二非也。○注給說。○正義曰、論語云、禦人以口給、謂不顧道理、以捷給說於人也。○曾子至祖者。○多猶勝也、曾子自知已說之非、勝子游也、故言子游所說出祖之事、勝於我所說出祖也。

○曾子襲裘而弔。子游裼裘而弔。曾

子指子游而示之何其禒裘而弔也○禒星麻反夫夫上音扶如字一讀並如字注及下同主人曰夫夫也爲習於禮者如游趨而出襲裘帶絰而入○襲裘帶絰於主人變乃變也所弔者朋友○袒括徒旱反下古活反髮子曾子曰我過矣我過矣夫夫是也服是善子游○疏曾子至是也○正義曰此一節論弔禮得失之事各依文解之○子游趨而出襲裘帶絰而入凡弔喪之禮主人未變之前弔者吉服而弔吉服謂羔裘玄冠緇衣素裳又袒去上服以露裼衣則此裼裘而弔是也主人既變之後雖著朝服而加武以絰又掩其上服若是朋友又加帶則此襲裘帶絰而入是也案喪大記云弔者襲裘加武帶絰注云始死弔者朝服裼裘如吉時也小斂則改襲裘而加武與帶絰注云始加武者明不改冠但加絰於武喪大記所云亦據朋友故云帶絰帶既在裳鄭注加武與帶絰似帶亦絰連言帶耳主人成服之後弔者大夫則錫衰士則疑衰當事皆首服弁絰此子游之弔未知主人小斂以否何因出則有帶絰服之而入但子游既及弔喪後備其事故將帶絰行也○子夏既除喪而見見賢遍反注及下同予之琴和之而不和彈之而不成聲樂由人心○予羊汝反下同和音禾或胡卧反下同樂音岳又音洛作而曰哀未忘也先王制禮而弗敢過也作起忘音亡○子張既除喪而見予之琴和之而和彈之而成聲作而曰先王制禮不敢不至焉雖情異其節○子夏至焉○正義曰此其俱順禮禒之事此言子夏子張居喪順禮之事論子夏子張者案家語及詩傳皆言子夏喪畢夫子與琴援琴而絃衍而樂閔子騫喪畢夫子與琴援琴而絃切切而哀與此不同者當以家語及詩傳爲正知者以子夏喪親無異聞焉能彈琴而不成聲而閔子騫至孝之人故孔子善之云孝哉閔子騫然家語詩傳云援琴而絃切切以爲正也熊氏以爲子騫父母之喪異故不同也○司

寇惠子之喪。惠子衛將軍文子彌牟之弟惠叔蘭子也生虎者○彌亡甲反牟莫侯反

游爲之麻衰牡麻絰。惠子廢適立庶爲之重服以識之麻衰以吉服之布爲衰○爲于僞反注爲之重服皆同適丁歷反下文及注同

牟之弟游。謝其存昧反

曰。禮也。文子退。反明矣○子游名習禮文子亦以爲當然未覺其所譏

趨而就諸臣之位。深譏之大夫之家臣位在賓後

子辱與彌牟之弟游。又辱爲之服。又辱臨其喪。敢辭。止之在臣位

子游曰。固以請。再不從命

文子退。扶適子南面而立。曰。子辱與彌牟之弟游。又辱爲之服。又辱臨其喪。虎也敢不復位。覺所譏也虎適子家

文子親扶而辭敬子游也南面而立則諸臣位在門內北面明矣

子游趨而就客位。

所譏

疏

司寇至客位○正義曰此一節論子游譏司寇惠子廢適立庶得行之事各依文解之○注惠子至公生昭子鄂鄂生文子木及惠叔虎者○正義曰案世本靈公生昭子鄂鄂生文子木及惠叔蘭蘭生虎虎爲司寇氏文子生簡子瑕瑕生衛將軍文氏然則彌牟是木之字○注爲之至爲衰○正義曰子游既與惠子爲朋友應著弔服加繩麻帶絰今乃著麻衰牡麻絰故云重服識之云麻衰以吉服之布爲衰者案詩云麻衣如雪又閒傳云大祥素縞麻衣皆吉服之布稱麻故知此麻衰亦吉服之布也案喪服云公子爲其母麻衣鄭注云小功布深衣者以大夫之子爲其母厭降大功則公子爲其母厭降宜小功布衰與此別也案弔服錫衰十五升去其半疑衰十四升今子游麻衰乃吉服十五升輕於弔服而云重服以識之者據牡麻絰爲重弔服弁絰大如總之絰一股而環之今乃用牡麻絞絰與齊衰絰同故云重也○注深譏至賓後○正義曰大夫之賓位在門東近北大夫之家臣位亦在門東而南近門並皆北嚮故在賓後也故盧云喪賓後主人同在門東家臣賓後則近南也○注南面至明矣○正義曰然鄭亦不知臣定位今以此爲證故云明矣子游弔在臣位適子既嚮南

面對子游故知臣位在門內北面也案鄭注之意前既云大夫臣位在門內北面則凡賓位在門東亦得與盧合也而前又云臣位在門內北面則此又去賓位就主人之兄弟賢者若案彼注云則未越時賓位應在門左者以檀弓之弔當在小斂前同國并異國施在門左若諸侯禮大國賓辟寄公故在門右耳或云檀弓爲異國禮議於仲子故自處異國之賓故在門西也○濒音賓

后越人來弔主人深衣練冠待于廟垂涕洟而

主人文子之子簡子瑕也深衣不迎賓也○涕音他計反洟音夷自目曰涕自鼻曰洟瑕音遐本又作暇音古雅反

子游觀之

幾乎亡於禮者之譏也其動也中○中禮之變○丁仲反注及下注禮中之中同

疏 將軍文子之喪至其動也中○正義曰此一節論居喪得中禮之變各依文解之○將軍文子其身終亡既除喪大祥祭之後越人來弔謂遠國之人始弔其喪主人文子之子簡子瑕也深衣練冠凶服變也待于廟受弔身著深衣是既祥之麻衣也首著練冠謂未祥之練冠也待賓於廟目垂於鼻垂於洟子游觀之曰將軍文氏之子其庶幾乎亡於禮者之譏也其始死至練祥來弔是也其舉動也中當於禮之變節也○注主人至賓也○正義曰世本云深衣練冠凶服變也者深衣如深衣緣之以布曰麻衣緣之以素○練冠者謂祭前之冠若祥祭則縞冠也此謂由來未弔者故練冠若曾來已弔祥後爲喪事更來雖不及祥祭之日主人必服祥日之服以受之故雜記云既祥雖不當縞者必縞然後反服注云謂有以喪事贈賄來者雖不及時猶變服服祥祭之服以受之重其禮也其於此時始弔者則衞將軍文子之子爲之雜記經文本爲重喪者故縞冠衞將軍之子始來者故練冠故雜記注引此文證祥後來弔之事一邊耳推此而言禫後始來弔者則著禫服其吉祭已後或來弔者祥後更來有事主人則著禫服其吉祭已後亦有弔法故春秋文九年秦人來歸僖公成風之襚是也云待于廟受弔不迎賓也者以其死者還入於廟故今待弔於廟就死者案士喪禮始死爲君命出小斂以後爲大夫出是有受弔迎賓今以除服受弔故不迎賓

也或曰此非已君之命以敵禮待之故不迎也或云此是禫後吉時來也故不在寢而待於廟也禮論亦同 幼名冠字五十以伯仲死識周道也經也者實也 所以表哀戚○冠古亂反 掘中霤而浴毀竈以綴足及葬毀宗躐行毀宗毀廟門殷道也 明不復有事於此周人浴不掘中霤葬不毀宗躐行出于大門殷道也 掘求月反又求勿反霤力救反綴丁劣反又丁衛反躐良輒反復扶又反 學者行之 學行之○幼名冠字者名以名質生若無名不可分別故始生三月而加名故云幼名也○冠字者人年二十有爲人父之道朋友等類不可復呼其名故冠而加字舍其二十之字直以伯仲別之至死而加謚凡此之事皆周道也然則自殷以前爲字不在冠時伯仲不當五七以殷尚質不諱名故也又殷以上有生號仍爲死後之稱更無別謚周則死後別立謚故檀云周道也士冠禮二十已有伯某甫仲叔季此云 疏 議曰此一節論殷周禮異之事各依文解之○幼名冠字者名以名質生若無名不可分別故始生三月而加名故云幼名也○冠字者人年二十有爲人父之道朋友等類不可復呼其名故冠而加字舍其二十之字直以伯仲別之至死而加謚凡此之事皆周道也然則自殷以前爲字不在冠時伯仲不當五七以殷尚質不諱名故也又殷以上有生號仍爲死後之稱更無別謚周則死後別立謚故檀云周道也士冠禮二十已有伯某甫仲叔季此云五十以伯仲者二十之時雖云伯仲皆配其甫而言五十之時直呼伯仲耳禮緯含文嘉云質家稱仲文家稱叔周代是文故有當叔蔡叔霍叔康叔聃季等末者稱季是也○掘中霤而浴毀竈以綴足者亦義兼二事也毀宗毀廟也殷人殯室中也死而掘室中之地作坎所以然者一則言此室於死者無用二則以牀架坎上尸於牀上浴汁入坎故云掘中霤而浴也○毀竈以綴足者亦義兼二事一則死而毀竈示死無復飲食之事故毀竈可著覆故用毀竈之甑連綴死人足令直可著覆也○及葬毀宗躐行出于大門者亦義兼二事也毀宗毀廟也殷人殯於廟至葬柩出毀廟門西邊牆而出于大門所以然者一則當所毀宗之外若生時出行則爲壇幣告行神告竟車躐行壇上而出使道中安穩如在壇今鄉毀宗處出仍得躐此行道禮也上三句皆是殷禮也○注明不至之外○正義曰此謂中霤竈宗躐行出于大門也○殷道也者毀竈及宗是明不復有事於此處也云周人浴不掘中霤者用盤承浴汁也是以喪大記浴水用盤沐用瓦盤鄭注云浴沃用枓沐於盤中文相變也案鄭旨則知浴用盤也云葬不毀宗躐行者周殯於正

寢至葬而朝廟從正門出不毀宗也故士喪禮不云躐行也然周家亦不毀竈綴足而鄭注不云者以周綴足用燕凡其文可見故此不言耳至於毀宗躐行掘中霤周雖不爲而經文無云不掘不毀故鄭注言之也但舉首末言之則中從可知也云毀宗毀廟門之西而出者廟門西邊牆也云行神之位在廟門之外者以其毀宗故云躐行故知行神在廟門之外當毀處之外也行神於後更說

附釋音禮記注疏卷第七

八月十七日讀此卷

江西南昌府學栞

檀弓上

大公封於營邱節

阮元撰盧宣旬摘錄

故云先王制禮樂者閩監毛本同惠棟校宋本無禮字制上有所字續通解同

若舜愛樂其王業所由閩監毛本同惠棟校宋本作舜此本舜誤爲禹

禹愛樂其王業所由閩監毛本同惠棟校宋本作舜此本舜誤爲禹續通解同

狐死正邱首而嚮邱閩監毛本同惠棟校宋本作狐死正邱首謂狐之死正邱而嚮邱續通解同

雖狼狽而死閩監本同毛本狽作狽衛氏集說同續通解同

注齊大公受封至齊曰營邱閩監毛本同惠棟校宋本無受封至齊曰四字

大公望生丁公伋 監毛本作丁此本誤下閩本同

舜葬於蒼梧之野節

五者相參 閩監毛本同嘉靖本同惠棟校宋本參作三宋監本同通典五十八引作五者相參周公蓋祔 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本祔作附石經同注放此且天下爲家 閩本同惠棟校宋本同監毛本且誤目未知審也 閩監毛本也作悉衛氏集說作未之審悉記人以周公始附 閩監毛本附作祔下蓋始附葬附即合也南巡守 閩監本同毛本守作狩

次妃敡氏之女曰常宜 閩監毛本同浦鏜云敡下脫訾字從大戴禮校也云舜不告而取者 閩監本同毛本取作娶下而取何也不得取取妻皆同

次妃癸比 閩監毛本作此此本誤北

大功廢業節

謂所學習業則身有外營 閩監毛本同惠棟校宋本習作業下重習業二字今檢禮記 閩監本同毛本檢作撿。按作撿避所諱全書皆然

子張病節

吾即平生以善自脩 閩監毛本同浦鏜校云即當既字誤與曾子召申元同 閩本同惠棟校宋本當作常衛氏集說同恐忽須臾無嘗 閩監毛本同惠棟校宋本同監毛本申元作元申

始死之奠節

小功不爲位也者節

言禮之末略 閩監毛本作末此本末誤未

鄭注娣姒婦者 閩監毛本同惠棟校宋本注下有云字

故奔喪禮哭妻之黨於寢 閩監毛本如此此本禮誤重

古也冠縮縫節

解時人之惑 閩監毛本作惑岳本嘉靖本同此本惑誤感

辟積攝少 閩監毛本攝作襵衛氏集說同下但多作攝同

曾子謂子思曰節

言已以疾時禮而不如 閩監毛本同岳本嘉靖本同浦鏜校從衛氏集說改禮而不如作人之不然非也正義云意疾時人行禮不如已也是正疏禮而不如

小功不稅節

伯高死於衛節

夫由賜也見我 惠棟校宋本同石經同宋監本岳本嘉靖本同石經考文提要宋大字本宋本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本同衛氏集說同釋文出夫由閩監毛本誤猶

