

禮

記

恒

解

禮記恆解卷十三

玉藻全篇

此篇雜記制度文節特
摘篇首玉藻字以名篇

蜀西雙流劉沅輯註

天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭

藻本又作珠音早
達音粹卷讀爲衆

孔氏穎達曰藻雜采之絲繩以黃於玉以玉飾藻故云玉藻
前後各十二旒遼者前後垂旒深邃鄭康成曰延冕上覆也
元表朱裏龍袞疊龍於衣馬氏疏孟子冕之爲物後方而前
圓後仰而前俯有延在上有旒在下視之則延長察之則深
遂方氏愍曰冕必旒所以蔽明而示內視也後亦設之者
有戒慎乎其所不都之意旒以十二惟天子能備天數也

亥端而朝日於東門之外聽朔於南門之外閏月則閨門左扉
立于其中

朝音湖
扉音非

元端朝祭之服正服無毅故謂之端春分朝日於東郊聽朔
則月朔聽治一月之事帝出于震施生於東故朝之聽朔於

南門嚮明而治之意二者皆服元始歸功於天不敢自專故
服次服也閏月所以節歲氣然天地之氣化固無有絕續故
闕明堂之門立於其中以聽朔御案月令明堂凡孟月居
左季月居右義取天之左旋至閏月則前月之氣已過後月
之氣方來故闕左以捨前月開右
以逸後月皮弁元端解見下文

皮弁以日視朝遂以食日中而饌奏而食日少牢朔月太牢五

飲上水漿酒釀醴

俟音俊少去聲

大音泰醴音移

蒙上言聽朔於南郊卽以其日皮弁視朝遂朝食日中則食其朝之餘不敢厚於自養也食必奏樂以和其心忘而養其體朔月太牢重朔也上

水以水爲上重本也

下年不順成則天子素服乘素車食無樂聲

居燕居史書言勤勤其德而警其失也幾察也察其聲高
下以知性情政事之得失年不順成則自敗損以答天

諸侯玄端以祭裨冕以朝皮弁以聽期於大廟朝服以日視朝
於內朝

裨音卑

諸侯之國受之天子傳之先君非已所得專故元端以祭裨冕以朝示自卑也聽朔則皮弁者天子尊天而不敢自專故服元端諸侯敬天子之禮以敬天故服皮弁凡冕自天子至冕以下迺稱裨冕裨卑也內朝鄭康成曰路寢門外之正朝是也

朝辨色始入君曰出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服

鄭康成曰始入羣臣入應門也小寢燕寢釋服服元端陳氏祥道曰朝以先爲勤以後爲逸退以先爲逸以後爲勤朝臣先於君所以明分守退君後於臣所以防怠荒御案視朝於路寢門外立而聽政而已禮畢君入路寢門聽政大夫就寢門外左右六府各治其事臣有奏告大僕引而入君有僕使大僕傳而出必大夫皆退然後適小寢釋服

又朝服以食特牲三俎祭肺夕深衣祭牢肉朔月少牢五俎四
益子卯稷食菜羹夫人與君同庖

穀食

鄭康成曰必朝服敬養身也三俎豕魚腊五俎加牛羊與其
腸胃朔月四簋則日食稻粱各一簋而已稷食菜羹忌日貶
也夫人與君同庖不特殺也孔氏穎達曰早起初殺之時將
食先祭肺以周人重肺夕將食時切牢肉爲小段而祭之方
氏懲曰牛羊豕爲大牢羊豕少牢深衣燕居之服出朝至夕
則可以燕矣朔月少牢固以降於天子亦以無故不殺羊也
俎萬牲內天產故用陽數簋盛黍稷地產故用陰數五俎四
簋朔月倍常也常食非不以稷爲食特稻粱爲上而稷次之
非不以菜爲羹特雞犬爲胾而菜爲芼今食止以其次
羹止以其芼以疾日貶故也同庖與共牢而食同義

君無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕君子違庖
厨凡有血氣之類弗身踐也

違去

鄭康成曰故謂祭祀之屬麌音高爲尊聲之誤也
翦猶殺也方氏懲曰庖宰殺之所厨烹飪之所

至於八月不雨君不舉年不順成君衣布摺本關梁不租山澤
列而不賦土功不興大夫不得造車馬衣去聲

指音萬

八月不雨旱之久也鄭康成曰不舉爲旱變也衣布以下皆
爲凶年變也指本去珽荼佩士笏也士以竹爲笏飾本以象
列之言達列也陳氏詩曰

遮列守之造新有造作

卜人定龜史定墨君定體

周禮龜人掌龜各有宜用定鑄定所當用之龜凡卜必先以
墨畫其所求之事於龜以艾灼之視龜所坼而視其吉凶此
則史爲之龜從墨而大坼曰兆廣裂其旁歧細出
曰兆壘既得兆體君乃定其體之吉凶以爲從違

君羔幣虎猶大夫齊車鹿幣豹猶朝車士齊車鹿幣豹猶

音齊

陳氏祥道曰誠之制有衛以橫其上有指以直乎下帶若席
然施諸軒上虎以其威猛而有義羔不當跳乳而有禮徐氏

音

師曾日鹿喜羣豹文炳取其協恭而有文也吳氏澄曰蒙上文言大夫朝車及士齊車亦皆鹿幣豹犧言朝車者恐人疑其朝車與齊車異飾也言齊車恐人疑士之齊車與大夫異飾也故重出而不殺其文云

君子之居恒當戶寢恒東首若有疾風迅雷甚雨則必變雖夜

必興衣服冠而坐首去聲

陳氏澠曰向明而居順生氣而外敬天威而
變凡知禮者皆當然不但有位者故言君子

日五盥沐稷而礲梁櫛用櫛櫛髮晞用象櫛進饑進羞工乃升
歌浴用二巾上綵下紹出杆履刷席連用湯履蒲席衣布晞身

乃屢進飲

盥音館礲音悔櫛音

展襪其既反杼音杼

孔氏穎達曰盥洗手沐沐髮礲洗面取櫻梁之汁以滑故也
此大夫禮人君盥沐皆梁櫛白理木櫛梳也除垢故用白理深
木以爲梳沐已則髮溫故用象牙滑櫛以通之沐而飲酒日
被篋工乃升堂以琴瑟而飲鄭康成曰晞乾也羞蓬豆之賓

綿絰刷去垢也杆落器蒯席澀便於洗足連猶同也方氏慤曰蒯茅類進飲而不進羞工亦不升歌教於沐也

將適公所宿齊戒居外寢沐浴史進象笏書思對命既服習容觀玉聲乃出揖私朝輝如也登車則有光矣

齊音齋輝音暉

方氏慤曰齊戒故居外寢沐浴以前期爲之故曰宿鄭康成曰思所思念將以告君者對所以對君者命謂所受君命書之於笏爲失忘也玉聲玉佩私朝大夫家之朝揖其臣乃行陳氏澠曰輝與光皆言德容發越之盛光則又盛於輝矣御案凡朝君之禮不必專爲諸侯朝天子

天子搢珽方正於天下也諸侯荼前訥後直讓于天子也大夫前訥後訥無所不讓也

荼音舒

方氏慤曰玉之廷者爲璵左袞冕黻珽珽故直直故方方故正方正者以其直而無所訥於天下也故天子搢之且其動也直天道也其動也訥地道也諸侯進則勢訥於天子退則道伸於國人故前訥後直按珽玉六寸搢之於帶玉之上圓

下方者名茶晉子云天子執玉笏卽珽也諸侯曰茶制無考大夫則用竹笏

侍坐則必退席不退則必引而去君之黨登席不由前爲踳席

徒坐不盡席尺讀書食則齊

句豆去席尺

爲去聲踳力輒反

孔氏穎達曰臣侍君坐傍有別席則退受側席不退謂傍無別席可退或雖有別席君不使退令與君之親黨同席則卑謙引郤坐君親黨之下失節而踳爲踳席應從上升若由前升是踳席也徒空也謂非飲食及講問時不盡席尺前畔餘一尺讀書食則坐近前與席畔齊豆去席尺解所以近前之意以設豆去席一尺不得不前坐就豆

若賜之食而君客之則命之祭然後祭先飯辨嘗羞飲而俟若有嘗羞者則俟君之食然後食飯飲而俟

飯上聲辨音倫

孔氏穎達曰祭祭先也禮敬者共食則先祭降等之客則後祭臣侍君君賜之食不祭若君以客禮待則祭雖得祭必先君命之祭乃敢祭也飯食也君未食而臣先食徧嘗羞飲示行臣禮爲先嘗食之義禮食未食必啜飲以利喉中君旣未

飧故臣亦不敢飧而先嘗羞嘗羞畢啜飲以俟君飧臣乃敢飧也若有嘗羞者君自有膳宰嘗羞也既不禁不嘗則俟君食後已乃食飯飲者飲之也雖不嘗羞亦先飲以俟君

君命之羞羞近者命之品嘗之然後唯所欲凡嘗遠食必順近食君未覆手不敢飧君既食又飯飧飯飧者三飯也君既徹執飯與醬乃出授從者

孔氏穎達曰雖君已食後乃食而猶未敢食羞必須君命君命之羞矣先食近其前者君又命徧嘗而已乃徧嘗之隨己所欲不復次第凡嘗遠食必順近食意在嘗遠且從近始避貪味也客與不客悉皆如此覆手食飽而覆手以循口邊恐有散粒汙著之也飧用飲澆飯於器中也禮食竟更作三飧以勸飽三飯三度飧也鄭康成曰君既食又飯飧不敢先君飽也三飯臣勸君食如是可也執飯與醬授從者食於尊者之前當親徹也

凡侑食不盡食食於人不飽唯水漿不禁若祭爲己侏卑侑音又侏

虛賓
反

鄭康成曰不盡食不飽謙也水漿非盛饌也已猶太也祭之爲太有所畏迫臣於君則祭之愚按不盡食避貪不必求飽如主人盡禮孔子嘗食於少施氏而飽矣侏夔也

君若賜之爵則越席再拜稽首父登席祭之飲卒爵而俟君卒爵然後授虛爵君子之飲酒也受一爵而色酒如也二爵而言言斯禮已三爵而油油以退退則坐取屢辟而后展坐左納

右坐右納左

酒先典切
言讀作間

此侍君而君賜爵非禮食也卒爵而俟蓋君已先飯而後賜臣臣飲卒爵俟君卒爵然後授虛爵不敢先君盡爵其不敢先君而飲亦明矣酒如和悅貌言言斯禮者爵益加而和觀之中復敬循禮節也斯已皆語助辭油油和敬貌方氏怒曰隱則不顯辟則不正與就屢跪而屏之於側同義納左納右凡以順手足之便也

凡尊必上玄酒唯君面尊唯饗野人皆酒大夫側尊用榦士側

尊用禁於據反

上尚同禁

鄭康成曰元酒不忘古也面猶鄉也孔氏類達曰人君燕臣專其恩惠故尊鄉君饗野人蜡祭時皆酒惟酒無水也愚

按例尊不向賓主避

君也據禁見禮器

始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也

始冠古亂反餘如字敝亦作弊

冠禮初加緇布冠以存古制諸侯以下通用敝之以其非時制不可常用也

玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠纓綾諸侯之冠也玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也續又作繪音會綾又作綦齊音齊綦

其音

陳氏祥道曰朱以著正陽之色續以備五采之文五采雖美不若正陽之純純其飾所以異也諸侯與士之齊同而尊卑

之分異同故皆元冠以其誠異故組纓殊色以辨其等丹則顯綦蒼艾色則晦也

縞冠立武子姓之冠也縞冠素紩旣祥之冠也垂綾五寸惰游之士也玄冠縞武不齒之服也

縞音皮
古老反

陳氏澠曰縞生絹也武冠卷縞冠凶服武則元色吉也所以吉凶相半者父有喪服子不可純用吉姓生也孫是子之所以生故曰子姓素熟絹也紩冠兩邊及卷下畔之緣縞冠素紩冠與卷身皆用縞但以素緣之耳旣祥之冠祥祭後所服方氏懿曰爲祖之亡也冠縞以示凶爲父之存也武元以示吉冠上而武下爲祖而縞尊尊於上爲父而元親親於下居冠不綾而垂綾以爲飾蓋游情之士怠侈則然縞元半凶半吉而元冠縞武似喪非喪二者皆非法服記者斥而嘆之

居冠屬式自天子下達有事然後

綾屬音
觸

燕居之冠纓屬於武故無綾有事乃繫纓於笄以固冠而垂其餘以爲飾乃有綾無貴賤皆然

五十不散送親沒不髦大帛不綾玄冠紫綾自魯桓公始也

散上

陳氏澠曰喪禮啓殯以後要經之麻散垂葬畢乃綫五十始衰不散麻以送葬也髮詳內則周氏謂曰親沒不髽責成人於親沒之後也御案大帛素縉凡有憂者之服不綫以爲飾周人尙赤至春秋而尙紫魯恆公始用紫綫非禮也朝立端夕深衣深衣三祛縫齊倍要衽當旁袂可以回肘朝音
潮音
衽

音韻雜如字齊
音容要平聲

鄭康成曰謂大夫士也早朝在私朝服元端夕則可深衣矣祛袖口祛尺二寸深衣之廣三倍於祛齊裳之下畔要衆之上畔縫下畔倍於上畔衽裳之交接處當旁在身兩旁袂袖之連衣者上下廣二尺二寸故可以回肘肘止長尺二寸也長中綫撫尺裕二寸祛尺二寸緣廣寸半以帛裏布非禮也裕音

每絲廣

革去聲

孔氏穎達曰長衣中衣制同有表謂之中衣若露著則日長衣幅廣二尺二寸繒撫尺以半幅綿續袂口撫尺一尺裕曲

領廣二寸祛袂口尺二寸鄭康成曰縫
飾邊也中外宜相稱故以帛裹布非禮

士不衣纖無君者不貳采衣正色裳間色

去聲
衣間並

鄭康成曰纖染絲織之士衣染繪也不貳采大夫去位宜服
元端元裳正色五方之色間錯雜者徐氏師尊曰尊上而卑
下也

非列采不入公門振絺綸不入公門表裘不入公門襲裘不入

公門

振上

鄭康成曰振頽爲衽禪也方氏惄曰正服則文采備焉故謂
之列絺綸爲涼必有表衣以蔽之惡裘也表裘固爲溫必有
正服以被之惡簡也按裘上有裼衣裼衣之上有襲衣表裘
無裼衣而惟若裘也襲衣無裼衣而惟以裘衣者裘也皆不
敬故不入公門

纊爲𦥑組爲袍禪爲絅帛爲褶

纊音曠過音通禪音丹綱
苦迥反又音迥褶音牒

鄭康成曰纘新綿縕舊絮余氏心純曰衣服在物而不知其名爲固故以四時燕服之名因制定者言之上二句寒服下二句溫服愚按同一有著也用纘用縕而

異名同一無著也单衣曰綱袴衣曰褶

朝服之以縕也自季康子始也孔子曰朝服而朝卒朔然後服之曰國家未道則不充其服焉

朝音

君臣視朝同服縕衣羔裘無用縕者季康子始失禮故孔子言惟諸侯皮弁告朔卒朔然後服之曰亦孔子之言也未道未安靖不充其服自貶損也

唯君有黼裘以誓省大裘非古也

鄭康成曰大裘羔裘也黼裘以羔與狐白雜爲黼文誓省既爲獮用黼省則平日練習察其治否也義主威廉故服黼裘唯諸侯黼裘以誓省而當時用大裘故云非古

君衣狐白裘錦衣以裼之君之右虎裘厥左狼裘士不衣狐白

衣去聲

狐白自狐皮貴而難得故唯君衣之裘上加衣曰裼雖加他
衣必露其裼錦衣始與狐白相左右武士之衛君者裘用虎
狼尚武猛也士不衣狹白避尊也

君子狐青裘豹裏玄絺衣以裼之麌裘青軒裘絺衣以裼之羔
裘豹飾絺衣以裼之狐裘黃衣以裼之錦衣狐裘諸侯之服也

絺音消麝音迷

紵音岸絺音爻

鄭康成曰君子士大夫也絺綺屬采之以元於狐青裘相宜
軒胡犬也絺蒼黃之色飾猶褒也 御案此與論語微異或
原不必一色者時人禮服之所 同必統一者聖人之所獨

大羊之裘不裼不文飾也不裼裘之裼也見美也弔則襲不畫
飾也君在則裼盡飾也服之襲也充美也是故尸襲執玉龜裘

無事則裼弗敢充也

見吉現

上文言羔羊子也貴者服之此羊裘殘服故不裼之主於文飾以見其美爲恭敬整覆裼衣之衣弔喪非見美之地故不裼君在則爲君而裼盡其飾美之道充鄭康成曰覆也敬神無取文飾故尸與執玉龜襲外此無事則裼弗敢掩其美也

笏天子以珠玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也

球音

球珍遺美玉馬氏晞孟曰象也者馴物也諸侯之在外以順爲行故其笏用象大夫士皆事人者也事人者以貞固爲節故其笏用竹按魚須以魚須飾有文之竹以爲之士亦竹而其本或用象亦可

見於天子與射無說笏入大廟說笏非禮也小功不說笏當事免則說之既揖則盥雖有執於朝弗有盥矣凡有指畫於君前用笏造受命於君前則書於笏笏畢用也因飾焉

見音現說音脫大音泰免

問音

鄭康成曰言凡吉事無所脫笏大廟之中惟君當事脫笏免悲哀哭踊之時不在於記事小功輕不當事可以搢笏搢笏輒盥爲必執事也畢盥也既搢必盥雖有執於朝弗有盥矣愚按笏爲記事之物無事執之有事搢之凡搢必盥以期潔淨雖有執於朝其盥有素不須再盥明盥之要也因飾焉貴其用而飾之並辨等級

笏度一尺有六寸其中博三寸其殼六分而去一

殺色介切
去上聲

長二尺六寸中廣三寸其上下各
廣一寸半是六分三寸而去一也

而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞

帶辟同裝

辟音蝶

而字上有闊文今姑如文解之辟讀如嬖謂疊積之也終辟帶遍兩旁皆嬖之大夫士則但嬖其垂紳率大畧也嬖計之辭居士德成而未仕之處士故以嬖帶象其文弟子年少學業未成者故以嬖帶象其潔

弁紐約用組

此上下亦有闢文孔氏類達曰弁革
也紐帶之交結處以組約結其帶

韁君朱大夫素士爵韋闢殺直天子直公侯前後方大夫前方

後挫角士前後正

韁音必圖音圖參
去聲挫作卧反

鄭康成曰韁之言蔽也凡韁以韋爲之必象裳色按此亦第
言其常耳韁卽鞶亦作芾一曰韁韁貴賤有時同用要取其
與服相稱陳氏澠曰韁韋色之韋圖殺直三者之形制也
天子之韁直四角無圓殺也下爲前上爲後公侯上下各去
五寸所去之處以物補飾之使方變於天子也大夫則圓
其上角變於君也正卽直與方之義士庶不嫌與君同也