若限滿即止 閩監毛本作即此本誤節

進退無禮 閩監毛本同惠棟校宋本禮作理

依禮而哭諸野 惠棟校宋本同

子夏喪其子節

而曰女何無罪與 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同釋文出女何云案上文女何無罪也此作爾岐本女作爾石經考文提要云案上文女何無罪也此作爾岐出宋大字本宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本禮

記纂言皆作女

夫晝居於內節

無間晝夜閩監毛本同惠棟校宋本閒作問衛氏集說同

高子皐節

言人不能然閩監毛本作能然岳本同此本能誤禮衛氏集說作言人不能然也嘉靖本作言人不能也惠棟校宋本同

案史記孔子弟子傳閩監毛本同惠棟校宋本孔子作仲尼

衰與其不當物也節

謂精麤廣狹閩監毛本同嘉靖本同惠棟校宋本麤作麁宋監本岳本同衛氏集說作粗釋文出精麤云本又作麁。按段玉裁云篇韵麤訓不精俗作麁今人概用作粗粗行而麤廢矣

孔子之衛節

使子貢說驂而賵之閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說本同正義同釋文出稅驂云本又作說下及注同

子鄉者入而哭之閩監毛本同衛氏集說同考文引古本作嚮非考文引古本作嚮

故既夕禮知死者贈閩監毛本作贈此本贈誤賻

惜乘於顏回者閩監毛本同衛氏集說同考文引宋板頭作須有賵贈閩監毛本同惠棟校云孔子在衛節顏淵之喪節宋本合爲一節

孔子在衛節本同惠棟校宋本監毛本在作則衛氏集說同

在傍徨不進閩本同

孔子蚤作節

負手曳杖 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說本同正義同釋文出杶云亦作曳

消搖於門 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說本同正義同釋文出消搖云本又作逍遥考文引古本作逍遙

欲人之怪已 閩監毛本同岳本嘉靖本同惠棟校宋本已作己宋監本同衛氏集說同

泰山其頹乎 閩監毛本同岳本同衛氏集說同嘉靖本頹作頽釋文出頹石經頽作頽下其頹同

哲人其萎乎 閩監毛本同正義同石經同岳本嘉靖本衛氏集說同釋文出委乎云本又作萎注同

梁木其壞哲人其萎則吾將安放 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同困學紀聞曰家語終記云泰山其頹則吾將安仰梁木其壞吾將安放檀弓無吾將安杖四字或謂盧陵劉美中家古本禮記梁木其壞之下有則吾將安仗五字蓋與家語合齊召南曰案古本以無此五字故孔疏云于貢意在怨遽不暇別言是也或所見別本必好事者爲之

南面鄉明 閩監毛本同岳本嘉靖本同釋文出鄉明云本又作鄉衛氏集說作嚮考文引古本同

陵且如此 監毛本同閩本且作旦續通解同

子貢意在怨遽 閩監本同惠棟校宋本怨作忿毛本作恕

如明堂日至明堂具儀解 惠棟校宋本日作耳至字同閩監毛本日至作月令

尚書有武王夢協之言 毛本同閩監本協作協○惠棟校宋本此下另行標禮記正義卷第九終記云凡二十五頁

孔子之喪門人疑所服節 惠棟校宋本自此節起至孔子曰之死而致死之節止爲第十卷卷首題禮記正義卷第十

孔子至無服 惠棟校宋本無此五字

與神交之道 監毛本同閩本交誤爻

卿大夫亦以錫衰爲弔服 閩監毛本作卿此本卿誤鄉

孔子之喪公西赤爲志焉簠

牆之障柩猶垣牆障家 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說亦有考文古本無此九字盧文弨云牆下注九字古本無乃疏中語也山井鼎云下注牆柳衣此注爲衍文明矣

攝與閩本同岳本嘉靖本同衛氏集說攝作讘考文古本亦作攝宋監本同釋文同

如攝與同 惠棟校宋本同考文引古本足利本同又云宋板攝與閩監毛本同衛氏集說同岳本嘉靖本同

崇牙旌旗飾也 閩監本同岳本嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本無此五字

崇牙上闕字似脫一崇字嘉靖本亦作崇崇牙

此旌葬乘車所建也 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本此作是

孔子至夏也 惠棟校宋本同

注牆柳至攝與 閩本同監毛本攝作讘下皆同

攝與漢時之扇 閩監毛本同浦鏜校云與當衍字考文引宋板與作是

闕君熏披六 閩監毛本熏作纁與喪大記合

棗車載簑笠 閩本同惠棟校宋本監毛本簑作蓑與宋本儀禮合衛氏集說同

大喪共銘旌 惠棟校宋本閩監本同毛本共誤其

攝弧卿之擅 惠棟校宋本閩監本同毛本共誤其

夏后漸文 閩監毛本作漸此本漸誤斬考文引宋板后作家

旌是大古名 閩監毛本同浦鏜云古疑共字誤

子張之喪節

似今蛇文畫 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本蛇作虵宋監本同

倣殷禮續通解倣作倣
子張至士也惠棟校宋本無此五字
皆有夏商二祝閩監本同毛本二誤三考文云宋板作二
子夏問於孔子曰節惠棟校宋本嘉靖本同衛氏集說同釋文出節
于盾也閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出盾
干楯云本又作盾考文引古本作楯
不反兵而鬬石經作鬬衛氏集說同閩本作鬬監本作鬬毛本同
子夏至其後惠棟校宋本無此五字
此一節論親疏報仇之法閩監本同衛氏集說同毛本報誤執
是常帶兵集說同閩監毛本同惠棟校宋本是作身是也衛氏
不與共載天閩監毛本載作戴

既不爲報仇廼首閩監本同衛氏集說同毛本報誤執
易墓節
是不治易也閩監毛本同衛氏集說治易作易治孫志祖云集說是也
子路曰節
子路至餘也惠棟校宋本無此五字
明器衣衾之屬也閩監毛本同衛氏集說作謂明器衣衾之屬多也
言居喪及其哀少而禮物多也閩本同監毛本改作與
曾子弔於負夏節
善子游言且服閩監毛本同嘉靖本同岳本服下有也字
古本作且服過也足利本無也字案正義云故且服也云本或作且服過考文引善服子游也服亦屬子游則服善非服過也

曾子至祖者惠棟校宋本無此五字

賓出遂又納車於階間閩監毛本如此此本出誤仕矣作匠○按作匠是也遂匠指遂人匠人而言惠棟校宋本誤文校又字亦誤惠棟校宋本祖曰明且徹祖奠設遣奠閩監毛本同浦鏜校云之誤曰

曾子襲裘而弔節

服是善子游此本游下空闕閩監毛本游下有言字衛氏集說同惠棟校宋本無言字是作且宋監本同岳本嘉靖本同考文引古本足利本同

曾子至是也惠棟校宋本無此五字

小斂則改襲裘而加武與帶絰矣閩監毛本同考文引宋板無裘字○按無裘是也否則與奘大記不合

帶所在署閩監毛本署作要考文引宋板作著

子夏既除喪而見節

先王制禮而弗敢過也石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本王誤生

先王制禮不敢不至焉石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本同閩監本王誤生

善其俱順禮惠棟校宋本作其宋監本同嘉靖本考文引岳本同衛氏集說同古本足利本同此本其誤○閩監毛本作同

子夏至焉惠棟校宋本無此五字

援琴而絃衍衍而樂閩本同惠棟校宋本同監毛本絃作弦衛氏集說同下而絃字同

援琴而絃切切以爲正也閩監毛本同浦鏜校云切切下脫而哀二字

司寇惠子之喪節

止之服也 閩本同岳本嘉靖本同衛氏集說同 監本止字殘闕不全毛本止誤上

司寇至客位 惠棟校宋本無此五字

今以此爲證 閩監毛本作今此本誤合

將軍文子之喪節

將軍文子之喪至其動也中 惠棟校宋本無此十一字

知者世本云 閩監毛本同惠棟校宋本云上有文字

則衛將軍文子之子爲之 閩本同衛氏集說同監毛本文子作文氏是也

而待於寢也 閩監毛本同惠棟校宋本寢作廟是也

幼名節

明不復有事於此 閩監本同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引宋板同毛本此誤北

學於孔子者行之儆殷禮也續通解儆作做

幼名至行之 惠棟校宋本無此五字

年至五十者艾轉尊 閩監毛本同惠棟校宋本者作者衛氏集說同

末者稱季是也 監毛本作稱此本誤舞閩本同

以其毀宗故云蹴行 閩監毛本如此此本毀故二字實閩惠棟校宋本故作卽

禮記注疏卷七校勘記

禮記注疏卷七校勘記 八

附釋音禮記注疏卷第八

檀弓上

禮記　鄭氏注　孔穎達疏

子柳之母死。子碩請具。具葬之器用。子柳魯叔仲皮之子。子碩兄。○碩音石。子柳曰。何以哉。言無其財也。妾賤。取之曰買。○竇本又作賣音同。賣也。注同。子碩曰。請粥。粥謂鬻本亦作鬻。賣也。注同。母以葬其母也。不可。忠恕。既葬。子碩欲以賻布之餘具祭器。古者謂錢爲泉布所以通布貨財。子柳曰。不可。吾聞之也。君子不家於喪。惡因死者以爲利。○惡烏路反。請班諸兄弟之貧者。以分死者所矜也。祿（疏）子柳至貧者。○正義曰此一節論不

粥人之母及因死爲利之事各依文解之。○注子柳至碩兄
正義曰、案下檀弓云、叔仲皮學子柳、故知子柳是叔仲皮之
子碩兄者、以此云子碩曰請粥庶弟之母故知子碩兄
也。○注古者至貨財。○正義曰解布名也、言古者謂錢爲泉
所以然者言其通流有如水泉、而偏布貨取名於水泉、其流行無不
徧也。鄭又云泉始蓋一品、周景王鑄大泉而有二品、後數變
易不復識本制、至漢唯有五銖、案鄭此者、云五銖者其
重五銖、凡十黍爲一參、十參爲一銖、二十四銖爲一兩、故錢
邊作五銖字也。鄭又云、王莽改貨、而異作泉布多至十品、今
存於民間多者有貨布大泉、貨泉、貨布長二寸五分、廣寸首
長八分、有奇、廣八分、其圜好徑二分半、足枝長八分。其右文
曰貨、左文曰布、重二十五銖、直貨泉二十五、大泉徑一寸
分、重十二銖、文曰大泉、直貨泉二十五。貨泉徑一寸、重五銖、右
文曰貨、左曰泉、直一也。案食貨志云今世謂之錢是也。
猶爲貨泉之字大泉即今大四文錢也。四邊並有文也。貨布
之形今世難識、世人或耕地猶有得者、古時一笵準二十五
錢也。然古又有刀、刀有二種、一是契刀、一是錯刀也。契刀直
五百、錯刀直一千。契刀無緌而錯刀用金緌之。刀
形如錢而邊作刀字形也。故世猶呼錢爲錢刀也。○君子
曰謀人之軍師敗則死之。謀人之邦邑危則亡之。
利己亡。衆非忠也、言亡之者雖辟賢非義退。○公叔文子升於瑕丘。
二子衛大夫文子獻公之孫名拔。○邊本又作璞、其魚反。從才用反。又如字。拔皮八反。徐蒲末反。
邊伯玉從。作璞其魚反。從才用反。又如字。拔皮八反。徐蒲末反。
文子曰。樂哉斯丘也。死則我欲葬焉。邊伯
玉曰。吾子樂之。則援請前。刺其欲害人。瑕伯玉名。○樂音洛。下同。一讀下樂字絕。援、于眷反。又於願反。刺七賜反。〔疏〕公叔至請前。○正義曰、此一節論邊伯玉仕者、刺文子欲害人之事。○注文子獻公之孫名拔。○正義曰、案世本云、獻公生成子當、當生文子拔、拔生朱爲公叔氏。○并人有其母死而孺子泣者。言聲無節。○并皮彥反。孺而注反。孔子曰。失禮夫禮。爲可傳也。爲可繼也。故哭踊有節。○傳直專反。〔疏〕并人至有節。○

正義曰此一節論孔子譏弁人哀過之事○而難爲繼也者此哀之深後人無能繼學之者也○夫禮爲可傳也爲可繼也故哭踊有節者又廣述其難繼爲失也夫聖人禮制使後人可傳可繼故制爲哭踊之節以中爲度豈可過甚皆使後人不可傳繼乎然雜記曾申問於曾子曰與父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母何常聲之有則與此違者云曾子所言是始死之時悲哀志戀未可爲節此之所言在襲斂之後可以制禮故哭踊有節節哭之時在於後也所以知然者曾申之問泛問於哭時故知舉重時荅也此之所言是舉重時荅也此之所言是舉重時荅也○叔孫武叔之母死。

叔孫武叔之母死。小斂。舉者出戶。出戶。袒。且投其冠。括髮。

尸出戶乃變服。哀節。冠素委貌。○括古活反。子游曰知禮。

嗤之。○嗤昌之反。疏叔孫至知禮○正義曰此一節論武叔失禮之事各依文解之○注武叔至子者○正義曰案世本桓公生僖叔牙生戴伯慈生莊叔得臣生穆叔豹豹生昭子婼婼生戊子不敢敢生武叔州仇仇是公子牙六世孫故云公子牙之六世孫也云毀孔子者論語云叔孫武叔毀仲尼是也○注尸出至委貌○正義曰案士喪禮