韁下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩草帶博二寸

頸中央肩兩角也頸廣五寸其肩
繫於草帶博二寸與韋帶同也

大夫大帶四寸

大夫朝服

之帶也

雜帶君朱緣大夫玄華士緇辟二寸再繚四寸

御案雜帶雜服之帶謂燕私所用正服之帶皆素雜帶則天子諸侯有朱有綠大夫有玄有黃士惟緇而已尊者明卑者闊也大夫以上廣四寸故言大士廣二寸故不言大

凡帶有率無箴功

此句有闕文不可解鄭康成讀率爲絳於無箴功欠融陳氏則云率纁之處箴綯細書不見用箴之功告曲說也

一命緇軾幽衡再命赤軾幽衡三命赤軾葱衡

鄭康成曰軾之言亦蔽也緇赤黃之間色所謂軾也衡佩玉之衡也幽讀爲黝黑也青謂之葱御案韻軾無別朝祭命數亦不專據侯國特以一再三命定緇赤並衡之幽葱耳言三命則上者可知而不虞無別者形則圓殺直此經是已會則龍火山明

堂位是已

天子素帶朱裏終辟

此上下有關文鄭康成謂素帶爲大帶亦未有以見其必然也方氏憲曰帶之體用素示有潔白之德約其身帶之裏用朱示有含陽之德密於心亦通

王后襍衣夫人揄狄

襍音鞶揄音
狄音翟同翟

鄭康成曰襍讀如鞶揄讀如搖鞶搖皆翟雉名刻繪而畫之著於衣以爲飾因以爲名也夫人三夫人亦侯伯之夫人也三寸長齊於帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下紳居二焉紳卑結三齊

鄭康成曰宜承約用粗亂脣在是三寸謂約帶紐組之廣也長齊於帶與紳齊也紳帶之垂也有司府史之屬三分帶下而三尺則帶高於中也結約餘也孔氏穎達曰三者俱長三尺故云三齊

君命屈狄再命襍衣一命襍衣士祿衣

襍依注作勒襍張
祿反祿士亂反

鄭康成曰屈周禮作闢謂刻縉爲翟不畫也律當爲鞠字之誤也陳氏祥道曰周官內司服辨外內命婦之服鞠衣九疋也展衣世婦也祫衣女御也外命婦者其夫孤也則鞠衣卿大夫也則展衣士也則祫衣

唯世婦命於奠爾其他則皆從男子

鄭康成曰奠猶獻也孔疏凡獻物必先奠於地也世婦鞠即以其功命之以服此賞功殊恩故唯世婦有之其他則從夫之服也

凡侍於君紳垂足如履齊頤審垂拱視下而聽上視帶以及衿聽鄉任左齊音答

此言侍君敬禮也身折則紳垂足如履裳下之緝者然竊屋簷也顧垂如露拱手恭立視下亦以身俯故也視雖下而聽則上心尊於君也若有所對則必視君其視以君帶及衿不過高不過俯也坐者尊左臣侍君右故聽鄉皆以左爲任孔氏日以左耳近君也

凡君召以三節二節以走一節以趨在官不俟屢在外不俟車

君召以節爲信臣敬君命以二節爲急則走一節亦趨矣
官治事公所不俟屢與車恭敬不寧之狀非竟廢屢車也

士於大夫不敢拜迎而拜送士於尊者先拜進面答之拜則走

鄭襄成日不敢迎者禮不敢始來拜則士辟也先拜而後面見敬也走不敢當拜也

士於君所言大夫沒矣則稱諱若字名士與大夫言名士字大

夫

士與君大夫言皆名士自卑其類也稱大夫

諱若字尊大夫也若大夫存則君所亦稱名

於大夫所有公諱無私諱凡祭不諱廟中不諱教學臨文不諱

公諱朝廷名諱之類私諱己父母祭及廟中不諱
臨以神與先君故教學臨文而諱則失事理之正

古之君子必佩玉左徵角右宮羽趨以采齊行以肆夏周還中

規折還中矩進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也故君子在車

則聞鸞和之聲行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也

微張里
反趙七

須反本又作趣齊疾私反還旋

通中去聲

七羊反辟僻通

佩玉者玉以比德微角宮羽則以合音節而和身心也鄭康成曰采齊路門外之樂節肆夏登堂之樂節趨行以之自檢其體孔氏韻達曰門內謂之行門外謂之趨揖身小俯揚則微仰齊在衡而和在式以金爲之朱子曰周還直去卻回來其回轉處欲其圓如規折還直去復橫去其橫轉處欲其方如矩愚按采齊以下六句承左微角二句而言必如此而後玉鏘鳴應乎其節下三句收束之

制外所以養中故非辟無自而入

君在不佩玉左結佩右設佩居則設佩朝則結佩齊則綃結佩

而爵羣齊側皆反

鄭康成曰謂世子也出所處而君在焉則去德佩而設事佩辟德而示卽事也結其左者若於事有未能也結者結其喪

不使鳴焉居則設佩謂所處而君不在焉朝則結佩朝於君亦結左也精屈也結又屈之思神靈不在事也爵弁者朝服元端

凡帶必有佩玉唯喪否佩玉有衝牙君子無故玉不去身君子於玉比德焉

鄭康成曰凡謂天子以至士喪主於哀故去飾故謂喪與葬
青朱子曰佩玉上橫曰珩下繫三組貫以螭珠中組之半貫
一大珠曰瑀末懸一玉兩端皆鏡曰衝牙兩旁組半各懸一
玉長博而方曰瑀其末各懸一玉如半璧而內向曰璜又以
兩組貫珠上繫珩兩端交貫於瑀而
下繫於兩端行則衝牙觸璜而有聲

天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬士佩水著
玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬大夫佩水著
佩象環五寸而綦組綬綬音受純讀爲綯綦音其
瑞而充反玟音民組音溫

鄭康成曰玉有山元水蒼者視其文色所似也綬者所以貫佩玉相承受統當爲綬綦文雜色也緼赤黃孔氏穎達曰尊者玉色純公侯以下玉色漸雜世子以下惟論玉質不論玉色世子天子諸侯之子瑜玉之美者瑞玖石次玉者賤故士佩之鄭康成曰孔子佩象環謙不比德亦不事也象有文理環可循而無窮陳氏澠曰燕居佩之非禮服是也

童子之節也綬布衣錦緣錦紳弁紐錦束髮皆朱錦也

聲去

鄭康成曰童子未冠之稱孔氏穎達曰用綬布爲衣尚質故也緼與紳紐束髮皆用朱錦示將成人有德一文一質之義也

肆束及帶勤者有事則收之走則擁之

肆伸也餘也約紐之餘及帶之餘執勤勞之事則收之以便作走則擁抱於懷以便走

童子不裘不帛不履絢無總服聽事不麻無事則立主人之北

南面見先生從人而入

見去聲其俱反

鄭康成曰皆爲幼小不備禮也絢屨頭飾深衣無麻往給事
也繩服本室外之總服孔氏穎達曰主喪主也從人而入陳氏
滿曰不敢以卑小煩長者爲禮也

侍食於先生異爵者後祭先飯客祭主人辭曰不足祭也客飧
主人辭以疏主人自置其醬則客目微之一室之人非賓客一
人微壹食之人一人微凡燕食婦人不微

飯上聲

孔氏穎達曰異爵尊於己者饌不爲己故後祭先飯示爲尊
者嘗食也鄭康成曰客飧者美主人之食也號之言膳也客
自微敬主人也微奠於序端一室之人同事合居者也賓客
則各微其饌壹猶聚也爲赴事聚食也婦人不微質不備禮
食棗桃李弗致于核瓜祭上環食中棗所操凡食果實者後君
子火孰者先君子有慶非君賜不賀

操平聲後胡豆反先上聲

孔氏穎達曰弗致于核饌核不置於地食瓜亦祭先環者形
斷如環上環寢間下環脫率處取上環祭之而食其中操手

所持者乘之不食慶宗族親戚燕飲聚會雖吉不相賀唯受君賜爲榮故相賀拜方氏懇曰果實自然之味以先食爲新火熟使然之味以後食爲慎

有憂者勤者有事則收之走則擁之

有憂者下有關文
勤者二句重出

孔子食於季氏不辭不食肉而飧

孔氏穎達曰凡客將食與辭而孔子不辭者必是季氏進食不合禮也凡禮食先食蔬次食穀乃至肩至肩則飽乃飧孔子不食肉仍爲飧者是季氏饌失禮故也

君賜車馬乘以拜賜衣服服以拜賜君未有命弗敢卽乘服也君賜稽首據掌致諸地酒肉之賜弗再拜

君賜車馬衣服雖應乘服者必先辭讓君命之而後乘服乘服以拜榮君之惠也若未辭讓而君命之則不敢然據掌鄭

康成曰以左手覆右手弗再拜孔氏穎達曰初賜至時拜明日不重往拜也

凡賜君子與小人不同日

孔氏穎達曰慎
尊卑之雜也

凡獻於君大夫使宰士親皆再拜稽首送之膳於君有葷桃荔於大夫去薦於士去葷皆造於膳宰大夫不親拜爲君之答已

也
葷音熏荔音列

去上聲爲去聲

大夫不親拜釋大夫所以不親獻而使宰之故也鄭康成曰
葷及辛菜荔葵蒂熟食恐招邪穢故以辟邪之物覆之大
夫士以次遞降貴賤別也造於膳宰
致命訖而以所獻付主人之食官

大夫拜賜而退士待諾而退又拜弗答拜大夫親賜士士拜受
又拜於其室衣服弗服以拜適者不在拜於其室

適音

君賜士大夫往拜小臣受其辭以入卽退恐君召已答拜也
士於外拜竟小臣傳君命諾之卽退君諾時又拜君弗答拜
拜受又拜於其室以來賜時未見也若見則不復往

凡於尊者有獻而弗敢以聞士於大夫不承賀下大夫於上大
夫承賀親在行禮於人稱父人或賜之則稱父拜之

鄭康成曰有獻而弗敢以聞謂獻辭也少儀曰君將適他臣
若致金玉貨貝於君則曰致馬資於有司是其類也承受也
士有慶事不聽大夫親來賀己
不敢變動尊也稱父事就於尊

禮不盛服不充故大裘不裼乘路車不式

充美備也禮不以盛飾爲貴者服不必美備故祀
天服大裘不裼以見美乘路車不他式以專敬

父命呼唯而不諾手執業則投之食在口則吐之走而不趨親
老出不易方復不過時親瘠色容不盛此孝子之疏節也

唯上等

唯速而諾遇走疾而趨緩不易方有定方復也不過時不愆期也廢病也不盛憂懼也疏節猶言大節

父沒而不能讀父之書手澤在焉爾母沒而杯圈不能飲焉口澤之氣存焉爾

國起權反

手澤口澤平生執持飲啜之餘氣言所存惟此則其愛慕當何如也鄭康成曰箇屈木所爲卮匜之屬

君入門介拂闌大夫中棖與闌之間士介拂棖賓入不中門不履闌公事自闌西私事自闌東

闌音泉

孔氏穎達曰闌門之中央所豎短木也棖門之兩旁長木所謂門檻也兩君相見入大門主君在闌東賓君在闌西皆當長闌之中上介稍近君故拂闌大夫之介微遠於闌故當撆與闌之間士介卑去闌遠故拂撆公事聘享奉君命而行自闌西用賓禮也私事私親非行若命自闌東從臣禮也闌門限

君與戶行接武大夫繼武士中武徐超皆用是疾趨則欲發而

手足毋移圓豚行不舉足齊如流席上亦然端行顙雷如矢弁行剗剗起履執龜玉舉前曳踵蹠蹠如也

毋音無圓舉違反豚上聲齊音咨蹠音縮

鄭康成曰接武尊者尙徐蹠半迹繼武跡相及中武迹間容迹發起履也毋移不搖動圓豚行圓轉而行齊如流曳踵而行衣齊如水之流也席上亦然行而就坐之時端行直而行顙雷行疾而身小折身俯臨前顙如屋齧之垂如矢疾而正直也弁急也剗剗身起貌舉前曳踵前足

舉而後足跟不離地蹠蹠舉足狹數也

凡行容惕惕廟中齊齊朝廷濟濟翔翔

惕音傷

惕惕莊而適也齊齊嚴晉貌潛濟翔翔整肅而又張拱安祥也

君子之容舒遲見所尊者齊遫定容重手容恭目容端口容止聲容靜頭容直氣容肅立容德色容莊坐如尸燕居告溫溫齊

音速

孔氏穎達曰舒遲閑雅也見所尊則莊敬微鄭康成曰重舉欲遲恭高且正端不睇視止不妄動靜不喚咳直不傾頤肅似不息愚按立則該一身之容故見其有德之氣象莊無狎發尸敬正也燕居及告教人則以溫溫爲主

凡祭容貌顏色如見所祭者

所謂祭如在也爰敬之誠徵於容貌

喪容累累色容顛顛視容瞿瞿梅梅言容爾爾

累良追反顛音田瞿首屢

鄭康成曰累累羸憊貌顛顛憂思貌爾爾聲氣

微也瞿瞿梅梅張目則驚遂收目則昏昧也

戎容暨暨言容訥訥色容周周視容清明

暨其記反訥五格反

鄭康成曰暨暨果毅貌訥訥令嚴也恩撝厲肅不可犯清明不可欺

立容辨卑母調頭頸必中山立時行盛氣顛顛揚休玉色調音

御案立容辨者賈誼曰固頭凝視平肩正背端服整足體不搖肘是謂經立因以微磬曰拱立因以磬折曰肅立用以垂佩

曰卑立所當辨也立至於卑則易謫故又戒之顙顙必中卽平有正背之意統言之也下又合行容言之言人立則靜行則動其靜如山之謹其動如時之運盛德之氣閒竇於中休光著揚於外其色如玉也

凡自稱天子曰予一人伯曰天子之力臣諸侯之於天子曰某

土之守臣某其在邊邑曰某屏之臣某其於敵以下曰寡人小

國之君曰孤擯者亦曰孤

守去聲

屏音丙

自稱天子自稱於臣下伯自稱於諸侯也予一人謙言己不敢有天下待衆而成之意伯父伯力臣謙無德宣力而已諸侯稱於天子則自言守土在邊邑自言屏衛皆爲天子役也寡人寡德之人孤無助之稱擯者告於天亦曰某孤也

上大夫曰下臣擯者曰寡君之老下大夫自名擯者曰寡大夫

世子自名擯者曰寡君之適

適音的

此皆言稱於他國之君也上大夫曰下臣某擯者代大夫言則曰寡君之老下大夫自名不敢稱下臣也擯者曰寡大夫

不言老也世子自名諱若見父執者
曰寡君之適重其爲世子以尊國體也

公子曰臣事士曰傳遞之臣於大夫曰外私大夫私事使私人

擯則稱名

孽五葛反傳去聲使去聲

此亦稱於他國之辭孽同耕孔氏曰樹生之條也傳遞方氏
總曰周官行夫掌遞之小事急而不遑曰遞自言服傳遞之
賤役於大夫曰外私諱比於家臣也此皆以公事使者若大
夫私事使家臣之私人爲擯則稱名以別於奉君命者御
案大夫交不出境茲記春秋之變禮矣

公士擯則曰寡大夫寡君之老大夫有所往必與公士爲賓也

賓如字

孔氏穀達曰正聘之時用公衆之士爲擯不用私人稱下大
夫曰寡大夫上大夫曰寡君之老臣必與公士爲賓士雖爲
介商主國必以賓禮待之與私事使不同也

禮記恆解卷十四

明堂位

蜀西雙流劉元解註

明堂之制彷於神農之天府黃帝之合宮夏后之世室至周公始備其制故記者因記周公之制而以明堂位名之其制諸儒說各不同惟張氏甄南授揚雄書以爲有三其說近是武王宗祀文王於明堂以配上帝太廟中之明堂也月令言明堂左个右个卽此玉藻曰天子聽朔於南門之外是南門外亦有明堂天子巡狩所至四方均有明堂荀子所謂築明堂於塞外以朝諸侯者也此篇所記蓋周公奉成王命營洛邑爲東都朝諸侯者

昔者周公

句朝諸侯於明堂之位

朝聽過反
下皆同

言周公始定明堂之制天子朝諸侯則位於此非謂周公朝諸侯也下申明之

天子有斧依南鄉而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門

東北面東上諸男之國門西北面東上

斧音甫依本作歲同於豐反鄭許亮反

天子成王也鄭康成曰負之言背也斧依爲斧文屏風於戶牖之間三公中階以下皆言朝位也三公太師太傅太保周公亦在其中陳氏祥道曰此與周禮治朝之位不同儀禮諸侯覲於天子壇壝宮於國外上介皆奉其君之旂置於官尚左公侯伯子男皆就其旂而立位皆東向是朝於國外與朝於國內之禮異是也

九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上

六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上

陳氏論曰夷蠻戎狄各從其方之門而以右爲尊獨南面東上者不然方氏怒以爲南面疑於君故與北面者同其上也按夷之數與兩雅職方不同諸夷繁多各約舉其概故異也

九采之國應門之外北面東上四塞世告至

采七在反至塗先代反

孔氏穎達曰明堂無重門當朝正門即應門采九州之牧采取當州美物而貢天子者愚案上文言諸侯乃臣夷之朝位

已明矣此復更端言九州之牧或於朝時有所貢獻者則以其貢置應門之外至於上文所言西夷新天子卽位則世一至非必常常來見以足上文之意也謹備何謨塞鄭康成曰在四方爲蔽塞者是也

此周公明堂之位也明堂也者明諸侯之尊卑也

緝上文言周公所制明堂之位如此非謂周公所居也又申之曰明諸侯之尊卑則所以正名分而尊王章也若使周公自朝諸侯尊卑不已大亂乎

昔殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸侯是以周公相武王以伐紂武王崩成王幼弱周公踐天子之位以治天下相去聲

孔氏穎達曰鬼侯周本紀作九侯九與鬼相近而誤鄭康成曰薦鬼侯以人肉爲薦羞惡之甚也愚案卽此以見殷紂殘諸侯之甚引起周公厚諸侯之禮也武王崩成王幼居諫間周公以冢宰攝行天子之事故云職天子之位非自爲天子也

六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服七年致政於成王

量音亮

威王諒闇禮畢親政矣而周公制作之事未備又奉命營洛邑故以冢宰而總庶政至六年制作詳備王乃朝諸侯於明堂以禮樂頒行天下度量其一端也七年營洛已畢公留治洛邑致冢宰之政於成王非謂前此爲天子事今始歸政也

成王以周公爲有勤勞於天下是以封周公於曲阜地方七百里草車千乘命魯公世世祀周公以天子之禮樂

乘繩譜反

曲阜魯地孔氏穎達曰城內有曲阜逶迤長八九里魯侯封一百里七百里合附庸及伯爵爲方伯所統屬之國士言也草車兵車千乘亦以其爲方伯言之詩曰錫之山川土田附庸又曰公車千乘皆其後誇美之辭也天子之禮樂前代天子之禮樂間有周禮亦非純似天子也詳見小文