卒斂。徹帷。主人西面馮尸。踊無算。主婦東面馮亦如之。主人髽髮袒。襲裼。衆主人免。下云士主婦髽以麻。下云士喪大記亦云卒小斂。主人袒。括髮以麻。下云士喪禮主婦髽以麻。小斂之後。奉尸斂于堂。是括髮在前。今武叔奉尸斂堂之後。乃投冠括髮。故云尸出戶。乃變服。失哀節。云冠素委貌者案雜記云。小斂環絰。公大夫士一也。注云。士素委貌。大夫以上加此絰焉。鄭知然者。以喪大記云。君將大斂。子弁絰。大夫大斂無文。明亦弁絰。大斂既畢。明小斂亦然。故云大夫以上弁絰。案武叔投冠。武叔是諸侯大夫。當天子之士。故云士素委貌。若然。案士喪禮。主人括髮。鄭注云。始死。將斬衰者。雖斯將括髮者。去笄纚而紒。無素委貌者。熊氏云。士喪禮謂諸侯之士。故無素冠也。崔氏云。將小斂之時。已括髮。括髮後。大夫以上加素弁。士加素委貌。至小斂訖。乃投去其冠。而見括髮。今案士喪禮及大記。皆小斂卒乃括髮。無小斂之前爲括髮者。崔氏之言非也。案士喪禮小斂括髮。鄭注喪服變除云。襲而括髮者。彼據大夫以上之禮。死之明日而襲。與士小斂同日。俱是死後二日也。鄭注士喪禮一括髮之後。比至大斂。自若所以大記云。小斂主人袒括髮。是諸侯小斂之時。更括髮者。崔氏云。謂說去其髽。更正括髮。非重爲括髮也○子游曰知禮○子游是習禮

之人見武叔失禮反謂之知禮故知嗤之也〇扶君。卜人師扶右。射人師

扶左。謂君疾時也。卜當爲僕聲之誤也僕人射人皆平生時贊正君服位者〇卜人師依注音僕師長也謂大

僕也本或無師字者非也前儒如字卜人及醫師也君薨以是舉。不忍變也周禮射人大喪與僕

人遷尸〔疏〕扶君至是舉〇正義曰此一節論君薨所舉遷尸之人〇注謂君至位者〇正義曰知是君疾時者

以下云君薨以是舉故知君疾時也知卜當爲僕者以卜人

無正君之事案周禮大僕職掌正王之服位射人職掌國之

三公孤卿大夫之位及王舉動恐墮玉故知也〇從母之夫。舅之妻。二夫人

相爲服。君子未之言也。二夫人猶言此二人也時有此二人同居死相爲服

者甥居外家而非之〇從才用反夫人音扶注同爲于僞反注及下注夫爲妻同或曰同爨緦。

以同居生緦之親可爨緦上七亂反下音思〔疏〕從母至爨緦〇正義曰此一節論失禮之事各依文解之〇注

時有至非之〇正義曰知同居者以下云同爨緦故知同居也云甥居外家而非之者以言從母及舅皆是外甥稱謂之

辭故知甥也若他人之言應云妻之兄弟婦夫之姊妹夫相

爲服不得云從母之夫舅之妻也言甥居外家而非之者謂

甥來居在外姓舅氏之家見有此事而非之或云外家者以

二人同住甥居外旁之家遥譏之〇或曰同爨緦者甥既將

爲非禮或人以爲於禮可許既同爨而食合有緦麻之親此

皆據緦麻正衰非弔服也故云相爲服若是弔服疏人皆可

何怪此二人何肯以爲弔服加麻絰如朋友然非也凡弔服

不得稱服故上云請喪夫子若喪父而無服時朋友弔服而

稱無服故知此相爲服非弔服也〇喪事欲其縱縱爾。趨事貌縱讀如揔領之揔

〇縱依注音揔急遽貌吉事欲其折折爾。安舒貌詩云好人提提〇折大兮反注同

故喪事雖遽不陵節。吉事雖止不怠。陵躐也止立俟事時

也怠惰也〇躐力輒反惰徒卧反故騷騷爾則野。謂大疾〇騷素刀反急疾貌大音泰一音

他佐反下注同鼎鼎爾則小人。謂大舒君子蓋猶猶爾。疾舒之中

〔疏〕喪事至猶爾〇正義曰此一節論吉凶趨容之事各依文解之〇注詩云好人提提〇正義曰所引者魏風葛

屨之詩也魏俗褊薄遭新來婦人縫作衣裳故述而刺之云美好婦人初來之時提提然引之者證安舒之意○故喪至猶爾○正義曰以上喪事欲舒因上生下故云喪事雖須促遽亦當有常不得陵越喪禮之節吉事雖有行止住之時不得怠惰寬慢故喪事騷騷爾過爲急疾則如田野之人急切無禮若吉事鼎鼎爾不自嚴敬則如小人然形體寬慢也若君子之人於喪事之內得疾之中於吉事之內得舒之中蓋行禮之時明閑法則志意猶猶然猶猶是疲違之貌○喪具君子恥具辟不懷也喪具棺衣之屬一日二日而可爲也者君子弗爲也謂紱紟衾冒○紱戶交反後同紟其蔭反冒莫報反〔疏〕正義曰此一節論孝子備喪具之事各依文解之○注辟不至之屬○正義曰此辟不懷宣八年左傳云禮卜葬先遠日辟不懷也懷思也葬用近日則是不思念其親之事也云喪具棺衣之屬者棺即預造衣亦漸制但不一時頓具故王制云六十歲制七十時制八十月制九十日脩雖紱紟衾冒死而后制是也○喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之也嫂叔之無服也蓋推而遠之也蓋有受我而厚之者也〔疏〕喪服至者也○正義曰喪服傳文所以嫂叔無服喪服傳文所以兄弟之子期姑姊妹也適人功皆喪服經文無服進在姑姊妹之上者取是引而進之其嫂無服是推而遠之並云蓋者記人雖解其義猶若不審然故謙而言蓋○注或引至遠別○正義曰已子服期今兄弟之子亦服期之也此云引進之同於己子案喪服傳云引者喪服有世父母叔父母期又云兄弟之子何以亦期也有相報荅之義故云報也己子服期兄弟之子應降一等服大功今乃服期故云引也二文相兼乃備或推者兄弟相爲服期其妻應降一等服大功今乃使之無服是推使疏而斥遠之也言重親解或引言遠別解或推遠別者何平叔云夫男女相爲服不有骨肉之親則有尊卑之異也嫂叔親非骨肉不異尊卑恐有混交之失推使無服也○姑姊妹之薄也者姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者也遠別○遠于萬反別彼列反姑姊妹之薄也者欲其一心於厚之嫁大功夫爲妻期○期音基〔疏〕正經記者錄喪服中有下三事各以釋之其兄弟之子期姑姊妹也適大功皆喪服經文嫂叔無服喪服傳文所以嫂叔是引而進之其嫂無服是推而遠之並云蓋者記人雖解其義猶若不審然故謙而言蓋○注或引至遠別○正義曰已子服期今兄弟之子亦服期之也此云引進之同於己子案喪服傳云引者喪服有世父母叔父母期又云兄弟之子何以亦期也有相報荅之義故云報也己子服期兄弟之子應降一等服大功今乃服期故云引也二文相兼乃備或推者兄弟相爲服期其妻應降一等服大功今乃使之無服是推使疏而斥遠之也言重親解或引言遠別解或推遠別者何平叔云夫男女相爲服不有骨肉之親則有尊卑之異也嫂叔親非骨肉不異尊卑恐有混交之失推使無服也○姑姊妹之薄也者姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者也嫁之時爲之厚今姑姊妹出

嫁之後爲之薄蓋有夫壻受我之厚而重親之欲一心事於厚重故我爲之薄○食於有喪者之側未嘗飽也助哀戚也○曾子與客立於門側其徒趨而出徒謂客之族○曾子曰爾將何之曰死將出哭於巷以爲不可發凶於人之館曰反哭於爾次也次舍也禮○館人使專之曾子北面弔焉曾子至弔事○曰反哭於爾次者於時立曾子若其自有然○疏論館客使如其己有之門故曾子許其反哭於汝次舍之處依禮喪主西面曾子所以北面弔者案士喪禮主人西面其賓亦在東門北面謂同國之賓曾子既許其哭於次故以同國賓禮北面弔焉○孔子曰之死而致死之不仁而不可爲也之死之謂無知與有知也爲猶行也致生之不知而不可爲也之往也死之生之謂無知與有知也爲猶行也○知音智是故竹不成用瓦不成味木不成斲成猶善也

竹不可善用謂邊無膠味當作洙洙鑽也○味依注音洙亡扈反斲陟角反滕本又作縢徒登反鑽音悔洗面琴瑟張而不平笙備而不和無宮商之調○笙生于音于下音生和胡卧反調直弔反有鐘磬而無簨虡不縣之也橫曰簨植曰虡力反又音值其曰明器神明之也言神明死者也神明者非人所知故其器如此

疏孔子至之也○正義曰此一節論生人於死者不可致死生之事○之往送葬於死者而致死之往也謂生者以物往送死者故何屑云言往死者處而致此死之者之意謂死如草木無知如此用情則不仁不可行於世也往死者處而致此死者於全生之物則不知而不可行也捨此二塗不仁不知之間聖人之所難言付之不測之云夏后氏用明器示民無知殷人竟言無知與有知者即下云用祭器示民有知也○是故竹不成用者聖人爲教使人于不死於亡者不便謂無知不生於死者不便謂有知故制明

器以神明求之、不死不生、不可測也、故爲器用並不精善也、竹不善用、謂竹器邊無縢緣也、何肩云、若全無知則不應用、若全有知則亦不應不成、故有器不成、是不死不生也。瓦不成味者、味猶黑光也、今世亦呼黑爲泆也、瓦不成器無光澤也。木不泆、謂瓦器無光澤也。○木不泆當作泆泆、泆謂礦謂礦而證泆爲光澤也、琴瑟張而不平者亦張弦而不調平也。○竽笙備而不和者、亦備而無簧虡者、簧虡、縣鐘磬格也、亦有宮商之調和也、有鐘磬而無簧虡、縣鐘磬格也、亦有鐘磬而不用格縣掛之鄭云不縣之也、案典庸器云、大喪廞筍虡、明知有而不縣之也、云橫曰簧植曰虡者、虡、距也、以用力故曰虡也。○注言神至所知。○正義曰、云非人所知也。○有子問於曾子一节。有子、孔子弟子有若也、夫子卒後、問此、庶有異聞也、喪、謂喪人其何稱。○問曰、聞之矣。

仕失位也、魯昭公孫於齊曰喪人其何稱、○問、庶有異聞也、喪、謂喪間或作聞、喪息浪反、注及下皆同、孫音遜、

喪欲速貧、死欲速朽。有子曰、是非君子之言也。曾子曰、參也與子游聞之、有子曰、然則夫子有爲言之也。曾子曰、參也聞諸夫子也。有子曰、參也聞諸夫子也。貧朽非人所欲、○朽許久反、

子又曰、是非君子之言也。曾子曰、參也與子游聞之、有子曰、然則夫子有爲言之也。曾子曰、參也聞諸夫子也。子以斯言告於子游。子游曰、甚哉有子之言似夫子也。昔者夫子居於宋、見桓司馬自爲石槨三年而不成。桓司馬、宋向戌之孫名魋、○有爲、于僞反、下爲桓司馬爲敬叔則爲之注爲民作爲嫁母皆同、向式上反、戌音恤、魋大回反、向

不如速朽之愈也。死之欲速朽、爲桓司馬言不如速貧之愈也。○貧後、○後昌氏反、又申氏反、南宮敬叔反、必載寶而朝。敬叔、魯孟僖子之子仲孫閱、蓋嘗失位去魯得反、載其寶來朝於君、○朝直遥反、注同、僖詩宜反、閱音悦、夫子曰、若是其貨也。喪不如速貧之愈也。喪之欲

速貧。爲敬叔言之也。曾子以子游之言告於有子。有子曰。然。吾固曰非夫子之言也。曾子曰。子何以知之。有子曰。夫子制於中都。四寸之棺五寸之槨。以斯知不欲速朽也。中都魯邑名也孔子嘗爲之宰。爲民作制。孔子由中都宰爲司空。由司空爲司寇。昔者夫子失魯司寇。將之荊。將應聘於楚。應應對之應。蓋先之以子夏。又申之以冉有。以斯知不欲速貧也。言汲汲於仕得祿。○汲音急。疏有子至貧也。○正義曰。此一節。論喪不欲速貧死不欲速朽之事。名隨文解之。○有子問於曾子者。此孔子卒後弟子相問。冀有所異聞也。問失本位居他國禮也。有子問於曾子云。汝曾聞失位在他國之禮於孔子否乎。○注有子至何稱。○有子至君子之言也。○以曾子云喪欲速貧死欲速朽。有子如是之語。非正義曰。案仲尼弟子傳有若少孔子四十三歲。彼注云魯人也。曾參南武城人。字子輿。少孔子四十六歲。云魯昭公孫於齊。曰喪人其何稱者。引公羊證失位者稱喪也。昭公孫于齊。次于楊。州齊侯唁公于野。非昭公曰喪人其何稱。○有子至貧也。○以曾子云喪欲速貧死欲速朽。有子如是之言也。夫子既非君子。必不爲此言。時有子唯問喪不問死。曾子以喪死二事報有子者。以喪死俱爲惡事。貧朽又事類相似。既言喪欲速貧。遂言死欲速朽。案此速貧在前。速朽在後。而下子游之對。先云死欲速朽。後言喪欲速貧。隨孔子所見言之。先後也。且孔子爲中都宰之時。制其棺椁不用貧。其事在前。夫子魯司寇。使子夏冉有先適楚。不欲速貧。其事在後。故子游先言速朽。後言速貧。亦隨云子之事前後。○注相司至名雕。○正義曰。案世本。向戌生東鄰叔子。叔子生左師匄。匄即向巢也。雕是巢之弟。故云向戌孫也。○注孔子至司寇。○正義曰。孔子世家。定公九年。孔子年五十。定公以孔子爲中都宰。一年。四方皆則之。由中都宰爲司空。由司空爲司寇。定公十年。會于夾谷。攝相事。此云司寇者。崔靈恩云。諸侯三卿。司徒兼冢宰。司馬兼宗伯。司空兼司寇。三卿之下。則五小卿爲五大夫。故周禮。太宰職云。諸侯立三卿五大夫。大夫也。五大夫者。司徒之下立二人。小宰小司徒。司馬之下。以其事省。立一人爲小司馬。兼宗伯之事。司空之下立二人。小司寇。兼冢宰之事。司空也。從小司空。今夫子爲司空者。爲小司空。從小司空。