是以魯君孟春乘大路載袞翟旛十有二旒日月之章祀帝於

郊配以后稷天子之禮也

戴音戴弧首朝輶音獨旗一作

旗其衣反旒一作旂力求反

鄭康成曰大路殷祭天車也弧旌旂所以張幅也其衣曰軒

天子之旌旗畫日月周公制禮郊祀后稷以配天代先農之

享春以祈穀諸侯皆然不止魯也特魯禮較隆王氏炎曰魯

有祈穀之郊無日至之郊不敢乘天子玉路又不乘同姓金

路故乘殷之大路當畫日月天子建之旂畫旛說同姓諸侯

建之當十有二旂旂則九旂而已今不全用天子之旂故於

旂上畫日月之章繚以九旒此

皆用天子禮而不盡同者是也

季夏六月以禘祫祀周公於大廟牲用白牡尊用犧象山靈

尊用黃目灌用玉瓊大圭薦用玉豆雕簷爵用玉琰仍雕加以

璧散璧角俎用椀獻

大廟音泰犧如字罍音雷灌古旦反瓊才

旦反

簋息穀反瓊側眼反散先日反椀善

管反歲居衛反

一作櫛音同

四時之祭夏曰禘

御粢季夏建未之月不於己月遷周天

子也周公爲魯之始祖葬卽祀之魯太廟而魯公又爲始封

之祖不可列之昭穆五世而祧故別立一廟爲世室至大祫則周公東向而魯公配之儀如王者之祫所自出而以始祖配之故曰以祫禮祀周公於太廟也周禮祫祔朝祫用大尊饋食用山尊春夏朝祫用犧尊饋食用象尊魯不用大尊天子也周禮祫祔灌用虎彝堆彝冬蒸灌用黃目魯不用虎彝堆彝下天子也周禮王加以玉爵后加以璧角賓加以璧散魯正爵用玉琰君加用璧角夫入加以璧散下天子也周公有王禮故俎用椀巵魯公以下無所嫌則用大房與周公白牡魯公駢廟同義則魯亦何嘗概用天子禮樂哉鄭康成曰白牡殷牲也尊酒器犧尊腹畫牛山罍刻畫山雲之狀於罍彝尊盛罍鬯之酒者黃目黃彝也灌酌罍鬯之酒以降神以玉飾環以大圭爲瓊柄薦祭時所薦脯蓋之屬玉豆以玉飾豆簋邊也爵酌酒獻尸之杯夏世爵名琰以玉飾之仍因也因爵形而雕飾之加者尸入室饋食竟夫人亞獻於尸名爲加於時薦加豆籩也散角皆酒尊名以璧飾其口散者散而非致飾者也角者剛而能制以爲酒戒也夫人用璧角再獻訖賓用之以獻尸在夫人加爵之後故總云加也虞祖用椀形四足如接夏俎名巵加橫木於中爲横距之形王氏炎曰天子賜諸侯圭瓚宣王嘗以圭瓚秬鬯二卣賜召虎則魯公必受此賜無疑

升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大
夏昧東夷之樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於大廟言廣魯
於天下也

任平去二聲

清廟周頌也升歌堂上人歌下管堂下管吹也象箎管象但以管象其詩非舞其箭也朱干赤盾玉戚玉飾斧柄三公命衰衣孔氏頤達曰著冕執赤盾玉斧而舞武王伐紂之樂著皮弁裼而舞夏后氏之樂六冕周制故冕而舞周樂皮弁三王服故皮弁舞夏樂武賓故不裼夏樂文故裼也昧任皆樂名廣魯於天下明周公之勤勞使天下法周公之爲人臣也

君卷冕立於阼夫人副裨立於房中君肉袒迎牲於門夫人薦

豆邊卿大夫贊君命婦贊夫人各揚其職百官廢職服大刑而

天下大服

卷古本反裨音誕

明卷立

卷冕見上孔氏親達曰尸初入之時君待之於阼夫人立於東房中薦豆邊謂朝賤及饋熟拜酙尸之時薦之陳氏謠曰副首飾也副之言覆以其覆被乎首而爲名裨裨衣也本王后之服尊周公故祭公時暫服之贊助也命婦內則世婦外則卿大夫之妻揚舉也廢職則服大刑天下服周公之德亦明王酬庸之當也

是故夏祔秋嘗冬烝春社秋省而遂大蜡天子之祭也

祔音藥省讀爲

獨仙淺反蜡仕嫁反

春祔夏禘春秋皆冬烝四時之祭社則春秋兼行春社以祈爲主秋社以報爲主獨則秋田獵之名大蜡歲十二月索祭萬物而費之此錯舉四時祭田之名以該其餘見成王揚魯祭祀畧同天子非謂春或不祭而蒐苗狩較輕也

大廟天子明堂庫門天子皋門雉門天子應門振木鐸於朝天子之政也

李氏觀曰人臣不敢立天子政教之堂故於周公之廟畧擬明堂之制諸侯三門有庫雉路而無舉應曾庫建之制畧擬

臯應之制仍止三門一也振木鐸於朝以警眾天子之政周公制禮作樂成王頒之天下而又令公之子孫世守之故亦特命木鐸以存周公之遺耳記者誇大之則云然

山節藻棁復廟重檐刮檻達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屏天子之廟飾也

藻音早棁車悅反復音福重平聲棁音簷

鄭康成曰山節刻構廬爲山藻棁畫侏儒柱爲藻文復廟重屋也重檐重承壁材也刮刮磨也鄉牖屬謂夾戶牕也每室八牕爲四達反坫反爵之坫兩君爲好既獻反爵於其上出尊當尊南也禮君尊於兩楹之間崇富也屏謂之榭今采恩也刻之爲雲氣蟲獸疏刻也陸氏曰坫崇則圭或嫌不安故謂之康

轘車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大路殷路也乘路周路也

鉤古侯反乘食證反

孔氏穎達曰此明魯有四代之車方氏惑曰曰車上下之所通曰路尊者之所獨鄭康成曰轘有轘和也鉤有曲輿者也

大路木路也
乘路金路也

有虞氏之族夏后氏之綏殷之大白周之大赤 綏如字

孔氏穎達曰此論魯有四代旌旗陳氏祥道曰旂之制始於舜至夏則致飾矣故曰綏白西方之色十一征而無敵於天下自湯始故殷之旂以之赤南方文明之色故周之旂以之綏或染烏羽或旄牛尾注於旂竿之首爲表章

夏后氏駱馬黑鬣殷人白馬黑首周人黃馬蕃鬣夏后氏牲尚黑殷白牡周駢剛駢音洛畿力輒反蕃音

孔氏穎達曰此明魯有三代之馬及牲色不同夏后氏尚黑色馬黑白相間而鬣黑殷尚白故頭黑而鬣白蕃赤也周尚赤用黃近赤也而赤鬣三代俱以鬣爲所尚也剛牡也駢言剛則白亦剛白言牡則黑亦牡也

秦有虞氏之尊也山巒夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也

著直
反

鄭康成曰秦用瓦著者地無足孔氏穎達曰此明晉用四代等也然或用三代或用四代隨其禮有者用之耳

爵夏后氏以琰殷以笄周以爵

古雅反

陳氏祥道曰爾雅鐘小者謂之琰夏爵名琰其制卑淺也象棧象雀而笄有耳焉琰笄唯魯與二王之後得用焉故記曰琰笄及尸君非禮也

鄭康成曰笄蓋禾稼也

灌尊夏后氏以雞夷殷以笄周以黃目其勺夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蕕勺

夷作彝勺市
約反下同

陳氏祥道曰尊之爲言尊也彝之爲言常也尊用以獻上及於天地彝用以裸施於宗廟而已孔氏穎達曰雞彝盡雞於彝龍勺勺烏龍頭疏謂刻鏤通刻勺頭蕕謂合蕕刻勺爲兜頭其口微開如蕕草合本而未微開也陳氏涕曰三者皆謂勺之柄頭

勺容一升

十鼓黃梓葦籥伊耆氏之樂也拊搏玉磬指擊大琴大瑟中琴

小瑟四代之樂器也

黃讀爲由苦對反梓音浮葦于鬼反

鄭康成曰簫如笛三孔龠者古天子之號搢以葦爲之賓之以簫形如小鼓搢鼙調柷敔皆所以簡樂者四代虞夏殷周也方氏憲曰以土爲鼓未有簫革之聲也以由爲梓未有笙木之利也以葦爲簫未有哉竹之精也玉磬琴瑟又皆堂上之樂故特舉其名器言之琴言中而

不言小瑟言小而不言中互相備也

魯公之廟文世室也武公之廟武世室也

鄭康成曰此二廟象周有文王武王之廟也世室者不毀之名也魯公伯禽也武公伯禽之元孫名敖王氏炎曰魯公開國其廟不毀固宜然不可援文王爲比也春秋書立武宗以罪季氏而比於武世室甚乖春秋之旨是也

米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頌官周學也

原力甚反
頌音判

有虞藏粢盛於學宮以教孝瞽宗祭先代樂師孟子曰庠者養也序者射也而言虞夏殷周不同方氏憲謂以其養人則

皆可曰序以其習射則皆可曰序其實一也是也
御案晉頌惟言泮宮他書亦無言魯學有三四者此亦合之以爲誇耳

崇鼎黃鼎大璜封父龜天子之器也越棘大弓天子之戎器也

黃古與反璜

音黃父音甫

鄭康成曰崇黃封父皆國名文王伐崇古者伐國遷其重器以分同姓大璜夏后氏之璜越國名棘戟也春秋傳曰子都拔棘轉氏廣曰諸侯之國皆有分器不獨魯有之而曰天子之器誇辭也

夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓垂之和鐘叔之離磬女媧之笙

簧縣音元下同鐘本

作鍾媧古蚌反

鄭康成曰足謂四足也楹謂之柱簧中上出也縣縣之簞廣也垂堯之共工笙簧笙中之簧也世本作無句作磬皇氏曰叔無句之別名方氏惑曰郊特牲曰以鐘次之以和居參之也故謂之和鐘樂記曰石聲磬磬以立辨辨者離之音也故

謂之離磬笙以象物生之形
簧則美在其中故謂之笙簧

夏后氏之龍龔虞殷之崇牙周之璧磬

莫本又作荀恤尹反
虞音巨
磬所甲反

鄭康成曰簾虞所以縣鐘磬也橫曰簾飾之以鱗屬植曰虞
飾之以鹿屬羽屬簾以大板爲之謂之瑟殷又於龍上刻書
之爲重牙以掛縣絃也周又畫繪爲磬載以璧垂五采羽於
其下樹於龕之角上飾彌多也
御案
莫本又作荀恤尹反
周之磬亦周之飾
莫本又作荀恤尹反
耳記特鋪張其辭故列言之

有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋

敦音對璉
力展反
瑚

音胡簋
音軌

鄭康成曰皆黍稷器方曰簠圓曰簋陸氏佃曰兩敦黍稷四
璉黍稷稻粱六瑚黍稷稻粱麥瓜八簋黍稷稻粱麥瓜八簋
陳氏澠曰少牢禮曰執敦黍稷有益又曰
設四敦皆南首敦之爲器有益有首也

俎有虞氏以楨夏后氏以蕨周以房俎夏后氏以揭豆

殷玉豆周獻豆

楨俱甫反楊苦
聘反獻索何反

鄭康成曰歲之言斂也有虞氏斬木爲俎足無餘飾夏則於足間加橫木似有橫斂之象楨又爲曲橈之形似楨榦樹枝之曲橈也房足跗孔疏周俎頭各有兩足足下各別爲跗足間橫者似堂之壁橫下二跗似堂之東西頭各有房鄭康成曰楊無異物之飾也獻疏刻之

有虞氏服載夏后氏山殷火周龍章

鄭康成曰載冕服之輶也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文山取其仁可仰也火取其明也龍取其變化也方氏惄曰有山有火而又加以龍則其文成矣於周特言章章者文之成

有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺

方氏惄曰有虞氏祭首尙用氣故也氣以陽爲主首者氣之陽也三代則各祭其所勝明非有所勝不能王天下無以致孝於宗廟矣夏尙黑勝赤心赤也殷尙白勝青肝青也周尙赤勝白肺白也陳氏祥遺曰周之尚肺特宗廟賓客飲食之

問而已若五祀則事異禮亦異以
此推之三代特各以所尚爲主耳

夏后氏尚明水殷尚醴周尚酒

方氏憲曰明水者陰鑒取於月得之於天者禮則漸
致其味酒則味之成者愚技言王者因時爲所尚也

有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三百

蘇東坡曰古圖志皆在王朝侯國非賜不能有此城乃四代
設官分職之典曾備而藏之與龜鼎大璞同作寶鎮其言甚
是蓋制作定於周公成王特令曾亦備存其制以傳久遠聖
賢至公無我之心孔子所謂文武之政布在方策者也非曾
亦備其官如王朝也

有虞氏之綏夏后氏之綢練殷之崇牙周之璧翫

翫讀爲綷
綢吐刀反

孔氏穎達曰言曾有四代喪葬之飾綏卽前經註旄於竿首
夏綢杠以練又爲之旒殷刻獮爲崇牙飾旌旛之側周以物
爲翫上戴之以璧陳之而障輶車

禮記恆解卷十五

喪服小記

吳氏澄曰喪服正經之後有記蓋以補經文之所不備也此篇內所記喪服一章又以補喪服經後記之所未備其事瑣碎故名小記以別於經後之記記喪服者詳故以喪服二字冠小記之上而名篇

斬衰括髮以麻爲母括髮以麻免而以布齊衰惡笄以終喪喪七

雷反下並同括古括反爲于偽反

免音汶齊音咨下並同笄古今反

陳氏澠曰斬衰主人爲父之喪也親始死子服布深衣去吉冠而猶有笄縫徒跣披深衣前衽於帶將小歛乃去笄縫著素冠歛訖去素冠而以麻自項而前交於額上郤而繞於衿如慘頭然父母皆然免而以布專言爲母也蓋父喪小歛後拜賚竟子卽堂下之位猶括髮而踊襲絰帶以至大然後成服母喪則此時不復括髮而著布免以踊故云免而以布也其斬衰括髮齊衰免皆謂大事殯歛之時若不當殯歛則大夫以上亦素弁士素冠加於括髮之上惡笄棟木爲笄也婦

人質笄以卷髮帶以持身二者不須更易至服竟一除故云以終喪免之制杜氏佑云如冠狀廣一寸自額卻交於項中並其末覆紳而前緩連之成冠家是也

男子冠而婦人笄男子免而婦人髽其義爲男子則免爲婦人

則髽

冠古亂反下

同髽側巴反

吉時男子則有冠女子則有笄及喪則去冠而免去笄而髽其義云者言特以別男女而已 御案髽者髮髻卑挫之名吉時有髽有纓以纓爲簪之梁善高而冠亦高去纓則簪卑而冠亦卑故喪冠曰駢冠也 親始死男子去冠則露笄纓至小斂訖去纓則髽露斬衰者以麻齊衰者以布掠髮之四垂而束之名麻者曰括髮布者曰兜以爲父母隆殺之別婦人之髽亦去纓用麻及布大約與男子同特異其名曰髽以爲男女之別耳其不髽者初喪即不去纓矣禿者不髽以無髮可露故不去纓優之以掩其疾也

苴杖竹也削杖桐也

苴七余反削思畧反

蜀西雙流劉沅輯註

苴麻也其幹可以爲杖爲父杖則削去其外節後人以竹代之因竹節在外亦與苴同也爲母財以竹爲杖以桐節在內不煩削也記者故卽當時所用言云苴杖今之竹也其節皆外著削杖今之桐也其節內含故以爲父母之別

祖父卒而后爲祖母後者三年

鄭康成曰祖父在則其服如父在爲母孔氏頴達曰此論適孫承重之服

爲父母長子句稽頴大夫弔之雖總必稽頴婦人爲夫與長子稽頴其餘則否上爲如字下爲去聲稽音取

爲父母之長子長孫也長孫居祖父喪卽父在於有弔者亦稽頴重嫡亦重賓也大夫弔士雖總必稽頴敬大夫也婦人爲夫與長子稽頴敬夫亦敬夫之嫡也其餘謂夫之兄弟及衆子

男主必使同姓婦主必使異姓

鄭康成曰謂爲無主後者爲主也異姓同宗之婦孔氏頴達曰與喪家同宗必與喪家異姓也與死者同姓之婦人不得

爲喪主以婦人適於他族不得自與己同宗爲主也此異姓與夫家爲異姓

爲父後者爲出母無服

下爲去聲

母犯七出爲父所遣者爲父後者不爲之服重嫡嗣也若父在則亦爲出母期衆子則亦有服又按先王正身齊家以禮律己然後以禮制人其制服如此蓋謂當出而出者後世或以私廢倫不當於理則所以權其中而處之者必待君子矣

親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣

己身上有父下有子三也由父子而推之父有父子有子合之則爲五矣父之父爲己之祖子之子爲己之孫合五代而計之己之孫視己之祖爲高祖由是而上推己之高祖至己身爲五己之子至曾元亦爲五合之則爲九矣服制以漸而上殺由三年以至總麻下殺亦然旁及兄弟以至於同高祖亦以五服遞殺而親畢矣此皆本乎天理人情之自然也

王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟庶子王亦如之

陳氏澠曰四廟謂高曾祖禫四親廟也始祖居中爲五並高祖之父祖爲七或世子有廢疾不可立而庶子立爲王攝其

禮制亦然趙氏岐曰王者既立始祖之廟又追始祖所出自之帝祀之於始祖之廟而以始祖配之

別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有五世而遷之宗其繼高祖者也是故祖遷於上宗易於下尊祖故敬宗敬宗所以尊祖禰也

禰乃禮反

孔氏賴達曰別子諸侯適子之弟別於正適故稱別子也爲祖別與後世爲始祖謂此別子子孫爲卿大夫立此別子爲始祖繼別爲宗別子之世世長子恆繼別子與族人爲百世不遷之大宗繼禰者爲小宗別子之庶子以庶子所生長子繼此庶子與兄弟爲小宗謂之小宗者以其五世則遷比大宗爲小也五世者高祖至元孫之子此子於父之高祖無服故遷易而各從其近者爲宗也四世之時尚事高祖五世則於高祖之父無服是祖遷於上也四世之時猶宗三從族人至五世則不復宗四從族人矣是宗易於下也宗是先祖正體惟其尊祖所以敬宗也

庶子不祭祖者明其宗也庶子不爲長子斬不繼祖與禰故也

爲子
僞反

庶子與宗子俱爲適士適士得立二廟而宗子已立二廟則庶子止得立禰廟不得更立祖廟而別祭明統於宗子也庶子不爲長子服三年以有適子己之子不得繼祖與禰故也己之父是庶長子之父己則庶長子之禰其或己長子爲士則得繼禰今既先父而卒則不得繼禰也

庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食

庶子之子或殤與無後庶子不祭以己爲庶子不得立祖廟也殤與無後從祖祔食正明不祭之故祔食於祖廟鄭康成曰共其牲物而宗子主其禮焉孔氏頴達曰殤未成人而死者無後成人未昏或已娶無子而死者

庶子不祭禰者明其宗也

此庶子或爲下士或未仕不得立禰廟故不祭禰也與上文異

親親尊尊長長男女之有别人道之大者也

總結上文親親上殺下殺旁殺不同而皆所以親親尊尊則專指己身以上之親而言長長又兼庶子敬宗子而言人道之大故先王服制必詳也

從服者所從亡則已屬從者所從雖沒也服妾從女君而出則不爲女君之子服

已音以爲于僞反

孔氏穎達曰服術有六其一曰徒從徒空也於彼非親屬空從此而服彼所從既亾則止而不服已止也屬者骨肉連續以爲親也雖沒猶從之服其親也妾從而出謂姪娣從女君而入若女君犯七出則姪娣亦從而出也御案此皆爲士言之若大夫則母黨妻黨皆無服大夫之子父在亦不服