爲小司寇也崔所以知然者魯有孟叔季三卿爲政又有臧氏爲司寇故知孔子爲小司寇崔解可依○昔夫至之荆○案世家定十四年齊人歸女樂孔子去魯適衛從衛之陳過匡邑匡人圍之又復去衛過曹適宋時定公卒宋桓魋欲殺孔子伐夫子所過之樹削夫子所過之跡去宋適鄭去鄭適陳居三歲又適衛既不見用將西見趙簡子至河而聞殺竇鳴犢與舜華也又反於衛復行如陳時哀公三年孔子年六十明年孔子自陳遷于蔡三歲孔子在陳蔡之間楚使人聘孔子陳蔡乃圍孔子絕糧乏食七日於是使子貢至楚楚昭王興師迎孔子將書社七百里封孔子楚令尹子西諫而止之是歲楚昭王卒孔子自楚反于衛孔子年六十三是魯哀公六年以此言之失司寇在定十四年之楚在哀公六年其間年月甚遠且失司寇之後嚮宋不嚮楚而云失魯司寇將之荆者謂失魯司寇之後將往之荆則哀公六年之荆亦是失司寇後非謂失司寇之年即之荆也○陳莊子死赴於魯○繆公召縣子而問焉縣子曰古之大夫束脩之問不出

魯人欲勿哭君無哭鄰國大夫陳恒之喪繆公召縣子齊大夫

竟雖欲哭之安得而哭之以其不外交○繆音木竟音境今之大夫交政於中國雖欲勿哭焉得而弗哭言時君弱臣強政在大夫專盟會以交接○焉於虔反且臣聞之哭有二道有爱勸之以權微公曰然然則如之何而可縣子曰請哭諸縣氏疏陳莊至縣氏○正義曰此一節論哭鄰國之法○注陳莊至名伯○正義曰案世本、成子當生襄子班、班生莊子伯、鄭依世本知也○縣氏用明器示民無知也所謂致死之仲憲孔子弟子原憲殷人用祭器示民有知也所謂致生之周人兼用之示民疑也言使民疑於無知與有知曾子曰其不然乎其不然乎

非其說之非也夫明器鬼器也祭器人器也夫古之人
胡爲而死其親乎○正義曰此一節論不可隨文解之○注仲憲孔子弟子原憲○正義曰案仲尼弟子傳云原憲字子思彼注云魯人也其時與曾子評論三代送終器具之義也○曰夏后至親乎○此以下是原憲所說並非其言夏后氏所以別作明器送亡人者言亡人無知故以不堪用之器送之表示其無知也○殷人用祭器示民有知也者憲又言殷家不別作明器而即用祭祀之器送亡人者有知與人同故以有用之器送之表示其有知也○周人兼用之示民疑也者憲又言周世并用夏殷二代之器送亡者不知定無知如夏爲當定有知如殷周人爲之致惑不可定者故并用送之是示於民疑惑不定也○曾子曰其不然乎其不然乎者曾子聞憲所說不是故重稱不然深歸之也○夫明器鬼器也祭器人器也者曾子歸憲言鬼而自更說其義也言二代用此器送亡者非是爲有知與無知也正是質文異耳夏代文言鬼與人異故純用鬼器送之非言爲無知也殷世質言雖復鬼與人有異亦應恭敬是同故用恭敬之器仍貯食送之非言爲有知說二代既了則周兼用之非爲疑可知故不重說每周家極文言亡者亦宜鬼事亦宜敬事故并用鬼敬二器非爲示民言疑惑也然周雖大夫以上兼用其士唯用鬼器不用人器崔靈恩云此王者質文相變耳○夫古之人朋爲而死其親者曾子說義既竟又更歸於仲憲所言也古謂夏時也言古人雖質何容死其親乎若是無知則是死之義也然憲子言三事皆非而曾子此獨譏無知者以夏后氏尤古故也譏一則餘從可知也○公叔木有同母異父之昆弟死○問於子游○木當爲朱春秋作戊衛公叔文子之子定公十四年奔魯○木音式樹反又音朱徐之樹反子游曰其大功乎○疑所服也親者屬大功是狄儀有同母異父之昆弟死○問於子夏○子夏曰我未之前聞也魯人則爲之齊衰狄儀之問也○疏○公叔木有同母異父之昆弟死問於子游至狄儀之問也○正義曰此一

節、論爲同母異父昆弟死著服得失之事、各依文解之。○注木當爲朱至十四年奔魯。○正義曰、案世本、衞獻公生成子當當生文子拔、拔生朱弘、故知木當爲朱也。言春秋作戍者定十四年衞公叔戍來奔是也。○注疑所服也。○親者屬大功是者、鄭意以爲同母兄弟之服、喪服無文、故子游疑之、其大功正義曰、同母異父昆弟之親者屬大功、是者、以同父同母則服期、今但同母而以母是我親生、其兄弟是親者血屬、故降一等而服大功、案聖證論王肅難鄭禮稱親者血屬、謂出母之身不謂出母之子服也、若出母之子服大功、則出母之父母服應更重何以爲出母之父母無服、王肅云、同母異父兄弟服大功者、謂繼父服齊衰、其子降一等、故服大功、馬昭難王肅云、異父昆弟、恩繼於母、不繼於父、肅以爲從繼父而服、非也、張融以爲繼父同居有子、正服齊衰三月、乃爲其子大功、非服之差、說是也。○今之齊衰狄儀之問也。○不云自狄儀始者、庾蔚云、狄儀之前、魯人先已行之、故不云自狄儀始也

子思之母死於衞。子思曰、子聖人之後也。四方於子乎觀禮。子柳若謂子思曰、子聖人之後也。四方於子乎觀禮。子思之母死於衞。子思曰、吾何慎哉。吾聞之。有其禮。有其禮。無其財。無其時。君子弗行也。謂時

蓋慎諸。柳若、衞人也。見子思欲爲嫁母服、恐其失禮戒之。嫁母齊衰期。子思曰、吾何慎哉。吾聞之。有其禮。有其財。無其時。君子弗行也。時所止則止、時所行則行、無所疑也。喪之禮如可行而財不足以備禮、謂財足以備禮而時不得行者、子贈謚之屬、不踰主人。○謚言遂

（疏）子思至慎哉。○正義曰、此一節論爲出嫁母之喪行禮之事。○注子思孔子孫伯魚卒其妻嫁於衞。○正義曰、孔子世家文、鄭言之者、以下云子聖人之後、故具言之、○注柳若至衰期。○正義曰、云嫁母齊衰期者、嫁母之服、喪服無文、案喪服杖期章云、父卒繼母嫁、從爲之服、報則親母可知、故鄭約云齊衰期也。又鄭止言齊衰期不言適庶、故謙周袁準並云父卒改嫁非父所絕、嫡子雖主祭、猶宜服期、而喪服爲出母期、嫁母與出母俱是絕族、故知與出母同也。張逸問、舊儒世本皆以孔子後數世皆一子、禮、適子爲父後爲嫁母無服、檀弓說子思從於嫁母服何爲位、必非適子、或者兄若早死無繼、故云爲後也。鄭荅云、子思哭嫂爲數世皆一子。○注謂財至行者。○正義曰、謂若嫁母之家主

人貧乏斂手足形還葬已雖有財不得過於主人○縣子
故下注喪之禮如子贈襚之屬不踰主人是也
瑣曰吾聞之古者不降上下各以其親時也上
不降遠下不降卑○縣子名瑣息果反依字作璨滕伯文爲孟皮齊衰其叔父
也爲孟皮齊衰其叔父也伯文殷時滕君也爵爲
于僞反下及下注爲人同(疏)縣子至父也○正義曰此一節論古者著
服上不降遠下不降卑之事各依文解之○瑣縣子名據所聞而言也古者不降所聞之事也古者殷
時也周禮以貴降賤以適降庶惟不降正耳而殷世以上雖
貴不降賤也上下各以其親不降之事也上謂旁親族曾祖
從祖及伯叔之班族下謂從子從孫之流彼雖賤不以己尊
降之猶各隨本屬之親輕重而服之故云上下各以其親庾
蔚云上下猶尊卑也正尊周禮猶不降則知所明者旁尊也
鄭恐尊名亂於正尊故變文言遠也○滕伯至父也○謂滕
國之伯名文爲叔父孟虎著齊衰之服其虎是滕伯文叔父
也爲孟皮齊衰其叔父也謂滕伯爲兄弟之子孟皮著齊衰
之服其滕伯是皮之叔父也言滕伯上爲叔父下爲兄弟之
子皆著齊衰是上不降遠下不降卑也○后木曰喪吾聞諸縣子曰
夫喪不可不深長思也后木孝公子惠伯之子孫無名木者故
葬之○長直亮反○深思也(疏)后木至思也○正義曰此一節論屬子以死事非禮之事各依文解之○后
木云孝子居喪之禮吾聞之於縣子云夫居喪不可不深思
長慮也孝子既深思長慮故買棺之時當令精好斲削外內
使之平易后木既述縣子之言以語其子又云在後我身若
死則亦當然然猶如是我死亦當如是縣子之言買棺外內
易也○注后木至之後○正義曰案世本孝公生惠伯弟其
後爲厚氏世本云弟此云孫世本云厚此云后其字異耳則
惠伯之子孫無名木者故鄭直云其後○注此孝至所記○
正義曰言買棺外內滑易者此是孝子所
爲之事非是父母豫所屬託識后木也○曾子曰尸
未設飾故帷堂小斂而徹帷仲梁子曰夫婦
方亂故帷堂小斂而徹帷斂者動搖尸帷堂爲人褻
之言方亂非也仲梁子魯

人也○幡意悲反○小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方斂之奠設於東方奠又無席魯之喪未也曾子至失也○正義曰知曾子至失也○注言方至人也○正義曰知方斂之奠設於東方奠又無席魯之喪未奠於西方而又有席曾子見時如是謂將爲禮故云小斂於西方斯此也其斂之時於此席上而設奠矣曾子之言失禮故記者正之云小斂奠所以在西方是魯人行禮未世失其法也○注曾子至有席○正義曰知曾子所言非者案士喪禮小斂之奠設於尸東今曾子言西方故爲非也云大斂奠於堂乃有席者案士喪禮大斂之奠設於室今云堂者後人轉寫之誤當云奠於室故鄭荅趙商堂當爲室也○縣子曰紿衰總裳非古也非時尚輕涼慢禮○紿衰去逆反麤音蔵布細而疎曰總裳也下七回反總音蔵布細而疎曰總裳

音具、

(疏)縣子至古也○正義曰此以下論縣子非當時人尚輕涼慢禮之事紿葛也總布疏者漢時南陽鄧縣能作之當記時失禮多尚輕細故有喪者不服麤衰但疏葛爲衰總布爲裳故云非古也古謂周初制禮時也○子蒲卒哭者呼滅子蒲名滅孟子

子皐曰若是野哉非之

(疏)子蒲至改之○正義曰此一節論縣子蒲至哭者改之之事紿葛也總布疏者漢時南陽鄧縣能作之當記時失禮多尚輕細故有喪者不服麤衰但疏葛爲衰總布爲裳故云非古也古謂周初制禮時也○子蒲卒哭者呼滅子蒲名滅孟子非當時人尚也雖復呼名子皐深譏之故云野哉也非之乃改也○杜橋之母之喪曾中無相以爲沽也沽猶略也○杜橋至沽也○

(疏)子皐孔子弟子高柴○皐音高論哭者呼名非禮之事滅子蒲名子蒲卒哭者呼其名故子皐曰若是野哉野哉不達禮也雖復呼名冀其聞名而反哭則敬鬼神不復呼其名而此家哭獨呼滅子皐深譏之故云野哉也非之乃改也○杜橋之母之喪曾中無相以爲沽也

(疏)杜橋至沽也○正義曰此一節論喪須立相導之事沽麤略也禮孝子喪親悲迷不復自知禮節事儀皆須人相導而杜橋家母死宮中不立相侍故時人謂其於禮爲麤略○沽音古

之而已○羔裘玄冠夫子不以弔○不以吉服弔喪○易音亦徐以豉反

(疏)羔裘至不以弔○正義曰此一節論羔裘玄冠不以弔之事羔裘黑衣玄冠黑冠皆吉服也

疏　夫子至其弟○正義曰此一節論始死易服小斂後不得吉服弔之事但養疾者朝服恙亥之弟即朝服也始死則易去朝服著深衣故云易之而已記時有不易者又有小斂後恙袠弔者記人引論語鄉黨孔子身自行事之禮以譏當時之事故曰恙袠亥冠夫子不以弔時多失禮唯孔子獨能行之故言之也○子游問喪具夫子曰有亡矣故言之也○子游問喪具夫子曰有亡矣稱家之有亡子游曰有無惡乎齊惡乎齊問豐省之比○稱尺證反有亡皇如字無也一音無下同惡音烏注同齊才細反又如字注同省所領反比必利反反