禮不王不禘

此大傳之文錯簡在此

世子不降妻之父母其爲妻也與大夫之適子同

天子諸侯降其妻之父母世子不敢擬於尊故不降也大夫之子爲其妻不杖期世子亦不降者家國殊異其敬父均也

記曰天下無生而貴者也故世子於妻父母與妻與大夫同

父爲士子爲天子諸侯則祭以天子諸侯其戶服以士服父爲天子諸侯子爲士祭以士其戶服以士服

陳氏鴻曰以天子諸侯之禮祭其父之爲士者其禮伸故尸服死者之服爲禮之正以士之禮祭其父之爲天子諸侯者其禮屈故尸服生者之服爲禮之變禮有曲而殺者此類是也按聖人公天下故制此禮若舜禹由匹夫而受禪及賢士崛起受分封者然古今此類甚稀存其禮可也

婦當喪而出則除之爲父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之爲于僞反

孔氏穎達曰婦正當易始之服被夫遣出恩情既離故出卽除服也女出嫁爲父母期若父母喪未小祥被夫遣婦猶兄弟之小祥則隨兄弟服三年之喪已絕夫族故其情墮於父母也若父母喪已小祥而女被遣其期服已除今婦雖在三

年內則止不更反服已止也未歎而出謂先有父母喪爲夫所出今喪猶未祥而夫命已反則違夫家至小祥而除是依期服也若被遣還家已隨兄弟服三年之喪而夫命之反則猶遂三年乃除隨兄弟故也按婦之被出必其實有凶德而後可若居父母喪而出婦其必有萬不得已者也聖人制禮以防俗而後人當酌情以踐禮不可輕易爲之

再期之喪三年也期之喪二年也九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也故期而祭禮也期而除喪道也祭不爲除喪也

爲于
凶反

人子思親無已時而天道變於上人事應於下不得不爲之節以立中道三年至一時明禮制準天道爲節也期而祭喪祭也期而除喪男子除首經女子除要帶期而祭思慕因時而彌深必祭以得其思禮所當然也期而除喪天道已更人事宜有節不得不除要經以適中故曰道也祭不爲除喪言非爲除喪乃祭祭遂不復思慕也孔氏頤達曰練祥之祭禮名除喪

三年而後葬者必再祭其祭之間不同時而除喪

孔氏穎達曰身有事故不得及時而葬故三年後始葬尸柩尚存雖當練祥之月不可除親服故三年葬後必爲此練祥不可同一時而祭當前月練後月祥故云不同時於練祥之時而除喪男子除首經婦人除要帶祥時除衰杖也

大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友虞祔而已

子爲

反僞

死者無士喪之人大功之從父兄弟來爲喪主若其有妻子年幼不能主喪大功者則必爲之主練祥二祭朋友疏於大功則但虞祔而已虞葬後安神吉祭祔以死者祔於廟而祭也

士妻有子而爲之總無子則已

孔氏穎達曰喪服傳大夫爲貴妾總無子猶服之士妻無子則不服不殊別妾之貴賤也生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪已則否活反

此下明稅服之禮稅追服之也。祖父母之諸父昆弟從伯叔
祖父母也。御案禮祖伯叔父母小功從祖伯叔父繼從伯
叔父母小功再從叔從祖昆弟小功再從叔言此子從父在
外而生子不謙此繼小功之親今聞喪又在限外則父追服
而已不服

服本輕也

爲君之父母妻長子君已除喪而后聞喪則不稅

孔氏穎達曰臣出聘不在而君諸親喪臣後方聞
之若君未除則從爲服之若君已除則臣不稅之

降而在總小功者則稅之

陳氏結曰此句承父稅喪已則否之下誤在此降者殺其正
服也如叔父及適孫皆不杖期死在下殯則降服小功如庶
孫之下殯以大功降而爲總也

近臣君服斯服矣其餘從而服不從而稅君雖未知喪臣服已

孔氏穎達曰賤臣從君出比反而君諸親喪君自稅之近臣
則從君服之其餘貴臣若君服限未除君服之則亦從而

服之若限已竟而君稅之不從君而稅也若君出而臣不隨君君之親於本國內喪君雖未知臣卽如尋常先著服婦從君之未服臣不先服故特明之

虞杖不入於室祔杖不升於堂

御案未葬前主人位在堂下故至虞乃有饗神歸獻諸禮不以杖入辟之祭主於敬也至祔則祭及所祔之祖敬彌多辟彌遠矣方氏慤曰室內而堂外故於室曰入堂高而陞卑故於堂曰升

爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服

不爲子
偶反

御案禮庶子爲父後者爲其外祖父母從母舅無服以與尊者爲體則不得服私親也今既爲君母後卽爲君父後矣不於君母之黨服而何服乎此有闕文當作爲君母後者君母卒爲君母之黨服不爲君母後君母卒則不爲君母之黨服經殺五分而去一杖大如絰殺去

吳氏澄曰經帶並言則以首經爲經而要經爲帶亦有以要絰爲絰而絞帶爲帶者若單言經則或謂首經或謂要經各

隨所指此記絃教益兼首要二經而言謂經之教五分首經之大而去其一以爲要經也如經則專指要經朱子曰首經大一捨只是母指與第二指一團

妾爲君之長子與女君同

御案妾爲君之黨服得與女君同此其一也妻服記妾爲女君之長子惡笄有首布總不言髽是三年與女君同不髽與女君微異也此君長子同之若君眾子則諸侯之妾無服大夫之妾大功

除喪者先重者易服者易輕者

鄭康成曰除先重謂練男子除乎首婦人除乎要易服謂大喪既虞卒哭而遭小喪也其易喪服男子易乎帶女子易乎

首

無事不辟廟門哭皆於其次

辟婦亦反

孔氏穎達曰辟開也廟門殯宮門次謂倚廬鬼神尚幽閑若朝夕入及受弔之事則暫開入門卽位而哭葬前晝夜無時

之哭則皆於其次徐氏師
曾曰倚廬在中門之外

復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏

復以招魂銘亦著其人而來其神之意也欲死者之不亡故自天子至士皆同姓昔所賜之姓如魯姬齊姜氏則子孫別派受氏者

斬衰之葛與齊衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同麻同皆兼服之

孔氏穎達曰斬衰既虞受服之葛首絰與齊衰初喪麻絰帶同齊衰受服之葛與大功初死之麻同皆兼服之者斬衰既虞遭齊衰新喪男子則要服齊衰之麻帶首服斬衰之葛絰婦人則首服齊衰之麻絰要仍服斬衰之麻帶

報喪者報虞三月而後卒哭

報芳付反

鄭康成曰報諭爲赴疾之赴謂不及期而葬也葬而卽虞
虞祭以安神宜急也卒哭之祭則待三月不忍遽忘哀也

父母之喪偕句先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰

陳氏澠曰父母之喪偕卽曾子問並有喪言父母同時死也
葬先輕而後重先葬葬母也不虞祔不爲設虞祭祔祭也蓋
葬母之明日卽治父葬葬父畢虞祔然後爲母虞祔故云待
後事祭則先重而後輕也其葬母亦服斬衰者從重也以父
未葬不敢

變服也

大夫降其庶子其孫不降其父

大夫爲庶子服大功厭於所尊也天子諸侯於庶子無
服庶子之子則爲其父服三年父母之喪無貴賤一也

大夫不主士之喪

御案此句當在士不攝大夫上謂族人無主後者故不以尊
主卑若其子則適子雖士父必主之庶子則使其子主之
爲慈母之父母無服

己生母亡而父命別妻養之曰慈母儀禮遵母如母齊衰三年而其父母無服者謂父及嫡母在不得及其私親也夫爲人後者其妻爲舅姑大功

上爲如字下爲去聲

孔氏穎達曰夫爲本生父母期故其妻降一等服大功

士祔於大夫則易牲

禡爲大夫孫爲士士死初廟於廟則易大夫牲以祭祖蓋祔祭義主告祖故用祖之牲也

繼父不同居也者必嘗同居者無主後同財而祭其祖祔爲同居有主後者爲異居

繼父母後嫁之夫也若母嫁而子不隨則無繼父名今既云繼父則必其常同居乃名然也而又分同居不同居何耶蓋繼父推其財以與祠而又別築宮以祭其祖祔者先人血食賴之而令其不血食可乎故爲同居重服期以報之若繼父有子則爲有主後矣已昔雖同居合不得不別爲宮以祀先人恩隆於本支繼父卽有德義不得不降服以別於己親故

爲異居而降服三月皆無主後繼父與已皆無主喪之人也

哭朋友者於門外之右面

孔氏穎達曰門外寢門外也右西邊也南面齊南爲主以答弔賓

祔葬者不筮宅

鄭康成曰宅葬地也祔葬不筮前人既筮之

士大夫不得祔於諸侯祔於諸祖父之爲士大夫者其妻祔於諸祖姑妾祔於妾祖姑亾則中一以上而祔必以其昭穆諸侯不得祔於天子天子諸侯大夫可以祔於士亡音無

孔氏穎達曰禮孫死祔祖孫爲士大夫而死不得祔於祖之諸侯祖貴宜自卑遠也當祔祖之兄弟爲士大夫者謂祖姑夫之諸祖父兄弟爲士大夫者之妻也若祖無兄弟亦祔葬族不爲諸侯者妾死亦祔夫祖之妻亡無也中閒也夫祔無

妾則又問曾祖而祔高祖之妾祔必昭穆同曾祖非夫同列故祔高祖也妾無廟爲壇祔之耳鄭康成曰可祔於士人莫敢卑其祖也

爲母之君母母卒則不服

爲去聲

陳氏始曰母之君母母之適母也非母所生之母故母在而爲之服則已亦從而服是徒從也從服者所從亡則已故母卒則不服

宗子母在爲妻禫

爲去聲

御案此宗子兼大小宗而言凡適子卽繼父之宗也父尊厭正服故父在適子爲妻不杖而禫賀循言母尊微厭餘服故爲妻杖期而不禫若宗子之妻則已代姑爲主而主祭故並條服不能厭而禫

爲慈母後者爲庶母可也爲祖庶母可也

上爲如字下二爲去聲

陸氏佃曰爲慈母後者爲庶母服爲祖庶母服可也喪服傳云士爲庶母繼大夫以上爲庶母無服是也蓋爲慈母後者

乃妻之子有長子在有嫡子在是於庶母祖
庶母無服而以己後慈母之義推之皆可也

爲父母妻長子禫

徐氏節會曰言當禫之喪有此四有子爲父母
三年而禫父在爲母父母不在爲妻夫
父亦禫但主禫者子也不則
其父也妻不主祭故不言

慈母與妾母不世祭也

此謂適子母死而父命別妾養之慈母死亡服三年以報其
恩己子則承父與嫡母之統不世祭也妾母卽庶母非謂庶
子本生
之母

丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤爲殤後者以其服服之

殤無爲人父之道其或不俟二十而冠則成人矣不得復以
殤目之女子之笄者亦然若宗子已冠而殤沒當爲立後族
人之爲殤後者卽爲之子不得以殤目之以子
爲父之服服之此以申明冠不爲殤之義也

人而不葬者唯主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則已

主喪者不除子於父妻於夫承重者爲其祖曾臣於君不得除衰絰也其餘期以下至總之旁親主人未葬不得變葛仍服麻至服限滿則除不待主人葬而始除也然其服猶必收藏待時衣服以送葬

箭笄終喪三年

箭笄箭竹爲之長尺亦曰篠笄妻爲夫妾爲君女子在室爲父皆斂衰而箭笄

齊衰三月與大功同者繩屨

陳氏述曰齊衰爲尊大功爲卑然三月者恩之輕九月者恩之重故可以同用繩屨此制禮者淺深之宜也繩屨麻屨爲屨也

練筮日筮尸視灌皆要絰杖繩屨有司告具而後去杖筮日筮尸有司告事畢而后杖拜送賓大祥吉服而筮尸

孔氏頴達曰筮日筮小祥之日筮戶亦筮小祥之戶視灌視
卉灌小祥之器喪至小祥男子除首絰惟有要經而病尚深
故猶有杖屨變爲繩麻將欲小祥豫著小祥之服臨此筮日
筮戶視灌三事祭欲吉故豫服也不言衰與冠者亦同小祥
矣有司執事告也冕者被服猶杖有司告三事具將欲臨事
故孝子去杖筮日筮戶二事皆有賓來有司告筮事畢孝子
必更執杖以送賓視灌無賓故不言也吉服朝服也大祥之
日縞冠朝服亦豫服以臨筮史不言日及灌從小祥可知大
祥則並去經杖屨故不云經杖屨

庶子在父之室則爲其母不禫庶子不以杖卽位父不主庶子
之喪則孫以杖卽位可也父在庶子爲妻以杖卽位可也爲去聲

鄭康成曰庶子爲母不禫妾子父在厭也不以杖卽位下適
子也位朝夕哭位也孫以杖卽位祖不厭孫得伸也父在
庶子爲妻以杖卽位男不主庶婦之孫子得伸也孔氏頴達
日在父之室不命之士父子同官者適子得執杖就阼階哭
位庶子至中門外而去之

諸侯弔於異國之臣則其君爲主諸侯弔必皮弁錫衰所弔雖

已葬主人必免主人未喪服則君亦不錫衰

衰音推免音問

鄭康成曰君爲之主弔臣恩爲己也子不敢當主中庭北面哭不拜必免者尊人君爲之愛也未喪服不成服也既殯成服

技錫細布也

養有疾者不喪服遂以主其喪非養者入主人之喪則不易己之喪服養尊者必易服養卑者否

養去聲

親屬無近親而遇疾己往養之身有期大功以下之喪服則釋其服求其生故去凶服也若疾者遂死則因以死者之服主其喪謂死者本無後及主喪之人也若非己所養者而死其必有應養之人則必有爲主之人己有喪服而適遇其喪則不以死者之服易己之喪服又申言養疾者易服父兄則易卑則不易也

女無委祖姑者易牲而祔於女君可也

御案女君適妻也祖姑及高祖姑俱無妾可補則送於適妻
耐之生既相依死亦相耐禮之妻也妾往當下文君一等今
補於女君故易文君姓猶士
耐於大夫而易大夫姓也

婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則易主之

鄭康成曰婦凡適婦庶婦也虞卒哭祭
婦非男事也祔於祖廟尊者宜主焉

士不攝大夫攝大夫唯宗子

吳氏澄曰大夫死無主後其親屬有士而無大夫士位
卑不可攝大夫惟宗子分尊則可以士而攝大夫也

主人未除喪有兄弟自他國至則主人不免而爲主

葬後惟君弔之則免以教君
兄弟親屬尚質故不須免

陳器之道多陳之而省納之可也省陳之而盡納之可也

器明器也柩朝廟時陳於廟門內之東及葬則陳於壙前賓
客所遺則多陳之以爲榮省減納之以示慎若主人所作明

器依禮有限公司
陳而畫於塘

奔兄弟之喪先之墓而後之家爲位而哭所知之喪則哭於宮而後之墓

既葬而後聞喪兄弟先之墓以致其哀情後之家以盡其哀禮朋友遙於兄弟故不同

父不爲眾子次於外

父有道長子之喪次於中門外庶子則否

與諸侯爲兄弟者服斬

鄭康成曰卿大夫以下與尊者爲親不敢以輕服服之

下殤小功帶槧麻不絕本訥而反以報之

期服之親死在下殤降爲小功其帶以槧白麻爲之不離去其根本垂麻向下又曲而向上以合而斜之異於正小功

之潔麻斷本者也鄭康成曰報猶合也

婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者

鄭康成曰祖姑三人謂舅之母死而又有繼母二人也親者謂舅所生

其妻爲大夫而卒而后其夫不爲大夫而祔於其妻則不易牲妻卒而後夫爲大夫而祔於其妻則以大夫牲

大夫士始命必立廟孫死則祔於祖若庶子別住他國其祖父之廟本國家宗子主之則別子所立之廟無主其妻死必入廟當妻死時夫爲大夫後乃黜退而死祔於其妻則以士牲若妻卒而后夫爲大夫而死祔於其妻則以大夫牲方氏蓋曰婦人從人故貴賤從夫而不在于己也

爲父後者爲出母無服無服也者喪者不祭故也

爲夫聲

此述前文之義明無成非竟不服也因爲父後有祭祀之責鄭康成曰以宗廟爲重故寧奪母慈而不敢廢祖父之祀是

也。然猶服心喪三年，子無絕母之禮也。

婦人不爲主而杖者姑在爲夫杖母爲長子削杖女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖

婦人不爲喪主而亦杖者有此數端姑無厭婦之禮故姑在亦爲夫杖桐杖非所以服男而母爲子服之者以其所服我者而報之也女子在室年已及笄而無男昆弟其同姓爲攝主者不應杖則長女一人杖

總小功虞卒哭則免既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免爲兄弟既除喪已及其葬也反服其服報虞卒哭則免如不報虞則除之違葬者比反哭者皆冠及郊而後免反哭免音問下並同

爲去聲
報音赴

總小功服輕嫌虞卒哭可以不免故言免則未虞卒哭之時必免可知矣報葬則必報虞而不報虞有故不得卽虞也皆

冠者以未虞仍加未葬也及虞則皆免爲兄弟既除喪而後葬亦因有故不及期而葬者也至葬時反復其所當服以送葬如主人報虞卒哭則免否則除之視主人哀禮爲節也若葬於四郊之外道遠不可無餚故皆冠及郊而後去冠著免反哭

於廟

君弔雖不當免時也主人必免不散麻雖異國之君免也親者皆免

免音問

孔氏穎達曰凡大斂之前著免大功以上散麻大斂以後著冠不散麻糾其垂也至將葬吾殯之後已葬之前亦免大功以上亦散麻若君弔雖不當免時必爲之著免不散麻貶於大斂之前及既朞之後大功以上親者皆從主人之免

除彌之喪者其祭也必玄除成喪者其祭也朝服縗冠

成人喪服初除著朝服禫祭始從元端除彌之喪卽元以異於成人也若除成人之喪則朝服而猶縗冠不純乎吉祭

奔父之喪括髮於堂上袒降踊襲絰於東方奔母之喪不括髮

袒於堂上降踊襲免於東方絰卽位成踊出門哭止三日而五哭三袒

鄭康成曰凡奔喪謂道遠已殯乃來也孔氏頓達曰括髮於堂上殯官堂上也不拜縗者奔喪異於初死袒堂上去衣降堂阼階東而踊爲踊故袒既畢掩所袒之衣帶絰於東序東奔母之喪初時括髮至又哭以後至成服不括髮父則括髮加絰母則不括髮而加絰此其異也餘皆同著免加絰以後卽位於阼階之東而更踊故云成踊於此之時賓來弔者則拜之所謂反位拜賓成踊也出殯官之門就於廬故哭者止初死在家之時哭踊無節今聞喪已久奔喪禮殺故三日五哭異於在家也鄭康成曰三日五哭者始至訖夕反位哭乃出就次一哭也與明日又明日之朝夕而五哭三袒者始至袒與明日又明日之朝而三也

適婦不爲舅姑後者則姑爲之小功

孔氏穎達曰適婦適子之婦不爲舅後夫有廢疾及他故死而無子者也小功庶婦之服嫡婦本宜大功也