還葬○還之言便也言已斂即葬不待三月○還音旋斂力驗反

還葬○還音旋斂力驗反縣棺而封縣音玄封依注作窆彼驗反後倣此

疏　子游至者哉○正義曰此一節論問送終所須豐薄有無惡乎齊惡乎猶於何也子游問於何可齊故子游疑而問之○夫子曰有毋過禮此荅是稱富家也毋猶不也禮有節限設若家富有正禮可依而不得過禮○苟亡矣斂首足形此荅貧家也亡無也家無財也但使衣衾斂於首足形體不令露見而已還葬還便也禮雖衆多葬日有數若貧者斂竟便葬不須停殯待其月數足也還之言便也言已斂即葬不待三月也○縣棺而封封即窆之子棺內壙中也貴者則用碑繂若貧而即葬者但于縣棺而下之同於庶人不待碑繂不設御繂不設碑繂○注封當至作墉○正義曰春秋傳作墉者案左傳昭十二年鄭簡公卒將爲葬除司墓之室有當道者毀之則朝而墉毀則日中而墉杜注云司墓之室鄭之掌公墓大夫徒屬之家墉下棺也○司士賁告於子游曰請襲於牀時失之也禮唯始死

賁告於子游曰請襲於牀廢牀○賁音奔人名子游曰諾縣子聞之曰汰哉叔氏專以禮許人○當言禮然言諾非也叔氏子游字○汰本又作大音泰自矜大人之事案喪大記始死廢牀至遷尸及襲皆在於牀當時失禮襲在於地故司士賁告子游子游曰諾者子游知襲在牀

疏　司士至許人○正義曰此一節論不可以禮許

爲是故以許諾之縣子聞之曰汰哉叔氏專以禮許人汰自矜大也叔氏子游別字也言凡有來諮禮事當據禮以荅之今子游不據前禮以荅之專輒許諾如似禮出於己是自矜大故縣子聞而譏之曰汰哉當言禮也言諾非禮也○

宋襄公葬其夫人醢醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實之○言名之爲明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器○醢呼分反醢音海甕烏貢反

疏　宋襄至實之○正義曰此一節論宋襄公失禮之事案春秋宋襄公卒在僖二十三年案文十六年傳云宋昭公將田孟諸請未至襄夫人周襄王之姊使甸師攻而殺之則宋襄公夫人周襄王之姊也其夫人者蓋襄公初取夫人是襄王之姊死在襄公之後義不相妨○曾子曰既曰明器而又實之者曾子不識器之多但識其實爲非也言既曰神明之器當虛也故譏云而又實之也言名之爲明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器也案既久禮儀明器後云無祭器鄭云士禮略也大夫以上兼用鬼器與人器若此大夫諸侯並得人鬼兼用則空鬼而實人故鄭云與祭器皆實之是亂鬼器與人器也士既無人器則亦實明器故既夕禮云甕三甒二醯醢百瓶酒也若夏后氏專用明器則分半以實之殷人全用祭器則亦分半以虛之周人兼用明器人器實之明器虛之○

孟獻子之喪○獻子魯大夫仲孫蔑

四布○旅下士也司徒使下士歸四方之賻布

讀賵曾子曰非古也是再告也○曾子言非禮祖而讀賵實致禽將行時人皆貪其能廉○

士人之妻又讀賵所以存錄之○疏　孟獻至可也○正義曰此一節論喪不貪利之事孟獻子之喪送終既具賻布有餘其家臣司徒敬子稟承主人之意使旅下士歸遷四方賻者泉布本助喪用今既有餘故歸遷之也時人皆貪其能廉皇氏以爲獻子之家獨能如此故夫子曰可也善獻子有餘布歸之於君君令國之司徒歸賻於四方案春秋魯上卿季氏也仲孫蔑之宗季氏無論曰敬子者皇氏之言非也熊氏以爲獻子家臣爲司徒故左傳叔孫氏之司馬鬬巂戾是家臣亦有司徒司馬也○

慶遺人請曰子之病革矣如至乎大病則如

成子高寢疾○成子高齊大夫國成伯高父也

之何。觀其意革急也。遭慶封之族。子高曰。吾聞之也。生有益於人。死不害於人。吾縱生無益於人。吾可以死害於人乎哉。我死則擇不食之地而葬我焉。不食謂不墾耕墾苦很反。疏成子至我焉。正義曰此一節論臨死不忘之事。攽齊有慶氏故知是齊大夫。齊有國子高故知姓國。又見孟生成伯高父。國氏以此知也。子夏問諸夫子曰。居君之母與妻之喪。居處言語飲食衎爾。衎爾自得貌。為小君反注同。為于偽反。下為之。殷君服同。吾惡乎齒。惻隱不能言。衎苦旦反。久為君服同。賓客至。無所館。館。仁者不厄人。疏子夏至館乎。正義曰此一節論臣服小君儀容之事。上子夏問君之母與妻之喪。此居處言語。是夫子荅。既不云子曰者。記人略也。國子高曰。葬也者。藏也。藏也者。欲人之弗得見也。是故衣足以飾身。棺周於衣。槨周於棺。土周於槨。言皆所以為深邃。難人發見之也。國子高。成子高也。成謚也。遂先遂反。難乃旦反。見如字。又賢遍反。反壤樹之哉。反覆也。怪不如大古也而反。封樹之意在於儉。非周禮。疏國子至之哉。正義曰此一節論重古非今之事。子高之意。人死可惡。故備以衣衾。棺槨。欲其深邃。不使人知。今乃反更封壤為墳。而種樹以標之。哉言不可。封壤種樹也。國子意在於儉。非周禮之法。注怪不至周禮。正義曰庶幾以上。謂之大古。易繫辭云。古之葬者。厚衣之以薪。不封不樹。今既封樹。故云怪不如大古也。孔子之喪。有自燕來觀者。舍於子夏氏。焉。與及也。燕烏田反。疏子夏至氏。正義曰。舍者。夫子言之曰。吾見封之若堂者。夫子之葬聖人也。子何觀

矣。封築土爲壟、堂形四方而高。○壟力勇反。見若坊者矣。坊形旁殺、平上殺色戒反下同。見若覆夏屋者矣。覆謂茨瓦也。夏屋今之門廡也。其形旁廣而卑。○茨音疵。見若斧者矣。斧形旁殺、刃上而長。從若斧者焉。孔子以爲刃上難登、狹又易仆甲反易以豉反。馬鬣封之謂也。俗間名。○鬣力輒反。今一日而三斬板而已封。板蓋廣二尺長六尺。斬板謂斷其縮也。三斷止之旁殺蓋高四尺、其廣袤未聞也。詩云縮板以載。○斷音短。下同。上時掌反。下以上同。廣袤古曠反。下音茂。徐又亡侯反。尚行夫子之志乎哉。尚庶幾也。○疏○孔子至乎哉。○正義曰、此一節、論葬夫子封墳之法。○燕國人聞葬聖人、恐有異禮、故從燕來魯觀之。舍於子夏氏、舍住也。燕人來住子夏家也。子夏曰、聖人之葬人與、人之葬聖人也。子何觀焉。言何所觀乎。王肅云、聖人葬人及人葬聖人皆用一禮、而子遠來何所觀乎。子夏謂燕人云、若聖人葬人與屬上句、以言若聖人葬人則人庶有異聞得來觀者、若人之葬聖人、與凡人何異、而子何觀之。然公西赤爲志徧用三王禮、子夏謂葬聖人與凡人不異者、今謂聖凡相葬禮儀不殊、而孔子葬異、此是賢葬聖師別自表義、不施世爲法、而子夏恐燕人學斂此禮、故懸而拒之云其禮本應如一也。而下又述昔聞夫子見四封之異者此處可共是許燕人學之故備陳其教、以赴遠觀之意。○昔者夫子言之曰、吾見封之若堂者矣、既已語燕人無觀又此歷述孔子之言者、欲以此語與燕人爲法、封謂墳之也。若如堂基四方而高。○見若坊者矣、坊提也、堤坊水上平而兩旁殺、其南北長也。言又見有築墳形如坊者也。見若覆夏屋者矣、殷人以來、始屋如漢之門廡、又言見其封墳如覆夏屋、唯兩下、而殺卑而寬廣、又見封如斧之形、其刃嚮上、長而高也。既言四墳之異、大子之意從若斧者焉、以爲刃上難登、狹又易爲功力、故從若斧者焉。以道從若斧形、恐燕人不識、故舉俗稱馬鬣封之謂也。以語燕人、馬鬣之上其肉薄封形似之。○今一日而三斬板、子夏前述明夫子語又引今會古竟更述其今葬孔子、既是從斧之廣、今一日者、謂今作孔子墳正用一日之功、儉約不假多時、於十日之中而三斬板者、謂作墳法也。築墳之法、所安板側於兩邊、而用繩約板、令立、後復內土於板之上、中央築之令土與板平、則斬所約板繩、斷而更置於見築土上、又載土

其中三偏如此其墳乃成故云今一日而三斬板也而已封者爲三偏設板築土而止已其封也故鄭注板蓋廣二尺長六尺板廣二尺疊側三板廣六尺而云四尺者但形旁表漸斂上狹下舒如斧刃之形使三板取高四尺以合周制也○尚行夫子之志乎哉者尚庶幾也言今一日三斬板是庶幾慕行於孔子平生所志也以示燕人○注板蓋至以載○正義曰知板蓋廣二尺案祭義曰築宮仞有三尺是牆高一丈公羊傳云五板爲堵則板廣二尺故五板高一丈也知板長六尺者以春秋左氏說雉長三丈高一丈公羊傳云五板爲雉則堵長六尺故詩箋云雉長五堵而爲雉雉長三丈則板六尺知蓋高四尺者以上合葬於防崇四尺今葬夫子不可過之又板廣二尺三板斜殺唯高四尺耳其東西之廣南北之袤則未聞也引詩縮板以載是大雅縣之篇也引之者證縮爲約板之繩孫毓難云孔子墓魯城北門外西墳四方前高後下形似卧瓦高八九尺今無馬鬣封之形不止于三板記似誤者孫毓云據當時所見其墳或後人增益不與元葬墳同無足怪也

○婦人不葛帶○正義曰此論齊斬婦人帶要經也葬後卒哭變麻易葛而婦人重要而質不變所重故不葛帶至期除之

疏

婦人除之卒哭變經而乃葛與男子同經首經也婦人輕首重要故也

○有虞新○重新物爲之殷奠

有虞新未葬前月朔奠者謂未葬前月朔大奠於殯宮者大奠則牲饌豐也朔禮大敛士則特豚三鼎今若有新物及五穀始熟薦於亡者則其禮牲物如朔之奠也大夫以上則朔望大奠若士但朔而不望○既葬各以其服除○

疏

既葬至服除○正義曰既葬謂三月葬竟後至卒哭重親各隨卒哭當變衰麻者變或有除者不視主人所受而變服若三月之親至三月數滿應除者葬竟各自除不待主人卒哭之變故云各以其服除也

○池視重霤○如堂之有承霤也承霤以木爲之用行水亦宮之飾也以竹爲池衣以青布縣銅魚焉今宮中池視重霤○正義曰池者柳車有承霤云以銅爲之重直容反衣于既反爲之承於屋霤入此木中又從木中而霤於地故謂此木爲重霤也天子則四注重霤諸侯四注重霤則差降去後餘三大夫雉餘前後二十則唯一在前而生時既屋有重亦像宮室而在車覆龍甲之下牆帷之

卒哭直變經而已大功以下輕至卒哭並變爲葛與男子同經首經也婦人輕首重要故也

○有虞新○重新物爲之殷奠

有虞新未葬前月朔奠者謂未葬前月朔大奠於殯宮者大奠則牲饌豐也朔禮大敛士則特豚三鼎今若有新物及五穀始熟薦於亡者則其禮牲物如朔之奠也大夫以上則朔望大奠若士但朔而不望○既葬各以其服除○

疏

既葬至服除○正義曰既葬謂三月葬竟後至卒哭重親各隨卒哭當變衰麻者變或有除者不視主人所受而變服若三月之親至三月數滿應除者葬竟各自除不待主人卒哭之變故云各以其服除也

○池視重霤○如堂之有承霤也承霤以木爲之用行水亦宮之飾也以竹爲池衣以青布縣銅魚焉今宮中池視重霤○正義曰池者柳車有承霤云以銅爲之重直容反衣于既反爲之承於屋霤入此木中又從木中而霤於地故謂此木爲重霤也天子則四注重霤諸侯四注重霤則差降去後餘三大夫雉餘前後二十則唯一在前而生時既屋有重亦像宮室而在車覆龍甲之下牆帷之

上織竹爲之形如籠衣以青布以承龍甲名之爲池以象重霤方面之數各視生時重霤○君即位而爲椑○椑謂柂棺親尸者椑蒲麻反徐扶畢反柂音移著之言也言天子椑內又有椑蒲麻反徐扶畢反棺尸棺柂音移著徐里反

歲壹漆之○若未成然○虛之不合○令○漆音七藏焉○力政反本又作合

疏君即至藏焉○正義曰此一節論人君尊卽位得爲棺之事若諸侯則王可知也椑柂棺也漆柂棺親尸者也古者天子椑內有水兕而造爲此棺也椑謂柂棺諸侯無但用柂在內以親尸也○歲一漆之者雖爲尊得造交未供用故不欲即成但每年一漆示如未成也唯云漆柂則不漆柂棺外屬等藏焉者棺中不欲空虛如急有待也虛之不令也令善也言若虛空使爲不善故藏物於其中一本爲虛之不合者謂不以蓋合覆其上既不合覆不欲令人見故藏焉○復楔齒綴足飯設飾帷堂並作○楔悉節反綴丁劣反又音丁衛反飯煩晚反唅也

父兄命赴者○謂大夫士主人親命之

疏復楔至赴者○正義曰此一節論始死之

襲復招魂也楔柱也招魂之後用角柶柱七人之齒令開使含時不閉也○綴足者復用燕几綴七人之足令直使著屨時不辟戾也○飯者飯食也設飾者謂襲斂遷尸之時及又加著新衣也○帷堂者謂小斂時○並作者作起爲也自復以下諸事並起以帷堂故云並作○父兄命赴者亦復後之事赴謂死者生時於他人有恩識者今死則其家宜使人往相赴告也士喪禮則孝子自命赴者若大夫以上則父兄命之也何以然尊許其病深故使人代命之也雖代命之猶稱孝子名也○君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊○

尊者求之備也亦云他日所嘗有事○疏

君禮備復處又多自小寢以下明招魂處所也君在小寢者前日廟後曰寢爾雅云室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢此小寢者所謂高祖以下寢也王侯同大寢謂天子始祖諸侯大祖也小祖高祖以下廟也王侯同大祖廟也兩言於廟求神備也周禮夏采以覺服復於大祖廟是也其小廟則祭僕復之其小寢大寢則隸僕復之故祭僕云復于小寢大寢注云小寢高祖以下廟高祖以下也隸僕云復于小寢大寢注云小寢高祖以下廟四郊則夏采復之故夏采云乘車建

綏復於四郊此天子之事也其諸侯復則小臣故喪大記云小臣復案周禮內小臣職奄上士四人案雜記云復西上注各如其命數上公九命侯伯七命則小臣不足明更有餘官又復人雖依命數復處既多則復人不足當於此復又更轉嚮他處○**喪不剝奠也與祭肉也與**剝猶倮也有牲肉則巾之爲其久設塵埃加也脯醢之奠不巾○剝邦角反與音餘下同倮力果反謂不巾覆也埃音哀

〔疏〕喪不至也與○正義曰此一節論祭肉不可露見之事剝猶倮露也言喪奠脯醢不復設巾可得倮露與是語辭謂喪不倮露奠者爲有祭肉也無祭肉即得倮露○注有牲至不巾○正義曰案士喪禮小斂陳一鼎小斂既奠于尸東祝受巾巾之是有牲肉則巾之也士喪禮又云始死脯醢醴酒奠于尸東無巾又殯後朝夕乃奠醴酒脯醢如初設不巾是脯醢醴酒不巾也案既夕禮柩朝廟重先奠從奠設如初巾之此亦脯醢之奠巾之者爲其在堂恐埃塵故雖脯醢亦巾之此文脯醢之奠不巾者據室內也

既殯旬而布材與明器木工宜乾腊且豫成材椁材也○腊音昔

〔疏〕既殯至明器○正義曰此一節論葬禮須豫備之事○既殯旬謂殯後十日也○而布材與明器者布班也材謂椁材也殯後十日而班布告下覓椁材及送葬明器之材或云布其木宜乾腊故豫須暴之也士喪禮筮宅吉左還椁獻明器之材于殯門外是也

朝奠日出○夕奠逮日○陰陽交接庶幾遇之○逮音代或大計反

父母之喪哭無時使必知其反也謂既練或時爲君服金革之事反必有祭

〔疏〕父母至反也○正義曰禮哭無時有三種一是初喪未殯之前哭不絕聲二是殯後除朝夕之外廬中思憶則哭三是小祥之後哀至而哭或一日二日而無復朝夕之時也此云哭無時謂小祥之後也何以知然下云使必知其反是其可使之時也○使必知其反也者使謂君使之也既小祥無哭時其時可爲君所使服金革之事也反還也若爲使還家當必設祭告禰之令知其反亦出必告反必面之義也○注謂既練或時爲君服金革之事反必有祭者禮運云三年之喪期不使公羊傳亦期不使是知期內不使則期外可使也而曾子問云卒哭服金革之事無辟此魯侯有爲爲之也喪大記云卒哭而服金革之事鄭云權禮也是知卒哭而使非正禮也

○**練衣黃裏縓緣○**小祥練冠練中衣以黃爲內縓爲飾黃之色卑於纁縓纁之類明外除○縓七絹反

淺赤色今之紅也緣悅絹反下注同薰本又作纁許云反葛要紅。纁屨無約。角瑱。瑱充耳也吉時以玉注小要同下大結反約其俱反屨頭飾瑱吐練反鹿裘衡長袪。衡當爲橫字之誤也袪謂裘緣袂口也練而爲裘橫之又爲袪則先時狹短無袪可知吉時麑裘。衡依注作橫華彭反下衡三同袪起魚反一音丘據反裘本又作袖音徐秀反袂面世反袪裼之可也。裼表裘也有袪而裼之備飾也玉藻曰麑裘青豻褒紋亦用紋乎。裼音昔麑音迷本又作麑同鹿子也豻音岸胡地野犬紋戶文反。疏練練至可也。正義曰練小祥而著練冠練中衣故曰練也練衣者練爲中衣裏者黃爲中衣裏也正服不可變中衣非正服但承裘而已故小祥而爲之黃拾裏也緣用緇緣者緣爲淺絳色也緣謂中衣領及褒緣也裏用黃而領緣用緇者領緣外也明其外除故飾見外也葛要絰者亦小祥後事也小祥男子去葛絰唯餘要葛也。纁屨者謂父母喪菅屨卒哭受齊衰薦麻屨至小祥受大功纁麻屨也無約。屨頭飾也吉有喪無角瑱者瑱充耳也人君平常吉用玉爲之以掩於耳在初喪亦無至小祥始有之。鹿裘者亦小祥後事也

爲冬時吉凶衣裏皆有裘吉時則貴賤有異喪時則同用大鹿皮爲之鹿色近白與喪相宜也。衡長袪者衡橫也袪褒緣口也小祥之前裘狹而短袂又無袪至小祥稍飾則更易作橫廣大者也又長之又設其袪也練而爲裘者爲猶作也前時已有裘但短小至小祥更作大長者橫廣之又長之爲袪更新造之又加此三法也。袪裼之可也者裼謂裘上又加衣也吉時裘上皆有裼衣喪已後既凶質雖有裘裘上未案如此文明小祥裘既橫長又有袪爲吉轉文故加裼之可也裼衣內有鹿裘裘內自有常著襦衣。注黃之至外除。正義曰纁是赤色也其色華美黃雖是正色質卑於纁爾雅釋器云二染謂之纁三染謂之纁故言纁類也華者在外故云明外除。注吉時以玉人君有瑱。正義曰案吉時君大夫士皆有瑱此唯云人君有瑱者以經云角瑱故鄭云吉時又云人君有瑱故知人臣凶時無瑱。注玉藻至紋乎。正義曰引玉藻者以此經鹿裘直云裼之可不知裼用何衣大者曰麑小者曰麛同類之物麛裘既用紋爲裼則麑裘亦用紋乎者疑辭然麛裘用青豻爲裘則麑裘之裘亦用豻也。有殯。殯謂遠兄弟之喪。雖緦必往。親骨肉也

非兄弟雖鄰不往。疏無親也所識其兄弟不同居者皆弔。就其家弔之成恩舊也疏逆同居者皆弔者此文連上有殯至皆弔。正義曰此一節論哭弔之事。所識其兄弟不往來若其非兄弟骨血疏外之人雖鄰不往今有既非兄弟又非疏外平生所共知識往來同恩好今若身死者兄弟雖不同居亦就往弔之成其死者之恩舊也其死者兄弟不同居尚往弔之則死者子孫就弔之者以其死者與我有恩舊也皇氏以爲別更起文不連有殯之事所識者謂識其死者之兄弟是小功以下之親既識兄弟雖不同居皆一就弔之未知然否故兩存焉。

天子之棺四重。尚深邃也諸公三重諸侯再重大夫一重士不重。重直龍反注皆同遂雖遂反水兕革棺被之。其厚三寸。以水牛兕牛之革以爲棺被革各厚三寸合六寸也此爲一重。被皮寄反注同厚胡豆反度厚薄曰厚皆同此音。柂棺一。所謂椑棺也爾雅曰椵柂名椵徒亂反。梓棺二。梓音子屬音燭。四者皆周。

也凡棺函能濕之物。本又作函同子荅反能濕乃代反。束一。衡亦當爲橫衽今小要衽或作漆或作鬆又作鬆許求反。柏椁以端長六尺。以端題湊也其方蓋一尺。題徒低反頭也湊七豆反聚也。天子至諸侯以下柏椁厚薄長短之制。天子之棺四重者尊者尚深遂也四重者水牛兕牛皮二物爲一重也又柂爲第二重也又大棺爲第三重也又屬爲第四重也四重凡五物也以次而差之上公三重則去水牛兕牛兕牛皮二物爲一重也又柂屬大棺也侯伯子男再重又去柂屬大棺大夫一重又去屬唯單用大棺也天子大棺厚八寸屬六寸椑四寸又二皮六寸合二尺四寸也上公去水牛之三寸餘兕椑屬大棺則合二尺一寸諸侯又去兕之三寸餘合一尺八寸也列國上卿又除椑四寸餘合一尺四寸也大夫大棺六寸屬四寸合一尺士則不重但大棺六寸耳故庶人四寸矣而天子卿大夫士並與列國君同若天子之士與諸侯大夫同也喪質不得依吉時祭服也若吉時祭服則天子臣與諸侯同然春秋時多僭趙簡子言罰乃不設屬椑非也水兕二皮並不能

厚三寸也故合被之今各厚三寸也○杝棺一者椑杝材亦能湿故又皮杝唯一種故云一也諸侯無革則杝親尸也所謂梓棺也即前言君即位爲榫是也杝即椑木鄭引爾雅曰椑杝一物二名椑又名杝也○梓棺二者杝棺之外又有大棺大與屬棺並用梓故云二也則喪大記云屬六寸大棺八寸也○四者皆周者四四重也周帀也謂四重之棺上下四方悉周帀也唯椁不周下有茵上有杭席故也○棺束者古棺木無釘故用皮束合之○縮二者縮縱也縱束者用二行也○衡三者橫束者三行也○衽每束一者衽小要也其形兩頭廣中央小也既不用釘棺但先鑿棺邊及兩頭合際處作坎形則以小要連之令固棺並相對每束之處以一行之衽連之若豎束之處則豎著其衽以連棺蓋及底之木使與棺頭尾之材相固漢時呼衽爲小要也○柏椁者謂爲椁用柏也天子柏諸侯椈大夫柏士雜木也鄭注方相職云天子椁材黃腸爲裏而表以石焉○以端者端猶頭也牘柏材作椁並葦材頭也故云以端○長六尺者天子椁材每段長六尺而方一尺天子以下庶人以上鄭注喪大記具之○注衽或作紟漆或作鬆○正義曰經之衽字諸禮記本或有作漆字者或有作鬆字者○注以端至一尺○正義曰以此木之端首題湊鄉內知其方蓋一尺者以庶人四寸之棺五寸之椁椁厚於棺一寸案喪大記君大棺八寸君謂諸侯則天子之大棺或當九寸其椁厚一尺故云其方蓋一尺則椁之厚也如鄭此言椁材並皆從下疊至上始爲題湊湊鄉也言木之頭相鄉而作四阿也如此乃得椁之厚薄與棺相準皇氏以爲壘椁材從下即題湊郭六尺與椁全不相應又鄭何云其方蓋一尺皇氏之義非也○天子之哭諸侯也爵弁絰紵衣

服以哭之明爲變也天子至尊不見尸柩不弔服麻不加於采此言絰衍字也時人間有弁絰因云之耳周禮王弔諸侯弁絰總衰也○紂本又作紵同側其反爲于僞反下文及注爲其變皆同衍以善反

司哭之非也哀戚之事不可虛爲之不以樂食○蓋謂殯斂之間

至樂食○正義曰此一節論天子哭諸侯之事○注服士至哀也○正義曰天子至尊不見尸柩不弔服麻者蒙在本國天子遥哭之不親見尸柩不服總衰弔而服爵弁絰衣絞帶也則諸侯以下雖不見尸柩仍弔服也○或曰使有司哭之者哀人云天子不自哭但令有司哭之耳非也○爲之不以樂食此是記者之言非復或人之說也天子食有樂今哭

諸侯故食不復奏樂也此不以樂食者蓋謂殯殮之間鄭以意斷本用樂之期也諸侯五日殯也然諸侯爲其臣或至踰不食肉卒哭不舉樂蓋臣少而已異不得同王也○天子之殯也取塗龍輴以椁。取木以周龍輴加椁畫轅爲龍○取才官反輴音春加音加椁音郭轅音袁○爾雅之文也輴以載柩椁以藏棺已乃屋其上盡塗之○爾音彌覆芳福反下同屋音烏谷反塗音徒○疏天子至禮也○正義曰此一節論取塗爲椁以覆於棺及四注爲屋覆上而下四面盡塗飾之事○天子之殯也取塗龍輴以椁。取木以周龍輴者謂叢木也○古天子殯法也取叢也謂用木叢棺而四面塗之故云取塗也○龍輴者殯時輴車載柩而畫轅爲龍故云龍輴也○以椁者亦題湊取木象椁之形故云以椁○加音加椁音郭椁上者音尚加椁干椁上也○畢塗屋。畢盡也加音覆於棺故云加加干椁上也○畢塗屋者畢盡也加音覆既竟又四注爲屋覆上而下四面盡塗飾開也以棺衣從椁上入覆之也故云畢塗屋鄭云取木以周龍輴者謂叢木也○唯天子之喪有別姓而哭。使諸侯同姓異姓庶姓相從而爲位別於朝覲來時朝覲爵同位○別彼列反注同朝直遥反下同○疏唯天至而哭○正義曰此一節論諸至同位○正義曰異姓者鄭注周禮云王昏姻舅庶姓者謂與王無親者此言朝覲爵同同位則不分別同姓異姓然覲禮諸侯受舍於朝同姓西面異姓東面鄭注云分別同姓異姓受之將有先後也侯而後伯是亦爵同同位然而後侯先同姓之中先爵尊耳與此無別○就

天下不遺耆老。莫相予位焉。嗚呼哀哉。尼父。謚其行以爲謚也莫無也相佐也言孔子死無佐助我處位者尼父因其字以爲之謚○誄力軌反者巨支反相息亮反注同父音甫行下孟反○疏魯哀至尼父○正義曰此一節論哀公誄孔子以哀公十六年夏四月己丑日卒哀公欲爲作謚作謚宜先列其生時行狀謂之爲誄○日天不遺耆老莫相予位焉者作誄辭也遺置也耆老謂孔子也莫無也相佐也言上天不置孔子故無復佐助我處於位○嗚呼哀哉傷痛之辭也○尼父尼則謚也父丈夫之美稱字而呼之尼父也○國士大縣邑公卿大夫士皆

厭冠。哭於大廟三日。君不舉。軍敗失地以喪歸也厭冠今喪冠其服未聞。○大縣郡縣之縣音玄于葉反注同大音泰厭或曰君舉而哭於后土。后土社也。疏國亡至后土。○正義曰此一節論人君爲國致憂之事大縣邑者亡失也國之軍敗亡失土邑也○公卿大夫繼主人鄭云公卿大夫士也國既失地是諸侯無德所招故諸記皆著喪冠而哭於君之大廟三日也失地爲先祖所哀故在廟也○君不舉者舉謂舉樂也臣八廟三日哭故君亦三日不舉樂也或曰君舉而哭於后土者后土社也又有或者言亦舉樂而自於社中哭之社主土故也然二處之哭鄭皆不非未知孰是庾蔚云舉者謂舉饌引周禮膳夫王日一舉又王齊日三舉注云殺牲盛饌曰舉案庾蔚及前通合而爲用也○孔子惡野哭者。爲其變衆周禮銜枚氏掌禁野咷呼歎唉於國中者行歌哭於國中之道者○惡烏路反銜枚上音咸下木枚反呼火故火胡二反。疏孔子惡野哭者。○正義曰此論人子之法也稅入謂以物遺人不敢專家財餉人也如稅入謂已仕者也未仕至之命。○不專家財也稅謂遺于人。○稅始銳反謂以物遺人也遺維季反。疏未仕至之命。○正義曰此論人子之法也稅入謂以物遺人也未仕未尊則亦不敢專家財餉人也如稅入謂已仕者也雖得遺人亦當必稱父兄以將遺之。○士備入而后朝夕哭。備猶盡也國君之喪嫌主人哭入則踊。疏士備至夕踊。○正義曰此一節論君喪羣臣即位哭踊之事備盡也國君喪羣臣則朝夕哭雖先入即位哭必待諸臣皆入列位畢後乃俱踊者也士卑最後故舉士入爲畢也所入有前後而相待踊者孝子哀深故前入也踊須相視爲節故侯齊也。○祥而縞。縞冠素紕也○縞古老反注同紕避支反。是月禫。徙月樂。言禫明月可以用樂○禫大感反樂音岳。疏祥而至月樂。○正義曰祥大祥也縞謂縞冠大祥日著之故小記除成喪者其祭。朝服縞冠是也○是月禫徙月樂者鄭志曰既禫徙月而樂作禮之正也孔子五日彈琴自省樂哀未忘耳踰月可以歌皆自身踰月所爲也此非當月所受樂名既禫始得備樂而在心猶未忘能歡徙月之樂極歡也哀殺有漸是以樂亦隨之也。君於士有賜焉。

檀弓上

子柳之母死節

請粥庶弟之母 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同釋文出請鬻云本又作粥注同正義本作粥

予柳至貧者 惠棟校宋本無此五字

而鄭注周禮云 閩監毛本同惠棟校宋本者作旨

案鄭此者 閩監毛本同惠棟校宋本者作足此本足誤兄盧文弨云足

足校長八分 閩監毛本作足此本足誤兄盧文弨云足校長八分下志有閒廣二分四字

文曰大泉直十五貨泉 閩監毛本同浦鏜云五十字誤倒

阮元撰盧宣旬摘錄

江西南昌府學栞

八月十八日讀畢

春暉堂藏書

奔幕之小者所以承塵賜之則張於殯上大夫以上幕人職供焉○奔音奔亦共音恭本亦作供〔疏〕君於士有賜奔正義曰賜憁賜也奔者幕之小者也大夫以上喪則幕人職供之也士唯有君恩賜之乃得有奔也

附釋音禮記注疏卷第八

今世謂之笮錢是也閩監毛本同惠棟校宋本笮作笋

契刀無緌而錯刀用金緌之閩監毛本緌作鏤

君子曰謀人之軍師節

利己亡衆閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說作志考文引古本同

弁人有其母死節

此誠哀也閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說作謂誠哀

夫禮爲可傳也閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本無也字正義本有

夫聖人禮制閩監毛本同惠棟校宋本禮制作制禮衛氏集說亦作聖人制禮

可以制禮閩監毛本同惠棟校宋本制禮作禮制衛氏集說亦作可以禮制也

叔孫武叔之母死節

舉者出戶出戶祖右經同宋監本岳本嘉靖本同衛氏集說要云上出戶謂舉尸者下出戶謂武叔斂者舉尸出戶而武叔猶冠隨以出戶急思括髮乃投其冠忽遽失節之甚宋大字本南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本俱作舉者出戶出戶祖

婦生戚子不敢閩本同監毛本戚作成

踊無筭閩監毛本筭作算○按士喪禮正作算是正字

男女奔戶夷于堂閩監毛本夷作倚衛氏集說同○按士喪禮合作倚與士喪禮合

將斬衰者雞斯將括髮者去笄閩監毛本同許宗彥校本依鄭注括髮上增齊衰者素冠五字

扶君節

皆平生時賓正君服位者閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同浦鏜云生字衍從續

通解按

從毋之夫節

以同居生緦之親可閩監毛本同岳本嘉靖本同考文引古本足利本緦下有麻字

此皆據緦麻正衰閩監毛本同浦鏜從續通解作此皆據緦麻之正者

喪事節

縱讀如摠領之摠宋監本閩本岳本嘉靖本同監本摠作摠毛本作總衛氏集說作總釋文云依注作摠案九經字樣云摠說文作總經典相承通用

吉事欲其折折爾閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏提提案廣韻十二齊折字下引禮記亦作折折集說同釋文出折折考文云古本折折作

安舒貌詩云好人提提閩監毛本同岳本嘉靖本同考文引古本足利本安舒貌上有提提

爾三字衛氏集說安舒上有折折二字是衛氏增成非本書所有釋文於經出折折云大兮反注同則知注當作折折字引詩作好人折折後人以詩本提提易之遂致釋文注同二字懸而無薄正義標起止作提提又云初來之時提提然從詩本作也

謂大疾閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本大作太下大舒同釋文出謂大云音泰一音他佐反案大兼有他佐音則字不當作太也

吉事雖有行止往之時閩監毛本同衛氏集說無行字續通解同○按無行是也

喪具節

哀亦漸制閩監毛本作漸衛氏集說同此本漸誤斬

喪服節惠棟校云喪服節食於有喪節宋本合為一

蓋有夫壻受我之厚而重親之閩監毛本同衛氏集說同浦鏜云重而字誤倒

從續通解按非也下云欲一心事於厚重是約此句義非此句本如此

曾子與客立於門側節

以爲不可發凶於人之館閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說無之字考文引宋板古本同

曾子至弔焉惠棟校宋本無此五字

曰反哭於爾次者閩監毛本同惠棟校宋本無者字

故曾許其反哭於汝次舍之處閩監毛本同惠棟校宋本曾下有子字

其賓亦在東門北面閩監毛本同衛氏集說東門作門東考文引宋板同

孔子曰之死而致死之節

木不成斲閩監本同嘉靖本同衛氏集說同毛本斲作斵釋文同岳本作斵石經闕

有鐘磬而無簨虡監本同岳本嘉靖本同石經鐘字同簨虡字闕閩本亦作虡鐘作鍾衛氏集說同毛本本鐘字同虡作簨注放此疏同○按依說文當作虡从虍鼻象形其下足隸省作虡从竹者非

是不知之事閩監毛本同惠棟校宋本死下無之字

而致此死之者之意閩監毛本同惠棟校宋本此下另行標禮記正義卷第十終記云凡二十一頁

非人所知也惠棟校宋本自此節起至君於士節止爲第十一卷卷首題禮記正義卷第十一

有子問於曾子節

問喪於夫子乎閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同釋文出問喪云問或作聞考文云古本問作聞案正義云冀有所異聞也又云汝曾聞失位在他國之禮於孔子否乎據此則正義經文本作聞喪正義又云問喪謂問失本位居他國禮也此二問字皆當作聞否則岐出

有子至貧也　惠棟校宋本無此五字

次于楊州　閩本同惠棟校宋本監毛本楊作陽

亦隨夫子之事前後　閩監本如此此本前字重毛本前作先

鄉宋不鄉楚　閩監毛本同孫志祖云宋應作衞

陳莊子死節

繆公召縣子而問焉　閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衞氏集說同考文引古本縣作懸下同

束脩之問不出竟　閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衞氏集說同釋文竟音境考文引古本竟作境○按竟正字境俗字

焉得而弗哭　閩監本同石經同岳本嘉靖本同衞氏集說同足利本同考文引古本無而字毛本同弗作勿並非

論哭鄰國臣之法　閩監毛本同衞氏集說同惠棟校宋本論作記

成子當生襄子班　閩監毛本同惠棟校宋本班作或岳本嘉靖本同衞氏集說同此

仲憲言於曾子節

或用人器　閩監毛本本或誤成

仲憲至親乎　惠棟校宋本無此五字

此以下是原憲所說　閩監毛本同惠棟校宋本無原字

周人爲之致惑　閩監毛本作惑此本誤惑

故用恭敬之器仍貯食送之　惠棟校宋本作仍貯食此本同

說二代既子　閩監毛本作了此本誤子

尋周家極文 惠棟校宋本作尋此本尋字闕闕監毛本同衛氏集說是作尋

若是無知 閩監毛本同衛氏集說是作示

以夏后氏尤古故也 監毛本作古此本古誤苦閩本同

公叔木節

春秋作成 閩本同岳本同衛氏集說同監毛本成誤戍

秋經不引傳可知無傳字 閩考文古本春秋下有傳字非也正義引春

公叔木有同母異父之昆弟死問於子游至狄儀之問也 閩監毛本同惠棟校宋本無此廿二字

注木當爲朱至十四年弃魯 閩監毛本同惠棟校宋本無爲朱十四年五字

注疑所服也親者屬大功是 閩監毛本同惠棟校宋本作注疑所至功是

同母異父昆弟之服 閩監毛本同惠棟校宋本同上有互說是也 閩監毛本同惠棟校宋本互作元

子思之母節

子思至憤哉 惠棟校宋本無此五字

論爲出嫁母之壻 閩監毛本同惠棟校宋本無嫁字衛氏集說同

縣子瑣曰節

縣子瑣曰 閩本同嘉靖本同監本作瑣石經同岳本同衛氏集說同毛本誤頊釋文出子璞云息果反依字作璩考文云古本作璞

縣子至父也 惠棟校宋本無此五字

后木曰節

后木至亦然 惠棟校宋本無此五字

曾子曰節

曾子至失也 惠棟校宋本無此五字

依禮小斂之奠設於東方 閩監毛本同惠棟校宋本作用盧文弨云用疑周字衛氏集說同

小斂奠所以在西方 閩監毛本惠棟校宋本奠上有之字衛氏集說同

縣子曰節

縣子至古也 惠棟校宋本無此五字

當記時失禮多尚輕細 閩監本同毛本當記作記當

子蒲卒節

子蒲至改之 惠棟校宋本無此五字

杜橋之母之喪節

宮中無相以爲沽也 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本相下有君子二字案正義云故時人謂其於禮爲麄略使經文有君子二字正義安得僅以時人申說之是孔氏所見本亦無君子二字也

杜橋至沽也 惠棟校宋本無此五字

宮中不立相侍 閩監毛本同衛氏集說同浦鏜校侍改導

夫子曰節

夫子至以弔 惠棟校宋本無此五字

子游問喪具節

有無惡乎齊 石經同岳本同嘉靖本同考文引宋板同閩監毛本無作亡衛氏集說同釋文出有亡云皇如

字無也一音無下同知此處亦作亡字也石經考文提要曰坊本作有無案止稱家之有亡下苟亡矣俱作亡此作無岐出

斂首足形 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本首作手正義本作首石經考文提要宋大字本余仁仲本劉叔剛本至善堂九經本皆作首

還葬 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本葬下有而無椰三字案正義本無子游至者哉 惠棟按宋本無此五字

不設碑繂不設碑繂不備禮 閩監毛本同考文引宋板無下不設碑繂四字

司士賁節

汰哉叔氏 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同釋文出汰哉此本疏中亦作汰

司士至許人 閩監本同毛本作司士賁至禮許人惠棟按宋本無此五字

宋襄公節

宋襄至實之 惠棟按宋本無此五字

若夏后氏專用明器 惠棟按宋本作若衛氏集說同此本若誤則閩監毛本同

周人兼用明器人器 閩監毛本作明此本此節讀賵上有一○閩本同

孟獻子之喪節 案此是另為一節監毛本去○故渾為一節惠棟按云孟獻子節宋本分讀賵下另為一節齊召南云讀賵下當自為一節注下應有疏而無之刊本遂接孟獻子節而誤録其疏於下

司徒旅歸四布 閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本作司徒敬子使旅歸四方布案正義中屢言敬子猶是皇侃熊安生舊語設經中無此則疏豈空言讀書勝録續編云經注並無敬子字正義何為反覆申辨向疑經文有脫譌而未能決今讀古本為之釋然考文如此類亦所謂披沙揀金也

旅下士也閩監毛本作下岳本嘉靖本同衛氏集說同此本下誤卜

司徒使下士歸四方之賻布閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本之賻布作之賻賻者布也足利本同但無也字

曾子言非禮祖而讀賵惠棟校宋本如此宋監本同此本作喪祖作祖岳本作非禮祖嘉靖本同衛氏集說同考文云古本作曾子言非禮祖非字不誤祖亦作祖而讀賵宋板足利本同但無也字案考文之宋板卽惠棟所校之宋本今惠校作祖考文作祖疑祖誤也

主人之吏考文引宋板同嘉靖本同岳本閩本監毛本吏作史衛氏集說同

論喪不貪利之事閩監毛本同惠棟校宋本喪上有因字衛氏集說同

故歸還之也閩監毛本同惠棟校宋本無也字衛氏集說同

成子高寢疾節

觀其意閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說意下有也字考文引古本同

遺慶封之族閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本遺上有慶字族下有也字

謂不墾耕閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同

氏所見本亦無可字也本不下有可字釋文出不墾是陸

成子至我焉惠棟校宋本無此五字

子夏問諸夫子曰節案此本此節賓客至上有一○去○故渾爲一節齊召南云賓客至以下當亦自爲一節閩本同是另爲一節也監毛本一節刊本因無疏誤接上節盧文弨云賓客至一段當另起在疏後自爲一節

子夏至衍爾惠棟校宋本無此五字

國子高節

反覆也 閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本覆作復宋監本岳本同考文引古本同釋文出反復

非周禮 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說禮下有地字考文引古本同

國子至之哉 惠棟校宋本無此五字

欲其深遂 閩監毛本作深衛氏集說同此本深誤經言不可封壤種樹也 惠棟校宋本作可衛氏集說同此本可字闕閩監毛本作當非

孔子之喪節

封築土爲壟 閩監毛本作上岳本嘉靖本同衛氏集說同此本上字闕

坊形旁殺平上而長 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同此本上字闕

其形旁廣而卑 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本旁下有殺字

斬板謂斷其縮也 惠棟校宋本作其宋監本岳本嘉靖本同衛氏集說同此本上字闕釋文出斷其此本其誤莫閩監毛本同

三斷止之旁殺 閩監毛本同岳本同衛氏集說同嘉靖本足利本同釋文出止殺止誤正惠棟校宋本止作上考文引古本上之云時掌反下以上同

孔子至乎哉 惠棟校宋本無此五字

徧用三王禮子夏謂葬聖人 閩監毛本同惠棟校宋本禮作而下屬與惠棟校不同

而下又述昔聞夫子見四封之異者 閩監毛本作異此以赴遠觀之意 閩監毛本同惠棟校宋本驟作驟衛氏集說同盧文弨云驟是說文新附字疑本借馬驟鼠之土 閩監毛本同惠棟校宋本驟作驟衛氏集說同盧文弨云驟是說文新附字疑本借

𩕮字不當改

正用一日之功 按正疑止字之譌

但形旁表漸斂 閩監毛本同惠棟挍宋本表作衺是也續通解同

不與元葬墳同無足怪也 惠棟挍宋本如此此本元誤示也誤同閩監毛本元作原也作者

婦人不葛帶節

婦人不葛帶 惠棟挍宋本無此五字

不變所重 閩監毛本作重衞氏集說同此本重字闕

有薦新節

有薦新如朔奠 惠棟挍宋本無此六字

君士但朔而不望 閩監毛本作士此本誤王衞氏集說亦作士

既葬各以節

既葬至服除 惠棟挍宋本無此五字

池視重霤節

如堂之有承霤也 惠棟挍宋本同岳本嘉靖本同考文引古本足利本同閩監毛本堂作屋

池視重霤 惠棟挍宋本無此四字

而生時既屋有重霤以行水 閩監毛本同衞氏集說無而字蒲鏜挍云而衍字

而在車覆鼈甲之下 閩監毛本同惠棟挍宋本在作於衞氏集說同

君即位節

歲壹漆之 惠棟挍宋本同石經同宋監本岳本同嘉靖本同衞氏集說同儀禮經傳通解同考文引古本足利

本同閩監毛本壹作一石經考文提要宋大字本余仁仲本劉叔剛本至善堂九經本皆作壹○按經傳因壹與一同音假借爲一字學者遂分別一二字作一書專壹字作壹說文从壺吉聲壹乃俗作字也

虛之不合 閩監本嘉靖本同毛本合作令衛氏集說同考文引古本同釋文出不合云力政反本又作合正義云虛之不合謂不以蓋合覆其上然則正義本當亦作合令與釋文同今作合注與疏不相謀當由附合注疏時所據注本不同耳本改從令是也衛氏集說令下有也字考文引古本同案正義則也字亦當有

君卽至藏焉 惠棟校宋本無此五字

復楔齒節

復楔至赴者 惠棟校宋本無此五字

用楩柳杜仄人之齒合 閩監毛本作栖衛氏集說同此本楩誤栖

不辟戾也 閩監毛本同惠棟校宋本作辟衛氏集說同此本辟字闕

飯者飯食也 閩監毛本同惠棟校宋本食作含衛氏集說同案作含是也

謂襲斂遷尸之時 閩監毛本作尸衛氏集說此本尸誤戾

及又加著新衣也 閩本同惠棟校宋本同監毛本及作乃非衛氏集說刪乃字亦非

猶稱孝子名也 惠棟校宋本作稱續通解同此本稱字闕閩監毛本作書非

木工君復於小寢節

君復至四郊 惠棟校宋本無此五字

喪不剡篲也與節

喪不至也與 惠棟校宋本無此五字

爲有祭肉也 閩監毛本作肉衛氏集說同此本肉誤也

小斂既奠于尸東 閩監毛本同衛氏集說作既斂奠于尸東○按集說是也

祝受巾巾之 閩監毛本作祝衛氏集說同此本祝誤況

設如初巾之 閩監毛本作設此本誤投

既殯旬節 惠棟校云既殯節宋本合下朝奠日出二節旬爲一節

木工宜乾腊且豫成 毛本作豫成岳本嘉靖本同衛氏集說同此本豫成二字闕閩監本同考文引古本且豫成作且以豫成也

材椁材也 閩監毛本作椁岳本嘉靖本同此本椁誤祖考文引古本作材椁椑材也正義本無椑字

既殯至明器 惠棟校宋本同衛氏集說同續通解同

此一節論葬禮 惠棟校宋本葬誤喪閩監毛本同

須豫備之事 惠棟校宋本作備衛氏集說同此本備字闕閩監毛本誤暴

朝奠日出節 惠棟校宋本父母之喪以下爲一節

父母至及也 惠棟校宋本無此五字

練練衣節

黃之色卑於纁 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同釋文出於薰云本又作纁正義作纁

麤裳牝牡麻 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本牝牡作牡牝

練練至可也 惠棟校宋本無此五字

黃拾裏也 閩本同監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同毛本拾作祫是也衛氏集說同

裏用黃而領緣用纁者 閩監本同衛氏集說同毛本緣下用誤中惠棟校宋本無下用字

小祥男子去葛絰 閩監毛本同惠棟校宋本葛作首衛氏集說同案首字是也

謂父母喪菅屨閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本屨父卒爲母與父在爲母皆疏屨此言菅屨當無母字爲是

無約屨頭飾也閩監毛本同惠棟校宋本無約下有約字此亦與惠校不同者二字考文引宋板無約下有者約二字

鹿色近白惠棟校宋本作色近續通解同此本色近二字閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本二字閩監毛本作鹿皮色白非與爾雅合

裘上未有褘衣閩監毛本作未此本誤夫

二染謂之纁閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本二作一與爾雅合

然麤裘用青豜爲裏閩監毛本作裘此本誤裘

有殯節

有殯至皆弔惠棟校宋本無此五字

天子之棺槨

凡棺因能濕之物閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同案集說是也

論天子諸侯以下閩監毛本如此此本上寸誤中下寸誤十也

屬六寸大棺八寸閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本唯作惟寸誤十

唯槨不周閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本唯作惟毛本唯誤雖考文引宋板作唯

上有杭席故也閩監毛本杭作抗惠棟校宋本衛氏集說同○按作抗是也

縱東者用二行也閩監毛本作也衛氏集說同此本誤之

或有作縣字者惠棟校宋本作作此本作誤惟閩監毛本同

案喪大記君大棺八寸閩監毛本作案此本案誤宰

則椁之厚也 閩監毛本作厚此本厚誤淳

天子之哭諸侯也節

時人開有弁經 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本利本同續通解閒作閒岳本嘉靖本同考文引古本足有作閒者

天子至樂食 惠棟校宋本無此五字

今哭諸侯 閩監毛本同衛氏集說同惠棟校宋本哭作慤

天子之殯也節

蔡本以周龍輔加椁而四面塗之 閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本加作如宋監本岳本同續通解同案作如是也正義云象椁之形正申此如字之義○按穀梁傳九年疏引作如天子至禮也 惠棟校宋本無此五字

謂用水蔡棺而四面塗之 此本用誤閒閩監毛本不誤濮蔡本同

畢塗屋者 閩監毛本作畢此本畢誤塗

四面盡塗之也 閩監毛本作塗此本塗誤畢

唯天子之喪節

唯天至而哭 惠棟校宋本無此五字

位就同姓之中 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同惠棟校宋本位作但是也衛氏集說同

魯哀公節

誄其行以爲謚也 閩監毛本同岳本嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本重誄字宋監本作誄累其行以爲謚也按左傳哀十六年正義引禮記注誄累也累列生時行迹讀之以作謚

尼父因其字以爲之謚　閩監毛本同嘉靖本同岳本同惠棟校宋本其作且一岳本亦作且無一字宋監本同考文引古本與宋本同足利本與同岳本同段玉裁云且字見儀禮者四見禮記者三見公羊傳者三疏家多不得其解今案說文且薦也凡承藉於下曰且凡冠而字祇有一字耳必五十而後以伯仲故下一字所以承藉伯仲也言伯某仲某是稱其字單言某甫是稱其且字若韓非子於孔子單言尼蓋五十以前事也此注家且字之說也其說甚詳不可備録又云檀弓注且字俗本譌作其字今本左傳哀十六年疏引禮記注疏譌作且一字三字惟南宋禮記監本及慶元本左傳哀十六年疏作且字不誤惠棟校宋本無此五字

魯哀至尼父　惠棟校宋本作呼此本呼字闕

稱字而呼之尼父也　惠棟校宋本同監毛本作謚非

國亡大夫縣邑節

哭於大廟三日　閩監本同石經同岳本嘉靖本同衛氏集說本同毛本同惠棟校宋本足利本衆下有禮字

國亡至后土　惠棟校宋本無此五字

亡失也　監毛本作七此本亡誤云閩本同

亡失土邑也　閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本作土此本誤土

孔子惡野哭者節

掌禁野叫呼歎呼於國中者　閩監毛本同惠棟校宋本下呼作鳴宋監本同衛氏集說作掌本岳本嘉靖本同考文引古本足利本同衛氏集說作掌嘑呼歎鳴於國中者無野字作嘑鳴字與周官經合釋文出叫呼　惠棟校宋本無此六字

周禮衒枚氏監毛本作銜岳本嘉靖本同此本銜誤御閩本同

孔子惡野哭者節

未仕者節

稅謂遺于人 閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說于作於 惠棟校宋本于作子宋監本同岳本同考文引古本足利本亦作子是人下有物字非正義省云謂以物遺人也是足利本所據補也

未仕未尊 閩監毛本如此此本未仕誤夫仕

亦當必稱爻兄以將遺之 閩監毛本作稱此本誤類

士備入節

嫌主人哭 毛本作嫌岳本嘉靖本同衛氏集說同此本嫌字闕閩監本同

士備至夕踊 惠棟校宋本無此五字

雖先入即位哭 閩監毛本作位衛氏集說同此本位誤在

而相待踊者 惠棟校宋本作而此本而字闕閩監毛本作必非

祥而縞節

祥而至月樂 惠棟校宋本無此五字

其祭朝服縞冠是也 閩監毛本同惠棟校宋本祭下有也字衛氏集說同

君於士節

幕人職供焉 閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同岳本供作共釋文出共焉云本亦作供○按供正字共假借字

君於士有賜亦 惠棟校宋本無此六字

賜惠賜也 惠棟校宋本作惠此本惠字闕閩監毛本惠作恩衛氏集說同

附釋音禮記注疏卷第八終 卷第十一終宋監本題禮記正義卷終